

DICTIONAR DE MITOLOGIE GREACĂ ȘI ROMANĂ

A

Abai (gr. "Aflai sau 'A^aC, wv). Cetate din Focida, sediul unui oracol al lui Apollo.

Abantiadul (gr. 'ApavcidSTis, -TIS ' > lat-*Abantiades*, -ae). Epitet cu care sînt desemnați descendenții lui Abas (vezi ABAS, 2), mai cu seamă Perseu, strănepotul său, și Acrisios, fiul său. Printre urmașii lui Abas se mai numără Danae și Atalanta.

Abanți (gr. 'Apcevre; , -wv; lat. *Abantes*, -um). Numele vechilor locuitori ai insulei Eubeea, amintiți în *Iliada* (2.531, 541-542; 4.464) ca războinici cutezători care au luat parte la războiul troian sub conducerea regelui Elefenor, fiul lui Chalcodon. În timpul călătoriei de întoarcere, o furtună i-a aruncat pe coastele Iliriei, pe promontoriul Ceraunos.

Abarbarea (gr.'AfkxpPctplTi, -TIC). Numele unei nimfe amintite în *Iliada* (6.22), mama lui Esepos și a lui Pedasos.

Abaris (gr. "Ap<xpiġ, -iSog ; lat. *Abaris*, -ta). Preot al lui Apollo, de origine scită. Era amintit pentru spiritul său profetic și pentru numeroasele miracole care i se atribuiau. Se spunea că știa să zboare călare pe o săgeată de aur pe care i-o dăruise Apollo, că înfăptuia vindecări miraculoase și că ar fi contribuit la coborîrea Paladio-nului pe pămînt, făcîndu-l să intre în templul Atenei de la Troia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Herodot (4.36) și de Platon în *Charmides* ca șaman hiperborean; potrivit anumitor legende, avea legături cu Pitagora. Se pare că Heraclide din Pont a scris o operă dedicată lui, intitulată chiar *Abaris*.

► *Prezențe în literatura modernă.* Ippolito Pindemonte s-a inspirat din personajul mitic pentru romanul său *Abaris. Poveste adevărată*.

Abas (gr. "Ap<xs, -avrog ; lat. *Abas*, -antis). 1) Fiul Metanirei; a fost preschimbat în șopîrlă de către Demetra, aflată în căutarea fiicei sale Persefona, pentru că a avut îndrăzneala să o zeflemisească atunci cînd s-a oprit în casa Metanirei și i-a cerut acesteia ceva de băut.

2) Al doisprezecelea rege al Argosului, fiul lui Linceu și al Hipermestrei, nepotul lui Danaos și tatăl lui Acrisios și al lui Pretos, regele Tirintului (vezi schema de la rubrica PERSEU). La moartea lui Danaos, a primit în dar scutul acestuia care îi era închinat Herei. Scutul avea însușiri miraculoase ; se credea că simpla lui vedere era în măsură să liniștească și să supună un popor răzvrătit.

Abastes (gr. "ApacrTig, -ou). Unul dintre cail negri ai zeului infernal Pluton.

Abaton (gr. Cipafov, -ou). Termen grecesc ce înseamnă literal „(loc) inaccesibil", folosit pentru a desemna orice edificiu (sau parte dintr-un edificiu)^ în care accesul oamenilor era interzis. În religia greacă, inaccesibile erau părțile cele mai secrete ale templelor (de exemplu, cine pătrundea în templul lui Zeus *Liceios* din Arcadia era lapidat), ca și locurile destinate celebrării unor rituri misterice. În mitologie, o transpunere poetică a temei așa-numitu-lui *abaton* poate fi surprinsă în imaginea LABIRINTULUI (vezi) ori în cea a temniței subterane în care era ținută, în taină, DANAË (vezi).

Abdera (gr. "ApS-npa, -wv; lat. *Abdera*, -orum). Cetate din Tracia, întemeiată, potrivit unei tradiții, de o eroină cu același nume, sora lui Diomede, iar potrivit altor versiuni ale mitului, de Heracle (vezi ABDEROS).

ABDEROS

22

Abderos (gr./ApSipos, -ou). Erou grec, fiul lui Hermes ori, potrivit altor versiuni ale mitului, al lui

Poseidon, și prietenul lui Heracle. L-a ajutat pe acesta din urmă într-una din muncile sale, păzind iepele lui Diomede, care se hrăneau cu carne omenească (vezi HERACLE). Tocmai aceste iepe i-au adus sfârșitul, răsturnând carul în care se găsea. În memoria prietenului său, Heracle a întemeiat cetatea tragică Abdera. În fiecare an se desfășurau aici serbări cu întreceri atletice din care erau excluse cursele cu atelaje de cai. Un sanctuar din cetate îi era închinat lui Abderos și este menționat de Pindar în *Peane*, 2, unde se amintește procesiunea desfășurată în cinstea eroului.

Abeona (lat. *Abeona*, -ae). Zeitate a lumii romane, protectoarea celor ce pornesc în drumeție (de la *abire*, „a pleca”).

Abi (gr. "Apioi, -uv). Populație mitică din Sciția, amintită în *Iliada* (13.6) pentru marea sa iubire de dreptate.

Abila (gr. "AfhXa, -wv ; lat. *Abyla*, -ae). Cu acest nume era desemnat în Antichitate muntele situat pe coasta africană în dreptul strâmtoarei Gibraltar; muntele Abila și muntele Calpe, aflat în fața celui dinții, pe coasta spaniolă, constituiau așa-numi-tele Coloane ale lui Hercule.

Ablegmina (lat. *Ablegmina*, -um). Cu acest nume erau desemnate în lumea romană acele părți din victimele sacrificate care le reveneau zeilor.

Aborigeni (lat. *Aborigines*, -um). În tradiția mitică romană, acest nume desemnează cele mai vechi populații ce locuiau în Italia centrală. Potrivit anumitor izvoare, ele erau niște ginți africane aduse în Italia de către Saturn. Potrivit altora, aborigenii erau autohtoni și se născuseră din copaci. Duceau o viață absolut liberă, nu aveau legi, stat sau cetăți. Fiind nomazi, se hrăneau cu roadele pe care le oferea pământul. Descrierea vieții lor prezintă afinități cu aceea a vârstei de aur. Locuiau în Italia în momentul în care Enea a sosit aici în fruntea troienilor. Unindu-se cu troienii, au format populația latinilor (Latinus se numea regele care domnea la sosirea lui Enea).

► *Prezențe în literatura antică.* Dionysos din Halicarnas, 1.9 și urm.; Sallustius, *Conspirația lui Catilina*, 6.1; Pliniu, *Naturale istoria*, 4.120.

Absirtos sau **Apsirtos** (gr. "Avjjoftoc, -ou; lat. *Absyrtus*, -i). Fiul lui Eetes, regele Colhidei, și fratele Medeei. Atunci când aceasta din urmă a fugit din Colhida urmându-l pe Iason (vezi MEDEEA, IASON), l-a luat și pe fratele său Absirtos. Dar pentru a scăpa de tatăl lor, care îi urmărea, ea a recurs la o stratagemă îngrozitoare: și-a ucis fratele și i-a tăiat trupul în bucăți pe care le-a împrăștiat pe drum. Eetes s-a oprit să adune rămășițele fiului său, iar Medeea și-a putut continua fuga. Potrivit unei tradiții, acest episod ar sta la originea toponimului Tomis, locul unde a fost ucis Absirtos; numele provine din grecescul τῆς Ἰλίου, „a tăia”.

După acest omor, Medeea și Iason au fost primiți de Circe, care i-a purificat (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 4.557 și urm).

Abundența (lat. *Ops*, *Opis*). Zeița latină a recoltelor bogate; era considerată soția lui Consus, zeul recoltei, și ocrotitoarea grâului secerat și adunat în grânare. A devenit protectoarea agriculturii în general, sfârșind prin a fi identificată cu Cybele/ Rhea. Numele ei latin este legat de termeni precum *opimus*, *opulentus*, *inops* și *copia*. Era celebrată anual, mai ales în timpul serbărilor numite Opiconsiva (de la sfârșitul lunii august, când era sărbătorită împreună cu soțul ei Consus), și Opalia (ce aveau loc în decembrie).

Acacalis sau **Acacale** (gr. -Ἰαχῆ sau 'AxaxaXXfj, -r\q). Numele uneia dintre fiicele lui Minos. A avut patru fii, dintre care unul, Cidon, cu Hermes, iar ceilalți trei cu Apollo. Dintre fiii lui Apollo, Naxos a dat numele insulei omonime; Mile-tos, abandonat de mama lui într-o pădure la puțin timp după naștere, de frica mâniei lui Minos, a fost crescut, la porunca lui Apollo, de niște lupoaice, iar mai apoi a fost luat de niște păstori din partea locului ; Amfitemis, zis și Garamas, s-a născut în Libia, unde Minos o trimisese pe Acacalis, iar când a devenit adult a întemeiat populația garamanților. Potrivit unei alte versiuni a acestui mit, doi dintre

23

ACANTOS

fiii lui Acacalis și ai lui Apollo se numeau Filandros și Filacides; ei au fost abandonați de mama lor și crescuți de o capră. La Delfi putea fi văzută o sculptură care îi reprezenta la picioarele unei căprițe.

► *Prezențe în literatura antică.* Acacalis este menționată de Apollonios din Rodos în *Argonauticele* și de Apollodor în *Biblioteca*. Legenda referitoare la Filandros și Filacides poate fi citită în Pausanias (10.16.5).

Acacos (gr. "Axcixog, -ou). Potrivit unor izvoare (Pausanias, 8.3.2 și 36.10; Stephanos din Bizanț) a fost fiul lui Licaon, a avut grijă de Hermes când acesta era copil și a întemeiat cetatea Acacesion din Arcadia.

Academos (gr. 'AxaStijog, -ou; lat. *Acade-mus*, -i). Erou atenian de la care provine numele unui loc din Atena înconjurat de o pădure sacră, unde era venerat mormântul său și unde Platon a întemeiat școala de filosofie care, la rîndul ei, și-a luat numele de la locul cu pricina. Academos le-a dezvăluit fiilor lui Tindar, Castor și Pollux, frații Elenei, locul unde Tezeu o

ascunsese pe frumoasa lor soră, pe care o răpise din Sparta și o duse la Afidna. Pentru serviciul pe care Academos l-a făcut prin această dezvăluire, spartanii i-au păstrat mereu eroului o venerație sacră, crușind întotdeauna zona Academiei în timpul incursiunilor lor în Atica.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Academos și a ajutorului acordat spartanilor este amintită de Plutarh în *Viața lui Tezeu* (32.3-4).

Acadina (lat. *Acadina*, -ae). Izvor mitic din Catania. Apele sale erau consacrate gemenilor Palici, fiii lui Zeus și ai Thaliei.

Acalantis (gr. 'AxaXavxKe, -1605 ; lat. *Aca-lanthis*, -idis). Una dintre Pieride, cele nouă fiice ale lui Pieros, regele Ematiei, botezate de tatăl lor cu numele celor nouă muze (Pausanias, 9.29.4). Ele au vrut să le provoace pe muze la o întrecere de cîntece. În cazul în care erau înfrînte, urmau să părăsească pentru totdeauna Ematia.

Pentru a judeca întrecerea au fost chemate nimfele, care le-au declarat ciș-tigătoare pe muze. Mînioase din cauza înfrîngerii, Pieridele le-au aruncat învingătoarelor vorbe de ocară, drept pentru care Atena le-a pedepsit, preschimbîndu-le în păsări (Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.669 și urm.); Acalantis s-a transformat într-un sticlete.

Acamas (gr. 'Axocjiag, -avxog; lat. *Acamas*, -antis). 1) Fiul lui Tezeu și al Fedrei și fratele lui Demofon; a luat parte la expediția împotriva Troiei alături de Diomedea. A avut un fiu, Munitos, cu Laodice, fiica lui Priam (Partenios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 16). Potrivit unei versiuni a mitului, după războiul troian s-a dus în Tracia. Filis a-a îndrăgostit de Acamas, însă el a părăsit-o. Ajuns în Cipru, a deschis o cutie misterioasă pe care Filis i-o dăruise ; ceea ce a văzut înăuntru l-a îngrozit atît de tare, încît a fugit disperat și, căzînd accidental în propria sabie, a murit (vezi și *FILIS*).

► *Iconografie.* Apărea în pictura lui Polignot din Tasos de la Delfi, ce reproducea căderea Troiei.

2) Fiul lui Antenor și al lui Teano; a fost unul dintre cei mai curajoși troieni. A fost ucis de Merion în timpul războiului troian.

3) Fiul lui Euxoros; s-a numărat printre căpeteniile tracilor în timpul războiului troian. A fost ucis de Ajax Telamonianul.

Acantis (gr. 'Axocvtfig, -iSog ; lat. *Acanthis*, -idis). Cunoscută și sub numele Acantilis, era fiica lui Autoon și a Hipodamiei și sora lui Antos, Erodios, Scheneu și Acanos. Potrivit unei legende relatate de Antoninus Liberalis (*Metamorfoze*, 7), toți membrii familiei sale au fost transformați în felurite specii de păsări în urma sfîrșitului tragic al lui Antos, ucis de o turmă de iepi sălbăticiți. Înduioșați de plînsul lor disperat, Zeus și Apollo i-au preschimbât în păsări greu de identificat. Probabil că Acanos a fost transformată într-un sticlete.

Acanos (gr. "Axavtfog, -ou; lat. *Acanthus*, -i). 1) Numele unei nimfe iubite de Apollo, pe care zeul a transformat-o în planta omo-nimă. În arhitectura clasică, frunzele de acant sînt reproduse în decorațiunile capitelului corintic și ale celui compozit. Introducerea acantului ca element decorativ al capitelului - și deci inventarea capitelului corintic - i s-ar datora, potrivit unei anecdote poetice narate de Vitruviu (4.1.10), sculptorului Calimah; acesta s-a inspirat

ACARNAN

24

dintr-un coș împodobit cu frunze de acant pe care l-a văzut depus pe mormîntul unei tinere din Corint.

2) Fiul lui Autoon și al Hipodamiei și fratele lui Acanis, Antos, Erodios și Sche-neu. Pentru detalii vezi *ACANTIS*.

Acarnan (gr. 'Axccpvav, -âvog; lat. *Acarnan*, -anis). Unul dintre *EPIGONI* (vezi), fiul lui Alcmeon și al Calirhoei și fratele lui Amfoteros. Rămași de mici fără tată, care a fost ucis de Fegeu, Acarnan și fratele său l-au răzbunat cînd au devenit adulți. Cu acest prilej, sub armele sale au căzut Fegeu, soția acestuia și cei doi fii ai lor. Mai apoi, Acarnan și Amfoteros s-au dus în Epir. După mai multe isprăvi, Acarnan a întemeiat aici statul care a fost numit, după el, Acarnania. Tradiția acestei origini mitice a rămas vie în Acarnania inclusiv în epoca istorică. Totuși, este interesant faptul că numele Acarnania nu apare în poemele homerice.

Acastos (gr. "Axcuroe; -ou; lat. *Acastus*, -i). Regele din Iolcos, mitica cetate tesaliană a lui Pelias și a lui Iason, de unde au ridicat ancora argonauții porniți în căutarea lîinii de aur. Era fiul lui Pelias ; a luat parte la expediția argonauților și s-a numărat printre participanții la vînătoarea mistrețului din Calidon. Faptele sale sînt legate mai ales de cele ale lui Iason și ale Medeei. Aceasta din urmă le-a determinat pe surorile lui Acastos să-l taie în bucăți pe tatăl lor, Pelias, și să-i fiarbă membrele (vezi *MEDEEA*), spunîndu-le că bătrînul avea să-și recapete astfel tinerețea. Ca urmare a îngrozitorului sfîrșit al tatălui său, Acastos, devenit suveran în Iolcos, a poruncit ca Iason și Medeea să fie alungați din regatul său și ca în cinstea lui Pelias să se desfășoare serbări cărora le sînt dedicate numeroase descrieri în poezia antică. Așa cum se obișnuia, cu prilejul funeraliilor au avut loc și întreceri atletice; la acestea a luat parte, printre alții, și Peleu (Hyginus, 273 ; vezi *PELEU*). Frumusețea și tinerețea acestuia, mai ales în timp ce se întrecea cu *ATALANTA* (vezi), au impresionat-o pe Hipolita, soția lui Acastos, care s-a îndrăgostit nebunește de tînăr. Dar Peleu a respins-o ; în dorința de a se răzbuna, Hipolita l-a acuzat în fața soțului său că încercase să o seducă. Potrivit unei versiuni a mitului,

prima victimă a acestei acuzații mincinoase a fost fiica lui Eurition din Ftia, soția lui Peleu, care, disperată, s-a spînzurat cînd a primit vestea presupusei trădări a lui Peleu (AjJollodor, 3.13.3).

Acastos a dat crezare acuzației soției sale însă, nevrînd să-l înfrunte personal pe oaspetele care dormea sub acoperișul său, a preferat să răzbune presupusa jignire suferită de Hipolita într-un mod mai puțin direct. A pornit cu Peleu la vînătoare pe muntele Pelion; apoi, pe cînd tînărul se odihnea, i-a luat arma, o spadă lucrată de miticul sculptor Dedal (Pindar, *Nemeene*, 4.59), cu intenția de a-l lăsa dezarmat în

fața centaurilor ce bîntuiau prin zonă. Însă Chiron (sau, potrivit unei alte versiuni, Hermes) i-a înapoiat arma tocmai cînd centaurii erau pe cale să-l copleșească. Peleu s-a răzbunat, ucigîndu-i pe Acastos și pe Hipolita.

Acea Larentia (lat. *Acea Larentia* sau *Laurentia*). Soția păstorului Faustulus; a fost, potrivit leger dei, doica gemenilor Romulus și Remus, după ce aceștia au fost despărțiți de lupoaica ce îi crescuse. Mitul o considera mama celor doisprezece frați arvali; mai apoi, a devenit zeița romană a cîmpiilor. Probabil că a personificat și teritoriul vechii cetăți a Romei. În luna decembrie, în cinstea ei aveau loc serbările numite Accalia sau Laurentalia. Pe de altă parte, numele său ne duce cu gîndul la o legătură cu venerarea LARILOR (vezi), zeități tutelare romane și, mai înainte, etrusce.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită de Gellius (*Noctes Atticae*, 7.7.5-7) și de Macrobiu (*Saturnaliile*, 1.10.12 și urm.) ca prostituată din epoca lui Romulus sau a lui Ancus Marcius, care s-a îmbogățit atunci cînd Heracle și-a lăsat averea poporului roman.

Acerbas (lat. *Acerbas*). Unchiul Didonei, căreia i-a fost și soț. A fost ucis de Pigma-lion. În literatura latină este cunoscut sub numele de Siheu, cu care îl menționează și Dante (*Infernul*, 5.62).

Acersecomes (gr. 'Αξέπρε>ς6ρ.Τ]£, -ou; lat. *Acersecomes*, -ae). Epitet al lui Apollo, iar uneori și al lui Dionysos. Înseamnă „neatins”.

25

ACONIT

Acestes (lat. *Acestes*, -ae). Fiul unei femei troiene numite Egesta sau Segesta; tradiția îl consideră întemeietorul cetății Segesta. Egesta a fost trimisă de tatăl său departe de Troia, în Sicilia, spre a fi ferită de monștrii ce bîntuiau ținutul Troiei. Ajunsă în Sicilia, l-a zămislit pe Acestes împreună cu zeul fluvial Crimisos care s-a îndrăgostit de ea. Așa cum amintește Vergiliu în cartea 5 din *Eneida*, Acestes le-a oferit în două rînduri ospitalitate lui Enea și troienilor atunci cînd aceștia au ancorat în Sicilia. Potrivit versiunii preluate de Vergiliu (*Eneida*, 5.761), atunci cînd femeile troiene, sătule de neîncetatele peregrinări pe mare la care le supunea Enea, au dat foc corăbiilor troiene și au refuzat să continue călătoria, Enea însuși a întemeiat o cetate în care le-a lăsat împreună cu bătrîinii, înainte de a porni din nou pe mare. În cinstea lui Acestes, cetatea a căpătat numele de Acesta, care ar fi numele străvechi al Segestei. Potrivit acestei variante a mitului, care ar explica strînsă alianță ulterioară ce lega Segesta de Roma, cele două cetăți ar fi avut o origine comună, trăgîndu-se din troieni și din prietenii și moștenitorii lui Enea.

Acetes (lat. *Acoetes*, -ae). 1) Scutier al lui EVANDRU (vezi) și mai apoi al lui Palas, fiul acestuia. A vegheat trupul neînsuflețit al tînărului erou Palas (Vergiliu, *Eneida*, 11). 2) Cîrmaci din Tir, amintit ca prim sacerdot al lui Dionysos. Legătura lui Acetes cu acest zeu a început în ziua în care tovarășii săi au găsit pe o plajă un copil nespus de frumos, pe care l-au supus la tot soiul de samavolnicii și pe care Acetes l-a salvat, fără a-i cunoaște natura divină. Sub înfățișarea aceluia copil se ascundea Dionysos, care, în semn de recunoștință, l-a salvat la rîndul său pe Acetes atunci cînd acesta a fost amenințat de tovarășii săi de călătorie; atunci el i-a transformat pe oameni în delfini.

Acheronhici libri (lat. *Acheronhici libri*). Nume cu care erau desemnate miticele cărți ritualice etrusce, pierdute în întregime, însă menționate în izvoarele latinești ulterioare. Îi erau atribuite miticului TAGES (vezi), motiv pentru care erau numite și *Tagetici libri*. Cuprindeau norme și prescripții referitoare la așa-numita *disciplina etrusca*, la arta haruspiciilor și a divinației.

Acis (gr. 'Ακίς, -1805; lat. *Acis*, -idiș). Era, potrivit legendei, un tînăr păstor nespus de frumos, fiul lui Faunus și al lui Simetis, nimfa rîului Simetos din Sicilia orientală. A fost iubit de nimfa Galatea, care era curtată cu sîngăcie de ciclopul Polifem; gelos, acesta din urmă l-a ucis pe Acis, strivindu-l sub o stîncă. Sîngele său, care s-a scurs de sub stîncă, a fost transformat de Galatea într-un rîu ce-i poartă numele și care izvorăște la poalele Etnei. Probabil că legenda își are originea în faptul că apa micului rîu izvorăște de sub o stîncă.

► **Prezențe în literatura antică.** Povestea lui Acis și a Galateei este relatată de Teocrit în *Idila 2*, a cărei sursă poate fi întrezărită în ditirambul *Ciclopul* al lui Filoxene din Citera, și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 13). Aluzii la aceste personaje găsim, de asemenea, la Hesiod și Vergiliu.

► **Prezențe în literatura modernă.** P. Torelli, *Galatea*; M. de Cervantes, *Galatea*; L. de G6ngora, *Fabula lui Polifem și a Galateei*; J. Lyly, *Galatea*; G.B. Marino, *Fluierul*; L. Carillo y Sotomayor, *Fabula lui Acis și a Galateei*; J.-P. Claris de Florian, *Galatea* (inspirată după Cervantes); S. Vassalidis, *Galatea*. *Opera Acis și Galatea* de John Gay a fost pusă pe muzică de către G.F. Händel. Vezi, de asemenea, CICLOPI.

Acmonide (lat. *Acmonides*, -ae). Numele cu care Ovidiu îl indică pe ciclopul numit de Vergiliu Piracmon, iar de alte izvoare -Argeș. Pentru faptele ciclopilor vezi rubrica respectivă.

Aco (gr. 'Ακίω, -oue;). Numele unui demon feminin. Era un soi de bau-bau, amintit pentru a-i speria pe copii.

Aconit. În jurul acestei plante medicinale și otrăvitoare din familia ranunculaceelor, ale cărei puteri anticii le cunoșteau, grecii creaseră legenda potrivit căreia ea apăruse din balele sau din dinții cînelui infernal Cerber, atunci cînd Heracle, în cursul uneia dintre muncile sale, l-a scos afară din infern. Cu aconitul pe care îl adusese din Sciția, Medeea a preparat o poțiune cu care intenționa să-l otrăvească pe Tezeu (Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.406 și urm.).

ACONTIOS

26

Acontios (gr. 'Αξονίος, -ou; lat. *Acontius*, -i). Tînăr din insula Ceos, protagonist al unei povești de iubire cu frumoasa Cidipe. Ajuns la Delos pentru a lua parte la serbările desfășurate în cinstea Artemisei, Acontios a cunoscut-o pe tînăra Cidipe, fiica unui atenian nobil și bogat, și s-a îndrăgostit nebunește de ea. Ca să o cucerească, Acontios a recurs la o stratagemă. Pe cînd fata stătea în sanctuarul Artemisei, el a făcut să se rostogolească în fața ei un măr pe care scrisese cuvintele: „Jur pe sanctuarul Artemisei să-l iau de soț pe Acontios”. Doica Cidipei a ridicat mărul și i l-a întins stăpînei, care a citit cele scrise

cu voce tare, iar apoi, fără să-i pese de mesaj, l-a aruncat. Dar zeița invocată prin jurământ îi auzise cuvintele și atunci când Cidipe a fost cit pe ce să se căsătorească cu alt bărbat, a fost lovită de nenorociri inexplicabile. Acestea l-au convins în cele din urmă pe bogatul tată al tinerei femei să consimtă la căsătoria ei cu Acontios.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea de iubire dintre Acontios și Cidipe, relatată de Calimah în *Aitia*, a fost reluată de Ovidiu în *Heroides*.

Acratoforos (gr. 'Axpτοqjopoc, -ου; lat. *Acratophoron*, -i). În sensul propriu, termenul desemna în Grecia un tip de vas în care, pe timpul banchetelor, se păstra vinul pur ce urma să fie amestecat cu apă pentru a fi băut; de asemenea, a devenit un epitet al lui Dionysos.

Acratos (gr. "Axpτοxog, -ou; lat. *Acratos*, -i). Zeitate invocată în libații. Numele său provine din termenul grecesc care înseamnă „pur, neamestecat”, referitor la vin.

Acreea (gr. "Axpaiot, -ag). Epitet grecesc care le desemnează uneori pe zeițele Hera și Afrodita. În legătură cu Hera este amintită și Acreea, fiica râului Asterion, care, împreună cu surorile sale Eubee și Pro-simna, s-a ocupat de creșterea Herei când aceasta era copilă.

Acrisios (gr. 'Axpτοιοτ, -Cou; lat. *Acrisius*, -ii). Fiul lui Abas, regele din Argos, nepotul lui Linceu și strănepotul lui Danaos (vezi schema de la rubrica PERSEU). Un oracol a prezis că fiica sa Danae avea să nască un fiu ce avea să-și ucidă bunicul. Pentru ca prezicerea să nu se îndeplinească, Acrisios și-a ținut fiica închisă într-o cameră subterană, unde nimeni nu o putea vedea, sau, potrivit unei alte versiuni, izolată într-un turn de bronz unde nimeni nu putea ajunge (Sofocle, *Antigona*, 944). Dar, în ciuda precauțiilor tatălui, Danae a născut un fiu, Perseu, zămislit cu Zeus, care a ajuns la ea preschimbat într-o ploaie de aur. Acrisios a poruncit ca mama și copilul să fie abandonați pe mare într-o ladă sau într-un coș. Dar, plutind pe valuri, lada a ajuns în cele din urmă pe coasta insulei Serifos, unde cei doi au fost salvați de către Dictis. Astfel, prezicerea oracolului s-a putut împlini (vezi PERSEU).

Acrocorint (gr. 'Axpoxopiv-frog, -ou; lat. *Acrocorinthus*, -i). Numele vechii stînci a Corintului. Potrivit legendei, de aici izvoră miticul Pirene, care a țîșnit din piatră la lovitura copitei calului înaripat Pegas. Din același izvor se adăpa Pegas atunci când a fost capturat de BELEROFON (vezi). Pe vârful colinei se ridica un templu închinat Afroditei.

Acron (gr. "Axpwv, -wvxog; lat. *Acron*, -ontis sau -onis). Numele unui rege sabin, suveran al cetății Cenina. După răpirea sabinelor de către Romulus, acesta l-a provocat la duel. Acron a acceptat, însă a fost ucis de Romulus, care i-a oferit trupul neînsuflețit lui Iupiter *Feretrius*, pe Capitoliu. Potrivit tradiției, în acest gest și-ar avea originea obiceiul numit SPOLIA OPIMA (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Livius, 1.10; Plutarh, *Romulus*, 16.

Acropole (gr. ἀκροπολις, -ewg; lat. *arx*, *arcis*). În lumea greacă, termenul, în sens propriu, desemnează partea mai înaltă a orașului, situată în vârful unei coline și deosebită de restul așezării, care se întinde pe pantele aceleiași coline sau în cîmpia de la poale. Dacă în epoca miceneană acropolele sînt înconjurată de ziduri de apărare, adăpostind palatul stăpînului, în epoca următoare, și mai cu seamă în cea clasică, ele devin locul sacru prin excelență, iar templele înlocuiesc palatul respectiv. Numai în anumite cazuri, de pildă la Pergam, templele și palatul seniorial conviețuiesc pe acropole în epoca elenistică. Acropolele prin antonomază sînt cele de la Atena: aici se concentrează cele mai vechi și mai înrădăcinate culte ale cetății, și tot

27

ACTEON

f-

aici se desfășoară principalele povestiri mitice. La ele se putea ajunge parcurgînd Calea Sacră, pe care se desfășura procesiunea serbărilor panatenee, și trecînd de Propilee, marea poartă monumentală ridicată în epoca lui Pericle. Aici se ridicau marea statuie a Atenei *Promachos*, sculptată de Fidias în amintirea victoriei asupra persilor, și principalele edificii sacre ale cetății, fiecare fiind legat de culte și mituri particulare. Partenonul, marele templu doric, opera lui Ictinos și Calicrat, împodobit cu splendidele sculpturi ale lui Fidias, era închinat zeiței Atena *Partenos*, zeița fecioară în cinstea căreia se celebrau serbările panatenee. Dar, cu mult înainte de ridicarea Partenonului lui Pericle, Atena își avea aici locul de cult, așa cum dovedesc rămășițele unor temple mai vechi. Erehteionul, templul caracteristic cu planimetria sa elaborată și cu originalul elevat, caracterizat prin prezența cariatidelor, era sediul unor culte de origine străveche: cuprindea altare destinate venerării Atenei, a lui Poseidon și a vechilor regi ai Atenei, Cecrops și Erehteu; de la acesta din urmă, considerat a fi ocrotitorul acropolei, îi provenea și numele (vezi EREHTEU). Mai precis, Tribuna cariatidelor conducea către mormîntul lui Cecrops. În apropiere se înălța măslinele sacre plantate în amintirea celui pe care Atena îl făcuse să răsară în timpul întrecerii cu Poseidon pentru stăpînirea Aticii, întrecere din care a ieșit învingătoare (vezi ATENA). În interiorul templului era venerată o statuie străveche a Atenei *Polias*, despre care se credea că ar fi coborît din cer. Se spunea că, pe terasa pe care astăzi se înălță micul templu al Atenei *Nike*, regele atenian Egeu rămăsese să scruteze marea în așteptarea întoarcerii fiului său Tezeu din misiunea împotriva Minotaurului și că de pe aceeași stîncă bătrînul rege se aruncase în mare, crezînd, în mod greșit, că fiul său fusese ucis în această încercare (vezi TEZEU, EGEU). Menirea sacră a zonei acropolei ateniene în vremurile străvechi este atestată de importante mărturii arheologice care documentează prezența unor edificii de cult ce au precedat restaurările din epoca lui Pericle, mai ales numeroasele statui de copii și copile (în limba greacă *kouroi* și *korai*), plasate, probabil, ca *ex voto*

oferite zeilor pe întreaga colină.

O tipologie similară cu cea a acropolei grecești poate fi întâlnită în epoca fierului în Italia, mai ales în cetățile fortificate din Latium (Alatri, Ferentino, Norba, Palestrina) și în Etruria, unde nu lipsesc exemple pentru un tip de acropole sau de *arx*, colină cu temple și destinație religioasă (Marzabotto). La Roma, în izvoarele literare, termenul *arx* desemnează partea cea mai înaltă a colinei capitoline, fundalul a numeroase mituri legate de originea cetății (vezi CAPITOLIU).

Acteon (gr. 'ΑΧΤΟΙCΩV, -wvoț; lat. *Actaeon*, -onis). Fiul lui Aristeu și al Autonoei, una dintre fiicele lui Cadmos și sora Semelei, mama lui Dionysos. Faimos vânător, a fost educat în acest meșteșug de către centaurul Chiron. Vînarea cerbului era activitatea sa preferată. Mitul povestește cum, în timpul unei partide de vânătoare, a surprins-o pe Artemis pe când se îmbăia, în tovărășia nimfelor, în valea Gargafia. Ca pedeapsă, zeița l-a transformat într-un cerb, și sub această înfățișare a fost devorat de cei cincizeci de câini ai haitei sale de vânătoare, la poalele muntelui Citeron. Mama sa, Au-tonoe, i-a adunat rămășițele. Potrivit unei versiuni mai vechi a acestei legende, Acteon s-ar fi apropiat de Artemis ascunzându-se într-o piele de cerb; și în această variantă, sfârșitul său este același.

► **Atribute.** Pielea de cerb și câinii care îl atacă reprezintă cele mai sigure elemente distinctive din iconografie.

► **Prezențe în literatura antică.** Euripide, *Bacantele*; Diodor din Sicilia; Calimah, *Baia lui Palas*; Ovidiu, *Metamorfoze*; Hyginus, *Fabule*; Apollodor; Pausanias. Acesta din urmă (9.2.3) păstrează cea dintâi atestare a mitului la Stesihor.

► **Prezențe în literatura modernă.** Mitul lui Acteon și, mai ales, sfârșitul său violent au inspirat mai mulți autori moderni, printre care Giordano Bruno în *Despre eroicele avînturi* și G.B. Marino în *Fluierul* și în *Adonis*. Din Ovidiu este extras subiectul pentru *Fabula lui Acteon* de L. Barahona de Soto.

► **Iconografie.** Mitul lui Acteon a fost reprezentat de multe ori în arta clasică: eroul este înfățișat sfîșiat de câini într-o metopă de la Selinunt, în picturi parietale romane și pe sarcofage. În pictura lui Polignot reprezentînd lumea subpămînteană era înfățișat călare pe un cerb. În unele imagini are coarne de cerb. Scena cu Artemis surprinsă

ACTEOS

28

pe când se scaldă este reprodusă pentru prima oară în picturile pompeiene.

Acteos (gr. 'ΑΧΤΟΥC, -, -ou). 1) Numele primului rege mitic al Aticii (Pausanias, 1.2.6). Potrivit altor versiuni, a fost tatăl lui Aglauros, care s-a căsătorit cu primul rege al Aticii, Cecrops. După numele său, regiunea Aticii a fost botezată *Aktaia*.

2) Eпитet recurent al unor divinități, mai ales al lui Apollo, Zeus și Dionysos.

Actia (gr. τὰ "Axtia). Inițial, cu acest nume se indicau în Grecia marile sărbători organizate în cinstea lui Apollo în templul zeului de la Actium, în regiunea Acarnania. Sărbările, ce aveau loc din doi ani, cuprindeau jocuri atletice și ecvestre, iar învingătorii erau răsplătiți cu o cunună. După victoria lui Augustus în bătălia de la Actium din anul 31 î.Hr., sanctuarul a fost mărit, iar împăratul a reînnoit jocurile, care s-au desfășurat din patru în patru ani la 2 septembrie, în ziua aniversară a bătăliei. La tradiționalele concursuri atletice și ecvestre s-au adăugat întreceri de poezie și muzică și bătălii navale. De-a lungul întregii epoci imperiale, jocurile s-au bucurat de o mare popularitate, decăzînd abia sub împărații creștini. În amintirea bătăliei de la Actium, întreceri, jocuri și sărbări s-au desfășurat și la Roma, precum și în alte orașe ale imperiului.

Actor (gr. "Αἰκτοῖρ, -opog; lat. *Actor*, -oris). 1) Fiul Deionei și al lui Diomedee; a fost tatăl lui Menetios și bunicul lui Patroclu.

2) **Tovarăș al lui Enea.** TURNUS (vezi) s-a fâlit că îl deposedase de lance, de unde ar proveni expresia *Actoris spoliūm*, indicînd o pradă nu prea consistentă.

3) Erou tesalian care a luat parte la expediția argonauților pentru cucerirea lîinii de aur. A fost ucis de Heracle pe cînd acesta curăța grajdurile lui Augias.

Acvilă. În *Iliada* (24.308 și urm.), Homer numește vulturul „negru la pene, prădalnic, acel care-i zice tărcatul”. Romanii puneau numele acvilei în legătură cu *aquilus*, în-semnînd „brun-închis, întunecat” (de aici și *aquilo*, -onis, vîntul din nord sau, în ge/ieral, regiunile septentrionale, peste care acvila domnește ca stăpîna a cerurilor). În mitologia clasică, acvila, considerată regina păsărilor, îi este asociată lui Zeus, regele

zeilor, căruia îi slujește drept mesageră. Ea are misiunea de a-i aduce zeului fulgerele cu care acesta își manifestă puterea. După cum scrie Pindar, acvila stă așezată pe scepтрul lui Zeus, simbolizînd astfel supremația. Uneori, ca în cazul răpirii lui Ganimede, Zeus însuși se transformă într-o acvilă, pentru a se apropia de preafrumo-sul tînăr și pentru a-l duce în cer (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.155 și urm.: Zeus „nu a voit să se preschimbe într-o pasăre oarecare, ci în aceea care are puterea de a-i duce fulgerele”).

Făcînd legătura între zei și oameni, între pămînt și cer, acvila capătă în religiile lumii clasice și ale Orientului Apropiat și rolul de psihopomp, adică de însoțitor al sufletelor morților către cer. Apoi, este legată de tema apoteozei, după cum atestă prezența ei în iconografia oficială română din epoca imperială, unde la fel de evidentă este și valoarea ei de simbol al suveranității (vezi APOTEOZĂ). În epoca romană a fost întrebuințată ca însemn al legiunilor. Mai apoi a devenit un simbol heraldic prin excelență, mai cu seamă în forma bicefală, apărînd și ca emblemă a împăraților bizantini. Acvila a pătruns și în unele zicale din Antichitate : grecii foloseau expresia „ca acvila printre nori” pentru a desemna o bătrînețe viguroasă; în același sens, cu referire la forța și rezistența care nu slăbesc cu vîrsta, latinii vorbeau de „forța veșnic tînăra a acvilei”. Nici tradiția științifică referitoare la acvilă nu a izbutit să se elibereze cu totul de fascinația misterioasă, oarecum neliniștitoare și legendară exercitată de această creatură; astfel, Pliniu povestea că inaccesibilul cuib al acvilelor era construit pe stînci cu proprietăți aparte și că puii trebuiau să ră-mîna la soare ore în șir, pentru a-și întări aripile.

Adeona (lat. *Adeona*, -ae). Zeitate romană, ocrotitoare a călătorilor, mai ales a celor ce se întorceau în patrie. Numele său provine de la verbul *adire*. Figura corespunzătoare și complementară, ocrotitoare în special a celor ce-și părăseau patria, era zeița Abeona (de la *abire*).

Aditalia coena. Expresie latină folosită pentru a desemna banchetul solemn oferit de augurii romani la începutul mandatului lor.

*

29

ADONIS

Admeta (gr. 'ASUTJITI, -TIS). Eroină greacă, fiica lui Euristeu și preoteasa Herei de la Argos. Euristeu i-a poruncit lui Heracle să fure pentru ea cingătoarea Hipolitei (vezi HERACLE). La moartea tatălui său, Admeta a părăsit Argosul, mutîndu-se la Samos și ducînd cu ea statuia zeiței. Ulterior, pirații au încercat să fure statuia din templul din Samos, însă corabia pe care o încărcaseră nu a izbutit să pornească, ca o expresie limpede a dorinței zeiței de a rămîne acolo. În amintirea acestui eveniment, la Samos se celebrau rituri specifice. Pentru alte detalii vezi PIRAȚI.

Admetos (gr. "ASJ.T|TOS, -OU : lat. *Admetus*, -i). Regele cetății Fere din Tesalia, „cel ce nu se supune”, după cum arată numele său, este o figură a mitologiei grecești legată pe de o parte de lumea subpămînteană, iar pe de altă parte de legenda Alcestei (vezi ALCESTA), soția sa. Îndrăgostindu-se de Alcesta, fiica lui Pelias, regele din Iolcos, Admetos a trebuit să înfrunte o încercare anevoioasă ca să o poată lua de soție. Pelias i-a cerut să înhame la carul nupțial un leu și un mistreț: numai cu această condiție Alcesta avea să-i devină soție (Apollodor, 1.9.15). Admetos a izbutit să treacă de această încercare cu ajutorul lui Apollo. De fapt, ca pedeapsă pentru că îi ucisese pe ciclopi, acest zeu fusese condamnat să slujească un muritor vreme de nouă ani; acest muritor a fost chiar Admetos, căruia Apollo i-a păzit turmele (Seneca, *Hercule furios*, 451) și faimoșii săi cai, considerați a fi cei mai buni din lume (*Iliada*, 2.763). Tot pentru el, învingîndu-le pe Moire, Apollo a obținut un destin privilegiat: Admetos urma să fie scutit de moarte, cu condiția ca tatăl, mama sau soția sa să fi fost de acord să-și dea viața în locul său. La acest sacrificiu a consimțit Alcesta, care a fost readusă pe pămînt din lumea subpămînteană de către Heracle.

Destinul fatal al perechii Admetos-Al-cesta este anunțat și de un episod al mitului (Apollodor, 1.9.15) potrivit căruia, atunci cînd Admetos a deschis ușa camerei nupțiale, a găsit-o plină cu șerpi, din voința Artemisei, care a ținut să-l pedepsească în acest chip pentru că uitase să-i aducă o jertfă în ziua nunții. Legătura dintre șerpi și lumea infernală este evidentă.

În afara mitului Alcestei, poezii nu-l amintesc prea des pe Admetos. A luat parte la expediția argonauților, potrivit lui Hyginus (*Fabule*, 14.2); la vînarea mistrețului din Calidon, potrivit lui Apollodor (*Biblioteca*, 1.8.2); la primele jocuri nemeene (Stațiu, *Tebaida*, 6.310 și urm.); la jocurile funebre în cinstea lui Pelias (potrivit lui Pausanias, 5.17.9, era reprezentat pe cufărul lui Cipselos conducînd un car).

Cu Alcesta, Admetos a avut doi fii, Eu-melos (care a participat la războiul troian) și Hipasos.

Pentru mărturiile iconografice și literare vezi ALCESTA.

Adolatio. În ritualurile religioase romane, actul arderii unor plante aromatice și esențe parfumate.

Adonia (gr. TOC'AScovia). Sărbători religioase în cinstea lui Adonis. Pentru detalii vezi ADONIS.

Adonis (gr. "ASwvig, -iSoț și "Afiwv, -wvoț; lat. *Adon*, -onis și *Adonis*, -idis). Tînăr nespuns de frumos, născut din unirea incestuoasă dintre Ciniras, regele Ciprului, și fiica sa, Smirna sau Mira (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10). Aceasta, îndrăgostită nebunește de propriul tată, a reușit să petreacă mai

multe nopți alături de el, fără să-și dezvăluie identitatea. Când însă, la lumina unei lămpi ascunse, Ciniras a descoperit realitatea și a început să-și urmărească fiica cu spada în mână, Mira i-a implorat pe zei să o salveze, iar Afrodita (sau Zeus), s-a milostivit de ea, transformând-o în arborele care, după numele ei, s-a chemat smirnă. Copilul, rod al iubirii incestuoase a Mirei, s-a născut din scoarța acestui arbore. Era atât de frumos, încât Afrodita a ținut să-l ia sub ocrotirea ei, l-a ascuns într-un cufar și i l-a încredințat Persefonei. La rîndul ei însă Persefona l-a găsit atât de frumos încât n-a mai voit să i-l înapoieze Afroditei. Disputa dintre cele două zeițe a ajuns dinaintea judecății lui Zeus, care a hotărît că Adonis avea să-și petreacă o parte din an cu Afrodita și o parte cu Persefona. El a devenit un tînăr de o frumusețe extraordinară și a fost iubitul Afroditei.

A murit în urma unei răni căpătate în timpul unei vînători de mistreți. Tradiția susține că din sîngele ieșit din rană a răsărit o floare frumoasă, anemona, și că apele rîului Adonis din Fenicia au căpătat o culoare roșie de la sîngele său.

ADORATIO

30

Personajul Adonis, ca și cultul acestuia erau de origine feniciană, fiind egate probabil de cultul anotimpurilor, cu moartea naturii pe vreme de iarnă și renașterea ei primăvara. La ciclul anotimpurilor făcea trimitere apariția periodică a lui Adonis pe pămînt, alături de Afrodita, în alternanță cu șederea lui în lumea subpămînteană, alături de Persefona. Însuși numele Adonis reprezintă varianta elenizată a cuvîntului fenician *adon*, care înseamnă „stăpîn” și desemnează un zeu venerat la Byblos. De la strigătul ritualic cu care se deplîngea moartea lui Adonis și-a luat numele versul adonic.

► *Răsplindirea cultului.* Cultul lui Adonis era de tip misteric, iar adepții săi erau numiți adoni. În afară de Byblos, unde probabil că se răspîndise într-o epocă foarte veche, și de alte localități feniciene, cultul lui Adonis este amintit în diferite cetăți grecești, ca Alexandria din Egipt (Teocrit, *Idile*, 15) și Atena, unde Adonis este parțial identificat cu Eros și asociat în cult cu Afrodita. În cinstea sa se desfășurau serbările numite Adonia, care durau opt zile (patru pentru a deplînge moartea zeului și patru pentru a-i sărbători învierea) și celebrau unirea dintre Adonis și Afrodita și despăi yirea lor rapidă și dureroasă. Cu acest prilej, femeile pregăteau niște „grădini” minuscule în cioburi de teracotă, care se ofileau curînd, așa cum curînd trebuise Adonis să o părăsească pe Afrodita. La Byblos, „grădinile lui Adonis” erau paturi de flori pe care femeile feniciene așezau simulacrul zeului (o supraviețuire a acestor obișnuințe străvechi ar putea-o reprezenta anumite tradiții legate de Joia Mare sau de sărbătoarea Sfîntului Ioan din Italia meridională). În rîndul femeilor, mai ales în Orient, era răspîndit obiceiul de a-și tunde părul în cinstea lui Adonis.

La Alexandria, nunta lui Adonis cu Afrodita era celebrată cu fast, iar a doua zi statuia lui Adonis era dusă pe malul mării, însoțită de lamentații.

► *Prezențe în literatura antică.* Teocrit, *Idile*, 15 (cu descrierea sărbătorii închinată lui Adonis la Alexandria); Aristofan, *Lisistrata*; Bion din Smirna, *Epitaful lui Adonis*; Ovidiu, *Metamorfoze*, 10; Apollodor, *Biblioteca*, 3.183.

► *Prezențe în literatura modernă* : Garcilaso de la Vega, *Egloge*, 3 (unde se imaginează că, în apele Tagului, nimfele țes pînze

cu povestea lui Adonis și a Afroditei); W. Shakespeare, *Venus și Adonis*; G.B. Marino, *Adonis* ; P.B. Shelley, *Adonis* (poem la moartea lui Keats); U. Foscolo, *Luisei Pallavicini căzută de pe cal*. În muzică, mitul lui Adonis a fost tratat mai ales în secolul al XVII-lea, cu precădere de către J. Peri (*Adonis*), D. Mazzocchi (*Lanțul lui Adonis*), C. Monteverdi (*Adonis*, operă pierdută), R. Keiser (*Adonis*), G. Pugnani (*Adonis și Venus*), iar mai recent de către Henze (*Venus și Adonis*). La aceste opere se poate adăuga poemul simfonic *Adonis* de Th. Dubois. Vezi și AFRODITA.

► *Iconografie.* Mitul lui Adonis este bine reprezentat în arta greacă, etruscă și romană, însă statuile care îl reprezintă complet sînt rare. Se pare că Praxitele dedicase un ansamblu de marmură Venerei și lui Adonis. Sînt frecvente, în schimb, reprezentările pe oglinzi etrusce și pe sarcofage romane din secolul al II-lea d.Hr. în pictură, scene din acest mit pot fi întîlnite în Domus Aurea a lui Nero, precum și în pictura pompeiană (Casa lui Adonis, a Dioscurilor, a Poetului tragic, a lui Meleagru etc).

Adoratio. Cu acest termen (din latinescul *ad os*, literal „la gură”) era desemnat în religia romană gestul de adorație împlinit prin înclinarea ușoară a corpului în față, flectînd ușor genunchii, atingînd cu mîna dreaptă obiectul de adorație (care putea fi o statuie, un altar sau altceva) și ducînd la gură (*ad os*) mîna stîngă. Gestul de adorație, răspîndit la curțile orientale (mai ales la cea persană), față de suveran, a fost adus la curțile occidentale de către Alexandru cel Mare, care l-a lăsat moștenire suveranilor elenistici (vezi și ADULATIO). La Roma, adorarea împăratului a fost introdusă în mod oficial la curtea lui Dioclețian și s-a menținut pînă în epoca bizantină, păs-trînd întotdeauna un pronunțat caracter religios, subliniat și de ritualul ce preceda apariția suveranului dinaintea supușilor, pentru a primi omagiul acestora.

Adranos (gr. 'ASPavoț, -ou). Zeitate din vechea Sicilie, venerată de indigeni într-un sanctuar celebru în apropierea căruia, potrivit mărturiei lui Diodor din Sicilia, Dionysios I a întemeiat, lîngă Etna, cetatea care și-a luat numele de la cel al zeului. Animalul sacru al lui Adranos era cîinele, de aceea în sanctuarul său erau crescuți foarte mulți cîini.

31

ADRASTEEA SAU ADRASTEIA

Adrast (gr. "ASPaoTog, -oo; lat. *Adrastus*, -i). 1) Adrast, „cel ce nu se dă în lături de la nimic”, „cel ce rămîne neclintit” sau „cel de care nu poți scăpa”, era fiul lui Talaos, regele Argosului, și nepotul lui Bias. Alungat din Argos de către AMFIARAOS (vezi) în urma unei dispute (Pindar, *Nemeene*, 9), s-a refugiat la Polibos, regele din Sicion, căruia i-a urmat la tron. La puțină vreme a instituit faimoasele jocuri nemeene.

împăcîndu-se cu Amfiaraos, a putut să se întoarcă în cetatea sa natală și să re-cîștige tronul Argosului. Aici, le-a dat de soții pe cele două fiice ale sale, Deipile și Argia, lui Tideu din Calidon și, respectiv, lui Polinice din Teba, amîndoi exilați din patrie. Un oracol îi prezisesese că cele două fete aveau să se mărite cu un leu și cu un mistreț. Potrivit legendei, cei doi tineri aveau reprezentate pe scuturi cele două animale sau - după alte versiuni - atunci cînd i s-au înfățișat pentru prima oară lui

Adrast, i-au creat impresia celor două fiare.

Adrast a ținut să-l sprijine pe Polinice în încercarea de a se întoarce în patrie, de unde fusese izgonit de fratele său, Eteocle. Astfel au început pregătirile de război împotriva Tebei, în ciuda negrelor prevestiri ale lui Amfiaraos, care a avertizat că toți cei ce aveau să se înarmeze pentru acea expediție erau sortiți pieirii, cu excepția lui Adrast. În ciuda acestei prevestiri, lui Adrast i s-au alăturat alți șase eroi, și anume Polinice, Tideu, Amfiaraos însuși, Capaneu, Hipomedon și Partenopeos. Acesta a fost celebrul război al celor Șapte contra Tebei, război care, potrivit prezicerii, a avut un final dezastruos: nici unul dintre eroii care au pornit împotriva Tebei nu a scăpat, cu excepția lui Adrast, care a putut ocoli primejdia mulțumită agilității și isprăvilor calului său Arion, pe care i-l dăruise Heracle. Teba cea cu șapte porți a rezistat tuturor atacurilor, iar singurul rezultat al războiului a fost moartea unui mare număr de eroi și a celor doi frați, Eteocle și Polinice, din cauza cărora izbucnise conflictul și care s-au ucis unul pe altul.

Zece ani mai târziu însă, Adrast i-a convins pe fiii celor șapte eroi care căzuseră la porțile Tebei să reia atacul împotriva cetății; această campanie a fost cunoscută sub numele de „războiul epigonilor” sau al urmașilor. De această dată, Teba, unde domnea Laodamas, fiul lui Eteocle, a fost cucerită și rasă de pe fața pământului. Singurul erou din Argos căzut în luptă a fost Egialeu, fiul lui Adrast, printr-un soi de compensație a evenimentelor din primul război împotriva Tebei, când singurul care scăpase fusese Adrast. Acesta a murit la Megara, în timpul întoarcerii spre Argos, din cauza durerii pricinuite de moartea fiului său. La Megara i-a fost înălțat un monument funerar impresionant. Potrivit altei versiuni (Hyginus, *Fabule*, 242), Adrast s-a aruncat pe rug împreună cu fiul său Hiponoos, repetând astfel, la îndemnul lui Apollo, gestul lui HERACLE (vezi).

► **Răspîndirea cultului.** Adrast a fost venerat în special la Sicione, unde îi era dedicat un cult ce prezenta afinități cu cel închinat lui Dionysos (Herodot, 5.67).

► **Prezențe în literatura antică.** Isprăvile din cele două războaie tebane au oferit poeziei epice și tragice grecești un material poetic bogat. Pentru o selecție a textelor referitoare la acestea vezi CEI FJKPTE ÎMPOTRIVA TEBEI. În legătură cu Adrast pot fi amintite poemul ciclic pierdut *Tebaida*, *Cei șapte împotriva Tebei* a lui Eschil, diferite ode ale lui Pindar, *Hipsipile* a lui Euripide. Despre sfârșitul lui Adrast, pe lângă citata fabulă a lui Hyginus, principala sursă o reprezintă Pausanias (1.43.1).

► **Iconografie.** Potrivit lui Pausanias (3.18.7), Adrast era reprezentat pe tronul lui Apollo de la Amicle. Este reproduș frecvent în ceramica atică, pe urnele etrusce și pe o oglindă etruscă unde este flancat de Amfiaraos și de Tideu.

2) Fiul regelui frighian Gordios, care și-a ucis fratele din greșeală, refugindu-se apoi la Cresos, care l-a primit cu multă bunăvoință. Dar, pe când era oaspetele lui Cresos, în timpul unei partide de vînă-toare l-a ucis fără să vrea pe Atis, fiul acestuia. Disperat, Adrast și-a luat viața.

Adrastee sau **Adrasteia** (gr. 'Αἰραστρία, -aq; lat. *Adrastea* sau -ta, -ae). 1) Epitet al zeiței NEMESIS (vezi).

2) Epitet al zeiței Cybele, provenit de la numele lui Adrast, care a ridicat în Grecia un templu închinat acestei zeițe.

3) În cosmogonia misterelor orfice reprezintă Necesitatea, din care se naște zeul Cronos.

ADSIDELAE

32

4) Nimfă, fiica regelui Meliseu al Cretei și sora Melisei, căreia Rhea i l-a încredințat pe micul Zeus pentru a-l apăra de Cronos, care l-ar fi înghițit așa cum obișnuia să procedeze cu toți fiii săi. Potrivit unei versiuni a mitului, Adrastea și Melisa l-au crescut pe Zeus alăptându-l la capra Amal-teea (pentru povestirea nașterii și copilăriei lui Zeus vezi ZEUS, CRONOS și RHEA). La Eschil, Adrastea este prezentată ca personificare a lui Dike, justiția, sau a lui Ananke, necesitatea. Numele Bău era interpretat ca „aceea de care nu poți scăpa”.

Adsidelae. Numele băncilor rezervate preoților flamini pe timpul sacrificiilor, la Roma.

Adulatio. În lumea romană era un mod de manifestare a adorării și venerării unei zeități, constînd în prosternarea în fața statuii de cult, atingînd pămîntul cu fruntea. Această manifestare de supunere față de divin era de origine orientală. În lumea greacă, o atitudine analoagă de supunere și de venerare, răspîndită mai ales în lumea persană în legătură nu numai cu divinitatea, ci și cu persoana divină a Regelui Regilor, era numită *proskynesis*. Grecii din coloniile ionice au remarcat-o la supușii suveranului persan și au văzut în ea un semn al distanței ce separa civilizația orientală de aceea a Greciei. Mai târziu, în special din epoca lui Alexandru cel Mare, care pe timpul campaniei sale a adoptat diferite obișnuințe orientale, lumea occidentală s-a familiarizat într-o oarecare măsură cu aceste obiceiuri (vezi și ADORATIO).

Adyton (gr. δῖτον, -ou; lat. *adytum*, -i; *adyta*, -orum). În templul grec, cu acest nume era desemnată o încăpere situată în fundul camerei destinate statuii de cult sau dedesubtul acesteia, unde se păstrau relicvele și obiectele sacre și se desfășurau riturile rezervate exclusiv preoților. Îndeobște, accesul credincioșilor în această încăpere era interzis. Termenul provine din cuvîntul grecesc *adyon*, a „pătrunde”, precedat de un alfa privativ. În sanctuarele oraculare, în *adyton* se ascundea preotul sau preoteasa care trebuia să facă cunoscut răspundul zeului.

Aed (gr. αἶδω, -ou). Cu acest nume era desemnat în Grecia poetul-cîntăreț care elogia faptele eroilor și ale zeilor, acompaniindu-se

cu lira. Rolul său nu presupunea numai repetarea textelor și a muzicii transmise de mit, ci și o liberă reelaborare și o reinven-tare a tradiției mitice precedente, adaptată la circumstanțe și la cererile publicului. Termenul este folosit îndeobște pentru a-i desemna pe poeții și cîntăreții din epoca

homerice și de la începutul literaturii grecești. Chiar în poemele homerice sînt amintiți aezii Demodocos și Femios, al căror rol de prestigiu este confirmat de originea divină a inspirației lor, ce vine direct de la Apollo și de la muze. În izvoarele grecești, nu este întotdeauna ușor de făcut distincție între aed și RAPSD (vezi).

Printre aezii amintiți de mit, o importanță aparte îi este acordată aceluia pe care, la plecarea spre Troia, Agamemnon l-a lăsat să îngrijească de palatul său (*Odiseea*, 3.267-272). Funcția sa este de a-l reprezenta pe suveran, amintind gloria acestuia prin intermediul artei sale. În mod semnificativ, atunci cînd Clitemnestra îi cedează lui Egist, aedul este trimis pe o insulă pustie, fiind condamnat să-și sfîrșească zilele în singurătate: „pe o stîncă pustie”, moartea sa nu survine numai pentru că este lăsat „pradă și hrană păsărilor”, ci în primul rînd din lipsa unui public care să-i asculte cîntecul.

Aedes. În lumea romană, sinonim cu *tem-plum*, templul, care, aidoma celui grecesc, servea în primul rînd la păstrarea statuii de cult a zeului.

Aeditimus (de asemenea, *aeditumus*, *aedi-tuus*). În lumea romană, păzitorul și îngrijitorul unui templu. În ciuda atribuțiilor mai curînd umile pe care le presupunea acest rol, era o funcție destul de rîvnită.

Aedituus (lat. *aedituus*, -ui). Termen cu care era indicat în lumea romană funcționarul însărcinat cu întreținerea unui edificiu sacru; putea fi numit astfel chiar și cel mai modest sacristan, care se ocupa practic de curățenia și păstrarea edificiului și a obiectelor de cult.

Aela (gr. "AeXXa, --nț; lat. *Ae'lla*, -ae). Numele uneia dintre AMAZOANE (vezi).

Aelo (gr. 'AeXXw, -oug; lat. *Aello*, -us). 1) Una dintre HARPII (vezi). Numele provine din limba greacă și înseamnă „iute ca vijelia” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 13.710).

33

AFRODITA

2) Numele unuia dintre cei nouă cîini ai lui ACTEON (vezi; Ovidiu, *Metamorfoze*, 3.219).

Aeneas Silvius (lat. *Aeneas Silvius*, -i). Fiul lui Silvius și nepotul lui Ascaniu, este al treilea suveran din Alba, în Latium.

Aeruscatores. În lumea romană, acest termen îi desemna inițial pe ghicitorii ambulanți care preziceau viitorul pe străzi, în epoca imperială a ajuns să-i desemneze, într-un sens ironic și depreciativ, pe preoții zeiței Cybele, numiți *aeruscatores Magnae Matris*. Aceeași semnificație o avea termenul *Agyrtai*.

Aesculanus (lat. *Aesculanus*, -i). Zeu roman sub a cărui ocrotire era pusă fabricarea monedelor.

Afaia (gr. 'Acpaia, -aq; lat. *Aphaea*, -ae). Numele unei zeiți străvechi, venerată probabil încă din epoca miceniană, care avea un important centru de cult în insula Egina, în golful Saronic. În perioada clasică a fost asimilată uneori cu BRITOMARTIS (vezi; informația poate fi citită la Pausanias, 2.30.3), alteori cu ARTEMIS (vezi); pe insula Egina, se pare că a fost asociată Atenei. Încă dintr-o epocă străveche, pe această insulă se ridica un templu închinat zeiței, care în zorii epocii clasice a fost reconstruit în stil doric, iar astăzi se păstrează parțial. Aici se găsea statuia de cult a acestei zeiți, în timp ce sculpturile de pe fronton (păstrate astăzi parțial la München) o reprezentau pe Atena. Potrivit unei legende răspîndite în epoca tîrzie, Afaia, o tînră de origine cretană, a fost răpită de un pescar și dusă din Creta în Egina. Aici, pentru a scăpa de atențiile răpitorului său, s-a ascuns într-o pădure, unde a dispărut. Numele său era explicat tocmai ca provenind din acpavife, „dispărut”.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Antoninus Liberales (*Metamorfoze*, 40).

Afareu (gr. 'Aqxxpeug, -Iwg ; lat. *Aphareus*, -i). Tatăl lui Idas și al lui Linceu, numiți Afarizi după patronim și deveniți celebri datorită luptei lor împotriva Dioscurilor Castor și Pollux.

Afidna (gr. "AcpiSvoc, -r\q ; lat. *Aphidna*, -ae). Numele unei deme din Atica nu departe de Decelea. Importanța sa în mitologia

clasică este legată de două momente: inițial, Afidna era unul din cele douăsprezece districte și cetăți în care, potrivit tradiției, CECROPS (vezi) împărțise Atica; în al doilea rînd, aici a ascuns-o Tezeu pe Elena, însă zadarnic, pentru că a fost găsită de frații săi, Castor și Pollux (vezi TEZEU și DIOSCURII).

Africus (lat. *Africus*, -i). Numele unuia dintre vînturi. Bate dinspre sud-est, astăzi fiind numit în italiană *libeccio*.

Afrodisia (gr. Ta 'A(ppo8(<Tia ; lat. *Aphro-disia*, -orum). Serbări religioase în cinstea Afroditei. Se celebrau în principalele centre de cult ale zeiței (vezi AFRODITA), mai ales la Pafos și în insula Cipru. Aceste sărbători se bucurau de mare popularitate, cu toate că adesea nu aveau conotații oficiale și publice. Predonimau figurile hetairilor.

Afrodita (gr. 'Aq>po6CTT|, -TIC ; lat- *Venus*, -eris). Zeița iubirii și a frumuseții, prezentată în *Iliada* ca

fiica lui Zeus și a Dionei. Scriitorii mai târzii povestesc însă că s-a născut din spuma mării, de unde i-ar proveni și numele (Platon, *Cratylus*, 406: &q>p6g, „spumă”). Potrivit lui Hesiod (*Teogonia*, 188), Afrodita s-ar fi născut din membrul viril al lui Uranos, pe care Cro-nos l-a aruncat în mare.

Plămădindu-se în mijocul valurilor, s-ar fi deplasat mai întâi către insula Citera, iar mai apoi către Cipru, unde a ieșit din apă, făcând să răsară sub tălpile sale o iarbă moale. Potrivit unei alte versiuni (Aelianus, *De natura animalium*, 14.28), Afrodita s-ar fi născut dintr-o scoică, și tot într-o scoică a fost dusă în insula Citera. În epoca clasică, scoica era sacră pentru această zeiță, inclusiv datorită asocierii cu Nerites, singurul fiu de sex bărbătesc al lui NEREU (vezi), care trăia în adâncurile mării și a cărui tovarășă a fost zeița înainte de a ieși din spuma mării, întrucât Nerites a refuzat să o urmeze pe pământ, Afrodita l-a transformat în scoică. Introdusă imediat după ivirea sa pe pământ în lumea zeilor, Afrodita a devenit soția lui Hefaistos, pe care, însă, potrivit versiunii homerice a mitului, l-a trădat foarte curînd cu Ares (pentru detalii vezi HEFAISTOS). Din unirea Afroditei cu Ares s-au născut Harmonia, ce personifică echilibrul dintre tendințele contrarii ale părinților săi și a fost soția lui Cadmos,

AFRODITA

întemeietorul Tebei, și, de asemenea, Fobos și Deimos, Eros și Anteros. Capabilă să-i domine pe toți zeii Olimpului (cu excepția Atenei, Artemisei și a Hestiei), Afrodita este legată de toate împlinirile mitologice care au în centru tema iubirii: tradiția amintește iubirea sa pentru Dionysos, Poseidon și Hermes, din lumea divină, și pe aceea pentru ADONIS (vezi) și ANHISE (vezi) dintre muritori. Din dragostea dintre Afrodita și Anhise, un preafrumos păstor troian, s-a născut Enea, care a avut mereu în Afrodita o ocrotitoare plină de înțelegeră.

Dacă Afrodita trezea iubirea oriunde ar fi apărut, ea era, de asemenea, ținta ostilității și geloziei zeitelor olimpiene. Dintre acestea, cea mai îndrăgostită s-a arătat Hera, din cauza alegerii lui Paris, care i-a acordat Afroditei și nu reginei zeilor, mărul frumuseții (vezi PARIS).

Afirmarea cultului zeiței iubirii are cu siguranță un substrat pregrecesc. Mai ales tradiția referitoare la nașterea Afroditei și la puterea sa asupra inimilor omenești poate fi pusă în legătură cu unele mituri orientale și cu zeități precum Ashtoret sau Ishtar, cunoscute în Occident sub numele Astarte, care se pretează inclusiv din punct de vedere lingvistic la o corelație cu numele Afroditei. Numeroase versiuni ale legendei nașterii zeiței, plasarea ei când în rîndul fiicelor lui Uranos, când printre cele ale lui Cronos, când printre oceanide, când printre moire și erinii constituie tot așteptări ale vechimii cultului său, în care se contopesc mituri diferite, legate între ele prin tema fertilității și a iubirii.

Pe lângă rolul său principal de zeiță a generării, Afrodita apare în mit și ca zeiță subpămînteană (de multe ori, zeitățile htoniene sînt legate de cele ale fertilității), iar în această postură este venerată alături de zeul Hermes. De asemenea, era ocrotitoarea navigației. La Sparta, în Cipru, în Citera și în alte locuri era venerată ca zeiță a războiului, eventual cu trimitere la anumite modele orientale.

În lumea romană, trăsăturile Afroditei sînt transferate în figura corespunzătoare a Venerei (vezi VENUS).

► *Epitete.* *Anadiomene* (zeița care răsare din valurile sărate); *Pelagia* (cea marină); *Pontia*, *Euploia*; *Dione* (femininul lui Zeus); *Citerea* (pentru că mai întâi a mers la Citera); *Ciprida*, *Ciprinia* sau *Cipria* (de la Cipru); *en kepois* („din grădini”, de la numele grădinilor ce-i erau dedicate la Atena) și *Anteia*, epitete legate de rolul său de zeiță a vegetației; *Melena* sau *Melania* (cea neagră, cea întunecată); *Epitymbia* (la Delfi); *Arginida* (vezi ARGENOS) ; *Genitrix* („născătoarea”, la latini); *Acidalia* (de la numele unui izvor din apropiere de Orho-menos, unde obișnuia să se scalde împreună cu grațiile); *AMATUSIA* (vezi); *Pafta* (de la Pafos); *Șira*. La Delos, epitetul *Agne* o desemnează pe Afrodita ca Atargatis. În postura de zeiță a războiului era numită uneori și *Areia* sau *Strateia*. Foarte răspîndite sînt epitetul *Urania* și *Pandemos*.

► *Atribute.* Din lumea vegetală, mirtul, trandafirul și mărul; din lumea animală, rîndunica, porumbelul și lebăda; dintre obiecte, costumația și vasul de îmbăiat grecesc; dintre personaje, micul Eros. Caracteristică este și cingătoarea care cuprinde toate grațiile feminine și căreia nici măcar zeii nu-i pot rezista (*Iliada*, 14.214 și urm.).

> *Răspîndirea cultului.* Citera; Pafos, Amatunt (Cipru); Ciclade; Atica; Corint; Cnidos; Roma. Din aceste centre, unde sînt atestate sanctuare sau temple ale zeiței, cultul ei s-a răspîndit în întreaga arie a culturii clasice. Principalele serbări ce-i erau închinat se desfășurau în Cipru și la Delos. În această localitate, zeița o înlocuia pe Ariadna (Plutarh, *Tezeu*, 21; Calimah, *În către Delos*, 306-313). Sacrificarea porcilor în cinstea ei trebuie pusă în legătură cu cultul fertilității.

► *Prezențe în literatura antică.* Afrodita este citată sau apare ca protagonistă în principalele opere literare ale Antichității clasice. Informații despre originea sa și povestiri ale unor episoade mitologice se găsesc cu precădere la Hesiod, *Teogonia*; Homer, *Iliada*, *Odiseea*; *Imnurile homerice* ; Ver-giliu, *Eneida*; Ovidiu, *Metamorfoze* ; Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*; *Pervigilium Veneris*. Originea orientală a Afroditei este indicată de Herodot (1.105) și de Pausanias (1.14.7). Relația sa cu fertilitatea și cu puterea generatoare a naturii este evidențiată într-un fragment din *Danaidele* lui Eschil și mai ales în prologul la *Poemul naturii* al lui Lucrețiu.

> *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Dintre nenumăratele apariții ale Afroditei în literatură după epoca

clasică amintim: G. Boccaccio, *Tezeida nunții Emiliei*; N. Frischlin, *Venus* ; F. Brac-ciolini, *Batjocura zeilor*; A. Poliziano, *Strofe pentru întrecere*; L.V. de Camoes, *Lusiadele*; Garcilaso de la Vega, *Egloge*, 3; W. Shakespeare, *Venus și Adonis*; G.B. Marino, *Adonis*; J.-C.L. Clinchamp de Malfilâtre, *Narcis în insula Venerei*; U. Foscolo, *Grațiile*; P. Louys, *Afrodita*; R. Bacchelli, *Afrodita, un roman de dragoste*. Imensa popularitate de care s-a bucurat în toate timpurile zeița dragostei se reflectă nu numai în tradiția literară, ci și la nivel popular, într-un

mare număr de legende. Una dintre cele mai ciudate, contrastând puternic cu solemnitatea mitului, este cea potrivit căreia celebra delicată cunoscută sub numele italian de *cappelletti* (găluște cu carne) și-ar fi căpătat forma de la buricul Venerei, pe al cărei pîtec un hangiu din Bologna a așternut o foaie subțire de aluat pentru a-i întipări forma.

► **Iconografie.** Dintre principalele opere care o înfățișează amintim: Fidias, frontonul oriental al Partenonului; sculpturi de Alcamene și Agoracrit; statuia Afroditei de la Frejus (Paris, Luvru); Praxitele, Afrodita din Cnidos; Afrodita culcată (Rodos, Muzeul de Arheologie); Doidalsas, Afrodita culcată (Roma, Muzeul Național); Afrodita din Cirene (Roma, Muzeul Național); Venus Capitolina (Roma, Muzeul Capitoline); Venus de pe Esquilin (Roma, Muzeul Nou al Conservatorilor); Afrodita din Melos (Paris, Luvru); Afrodita Landolina (Siracuza, Muzeul de Arheologie); Afrodita este reprezentată adesea în ceramica atică. În epoca imperială romană s-a răspândit un tip de portret al femeilor din familia imperială care adopta iconografia Venerei *Genitrix*.

Agamede (gr. 'AYap.TJ8Tis, -ou; lat. *Agame-des, -is*). Arhitect mitic, considerat îndeobște fiul lui Erginos, care domnea în Orhomenos, și fratele lui Trofonios, la rîndul său arhitect. Arta celor doi frați era preamărită în toată Grecia antică. Ei erau considerați autorii templului lui Apollo de la Delfi, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri sacre ale Antichității. Ca urmare a acestui succes, au fost însărcinați să construiască un tezaur (un edificiu care să adăpostească oferte și daruri votive) pentru Hirieu, regele cetății Hiria din Beoția. Cei doi frați au realizat un mecanism ingenios și uimitor din punct de vedere arhitectonic: au

dispus blocurile de piatră ale pereților astfel încît unul dintre ele să poată fi extras cu ușurință din locul său, fără ca nimeni să-și poată da seama că lipsește, stabilind însă în același timp o legătură între exterior și interior, în mod obișnuit ferecat. Astfel, cei doi puteau jefui tezaurul după bunul lor plac. Regele, văzînd că averea îi scădea mereu, deși lacătele și sigiliile ușii păreau intacte, a pus o capcană în interiorul edificiului, pentru a-l prinde pe hoț. Astfel, Agamede a fost prins asupra faptului, iar Trofonios i-a retezat capul, pentru a nu fi descoperit; imediat după aceasta, a fost înghițit de pămînt în pădurea din Leba-deea. Aici a fost venerat ca erou, avînd, într-o peșteră din apropiere, un oracol car? a devenit celebru.

Potrivit unei tradiții menționate de Cicero, după ce au ridicat templul lui Apollo de la Delfi, Agamede și Trofonios i-au cerut zeului, ca semn de recunoștință și ca răsplată pentru strădania lor, să le dea ceea ce este mai bine pentru oameni. Zeul le-a promis că într-o anumită zi avea să le îndeplinească dorința. Cînd a sosit ziua stabilită, cei doi frați au murit.

Agamemnon (gr. 'AȚuiȚi.Miuv, -ovoȚ ; lat. *Agamemnon, -onis*). Unul dintre principalii eroi ai tradiției epice grecești. Se spune că era fie fiul lui Plistene și al Eripilei și nepotul lui Atreu, regele din Micene (Apollodor, *Biblioteca*, 3.2.2), fie fiul lui Atreu (Homer și alții) și nepotul lui Pelops (vezi schema de la rubrica ATREU). Agamemnon și fratele său, Menelaos, au fost crescuți, împreună cu Egist, fiul lui Tiest, în casa lui Atreu. După ce Atreu a fost ucis de către Egist și Tiest, care i-a luat locul pe tronul Micenei (vezi EGIST), Agamemnon și Menelaos s-au dus în Sparta. Aici, Agamemnon a luat-o de soție pe Clitemnestra, fiica lui Tindar, cu care a avut patru copii: Ifigenia, Chriotemis, Laodice (Electra) și Oreste. La Homer, numele Ifigenia nu apare, fiind înlocuit cu Ifiganasa. Mai tîrziu, Agamemnon a devenit regele Micenei, modul în care a urcat pe tronul înaintașilor fiind descris diferit în izvoare. Potrivit lui Homer, el i-a urmat lui Tiest la tronul Micenei în mod pașnic, la moartea acestuia. După alții, Tiest a fost alungat, iar tronul uzurpat. Oricum, Agamemnon figurează în continuare drept

AGANIPE

cel mai puternic principe din Grecia. Homer amintește că a domnit peste întregul Pelopones, sau cel puțin peste o mare parte din acesta, din moment ce la Argos domnea, în aceeași vreme, Diomedea. Cînd Elena, soția lui Menelaos, a fost răpită de către Paris, iar căpeteniile grecilor au hotărît să o readucă în patrie cu forța armelor, Agamemnon a fost numit comandant suprem. După doi ani de pregătiri, armata și flota greacă s-au reunit în portul Aulis din Beoția. Aici însă Agamemnon a ucis o căprioară, animalul sacru al zeiței Artemis. Ca să se răzbune, zeița a trimis în rîndul soldaților greci o epidemie de ciumă și a oprit și vîntul, împie-dicînd corăbiile grecești să ridice ancora. Pentru a potoli mînia zeiței, Agamemnon a consimțit să facă gestul suprem de a-și sacrifica propria fiică, pe Ifigenia. Dar, în clipa în care aceasta era pe cale de a fi jertfită, zeița a salvat-o de la moarte, tri-mițînd în locul ei o altă victimă și trans-portînd-o în Taurida. Vîntul s-a pornit, iar flota grecească a putut în cele din urmă să iasă în larg și să se îndrepte spre Troia.

În timpul îndelungatului asediu al cetății, Agamemnon a ajuns să se certe cu AHILE (vezi), față de care, în *Iliada*, are un rol mai puțin important. Totuși, Agamemnon reprezintă autoritatea supremă a armatei grecești, distingîndu-se prin spiritul său cavaleresc, prin curaj, prin caracterul mărinimos și prin puterea sa, calități care, deși sînt inferioare însușirilor lui Ahile, fac din el un erou de primă mărime, ce îi depășește pe toți ceilalți greci prin demnitate, putere și maiestate. În *Iliada*, ochii și capul său sînt asemuite cu ale lui Zeus, centura sa cu a lui Ares, iar pieptul său cu al lui Poseidon. După cucerirea Troiei, a primit-o ca trofeu de război pe tînăra fiică a lui Priam, Casandra. De la ea a avut doi gemeni, Teledamos și Pelops. Cu CHRISEIS (vezi) a avut un fiu care s-a numit Chrieses. Nevrînd să dezvăluie cine

era tatăl copilului, Chriseis a spus că îl zămislise cu Apollo (Hyginus, *Fabule*, 121).

La întoarcerea în patrie, Agamemnon a fost ucis de către Egist, care, în timpul absenței sale, îi sedusese soția, pe Clitem-nestra. Poeții tragici îi atribuie acesteia uciderea lui Agamemnon, fără vreo intervenție din partea lui Egist. Moartea sa a fost răzbunată de singurul său fiu de sex bărbătesc, ORESTE (vezi).

► *Epitete*. Atridul (de la numele tatălui său, Atreu); Pelopidul (de la numele bunicului său, Pelops); Tantalidul (de la numele străbunicului său, Tantal).

► *Răspîndirea cultului*. Cultul lui Agamemnon este atestat în epoca istorică, în diverse localități. Potrivit lui Licofron, la Sparta Agamemnon era numit Zeus.

► *Prezențe în literatura antică*. Agamemnon are un rol important în *Iliada* homerică, unde este comandantul suprem al armatelor grecești; *Odiseea* prezintă întoarcerea în patrie a eroului și întâmplările tragice ale familiei sale, întâmplări reluate ulterior în *Cataloagele* hesiodice, în *Cipriile* lui Stasinos, în *Orestia* lui Stesihor și în *Pythice*, 11 de Pindar. Tragedia îl are ca protagonist în *Orestia* lui Eschil, mai ales în *Agamemnon* ; în *Ajax* de Sofocle, *Ifigenia în Aulis* de Euripide, *Agamemnon* de Seneca.

► *Prezențe în literatura modernă*. În epoca modernă, numeroși poeți au scris tragedii dedicate lui Agamemnon: J. Thomson, V. Garcia de la Huerta, V. Alfieri, N. Le-mercier, G.B. Niccolini. G. Hauptmann a scris *Moartea lui Agamemnon*, care face parte din *Tetralogia Atrizilor*. Mai recent, D. Milhaud a compus o operă lirică intitulată *Orestia*, iar Ildebrando Pizzetti a fost autorul muzicii de scenă pentru *Agamemnon* de Seneca.

► *Iconografie*. Scene din povestea lui Agamemnon erau prezente în ceramica atică. Potrivit tradiției (astăzi fiind pierdute), acestea apăreau pe Cufărul lui Cipselos, în picturile lui Polignot (sala Lesche din Delfi, *Nekyia*) și într-un tablou al lui Timanthes. Episoade ale mitului sînt reprezentate pe altarul de la Pergam și în miniaturile din *Iliada Ambroziană* și, într-un mediu diferit, în picturile de pe Mormîntul François de la Vulci și pe unele urne etrusce.

Aganipe (gr. 'AṯavīTnrm, -r\q ; lat. *Aganippe*, -es). Fiica zeului fluvial Permesos; era nimfa izvorului Aganipe, care fîșnea la poalele muntelui Helicon din Beoția. Acesta era un izvor sacru al muzelor, care de aici își luau epitetul de Aganipide. Se credea că apele sale aveau puterea de a-i aduce inspirația celui care își potolea setea acolo. Epitetul Aganipide era folosit și pentru a

37

AGDISTIS

desemna izvorul Hipocrene, întrucît și acesta era un izvor sacru al muzelor.

Aganipea (lat. *Aganippea*, -orum). Sărbători religioase în cinstea muzelor. Își trăgeau numele de la cel al izvorului Aganipe, drag muzelor și inspirator al poezilor.

Agapenor (gr. 'Ayairr\»u)p, -opoc;; lat. *Aga-penor*, -oris). Fiul lui Anceu și regele Arcadiei; a luat parte la războiul troian. La întoarcere, s-a stabilit în insula Cipru, unde a ancorat după un naufragiu; a întemeiat cetatea Pafos și a ridicat un important templu închinat Afroditei.

► *Prezențe în literatura antică*. *Iliada*, 2.609 și urm. (este amintit în așa-numitul Catalog al corăbiilor în calitate de conducător al forțelor arcadiene); Hyginus, *Fabule*, 97 ; Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.8 și 7.6 și urm.; Pausanias, 8.5.2 (menționează întemeierea cetății Pafos și construirea templului Afroditei).

Agathodaimon (gr. 'A-ra#oSa(p.u>v, -ovog ; lat. *Agathodaemon*, -onis). Cu acest nume, izvoarele grecești desemnau o zeitate egipteană asemănătoare cu un geniu bun sau cu un gen de păzitor divin al oamenilor, cu funcții similare celor ale unui DAIMON (vezi) sau ale unui ^enius (vezi GENIU) la romani. Tot agathodaimoni erau considerați balaurii, șerpii și alte creaturi înaripate cărora li se atribuiau trăsături divine. În unele izvoare, termenul apare ca epitet al lui Dionysos, datorită calităților de ocrotitor și de salvator al zeului.

Agaton (gr. 'Ayd^Dv, -wvoq). Erou troian, fiul lui Priam. Este amintit în *Iliada*.

Agave (gr. 'Aṯcxirri, -flg; lat. *Agave*, -es). Fiica lui Cadmos, soția lui Ehion și mama lui Penteu.

Pentru detalii vezi PENTEU.

Agdistis (gr. "AySiOTIC;; -ewc;; lat. *Agdestis*, -is). Protagonista unei străvechi legende orientale legate de cultul lui Attis, al Marii Mame Cybele și al Rheeli. Potrivit povestirii lui Pausanias (7.199 și urm.), Agdistis era o făptură hermafrodită, născută din sămînța lui Zeus ce căzuse pe pămînt în timp ce zeul visa. Ceilalți zei i-au răpit bărbăția lui Agdistis, care, astfel, a devenit femeie. Din mădularul retezat a răsărit un migdal, iar dintr-o migdală pe care

Sangaris, fiica zeului fluvial Sangarios, și-a pus-o în sîn s-a născut Attis, un tînar de o frumusețe extraordinară, care a stîr-nit iubirea înfocată a lui Agdistis. Zadarnic a căutat fiica regelui Pesinuntului să-l ia de bărbat; în ajunul nunții, apariția neașteptată a lui Agdistis l-a făcut pe Attis să-și iasă din minți și să se emasculeze. Disperată, Agdistis a obținut ca trupul său să rămînă incoruptibil.

Potrivit unei variante a mitului, relatată de Arnobiu (*Adversus nationes*, 5.5), nașterea lui Agdistis s-a petrecut pe un recif pustiu de la hotarele Frigiei, unde Cybele era venerată sub înfățișarea unei pietre.

Neizbutind să se unească cu Cybele, de care era îndrăgostit, Zeus l-a zămislit pe Agdistis dintr-o piatră. Și în acest caz Agdistis e o făptură hermafrodită, castrată însă de către Dionysos. Din sângele său a răsărit un rodiu. Întâmplările se petrec într-un mod nu foarte diferit de versiunea prezentată mai sus : dintr-un fruct al acestui rodiu, fiica zeului fluvial Sangarios l-a zămislit pe Attis, un copil de o frumusețe extraordinară, pe care a fost silită să-l abandoneze și care a fost crescut de o capră. Tînărul Attis a devenit ținta iubirii înfocate a Cybelei și a lui Agdistis, care și-l disputau. La rîndul său, regele Pesinuntului avea planuri în ce-l grivea, vrînd să-l căsătorească cu fiica sa. Însă Agdistis l-a făcut pe tînăr să-și piardă mințile, acesta și-a retezat bărbăția sub un pin și a murit. Cybele l-a îngropat, iar din sângele său au răsărit niște violete. Alte violete au răsărit din trupul fiicei regelui, care s-a sinucis de disperare, în timp ce din mormîntul în care Cybele a îngropat-o a răsărit un migdal. Agdistis a obținut de la Zeus ca trupul lui Attis să rămînă incoruptibil, ca părul său să continue să crească și ca degetul său mic să poată să se miște. În urma acestei promisiuni, a dus rămășițele tînărului la Pesinunt, i-a organizat o înmormîntare solemnă și a întemeiat o confrerie de preoți responsabili de cultul său, care în fiecare an celebrau o sărbătoare în cinstea lui.

► *Răspîndirea cultului.* Atestări privitoare la cultul lui Agdistis se găsesc în Anatolia, în Egipt, în Pireu, la Ramnus, la Panti-capaeum, la Lesbos și în Lidia. Pentru alte detalii vezi și ATTIS.

AGELAOS

38

Agelaos (gr. 'AyeXcog, -ou; lat. *Agelaus*, -i). 1) Străbun al regelui Cresos al Lidiei. Era fiul lui Heracle și al Omfalei.

2) Erou, fiul lui Elonx și al Alteei, care a luat parte la bătălia dintre calidonieni și cureți, căzînd în luptă.

3) Unul dintre pretendenții la mîna Penelopei, fiul lui Damastor.

4) Păstor din Troia, aflat în slujba regelui Priam. Cînd Priam și regina Hecuba au hotărît să-l abandoneze pe fiul lor nou-născut, Paris, pe muntele Ida, pentru a evita un oracol ce prezisesse mari nenorociri la Troia în cazul în care copilul ar fi trăit, Agelaos l-a găsit după cinci zile, hrănit de o ursoaică. El l-a luat și l-a crescut ca pe propriul său fiu (Hyginus, *Fabule*, 91).

Agenor (gr. 'Ayrjviop, -opog; lat. *Agenor*, -oris). 1) Fiul lui Poseidon; a fost regele Feniciei și tatăl lui Cadmos și al Europei. Printre urmașii săi se numără și Dido (vezi). De aceea, în *Eneida*, Vergiliu amintește Cartagina, cetatea Didonei, ca fiind „cetatea lui Agenor”.

2) Fiul lui Antenor și al lui Teano ; a fost unul dintre cei mai cutezători și mai curajoși eroi troieni.

Agenoria (lat. *Agenoria* sau *Agerona*, -ae). Zeița romană a muncii și hărniciei, opusă Murciei sau Vacunei, ocrotitoarea inactivității și a lenei (inițial, probabil, a odihnei după munca cîmpului).

Agenoridul (gr. 'AfrivijpLg, -1605 ; lat. *Age-norides*, -ae). Epitet ce indică un descendent al lui Agenor (1), de pildă Cadmos, Fineu sau Perseu.

Agēsilaos (gr. 'Afr< j(a.oq, -ou; lat. *Agesi-laos*, -i). Epitet al zeului lumii subpămîntene, Hades. Indică rolul acestuia de călăuzitor al popoarelor din lumea de dincolo.

Agieus (gr. 'AṬUieug, -ewg; lat. *Agyieus*, -ii). Poreclă a lui Apollo. Indică rolul său de ocrotitor al drumurilor și al piețelor publice. Cu acest nume era venerat și ca protector al celor ce plecau ori se întorceau acasă. În cinstea sa, în Grecia exista obiceiul de a ține lîngă ușa casei niște coloane sau mici altare pe care se ardea tămîie.

Aglae (gr. 'AfXaia, -aṭ; lat. *Aglaiē*, -es). „Cea luminoasă”; este cea mai vîrstnică dintre charite sau grații (vezi CHARITE).

Aglauride (gr. 'AṬXaupiSeg, -ojm ; lat. *Aglau-rides*, -um). Fiicele lui CECROPS (vezi) și ale lui AGLAUROS (vezi). Se numeau Aglauros, Herse și Pandrosos și erau cunoscute sub epitetul *drakaulos*, „cele ce locuiesc cu șarpele”, potrivit mitului care le asociază cu ERIHTONIOS (vezi). Legenda spune că Atena l-a închis pe Etihtonios, născut din unirea ei cu Hefaistos prin intervenția Geei, într-un coș pe care l-a încredințat Aglauridelor, interzicîndu-le să-l deschidă. Tinerele, curioase, au privit însă înăuntru și au zărit un șarpe (sau, potrivit altor versiuni, un copil vegheat de niște șerpi, sau un copil cu extremități serpentiforme). Această priveriște le-a făcut să înnebunească și să se arunce de pe stîncă Acropolei din Atena.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Calimah în *Hecale*, de Apollodor (3.14.6), Hyginus (*Astronomica*, 2.13) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 2).

Aglauros (gr. 'AyXaupog, -ou; "AypauXoe, -ou; lat. *Aglauros*, -i). 1) Fiica lui Acteos, primul rege al Atenei. A fost soția lui Cecrops. 2) Descendentă celei dintîi: fiica lui Cecrops și a lui Aglauros (1). Este amintită ca protagonistă a mai multor întîmplări mitice. Ei și surorii sale Herse l-a încredințat Atena pe Erihtonios, închis într-un coș pe care Aglauros nu trebuia să-l deschidă. Dar fetele nu au ascultat porunca Atenei (pentru alte precizări vezi ERIHTONIOS și AGLAURIDE). Ulterior - potrivit unui alt mit - Aglauros a fost pedepsită și transformată în piatră de către Hermes, pentru că a încercat să-l împiedice pe zeu să pătrundă în casa Hersei, de care acesta se îndrăgostise. Potrivit altor legende, Aglauros s-ar fi aruncat de pe Acropola din Atena pentru că un oracol prezisesse că ateniienii aveau să înfruptuiască mari cuceriri dacă cineva s-ar fi sacrificat pentru pămîntul natal. În semn de recunoștință, ateniienii i-au ridicat un templu pe Acropole, unde tinerii cetățeni, primind pentru prima dată armele, jurau solemn că aveau să-și apere patria pînă la ultima suflare. În cinstea lui Aglauros, la Atena se desfășurau sărbători solenne (așa-numitele AGRULA, vezi).

Agnalìa. În religia romană, sărbătoare cîm-penească celebrată cu prilejul tunderii oilor.

Agno (gr. 'Aγvw, -outḡ). Numele unei nimfe din Arcadia; potrivit legendei arcadiene,

39

AGONES

care situa nașterea lui Zeus pe muntele Liceu, 1-a crescut pe zeul nou-născut împreună cu alte două nimfe, Tisoa și Neda. Agno era nimfa unui izvor de pe muntele Liceu, întotdeauna bogat în apă, chiar și în verile cele mai secetoase. În timpul unei secete cumplite, preotul lui Zeus *Liceios* a scufundat o crenguță de stejar în apa izvorului, implorându-l pe zeu să aducă ploaia, iar din izvor s-a desprins un nor care s-a întins deasupra ținutului, aducând ploaia binefăcătoare și îndelung așteptată. Legenda este amintită de Pausanias.

Agonalia (lat. *Agonalia*, -ium sau -orum). Festivități romane solemne, instituite, potrivit unei tradiții, de către Numa Pompei-lius și celebrate inițial la 9 ianuarie, în cinstea zeului Ianus. Se repetau și la alte date, cu sacrificii și ritualuri solemne: la 17 martie în cinstea lui Marte, la 21 mai în cinstea lui Veiovis, iar la 11 decembrie în cinstea lui Sol Indiges. Originea numelui și cea mai veche semnificație a ritualurilor legate de el erau necunoscute chiar și izvoarelor clasice. Victima oferită zeilor era îndeobște un berbec.

Agones (gr. ἀγῶνες, -u>v). În Grecia, termenul indica toate serbările care cuprindeau întreceri sportive (atletice și ecvestre) și competiții poetice și muzicale, la sfârșitul cărora învingătorii primeau un premiu simbolic. Apărute în Grecia în asociere mai ales cu sărbătorile religioase cu caracter funerar, legate îndeobște de reevocarea jocurilor funebre în cinstea unui erou, ele s-au răspândit și în lumea romană, unde au fost totuși mai puțin populare și s-au bucurat de o mai mică prețuire. Despre unele serbări cu întreceri de gimnastică și sportive sîntem bine informați din izvoarele literare, care ne permit să reconstituim istoria acestora. Cele cu caracter panelenic (deschise cetățenilor din toate polisurile grecești) erau:

1) jocurile olimpice (vezi și OLIMPIADE), în cinstea lui Zeus, se celebrau la Olimpia din patru în patru ani, potrivit lui Timaios, din anul 776 î.Hr., dată începînd cu care au fost înregistrate numele învingătorilor; aceștia primeau ca premiu o cunună de măslin sălbatic. Potrivit tradiției, au fost inaugurate de către Heracle, cel din-ții care a înălțat douăsprezece altare în cinstea celor doisprezece zei olimpici, în apropierea locului unde era venerat mor-mîntul lui PELOPS (vezi), de al cărui mit era legată originea jocurilor. Tot Heracle a plantat și pădurea de măslini sălbatici din care se împloteau cununile învingătorilor (Pindar, *Olimpice*, 10). Alte tradiții (Pausanias) îi atribuiau originea jocurilor unui erou etolian, Oxilos, sau unui urmaș al acestuia, Ifitos, căruia se spunea că i se datora și instituirea primului armistițiu sacru, EKECHEIRIA (vezi), care trebuia să le îngăduie atleților din cele mai îndepărtate ținuturi să ajungă nevătămați la Olimpia, transferînd în același timp rivalitatea din planul războiului în acela agonistic-religios;

2) jocurile pythice, celebrate la Delfi în cinstea lui Apollo (vezi și PYTHICE, JOCURI). Aceste jocuri, ce aveau loc tot din patru în patru ani, fuseseră concepute inițial ca niște întreceri de poezie în cursul cărora (anterior din opt în opt ani) trebuia să se recite imnuri în cinstea lui Apollo. Abia într-o a doua fază au fost îmbogățite prin-tr-o serie de competiții sportive, chiar dacă natura neprimitoare din acea regiune a împiedicat construirea unui hipodrom și a făcut ca întrecerile hipice să se desfășoare la Crisa, pe cîmpia situată mai jos. Învingătorului îi era dăruită o cunună din frunze de laur, culese din valea sacră a Tempei, și îi era îngăduit să-și ridice o statuie în interiorul sanctuarului lui Apollo. În paralel cu întrecerile sportive se desfășurau competiții de cîntăreți ce recitau acompa-niindu-se la liră sau la flaut;

3) jocurile istmice, celebrate în cinstea lui Poseidon în istmul Corint (vezi ISTMICE, JOCURI), care prevedeau ca învingătorului să i se ofere o cunună de țelină;

4) jocurile nemeene, celebrate în cinstea lui Zeus în valea cu același nume, la hotarul de miazănoapte al Argolidei. Învingătorilor acestor jocuri li se dăruiau tot cununi de țelină (vezi NEMEENE, JOCURI).

Foarte populare erau anumite sărbători cu caracter local care prevedeau desfășurarea unor întreceri de gimnastică și poezie; la Atena, cele mai importante erau probabil întrecerile dramatice desfășurate în cinstea lui Dionysos în timpul serbărilor organizate în cinstea acestui zeu, Dionisia și Lenaea, care prevedeau organizarea și reprezentarea unor spectacole

AGONES

40

de teatru (vezi DIONISIA și LENEAE). Foarte importante erau și PANATENEILE (vezi), cu-prinzînd întreceri sportive și competiții de poezie între rapsozi ce recitau din Homer. Un agon poetic aparte este cel evocat în *întrecerea dintre Homer și Hesiod*, o compoziție poetică grecească din vremea lui Hadrian (sec. II d.Hr.), îiisă cu siguranță de origine mult mai veche, care, pornind probabil de la o trimitere din *Munci și zile* de Hesiod (vezi 650 și urm.), povestește despre întrecerea de poezie în care, cu prilejul

jocurilor funebre în cinstea lui Amfi-damas la Chalcis, în Eubeea, organizate de Panides, fratele defunctului, s-au înfruntat cei mai mari poeți greci arhaici, Homer și Hesiod. Panides a vrut să-i acorde victoria lui Hesiod, care cântase pacea și viața la țară, însă mulțimea a hotărât victoria lui Homer, punând în circulație expresia Judecata lui Panides", ce indică o evaluare nechibzuită și lipsită de temei. Pe lângă întrecerile sportive și cele de poezie, aveau loc și concursuri de frumusețe (la Lesbos, într-o serbare închinată lui Zeus, Herei și lui Dionysos), de filologie (la Priene) ori de medicină (la Efes). O epigramă glumeață a lui Nicarch, inclusă în *Anthologia Palatina* (11.110), se referă la o întrecere de slăbiciune: „în fața noastră s-a petrecut o întrecere de slăbiciune: trei bărbați slabi și-au disputat înțîietatea celui mai slab. Unul, Ermon, a dovedit cea mai mare pricepere, trecînd cu ața în mîină prin urechea unui ac. Dimas, ieșînd dintr-o gaură, a rămas în plasa unui păianjen: țesînd, păianjenul l-a ținut afîrnat. «Mie să-mi dați cununa» spuse Sospitrat. «De mă vedeți, am pierdut: sînt numai duh»".

În lumea romană, acest tip de competiții a decăzut treptat, pînă la suprimarea jocurilor olimpice de către împăratul Teodosius în anul 394 d.Hr., și la cea a jocurilor din Antiohia, care au supraviețuit pînă în anul 520, cînd au fost abolite de Iustin I. În lumea romană, cursele de cai și întrecerile atletice au prezentat un interes cu precădere sportiv, în care aspectul religios trecea în plan secundar. La originea tuturor întrecerilor sportive grecești (și, cu siguranță, a celor panele-nice) se pot întrevădea, cum s-a spus, niște ceremonii religioase legate de cultul unor eroi a căror moarte era evocată prin in-

termediul jocurilor funebre în cinstea lor povestite de mit. Așa se întîmpla la Olimpia, unde jocurile erau legate de mitul lui Pelops și al lui Enomaos (vezi rubricile respective), la Delfi, unde se făcea referire la șarpele PYTHON (vezi), Istmul Corinth, unde era amintit Melicertes (vezi ATAMAS și PALEMON), în Nemea, unde era evocat ARHEMOROS (vezi). De asemenea, știm că mitul amintea organizarea unor jocuri funebre în cinstea celor mai mulți dintre marii eroi, mai ales dacă aceștia căzuseră în luptă: este cazul lui Anhise, al lui Patroclu, al lui Paris etc. Unice au fost întrecerile organizate de Polixo, soția lui Tlepolemos din Rodos, fiul lui Heracle. Pentru a celebra moartea soțului, ea a organizat întreceri funebre rezervate copiilor. Învingătorul primea o cunună de plop alb. Cele mai grandioase jocuri funebre din cele amintite în mitologie sînt, fără îndoială, cele organizate de Acastos, fiul lui Pelias, regele din Iolcos, ucis de fiicele sale, care, încredințate că aveau să-l întinerească, l-au sfîșiat în bucăți și l-au fiert într-un cazan, la îndemnul Medeei. Bineînțeles că stratagema nu a funcționat, în schimb regele s-a ales cu o faimă nemuritoare datorită serbărilor fastuoase organizate în amintirea sa.

Mitul mai amintește diferite întreceri între zei, între zei și eroi ori între zei și muritori; de cele mai multe ori este vorba de întreceri de frumusețe, cum a fost cea care, prin judecata lui PARIS (vezi), a dus la războiul troian (vezi și FRUMUSEȚE); ori de competiții muzicale, ca aceea dintre Apollo și MARSIAS (vezi), de întreceri de iscusință în anumite arte, ca în cazul ARAHNEI (vezi), ori de întreceri la mîncare și băutură, cum s-a întîmplat în legenda lui Heracle și a lui Lepreos (vezi LEPREOS).

În sfîrșit, trebuie să amintim că participarea unor personaje mitologice la întrecerile prilejuite de serbări religioase reprezintă, în numeroase cicluri mitice, un element important ce pune în mișcare mecanismul întîmplărilor ulterioare: este cazul participării la întrecerile atletice de la Atena a fiului lui Minos, Androgeu, ucis tocmai pentru că a cîștigat și răzbunat de tatăl său, care le impune atenienilor un tribut apăsător, în vieți omenești pe care le trimite Minotaurului (vezi MINOS).

41

AGRICULTURĂ

Consecințe însemnate are și participarea lui ILOS (vezi) la întrecerile sportive organizate de regele Frigiei: urmînd îndemnul unui oracol, Ilos urmărește vaca pătată care i se oferă ca premiu și, pe locul unde aceasta se oprește, întemeiază cetatea Ilionului sau Troia.

Pentru alte detalii legate de jocuri în lumea romană vezi LUDI.

Agoraios (gr. 'Afopoioy, -ou). Epitet (de la δὲ ὄπoc, „piață”) cu care sînt desemnate diferite divinități, printre care mai cu seamă Zeus și Hermes, ca zei tutelari ai vieții în societate și, respectiv, ai activităților comerciale care se desfășurau în piețe. La feminin, *Agoraia* este un epitet al Atenei, care ocrotea elocvența oratorilor și deliberările cetățenilor în adunările populare.

Agraula (gr. "Αἴγρῡα, -οῖν). Sărbători ce aveau loc la Atena în cinstea Atenei și a lui AGLAUROS (vezi).

Agricultură. În lumea clasică, activitățile agricole erau puse sub ocrotirea diferitelor divinități. Inventarea agriculturii și trecerea de la o civilizație a culesului, vîână-torii și consumului resurselor naturale la un tip de societate în măsură să producă în mod autonom necesarul de subzistență erau

considerate niște evenimente atât de importante, încât erau atribuite procesului de educare realizat de anumite figuri divine, care străbătuseră pământul în lung și-n lat pentru a-i deprinde pe oameni cu o tehnică atât de rafinată. Inventarea agriculturii și răspândirea acesteia în rîndul oamenilor le erau atribuite Demetrei, lui Triptolem, lui Dionysos, muzei Polimnia, Atenei și altor zeițăți din lumea greacă, și lui Saturn, lui Ops, lui Ceres, lui Vertum-nus și altor personaje legate de acestea în lumea romană. Altor divinități li se atribuia inventarea unor unelte fundamentale pentru activitățile agricole, ca plugul, considerat o născocire a Atenei, sau, potrivit altor versiuni, a lui Triptolem, teascul pentru măsline și stupul, considerate invenția lui Aristeu; ca să nu mai vorbim de feluritele tipuri de cultivare, atribuite unor zeițăți diferite (Atena pentru măslin, Dionysos pentru vița-de-vie etc). Pentru întâmplările mitologice legate de fiecare din figurile amintite trimitem la rubricile respective. În lumea greacă, zeitatea agricolă prin excelență, afirmată mai cu seamă în epoca clasică, este Demetra, împreună cu personajele ce fac parte din cortegiul său: Persefona sau Core, fiica sa, și Triptolem. Interpretarea dată de antici numelui Demetra, „Pământul-Mamă” (Eschil, *Prometeu*, 566-568), se potrivește de minune cu rolul zeiței: ea îi învață pe oameni să cultive cerealele și să practice agricultura; se culcă pe cîmpul arat de trei ori alături de Iasion și-l zămislește pe Plutos, zeu al recoltelor bogate (*Odiseea*, 5.125 și urm.; Hesiod, *Teogonia*, 969 și urm.); se identifică pînă-ntr-atît cu agricultura, încît un oracol delfic îi poate folosi numele pentru a numi grîul (Herodot, 7.141). Alături de ea, fiica Persefona sau Core personifică, prin șederea sa periodică în lumea de dincolo ca regină a morților și renașterea ei o dată cu venirea primăverii, ideea ciclurilor naturale ale anotimpurilor și vegetației, sugerînd imaginea fertilității (un sanctuar celebru de la Locri Epizefiri, în Magna Grecia, este închinat cultului Persefonei; se povestește că aici se practica prostituția sacră). Într-o triadă atestată și iconografic (de exemplu în celebrul relief de la Eleusis, unde apare împreună cu Demetra și Core), Triptolem li se alătură celor două zeițe, Mama și Fiica, cu care împărtășește cultul Misterelor Eleusine.

În ce-l privește pe Dionysos, zeu al naturii spontane, al arborilor și fructelor, el este la rîndul său legat de agricultură ca ocrotitor al viței-de-vie și meșter în tehnica producerii vinului. Este însă și un zeu copil, numit la Delfi *Liknites*, copil în leagăn, iar leagănul său este reprezentat ca un ciur pentru grîu. Toți acești zei au în comun faptul că, în întâmplările legendare care îi au ca protagoniști, reprezintă fertilitatea și moartea: Persefona e regina Hadesului, iar Dionysos e un zeu care moare și renaște, concepție foarte rar întîl-nită în lumea greacă.

În lumea romană, zeița Ceres (al cărei nume poate fi legat de termeni precum *a crește* și *a crea*) era pusă în legătură cu Tellus, zeița pământului ce dă roade, și a fost repede asimilată cu Demetra din Grecia. Și în cazul lui Ceres, conexiunile htoniene sînt evidente. Festus povestește despre un *mundus Cereris*, o structură nu

AGRICULTURĂ

42

bine identificată, considerată o poartă de acces către lumea subpămînteană. În cazul morții unei persoane dragi, rudele îi jertfeau o scroafă.

Saturn, alt zeu latin a agriculturii, avea origini obscure, cu toate că o tradiție antică avînd în Varro un exponent ilustru îi pune numele în legătură cu *satus*, sămînța, printre altele avînd în vedere faptul că sărbătoarea sa, Saturnalia, era celebrată în decembrie, după perioada însămînțărilor. Tradiția care îl identifica cu grecul Cronos nu făcea decît să întărească legăturile sale cu activitatea agricolă, întrucît tocmai de Cronos era legată vîrsta de aur (vergilie-nele *Saturnia regna*), perioada cea mai fericită din istoria omului, dar și momentul în care acesta a început să cunoască tainele pământului și ale cultivării cîmpurilor și folosirea legilor. În toate tradițiile, fie ele grecești sau romane, deprinderea agriculturii este legată pe de o parte de ideea abundenței și prosperității, iar pe de altă parte de începutul vieții în societate și al vieții civile și de formularea legii, instrument fundamental al desfășurării ordonate a acestei forme de viață.

Cea mai mare parte a serbărilor religioase din lumea greacă și din cea romană porneau de la momente importante ale activității agricole : erau sărbători în care se cereau recolte bogate sau se mulțumea pentru un an prielnic. Chiar dacă majoritatea serbărilor despre care sîntem mai bine informați au loc în mediul citadin, unde legătura nemijlocită cu activitățile agricole este mai puțin evidentă, și deși, prin defazarea lunilor față de alternarea anotimpurilor, cadența acestor serbări, pe baza unor zile fixate din calendar, putea sfîrși prin a pierde conexiunea directă cu activitățile agricole fundamentale, raportul dintre evenimentul religios și activitățile agricole nu s-a pierdut niciodată. Din acest punct de vedere,

sărbătorile principale erau, desigur, cele de la Eleusis, desfășurate în cinstea Demetrei și a Persefonei; ele aveau caracter misteric, adică erau rezervate inițiaților, care cumulau valențe multiple, de la cea agricolă la referirea la viața fericită din lumea de dincolo (vezi ELEUSIS). Și serbările organizate la Atena în cinstea lui Dionysos erau foarte frecvente. Ele se desfășurau în două anotimpuri, primăvara și toamna, și erau legate de două momente centrale din viața vegetală: renașterea naturii primăvara și culesul viilor toamna (vezi DIONYSOS).

La Roma, în cinstea lui Ceres aveau loc sărbătorile numite Cerealia, despre ale căror caracteristici izvoarele nu ne oferă prea multe informații. Acestea aveau loc la 19 aprilie, iar din secolul al III-lea î.Hr. li s-au adăugat așa-numitele *ludi Cereales*, jocuri de circ și spectacole de teatru. Tot în cinstea lui Ceres, Cărțile Sibiline prevedeau o sărbătoare numită „postul lui Ceres”. Începând cu jumătatea secolului al III-lea î.Hr. se celebrau Misterele lui Ceres, mai întâi din patru în patru ani, iar mai apoi anuale, rezervate femeilor și organizate de preotese grecoalice care obținuseră cetățenia romană. De multe ori, în cadrul cultului Ceres și Tellus erau asociate, mai ales în așa-numitele *feriae sementivae*, celebrate în ianuarie. În cinstea lui Saturn se desfășurau Saturnaliile, una dintre cele mai importante și mai solemne sărbători din calendarul roman (vezi SATURN). Alte sărbători religioase legate de agricultură sînt amintite la rubrica SĂRBĂTOARE.

În afara personajelor menționate, numeroase figuri mitologice sînt surprinse dedi-cîndu-se activităților agricole. Mai frecvente sînt însă cazurile povestirilor cu păstori. Printre cei mai faimoși țărani legendari poate fi amintit Ulise, care, pentru a evita plecarea la Troia, s-a prefăcut a fi nebun, s-a îmbrăcat ca un țăran sărac și a început să are. Palamede a descoperit înșelăciunea așezînd în fața plugului pe Telemah, peste care Ulise nu a trecut, dovadă că nu era nebun (vezi ULISE) ; acest episod, povestit de Hyginus, trădează un anumit dispreț față de munca cîmpului, considerată nedemnă de un rege, în timp ce mitologia amintește numeroși principii, suverani și chiar eroi și zei care pasc turmele, activitate considerată, evident, mai puțin dezonorantă. Cîmpurile bine cultivate sînt un semn de bogăție și de rodnicie, fiind adesea citate în textele literare antice pentru a evidenția bunăstarea proprietarilor. În lumea romană, cel mai celebru exemplu al unui erou ce se dedică activităților agricole este cel al lui CINCINNATUS (vezi). Atît în lumea greacă, cît și în cea romană, activitatea agricolă este considerată sinonimă

43

AHELOOS

cu munca dură, dificilă și ostenitoare; în consecință, orice fantezie pe seama lumii ideale (fie că se referă la un trecut mitic, ca în cazul epocii de aur în mitul hesiodic al raselor, la un viitor sperat pentru generațiile următoare, ca în cazul vergilienelor *Saturnia regna*, ori la un paradis închipuit dincolo de moarte) insistă asupra imaginii pămîntului care, în mod spontan și fără munca oamenilor, își oferă roadele.

O traducere simbolică a muncii cîmpului este reprezentată de ritualurile arăturii sacre, prin care se delimita teritoriul celor ce se stabileau într-un loc anume, cu scopul de a-l izola de zona dimprejur, tră-gînd o brazdă pe sol. Acest ritual este atestat în lumea greacă, mai ales în cazul întemeierii coloniilor din Italia meridională, iar la Roma în mitul lui Romulus și Remus. O arătură rituală este și cea pe care mitul o amintește în legătură cu Cad-mos, care a semănat dinții unui balaur pe care îl ucisese, dinți din care s-a născut o seminție de războinici (vezi CADMOS). Pentru riturile legate de arătura sacră, în privința cărora izvoarele sînt de multe ori destul de reticente, noi informații ne oferă descoperirile arheologice, care dovedesc vechimea și răspîndirea ritului.

Agriopos (gr. 'Aṯpiwirāṯ, -ou). Epitet (însem-nînd „cea cu privirea sălbatică”) al Euri-dicei, nimfa iubită de Orfeu.

Agrios (gr. "AfpioQ, -ou; lat. *Agrius*, -i). Fiul lui Portaon și al Euritei; a fost tatăl lui Tersites și al altor cinci fii.

Agron (gr. 'Afpoiiv, -uivog; lat. *Agron*, -onis). Potrivit unei legende relatate de Antoninus Liberales, Agron era un tînăr care, împreună cu surorile sale, Bisa și Meropis, și cu tatăl lor, Eumelos, trăia pe insula Cos, disprețuind profund toți zeii olimpieni, cu excepția Pămîntului, care, prin abundența recoltelor, le asigura un trai îmbelșugat. Supărați de jignirile la care îi supuneau neconținut Agron și ai săi, cîțiva dintre zei (Artemis, Hermes și Atena) s-au răzbunat, transformînd-o pe Meropis într-o cucuvea, pe Eumelos într-un corb, pe Bisa într-un pescăruș, iar pe Agron într-un fluierar.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este povestit de Antoninus Liberales (*Metamorfoze*, 15).

Agrostine (gr. 'Aṯpwcwvexi, -wv). Epitet cu care sînt indicate NIMFELE (vezi) cîmpiiilor.

Agumentum. în religia romană, acest termen desemna partea din victimele sacri-ficiale care era arsă împreună cu ficatul și despre care se credea că este deosebit de eficientă în a atrage favorurile zeilor. **Agyrtaï** (gr. 'AYYPTCXL, -wv). Termen cu care erau desemnați în Grecia preoții și prezicătorii cerșetori, mai ales cei care participau la cultul zeiței Cybele și care rătăceau prin cetăți cerșind de pomană și prezicând în schimb asupra viitorul sau făcând jonglerii, în epoca elenistică, preoții cerșetori ai Cybele erau numiți *metragyrtaï*, termen aflat în relație cu verbul *dyeCpeiv*, „a strânge”.

Ahates (gr. 'AxxTT|f, -ou; lat. *Achates*, -ae). 1) Prietenul lui Enea, amintit de Vergiliu în *Eneida*. Potrivit unei tradiții, l-ar fi ucis pe primul grec debarcat pe pământ troian, Protesilaos.

2) Cu același nume, Nonnos din Pano-polis îl desemnează în *Dionisiacele* pe un tovarăș al lui Dionysos.

Ahelaos (gr. 'Ax^Xaoť, -ou; lat. *Achelaus*, -i). Erou de origine troiană, fiul lui Ante-nor, miticul întemeietor al Padovei.

Aheloos (gr. 'AxeXuiog, -ou; lat. *Achelous*, -i). 1) Cel mai mare râu al Greciei. Izvorăște din muntele Pind și curge către sud, mar-cînd hotarul dintre Acarnania și Etolia. Se varsă în Marea Ionică în dreptul insulelor Echinade, după un traseu de peste două sute de kilometri. în vremurile moderne a primit și numele de Aspropotamos.

Zeul fluvial legat de acest râu, purtînd același nume, este considerat fiul lui Oceanos și al lui Tethys, fiind cel mai mare dintre cei trei mii de frați ai săi. S-a întrecut cu Heracle pentru a obține mîna Deianirei, dar a fost învins în luptă (vezi HERACLE, DEIANIRA). Atunci el a luat forma unui șarpe, iar apoi a unui taur, însă a fost din nou învins de Heracle, care i-a rupt un corn. Potrivit unei versiuni a mitului (Ovidiu, *Metamorfoze*, 9.87), naiadele au preschimbato cornul pe care Heracle i l-a smuls lui Aheloos în cornul abundenței.

Aheloos a fost venerat în întreaga lume greacă, unde a fost considerat ocrotitorul tuturor apelor limpezi; cu această valoare

AHEMENIDE

44

simbolică este prezent și în lumea latină, unde Vergiliu folosește expresia *Acheloia pocula* pentru a desemna apa în general. La rîndul lor, sirenele sînt legate de figura lui Aheloos, fiind considerate fiecele sale și numite *Acheloides*.

► **Iconografie**. Subiectul cel mai adesea reprezentat este cel al luptei lui Aheloos cu Heracle, luptă înfățișată pe ceramica atică și pe tronul de la Amicle, în apropiere de Sparta, descris de Pausanias (3.18.16). De multe ori, Aheloos apare pe monede sub înfățișarea unui taur cu chip de om.

Aheménide (gr. 'Axaip.ev(ST|s, -ou; lat. *Achemenides*, -is). Unul dintre tovarășii lui Ulise. A fost uitat în insula ciclopilor atunci cînd Ulise și tovarășii săi au fugit și a izbutit să supraviețuiască ascunzîndu-se pînă la sosirea lui Enea, care l-a luat cu el. Faptele sale sînt amintite de Vergiliu (*Eneida*, 3.614 și urm.) și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 14.161).

Ahemon (gr. 'Axx^jiwv, -o|oq). Numele unui titan care, împreună cu un alt titan aproape omonim, Acmon, a cîtezat să-l înfrunte pe Heracle, neștiind că acesta era un erou. Heracle l-a umilit și l-a pedepsit pentru îndrăzneala lui.

Aheos (gr. 'Axaioť, -ou; lat. *Achaeus*, -i). Strămoș al uneia dintre principalele stirpe elenistice, cea a aheilor, Aheos era fiul lui Xutos și al Creusei și nepotul lui Hellen (vezi schema de la rubrica DEUCALION). Migrînd din Tesalia în Pelopones, aheii au ajuns să ocupe aproape întreaga peninsulă, care a fost numită Ahaia, cu excepția Arca-diei. Fiind cea mai importantă populație din timpul epocii eroice, aheii joacă un rol de prim-plan în poemele homerice. Homer folosește termenul „ahei” pentru a-i desemna pe greci în general.

Aherois (gr. ixepwíc, -i&oq). Plantă care crește în lumea subpămînteană, pe malurile rîului Aheron. Era consacrată zeilor lumii de dincolo.

Aheron (gr. 'Axx^pwv, -ovrog; lat. *Acheron*, -ontis). Cu acest nume sînt indicate în lumea clasică mai multe rîuri despre care cel puțin la un moment dat, s-a crezut că sînt legate într-un fel sau altul de lumea de dincolo. Principalele rîuri cu acest nume

sînt: 1) rîul Aheron din Epir, ce traversează lacul Aherusia și se varsă în Marea Adria-tică; 2) rîul Aheron din Italia meridională (Bruttii), unde a murit Alexandru al Epi-rului; 3) rîul din lumea subpămînteană, pe ale cărui maluri rătăcesc sufletele morților și în ale cărui ape se varsă alte două rîuri, Piriflegetonul și Cocitul. La scriitorii din epoca tîrzie, numele Aheron desemnează lumea morților. Aheronul este amintit în *Infernul* dantesc (vezi cîntul 3).

Aherusia (gr. 'Axepoucria, -aț ; lat. *Ache-rusia, -ias* sau *-is*). Cu acest nume era indicată o mlaștină din lumea de dincolo. Prin extensie, același nume se folosea pentru a face trimitere la mlaștini, lacuri și, uneori, la peșteri despre care se credea că ar permite accesul spre lumea de dincolo. Denumirea era folosită mai ales în Italia meridională (Campania), Grecia și Egipt. „Aherusii” erau numite câteva peșteri naturale din Argolida, mlaștina formată la vărsarea râului Aheron în Tesproția și lacul numit astăzi Fusaro, din Campania.

Ahile (gr. 'AxiXXeug, -âwq ; lat. *Achilles, -is*). Unul dintre cei mai mari eroi greci, protagonist al *Iliadei*. Potrivit mitului povestit de Homer, Ahile era fiul lui Peleu, regele mirmidonilor din Ftiotida, în Tesalia. Mama lui era o nereidă, Thetis. În copilărie i-a fost încredințat lui Phoenix, care i-a fost apoi maestru în elocvență și artele războiului, pe când centaurul Chiron l-a instruit, printre altele, în arta medicinei.

De la mama sa, Ahile a aflat ce soartă urma să aibă: fie să cucerească gloria și să moară tânăr, fie să trăiască o viață lungă, însă lipsită de glorie și de importanță. Ahile a ales cea dintâi posibilitate și a ridicat ancora pentru a participa la războiul troian, deși știa că pentru el nu exista cale de întoarcere din acea expediție. În fruntea a cincizeci de corăbii, el a condus împotriva Troiei o armată dintre cele mai curajoase, alcătuită din mirmidoni și ahei. În îndelungatul război care a urmat, Ahile a fost cel mai mare dintre eroii greci, bucu-rîndu-se de ocrotirea Atenei și a Herei.

Povestirea Iliadei. În poemul său, Homer trece sub tăcere mai multe evenimente precedente și ulterioare întâmplărilor ce merg de la cearta dintre Ahile și Agamemnon pînă la moartea lui Hector. Mai întîi, figura

45

AHILE

lui Ahile apare în legătură cu cea a lui Agamemnon. Acesta din urmă a fost obligat să i-o înapoieze tatălui ei pe tînăra CHRISEIS (vezi), o fată troiană pe care o luase prizonieră. Pentru a compensa această pierdere, el a încercat să i-o ia lui Ahile pe tînăra Briseis, prizoniera sa. Ahile a acceptat la presiunea zeiței Atena, însă a refuzat să mai ia parte la război, închi-zîndu-se în propriul cort. Ca să-și răzbune fiul pentru jignirea suferită, Thetis a obținut de la Zeus ca soarta războiului să se schimbe: aceasta avea să le fie prielnică troienilor pînă cînd aheii aveau să-și repare nedreptatea, aducîndu-i lui Ahile omagiul cuvenit. Consecința imediată a reprezentat-o o grabnică deteriorare a situației militare a grecilor, situație care a devenit foarte curînd extrem de gravă. O solie grecească a fost atunci trimisă la Ahile, cu daruri bogate și cu promisiunea de a i-o înapoia pe Briseis; zadarnic însă. Singurul care a reușit să-l urnească pe erou a fost prietenul său cel mai drag, Patroclu; acesta a obținut de la Ahile permisiunea de a-i conduce armata, folosindu-se de caii și chiar de armura acestuia. Însă Patroclu a fost lovit de moarte în timpul luptei. La aflarea vestii, Ahile a fost cuprins de durere, iar mama sa a încercat să-l consoleze promițîndu-i arme noi, pe care ttefaistos urma să le făurească pentru el. Pe de altă parte, Iris l-a îndemnat să recupereze trupul nefericitului său prieten. Abia atunci Ahile și-a părăsit cortul, iar glasul său tunător a fost suficient pentru a-i pune pe fugă pe troieni. Apoi, cînd și-a putut îmbrăca noua armură, așa cum i se promisese, el s-a grăbit pe cîmpul de luptă, a ucis un mare număr de dușmani și, în sfîrșit, a dat piept cu HECTOR (vezi), marele erou troian. Ciocnirea a fost teribilă: de trei ori a înconjurat Ahile zidurile Troiei, urmărindu-și adversarul. În cele din urmă, l-a lovit de moarte, i-a legat trupul de carul său și astfel l-a tîrît pînă la corăbiile grecilor. Mai apoi însă l-a înapoiat lui Priam, care a venit personal în tabăra greacă pentru a-l ruga pe Ahile să-i redea măcar trupul neînsuflețit al fiului său. De altfel, Ahile avea să piară în același război, așa cum îi fusese prezis, în fața Porților Scheene.

Tradițiile tîrzii. Moartea lui Ahile și întâmplările privitoare la el care precedă războiul troian nu sînt povestite în *Iliada*, ci fac obiectul unor relatări mai tîrzii. Deosebit de bogate sînt, în aceste tradiții, detaliile evenimentelor din copilăria și tinerețea eroului. Mama sa, dorind să-l facă nemuritor, l-a așezat într-o noapte în flăcări, pentru a distruge părțile muritoare ale trupului său pe care le moștenise de la tatăl lui. Dar, atunci cînd Peleu și-a văzut fiul în mijlocul flăcărilor și a strigat îngrozit, Thetis a fugit, părăsindu-l pe Ahile, pe care Peleu i l-a încredințat centaurului Chiron. Acesta l-a învățat, printre altele, să mîne caii, să vîneze și să cînte la *for-minx*, și i-a schimbat și numele inițial, Ligiron, „plîngărețul”, în Ahile. Chiron și-a hrănit discipolul cu inimi de leu și cu măduvă de urs. Potrivit altor versiuni ale mitului (Stațiu, *Ahileida*), Thetis a încercat să-l facă nemuritor pe Ahile scufundîndu-l în apele râului Styx, pe cînd era copil. Întreprinderea i-a reușit, însă călcîiul de care l-a ținut atunci cînd l-a scufundat (și care nu a fost udat de apa miraculoasă) a rămas

vulnerabil.

Cînd Ahile a împlinit nouă ani, prezicătorul Calhas a prezis că Troia nu va putea fi luată de greci fără ajutorul său. Atunci, Thetis, știind că războiul avea să-i fie fatal fiului ei, l-a travestit în fată și l-a ascuns printre fiicele lui Licomed din Sciros, unde, din cauza cîrlionților săi blonzi, Ahile a primit numele de Pira. Ahile a rămas la Sciros pînă cînd la curtea lui Licomed a ajuns un alt mare erou, Ulise, la rîndul său travestit în negustor. Acesta a adus cîteva veșminte pe care le-a arătat fiicelor lui Licomed, însă printre acestea a ascuns și niște arme. La vederea armelor, Ahile nu și-a putut ascunde interesul, trădîndu-și astfel identitatea. Ca atare, i s-a alăturat lui Ulise, împreună cu care a ajuns la armatele grecești. Tradiția amintește că, în timpul șederii sale în Sciros, Ahile a avut cu Deidamia un fiu, Neoptolem sau Pirus.

Alte episoade din războiul troian relatate în diferite versiuni ale mitului se referă la lupta lui Ahile împotriva Pentesileei, regina amazoanelor (vezi PENTESILEEA), pe care a ucis-o, și la duelurile sale cu Mem-non și cu Troilus (vezi rubricile respective).

Povestirile privitoare la moartea eroului se deosebesc în mare măsură, chiar dacă

AHILE

46

toate concordă asupra unui punct: ea nu s-a datorat unei mîini omenești sau, mai bine zis, nu s-a petrecut fără amestecul lui Apollo, uneori mai mult, alteori mai puțin accentuat în diferitele versiuni cunoscute. Potrivit unora, Ahile a fost ucis chiar de zeu. Potrivit altora, pentru a-l ucide, Apollo a luat înfățișarea lui Paris. În sfîrșit, alții spun că zeul a direcționat și a călăuzit lovitura mortală a lui Paris (Vergiliu, *Eneida*, 6.57). Pe de altă parte, o versiune povestește cum, fiind îndrăgostit de Poli-xena, una dintre fiicele lui Priam, Ahile a fost atras de promisiunea că avea să o primească de soție în clipa în care s-ar fi înfățișat la troieni; atunci, el s-a dus fără arme la templul lui Apollo de la Timbra, unde a fost ucis de Paris.

Trupul său a fost recuperat de Ulise și de Ajax, fiul lui Telamon. Thetis a promis armura fiului său celui mai curajos dintre eroii greci, iar această promisiune a provocat disputa dintre cei doi eroi care îi recuperaseră trupul (vezi AJAX, 2).

După moarte, Ahile a devenit unul dintre judecătorii din lumea subpămînteană, rămînînd în Insulele Fericiților sau în Insula Leuce (Apollonios din Rodos, 4.814), sau cu Ifigenia. Mormîntul lui Ahile, care, așa cum își dorise eroul, alături de cenușa sa o conținea și pe cea a lui Patroclu, prietenul său nedespărțit, a fost ridicat la capul Sigeion, în Helespont (Strabon, 13.1.32), și a fost gigantic, pentru a putea fi văzut de departe. În insula Boristene, la vărsarea rîului Nipru, a fost înălțat un templu în cinstea lui Ahile *Pontarches*, stăpîn al Pontului; aici i-a fost închinat cult pe măsura unui erou.

Cea mai mare glorie Ahile a dobîndit-o ca protagonist al *Iliadei*, unde este înfățișat ca fiind eroul prin excelență al grecilor. El incarnează în cel mai înalt grad virtuțile recunoscute și admirate ale „timpurilor eroice”: frumusețea, curajul, forța extraordinară în bătălie, căreia nimeni nu i se poate opune. Printre calitățile sale se numără atașamentul față de mama sa divină, care devine în general o supunere față de voința zeilor, și pasiunea pentru război. Dintre trăsăturile proprii temperamentului său se disting ușurința cu care izbucnește în mînia cea mai neînfrînată, dar și disponibilitatea de a-și lăsa deoparte orgoliul atunci cînd o voință superioară

(divină) i-o cere. Neîndurător cu dușmanii, este totuși descris de Homer ca fiind foarte milostiv (vezi înapoierea trupului lui Hector tatălui acestuia) și un prieten de nădejde (vezi legătura sa cu Patroclu).

Dintre nenumăratele iubiri ale lui Ahile, izvoarele antice amintesc nume ca Patroclu, Troilus, Elena, Polixena, Deidamia, Briseis și chiar Medeea.

► *Epitete*. Pelidul (Peleianul) și Eacidul (respectiv, după numele tatălui și al bunicului), Titidul (de la numele mamei), Ligiron (numele inițial, înainte ca centaurul Chiron să-l fi botezat Ahile), Pira (numele adoptat de Ahile la Sciros), „Cel iute de picior”.

► *Atribute*. De cele mai multe ori nu sînt caracterizante, chiar dacă eroul este reprezentat frecvent cu armura completă, dar al lui Hefaiistos și simbol al rolului său de războinic prin excelență.

► *Răspîndirea cultului*. Ahile era venerat mai ales în Pont, la vărsarea actualului rîu Nipru, pe promontoriul Sigeion, la Tanagra, unde se aflau presupusul mor-mîr* - al eroului și templele ridicate în cinstea sa. Cultul său este atestat și în Asia Mică, în Epir și la Crotona. La mormîntul său se spunea că s-ar fi închinat însuși Alexandru cel Mare (Arian, *Expediția lui Alexandru*, 1.12.1).

► *Prezențe în literatura antică*. Homer, *Iliada* (aici Ahile este principalul erou grec; dar sînt povestite numai isprăvile sale din intervalul de timp cuprins între cearta cu Agamemnon și moartea lui Hector); *Odiseea* (în cîntul 11, coborînd în lumea subpămînteană, Ulise îl întîlnește și pe Ahile); poeme ciclice, *Cipriile* și *Etiopida*, *Ilioupersis*; Pindar, *Nemeene*, 3, *Nemeene*, 6, *Istmice*, 8 și urm.; Eschil, trilogia (pierdută)

despre Ahile, care cuprindea *Mirmidonii*, *Nereidele* și *Răscumpărarea lui Hector*; Euripide, *Ifigenia în Aulis* (Ahile intervine în apărarea Ifigenei) și *Hecuba* (cu iubirea lui Ahile pentru Polixena); Sofocle, *Polixena*; Aristarh din Tegeea, *Ahile* (tragedie pierdută); Bion din Smirna, *Epitalamul lui Ahile și al Deidamiei*; dramele pierdute ale lui Livius Andronicus, Ennius și Accius; Ovidiu, *Heroidele* (scrisoarea lui Briseis către Ahile) și *Metamorfoze*, 12-13; Stațiu, *Ahi-leida* (neterminată, trebuia să cuprindă în mod organic întâmplările din viața eroului; aici apare episodul scufundării în Styx, cu invulnerabilitatea consecutivă).

47

AIAX

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Dante, *Înfernul*, 26; Petrarca, *Triumfurile*; A. Loschi, *Ahile* (tragedie de tip senecan); J. Roig de Corella, *Scrisorile lui Ahile și ale Polixenei* (povestiri); *Ahileida bizantină* (poem anonim greco-bizantin din secolul al XV-lea); P. Metastasio, *Ahile la Sciros*; W. Goethe, *Ahileida* (poem neterminat); G.G. Byron, *Diformul transformat*; H. von Kleist, *Pen-tesileea*. În epoca recentă, figura și numele lui Ahile au fost evocate de W.H. Auden în culegerea de versuri dedicată *Scutului lui Ahile*, A. Savinio în culegerea de nuvele *Ahile îndrăgostit*, L. Goytisolo în *Mînia lui Ahile*, care are ca subiect furia eroului, devenită proverbială, și S. Wyspianski în tragedia *Ahileida*. În domeniul muzicii, mitul lui Ahile i-a inspirat, printre alții, pe G. Legrenzi (*Ahile la Sciros*), G. Lulli (*Ahile și Polixena*), D. Cimarosa (*Ahile la asediul Troiei*), L. Cherubini (*Ahile la Sciros*), precum și pe numeroșii compozitori care au pus pe muzică *Ahile la Sciros* al lui Metastasio.

> *Iconografie.* Reprezentările lui Ahile, fie că ne-au parvenit în mod direct sau că sînt amintite în izvoarele literare, sînt nenumărate. Printre temele cel mai des tratate se numără capcana întinsă de Ahile lui Troilus (Vasul Franțois de la Vulci, aflat la Muzeul de Arheologie din Florența, relieful din Heraionul de la gura râului Sele, pictura de pe Mormîntul Taurilor de la Tarquinia); Ahile și Pentesileea, probabil subiectul cel mai frecvent tratat dintre cele referitoare la acest e*ou (amfora lui Exekias de la British Museum, cupa de la Monaco care a dat numele Picturului Pen-tesileei); *Nekyia* (Ahile în lumea de dincolo, pictură de Polignot); Ahile și Ajax jucînd zaruri (amforă de Exekias, la Vatican). Lui Ahile îi sînt dedicate picturi pe vase semnate de autori celebri, de la pictorul lui Ahile la pictorul din Berlin și Brygos; mai multe cicluri de picturi pompeiene (mai ales în casa Poetului Tragic); sarcofage din epoca elenistică și romană; mozaicuri de diferite proveniențe, care se înmulțesc în Antichitatea tîrzie și privilegiază episoadele din copilăria eroului (baia, scufundarea în Styx, ucenicia pe lîngă Chiron, Ahile la Sciros etc); de asemenea, miniaturile din *Iliada Ambrozină*.

Aiax (gr. "Aiae; -avtoe; lat. *Aiax*, -*acis*). 1) Fiul lui Oileu, regele Locridei, numit și

Aiax cel Mic, pentru a-l deosebi de Aiax Telamonianul. A luat parte la expediția împotriva Troiei cu o flotă de patruzeci de corăbii. Homer ne spune că era destul de mic de statură, însă foarte iscusit în aruncarea sulitei și rapid în alergare, fiind întrecut numai de Ahile (*Iliada*, 23). La întoarcerea de la Troia, după căderea cetății, corabia sa a naufragiat, iar el a izbutit să se salveze pe o stîncă mulțumită intervenției lui Poseidon. Întrucît a cîștigat să afirme însă sus și tare că se salvase singur, și nu grație Nemuritorilor, Poseidon, pentru a-l pedepsi, a strivit stîncă cu tridentul, iar Aiax a fost înghițit de valuri (*Odiseea*, 4).

Acestei versiuni oferite de Homer i se adaugă mai tîrziu aceea a lui Vergiliu, reluată de poemele ciclice (*Ilioupersis* și *Nostoi*), potrivit căreia sfîrșitul său a fost provocat de Atena, mînioasă pe el pentru că, în noaptea căderii Troiei, o violase pe CASANDRA (vezi) în templul zeiței. Din acest delict odios provenea un obicei răspîndit la Locri Epizefiri, colonie locriană din Italia meridională, constînd în trimiterea anuală a două fecioare dintr-o familie nobilă spre a sluji în templul Atenei de la Ilion. Începînd cu secolul al III-lea î.Hr., aceste copile proveneau din tribul Aianteilor, din care se trăgea și eroul.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada* și *Odiseea*; *Ilioupersis* și *Nostoi* (poeme ciclice); Vergiliu, *Eneida*. Vezi și CASANDRA.

► *Iconografie.* Fresca lui Polignot de la Pecile (pierdută); statuia lui Onatas de la Olimpia (pierdută); vasul de marmură al familiei Medici (Florența, Uffizi); relieful de la Galeria Borghese. Predomină episodul răpirii Casandrei, prezent și în numeroase reprezentări pe vasele grecești.

2) *Telamonianul.* Fiul lui Telamon, regele Salaminei, și nepotul lui Eac. Homer îl mai numește Aiax cel Mare sau pur și simplu Aiax, pe cînd omonimul său, fiul lui Oileu (vezi *supra*, nr. 1), este întotdeauna deosebit cu ajutorul epitetelor. E unul dintre cei mai mari eroi greci ai eposului; a luat parte la expediția împotriva Troiei cu douăsprezece corăbii. Homer îl prezintă ca fiind al doilea după Ahile prin forță și curaj. Era foarte înalt (*Iliada*, 3.226-229) și cam necioplit. În disputa pentru armele lui AHILE (vezi) a fost învins de Ulise, fapt care, potrivit lui Homer, i-a

AICMAGORAS

48

pricinuit moartea. Tradițiile ulterioare (*Mica Iliadă*; Pindar) povestesc însă cum înfrîngerea lui de către Ulise l-a scufundat într-o stare de nebunie înfricoșătoare. A dat năvală afară din cortul său și s-a năpustit asupra turmelor de oi ale grecilor, crezînd că are de-a face cu dușmanii. În cele din urmă, s-a omorît cu propriile arme. Din sîngele său a răsărit o floare purpurie, pe ale cărei petale erau înscrise literele A(, ce reprezentau inițialele numelui său și, în același timp, expresia unui geamăt de durere (vezi ZAMBILĂ). Alte legende povestesc că Aiax a murit din cauza unei săgeți aruncate de către Paris sau, cum relatează Sofocle în *Aiax*, că a fost îngropat în lut de către troieni, întrucît era invulnerabil. Invulnerabilitatea i-o datora lui Heracle, care, vizitîndu-l pe Telamon, l-a rugat pe Zeus să-i dea lui Aiax forța pielii de leu ce era atributul său caracteristic. Aiax, care pe atunci era un copil, a fost învelit în blană, rămînînd descoperit într-un singur loc. Zeus și-a manifestat favoarea inclusiv prin intermediul unei acvile (în greacă aterot) de la care ar proveni numele Aiax (aceste versiuni ale mitului sînt amintite de Pindar și de Licofron).

Homer o menționează pe TECMESA (vezi), capturată de greci în timpul unei incursiuni în regatul ei aflat în apropierea Troiei și dată de soție lui Aiax, cu care a avut un fiu, Eurisaces.

► *Epitete.* Bastion al aheilor.

- *Răspîndirea cultului.* Era venerat în Atica, în Troada, la Salamina, la Bizanț, poate la Megara.
- *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada* și *Odiseea* (mai ales cîntul 11 din *Odiseea*, cu întîlnirea dintre Ulise și Ajax în Hades); *Etiopida* (unde Ajax ia trînjul lui Ahile); *Mica Iliadă* (poem ciclic); Pindar, *Epinikia*; Sofocle, *Ajax*; Livius Andronicus, *Ajax Mastigoforos*; Ennius, *Ajax*; Accius, Pacuvius (toate tragediile latine citate sînt pierdute). Împăratul Augustus a început o tragedie, *Ajax*, pe care nu a terminat-o. Legătura dintre zambilă și moartea eroului este explicată de Ovidiu (*Metamorfoze*, 13.394 și urm.).
- *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Hernando de Acuna, *Cearța dintre Ajax Telamonianul și Ulise*; Juan de la Cueva, *Ajax Telamonianul*; W. Shakespeare, *Troilus și Cresida*; Poinssinet de Sivry, *Ajax*; U. Foscolo, *Ajax*; A. Gide, *Ajax*.
- *Iconografie.* Multe dintre operele care îl reprezentau pe Ajax s-au pierdut: o pictură a lui Polignot de la Delfi, un tablou al lui Timomachos din Bizanț din templul lui Venus *Genitrix* de la Roma și un concurs de pictură pe tema disputei dintre Ajax și Ulise, organizat pe vremea lui Alcibiade, sînt numai amintite de izvoare (Pausanias și Pliniu). În mod nemijlocit, frecvența subiectului este însă atestată în pictura pe vase. Printre exemplele cele mai cunoscute, așa-numita Cană a lui Codros de la Vulci (în prezent la Bologna, Muzeul Civic), amfora lui Exekias cu Ahile și Ajax jucînd zaruri, tot de la Vulci (Vatican), Vasul Francois (Florența, Muzeul de Arheologie), cu Ajax susținînd trupul lui Ahile etc. Ajax a fost identificat în Torsul din Belvedere.
- Aicmagoras** (gr. Αἰχμᾶγορας, -ou). Fiul lui Heracle și al lui Fialo, fiica lui Alcimedon, regele Arcadie. Alcimedon i-a abandonat pe mamă și pe copil pe un munte, unde amîndoi ar fi pierit cu siguranță dacă o gaiță, cu tipătul ei neînterupt, nu i-ar fi atras atenția lui Heracle, care i-a găsit și i-a salvat.
- *Prezențe în literatura antică.* Întîmplarea este relatată de Pausanias (8.12.3 și 4).
- Aidoneus** (gr. Αἰδωνεύς, -ιου). Potrivit unei versiuni tîrzii a mitului lui Tezeu, era regele Epirului, căruia Tezeu și Piritos au încercat să-i răpească soția, pe Core. El însă a izbutit să-i închidă pe ambii eroi, care au rămas ostatici pînă cînd Heracle, coborît în lumea subpămînteană pentru a-l elibera pe Cerber, a reușit să-l elibereze și pe Tezeu. Această interpretare a mitului se bazează pe o versiune mai veche, potrivit căreia Aidoneus era un alt nume al lui HADES (vezi).
- *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit în *Iliada*, 5.910 și 20.61, în *Teogonia* lui Hesiod (913), în *Imnul homeric către Demetra*, în *Perșii* lui Eschil și în *Oedip la Colonos* de Sofocle.
- Aiora** (gr. Αἰώρα, -ag; lat. *Oscilla*). Sărbătoare religioasă celebrată în fiecare an la Atena în cinstea lui Dionysos în timpul Antesteriilor. Instituirea sa, prescrisă de oracolul din Delfi, era legată de ispășirea

49

ALALCOMENIS

uciderea lui Icaros și a morții Erigonei (întîmplările legate de Icaros și de fiica sa Erigone, vezi ICARIOS). În timpul sărbătorii exista obiceiul de a se pregăti niște leagăne (de unde și numele, însemnînd „scrînciob”), și de a se agăța de crengile copacilor niște păpuși ce se legănau, în amintirea sinuciderii Erigonei, care se „spînzurase de durere aflînd că tatăl ei murise. În epoca clasică, sărbătoarea avea un caracter în esență argar și expiatoriu.

Aita. Divinitate etruscă a lumii subpămîntene, corespondenta zeului Hades al grecilor.

Aius Locutius (lat. *Aius Locutius*, -i sau *Loquens*, -entis). Divinitate romană fără corespondent în mitologia greacă. Originea cultului poate fi datată cu precizie: cu puțină vreme înainte ca galii să cucerească Roma în anul 390 î.Hr., într-o noapte, liniștea a fost tulburată de o voce neomenească, voce care a anunțat că galii se apropiu de oraș. Mai tîrziu, romanii au sărbătorit evenimentul miraculos, statornicind cultul lui Aius Locutius, „cel care anunță vorbind”, căruia i-au ridicat un altar înconjurat de un zid sacru pe locul unde vocea se făcuse auzită (cf. Livius, 5.32.6 și 50.5).

Alabandus (gr. Ἀλαβάνδης, -ou; lat. *Ala-bandus*, -i). Numele unui zeu amintit de Cicero (*De natura deorum*, 3.50) în legătură cu cetatea Alabanda din Caria (Turcia actuală), al cărei eponim era.

Alac. În lumea romană, alacul, cea mai veche cereală cultivată și alături de care abia în secolul al V-lea î.Hr. a apărut în uzul curent grîul, a avut întotdeauna o mare importanță religioasă. Baterea grîului cu un pisălog se afla sub ocrotirea lui Pilumnus, care era și zeul protector al nașterii și al noilor-născuți, și a lui Iupiter, venerat cu atributul *Pistor*. În sacrificii se utiliza un amestec special de făină de alac și sare, numit *mola salsa*, care se presăra deasupra victimelor înainte ca acestea să fie ucise pe altar; la *mola salsa* trimitea termenul *immolare*, literal „a presăra cu făină de alac”, care a devenit sinonim cu „a sacrifica”. Prepararea așa-numitei *mola salsa* era foarte delicată și, prin urmare, le era încredințată vestalelor, care culegeau personal spicele de alac, pentru a fi sigure

că erau proaspete. O utilizare specială a alacului era legată de ritualul căsătoriei. *Confarreatio* se numea căsătoria cea mai solemnă, în cazul căreia nu se admitea divorțul și al cărei ritual presupunea ca soții să-i ofere lui Iupiter *Capitolinus* prăjituri din alac, în prezența așa-numitului *flamen Dialis*. Alacul se afla, de asemenea, în centrul sărbătorilor numite *Fornacalia*, sărbătorile cuptoarelor (vezi FORNACALIA); ele aveau loc în cuptoarele morilor unde grîul era prăjit înainte de a fi trimis pe piață. Exista obiceiul ca în prima zi a anului oamenii să-și dăruiască unul altuia o prăjitură de alac îndulcită cu miere, numită *Ianual*, cu trimitere la zeul Ianus, ce patrona trecerea de la un an la altul. De asemenea, alacul era utilizat, după cum arată Vergiliu, în multe tipuri de vrăji.

Alalcomeneu (gr. Ἀλακόμενευ, -ou; lat. *Alalcomeneus*, -i). Erou căruia i se atribuia întemeierea cetății Alalcomene din Beoția. Avea și rolul de protector al zeiței Atena. Potrivit unei legende, a fost inventatorul hierogamiilor, adică al ceremoniilor religioase în care se celebra nunta sacră a lui Zeus cu Hera. Trădată de Zeus, Hera s-a plîns lui Alalcomeneu, cerîndu-i s-o sfătuiască ce să facă pentru a-și recîștiga soțul. Alalcomeneu i-a sugerat să pună să se construiască o statuie de lemn după chipul și asemănarea ei și să organizeze cu acea statuie o procesiune solemnă cu cea a unui cortegiu nupțial. Potrivit credinței populare, această ceremonie, care s-a înrădăcinat ferm în ritualul grec, avea puterea de a reînnoi și întări

atracția reciprocă dintre cei doi zei, consolidându-le căsnicia.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Pausanias (9.33.5).

Alalcomenia (gr. 'AXaXxop.evrfig, -tSog; lat. *Alalcomenia*, -ae). Epitet al Atenei, însemnând „zeița ocrotitoare, apărătoare”. Provine de la numele cetății Alalcomene din Beoția, unde zeiței îi era închinat un cult deosebit de popular.

Alalcomenis (gr. 'AXaXxojjLeTytg, -(Soc;). Fiica regelui Tebei Ogiges și sora lui Aulis și a Telxinoiei, împreună cu care, după moarte, a fost venerată ca zeitate ocrotitoare a dreptei răzbunări. Principalul său centru de cult era la Haliartos, în Beoția.

ALASTOR

50

Alastor (gr. 'AXoco-rwp, -opoq). Unul dintre fiii lui Neleu și fratele lui Nestor. A luat-o de soție pe fiica lui Climenos, Harpalice, care trăia la Argos. Însă tatăl acesteia, care nutrea pentru fiica sa o iubire incestuoasă, a răpit-o. Atunci, Harpalice i-a pregătit un ospăț din carnea fratelui său mai mic (sau al fiului pe care îl avusese de la propriul său tată), răzbunându-se astfel cumplit. În cele din urmă, i-a rugat pe zei să o desprindă de lumea oamenilor, iar aceștia au preschimbato-o într-o pasăre de noapte (vezi HARPALICE). Alastor și frații săi, exceptându-l pe Nestor, au fost uciși de Heracle. În afara acestui mit, numele lui Alastor mai apare, ca substantiv sau ca adjectiv (îndeobște referitor la substantivul „demon”), pentru a desemna spiritul răzbunării; în acest sens este menționat în legătură cu Clitemnestra, care se răzbună pe urmașii lui Atreu. Se poate referi și la obiectul pedepsei și al răzbunării divine, ca atunci când Oreste se referă la sine.

► *Prezențe în literatura antică.* Moartea lui Alastor este menționată de Homer (*Iliada*, 11.693) și de Apollodor (*Biblioteca*, 1.93). Povestea Harpalicei și a metamorfozei sale este relatată de Partenios (*Erotikā pathē-mata*, 13), care o preia de la Euforion. Folosirea termenului în sensul de „spirit răzbunător” este atestată de Eschil (*Agamemnon*, 1501 și *Eumenidele*, 236).

Alba Longa (lat. *Alba Longa*, -ae). Străveche cetate din Latium, întemeiată, potrivit legendei, de către Ascaniu în secolul al XH-lea î.Hr. (*Eneida*, 3.390 și urm.). Diferite izvoare o consideră cea mai veche cetate din această regiune, chiar mai veche decât Roma, al cărei întemeietor ar fi fost, la rîndul său, din Alba. Numită Alba, potrivit tradiției, după scroafa albă ce alăpta treizeci de purcei pe care Ascaniu a găsit-o la fața locului și Longa din cauza plani-metriei sale alungite între Mons Albanus și lacul omonim, cetatea a lăsat vestigii pe teren, astfel încît localizarea ei exactă face doar obiectul unor presupuneri (eventual, Castel Gandolfo de astăzi ?). Distrusă, după o îndelungată dominație asupra Latiumului, probabil în secolul al VH-lea î.Hr. (tradiția îi atribuia sfîrșitul lui Tullus Hostilius), nu a fost reconstruită niciodată. O parte dintre locuitori s-au stabilit la Roma, pe Caelius, iar o altă parte în localitatea

învecinată, Boville, unde au păstrat cu scrupulozitate obiceiurile vechii lor cetăți.

Alba Silvius (lat. *Alba*, -ae, *Silvius*, -i). În tradiția latină, unul dintre regii mitici ai Albei, fiul lui Latinus. A domnit, potrivit legendei, vreme de treizeci și nouă de ani.

Albanus Mons (lat. *Mons Albanus*). Cu acest nume este desemnat, în sens restrîns, muntele din Latium la poalele căruia se ridica străvechea cetate Alba Longa, iar în sens mai general grupul de munți din jurul Tusculumului și Mons Algidus. În mitologia romană, Mons Albanus era mai mult decât o simplă formă de relief, întrucît, încă dintr-o epocă foarte veche, a devenit muntele sacru al latinilor. Aici se celebrau festivitățile solemne ale Ligii latine (*Feriae Latinae*), iar în vîrfurile sale se ridica un templu închinat lui Iupiter *Latialis*, unde urcau generalii romani pentru a celebra triumful, atunci cînd această onoare le era refuzată la Roma. Astăzi este cunoscut sub numele de Monte Cavo.

Albină. În mitologie, albinele sînt insecte îndrăgite de zei, care le folosesc ca mesageri sau le încredințează misiunea de a hrăni anumiți copii. Potrivit unei tradiții, micul Zeus, ascuns în peștera de pe muntele Ida din Creta pentru a scăpa de urmărirea tatălui său Cronos, a fost hrănit cu mierea produsă de niște albine care i-o aduceau direct în grotă. Un grup de cre-tani (Celeos, Laios, Cerberos și Egeolios) au încercat să i-o fure și, pentru a se apăra de albine, au trebuit să-și acopere trupul cu platoșe de bronz. La dorința lui Zeus, micul Meliteu, rod al iubirii dintre regele zeilor și nimfa Otreis, a fost lăsat într-o pădure și hrănit de albine, spre a evita ca Hera, geloasă, să-l descopere. Eroul Comatas din Turioi, credincios muzelor, a fost închis într-un cufăr și s-a salvat datorită zeitelor care l-au hrănit vreme de trei luni, trimițîndu-i un roi de albine ce l-au ajutat să supraviețuiască cu mierea lor. O albină este mesagera voinței divine în povestea lui Recos (vezi). La sfatul Pythiei, eroul beo-țian Saon a ajuns la peștera lui Trofonios, unde a întemeiat un cult în cinstea acestuia, în unele cazuri, anumite personaje înzestrate cu virtuți aparte se pot preschimba în albine; este cazul lui Periclimenos, protagonistul unei

pe timpul războiului purtat de erou împotriva cetății Pilos din Mesenia. Fiul lui Neleu și protejatul lui Poseidon, Pericli-menos avea puterea de a se transforma, după plac, în orice animal; pentru a-l învinge pe Heracle, s-a preschimbat într-o albină și s-a așezat pe harnașamentul cailor săi, căutînd să-i sperie. Heracle însă, prevenit de Atena, l-a văzut și l-a ucis cu o săgeată sau strivindu-l între degete (vezi PERICLIMENOS).

Ca activitate fundamentală legată de agricultură și de creșterea animalelor, apicultura era considerată de origine divină. Se spunea că nimfele îl învățaseră pe Aris-teu, care, la rîndul său, a transmis acest meșteșug oamenilor. Alte tradiții povesteau că Dionysos îi învățase pe oameni să construiască stupi; de aceea, printre ofrandele sale preferate se numărau plăcintele cu miere. Ocrotitori ai albinelor erau considerați și Pan, Priap și Eros. Era răspîdită convingerea că albina însăși avea ceva divin, fapt atestat, în contexte diferite, de Pliniu și de Aristotel, potrivit cărora este posibil ca sufletele celor drepti să se reincarneze în albine. Porfir susține că „albine” sînt numiți cei care au trăit drept, tocmai pentru că albina se bucură de faima de a fi „dreaptă și cumpătată”.

Simbol al hărniciei, purității și nemuririi, albinele sînt în legătură cu diferite personaje divine (de exemplu, Demetra, Rhea, Artemis, Cybele), intrînd în compoziția apelativelor acestora. Despre Demetra se spunea că era „preacurata Albină-mamă, o Regină”; preotesele Marii Mame erau numite melise (adică albine), în timp ce Marea Mamă însăși era numită uneori Albina Regină. Pythia, preoteasa oracolului lui Apollo de la Delfi, era numită „Albina delfică”, și tot „albine” erau numiți preoții cultului Demetrei de la Eleusis. Melisa este un titlu rezervat mai multor nimfe (invers, în limba greacă, larva albinei este numită nimfă). Se povestea că albinele sînt „păsările muzelor” și că o colonie ionică din Asia Mică fusese întemeiată de un grup de greci călăuziți de muze, care îi transformaseră în albine și îi duseseră pe noile pămînturi.

În miturile și legendele clasice, legătura dintre albine și muze determină o relație strînsă între albine și darul poeziei. Se spunea că poeții și marii oratori fuseseră atinși pe buze, în copilărie, de păsările muzelor, ori că fuseseră înțărcați de albine, ori că li se unsese gura cu miere; așa se explica darul cuvîntului și al poeziei în cazul unor mari artiști precum Sappho, Pindar, Platon, Sofocle și Homer în Grecia, sau al lui Vergiliu și al lui Lucan la Roma.

În poezie și în mitologia clasică, nu lipsesc cazurile în care albinele sînt protagoniste ale unor scene grațioase și a unor mici tablouri de gen. În *Idila* 19 a lui Teocrit, micul Eros, copilăș tandru și crud în același timp, a furat mierea dintr-un fagure și a fost înțepat de o albină. Agitîndu-se și frecîndu-și picioarele de durere, mirat că o insectă atît de mică era în stare să producă o durere atît de mare, el merge să caute alinare la Afrodita, care, zîmbind, observă: „Tu ești ca o albină: atît de mic, faci răni atît de mari” (19.7 și urm.).

Cu toate că albinele apar caracterizate în sens pozitiv și în pofida afirmației vergiliene că albina este „suflarea vieții”, zborul unui roi de albine putea fi considerat la Roma un auspiciu defavorabil, semn al înfrîngerii în bătălii sau al morții.

Albunea (lat. *Albunea*, -ae). Nimfă și pro-fetă, de multe ori considerată ca fiind Sibila, amintită în mitologia latină. Îi era consacrată o pădurice în apropiere de Tivoli, cu un izvor și un templu. Izvorul era cel mai mare dintre așa-numitele *Albulae Aquae*, apele sulfuroase ce izvorau la Tivoli și se vărsau în Anien (izvorul modern corespunzător este probabil Altieri). Nimfei îi era consacrată și o grotă (*Alburnea domus*), căreia astăzi îi corespunde probabil Peștera lui Neptun. În aceeași pădure se afla și un oracol al lui Faunus.

► *Prezențe în literatura antică.* Vergiliu, *Eneida*, 7.81 și urm., amintește un oracol de incubație lîngă izvorul respectiv. Identificarea cu Sibila se datorează lui Varro și lui Servius.

Alcandru (gr. "AXxavSpoc; -ou; lat. *Alcan-der*, -dri). 1) Erou troian amintit de Vergiliu în *Eneida* ca tovarăș al lui Enea. A fost ucis de Turnus.

2) Prezicător din Epir, deosebit de credincios lui Zeus, care a fost salvat de regele zeilor atunci cînd o bandă de tîlhari i-a

atacat locuința. El și familia sa au fost transformați în păsări.

3) Erou spartan mitic, amintit în povestea lui Licurg. Atunci când acesta din urmă a promovat la Sparta o serie de reforme ce urmăreau să reducă luxul și să-i readucă pe spartani la o viață cumpătată, tânărul Alcandru l-a atacat pe Licurg, care se refugiase într-un templu ca să scape de dușmănia spartanilor bogați, și i-a scos un ochi cu un baston. Totuși, Licurg l-a luat pe tânăr pe lângă el și l-a educat potrivit principiilor sale, izbutind în scurt timp să-l convingă și să-l transforme într-un aliat important pentru promovarea propriilor idealuri. În semn de recunoștință față de zei, care îi îngăduiseră să-l cucerească pe tânărul nobil spartan, Licurg a ridicat la Sparta un templu închinat Atenei „ocrotitoare a ochiului” (*Optiletis*).

► *Prezențe în literatura antică.* Întâmplarea este amintită de Plutarh în *Viața lui Licurg*.

Alcatoos (gr. 'AXxatfooc;; -oou; lat. *Alca-thous*, -i). Fiul lui Pelops și la Hipodamiei. Ucigînd leul de pe muntele Citeron, a reușit să obțină mîna Evehmei, fiica lui Mega-reu, regele Megarei, căruia i-a urmat la tronul cetății. Ca rege, s-a preocupat de reconstruirea zidurilor Megarei, distruse de cretani. De aceea, această cetate a fost desemnată de unii poeți cu epitetul *Alcan-toe*. Când a reconstruit zidurile, Alcatoos a fost ajutat de Apollo, care, potrivit tradiției, cît timp lucra își lăsa lira rezemată întotdeauna de aceeași piatră. Pînă tîrziu s-a menținut vie credința că acea piatră producea un sunet asemănător cu cel al lirei zeului.

► *Răspîndirea cultului.* La Megara, în cinstea sa aveau loc jocurile numite *Alcathoia* (Pindar, *Istmice*, 8.74).

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lângă *Istmice*, 8 de Pindar, este amintit în diferite pasaje din Pausanias, care îi atribuie și construirea unor temple închinat lui Apollo *Agros* și Artemisei *Agrotera* (Pausanias, 1.41.3).

Alcesta (gr. "AAxTicnrig, -ifioc;; lat. *Alcestis*, -idiș). Fiica lui Pelias, regele din Iolcos (vezi schema de la rubrica PELIAS), și soția lui ADMETOS (vezi), care a cucerit-o cu ajutorul lui Apollo. Acesta a făcut în așa fel încît

eroul să depășească anevoioasa încercare pe care i-o impusese tatăl fetei, și anume aceea de a înjuga la carul de nuntă două animale dușmane între ele, cum sînt leul și mistrețul. Însă, uitînd să ofere o jertfă Artemisei în ziua nunții, Admetos și-a atras mînia zeiței. Mulțumită lui Apollo, Artemis s-a potolit. Moirele, prezente la banchetul regal, au fost îmbătate și determinate mai întîi să prelungească viața regelui, iar mai apoi să-i promită un dar de nuntă cu totul aparte; astfel, el avea să devină nemuritor, dacă altcineva (tatăl, mama sau soția sa) s-ar fi oferit să moară în locul său (Apollodor, 1.9.15).

Ziua fatală s-a apropiat; Apollo a părăsit curtea lui Admetos, iar Moartea a venit să-și ceară victima. Însă nimeni din casă nu s-a oferit să-și sacrifice propria viață pentru tânărul suveran: nici bătrînul său tată, nici mama sa, la rîndul ei înaintată în ani. Numai Alcesta a fost gata să se ofere ca jertfă. Dar, în timp ce ea își lua rămas-bun de la soț și de la copii, la curte și-a făcut apariția Heracle, care se îndrepta spre casa lui Diomede, unde avea să se ocupe de una dintre muncile sale (Vezi HERACLE). Casa răsuna de plîsete funebre, însă, pentru a nu-și întrista oaspetele, Admetos nu i-a spus ce se întîmplă. Eroul și-a dat seama de adevăr atunci când a văzut-o pe Alcesta îndepărtîndu-se și nu a ezitat să i-o smulgă Morții. Acest episod este povestit cu nuanțe diferite, în funcție de autori: cînd este pomenită lupta corp la corp a lui Heracle cu Moartea, cînd înșiși zeii subpămînteni o eliberează pe Alcesta, surprinși fiind de o victimă atît de tînără (Frinihos, fragm. 2 Nauck; Platon, *Banchetul*, 179b). Potrivit unei interpretări care s-a bucurat de o largă răspîndire, faptele Alcestei ar fi fost strîns legate de o tradiție străveche (pe care nu o putem redescoperi în toate nuanțele sale), ce o înfățișează ca o zeităte subpămînteană, la fel ca pe Admetos, și, din unele puncte de vedere, apropiată de mitul Demetrei și al Corei. Și ea, după ce coboară în lumea subpămînteană, se întoarce pe pămînt, potrivit unui ciclu moarte - reînviere caracteristic religiilor inițiatice (de exemplu, Misterelor Eleu-sine), care amintește credințe străvechi legate de ciclul vegetației și de reînnoirea periodică a vieții.

53

ALCIONE

Acestei interpretări i s-a adus obiecția că măreția și extraordinara forță poetică a poveștii lui Admetos și a Alcestei s-ar datora condiției umane a protagoniștilor, victime ale morții aidoma tuturor oamenilor. Menționăm că nu există documente referitoare la un cult al Alcestei.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*; Frinihos, *Alcesta* (tragedie pierdută); Euri-pide, *Alcesta* (tragedie, pe baza multor refaceri succesive); Platon, *Banchetul*. Alcestei îi sînt dedicate un mic poem de 122 de hexametri descoperit pe un papirus din secolul al IV-lea la Barcelona, precum și o compilație vergiliană de 162

de hexametri conținută în *Anthologia Latina* (15 R).

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* G. Chaucer, *Legenda doamnelor virtuozose* ; Ph. Quinault, *Alceste sau triumful lui Alcide*, libret pentru J.-B. Lully; G. Buchanan, *Alceste* ; J. Racine, *Alceste* ; F.J. de Chancel, *Alceste* ; P.J. Martello, *Alceste*; V. Alfieri, *Alceste* (traducere a tragediei lui Euripide) și *Alceste II*, reluată după mit; B. Pérez Galdós, *Alceste*; J. Richter și J. von Pausersbach, *Die Getreue Alcestes*; H. von Hofmannsthal, *Alceste*; M. Yourcenar, *Misterul Alcestei*. Celebre sînt și cîteva melodrame inspirate din faptele personajului; opera cea mai faimoasă este cea a lui Glick, pe un libret de Ranieri de' Calzabigi. Deosebit de importante sînt, de asemenea, oratoriul *Alceste* de G.F. Händel și opera lui A. Schweitzer pe un libret de Ch.M. Wieland (la care Goethe a replicat prin scrierea satirică *Zeii, eroii și Wieland*).

► *Iconografie.* Despărțirea Alcestei de Admetos este unul dintre episoadele cel mai frecvent reprezentate în iconografia greco-romană, apărînd pe numeroase exemplare de ceramică greacă și în picturile de la Herculaneum (Napoli, Muzeul Național). Evidența conexiunii a personajelor cu lumea de dincolo a făcut ca Alceste și Admetos să devină protagoniștii decorațiunilor de pe numeroase sarcofage sculptate.

Alceu (gr. 'AXxeue; sau 'AXxcuog, -ou; lat. *Alceus*, -ei sau -eos). Fiul lui Perseu, tatăl lui Amfitrion și străbunul lui Heracle, care, din acest motiv, era numit și Alcide sau Alceu.

Alcide sau Alceu. Numele originare ale lui HERACLE (vezi).

Alcimedea (gr. 'AXxtuiSii, -T\q; lat. *Alcimedea*, -es). Fiica lui Filacos și a Climenei; a fost soția lui Eson și mama lui IASON (vezi).

Alcinoe (gr. 'AXxivooi, -Tig). 1) Femeie greacă legendară care, pentru că s-a purtat crud cu o sclavă a sa, Nicandra, refuzînd să-i plătească suma stabilită pentru o țesătură, a fost pedepsită de zeița Atena, ocrotitoarea țesătoarelor. Aceasta i-a insuflat o iubire neîmpărtășită pentru tînărul Xantos, care a dus-o la disperare și a determinat-o, atunci cînd s-a simțit respinsă, să se arunce în mare de pe o stîncă.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit într-una dintre povestirile de iubire ale lui Partenios din Niceea, adunate în *Erotikā pathemata*.

2) Numele uneia dintre nimfele care l-au crescut pe Zeus.

Alcinoos (gr. 'AXx(voo\, -ovg; lat. *Alci-nous*, -i). Fiul lui Nausitoos și nepotul lui Poseidon, este amintit în *Odissea* ca fiind fericitul suveran al feacilor, care locuiau în insula Scheria (vezi FEACI). A fost soțul Aretei; fiica sa Nausicaa l-a ajutat cea dintîi pe Ulise atunci cînd acesta a naufragiat pe insulă. Faima sa este legată de ospitalitatea generoasă pe care i-a oferit-o lui Ulise. Homer amintește splendoarea grădinilor sale încărcate de roade, care în tradiția latină s-au aflat la originea unor expresii proverbiale, precum *poma dare Alcinoos*, echivalentă cu „a vărsa apă în mare” (amintită de Ovidiu).

Tot la curtea lui Alcinoos s-a refugiat, potrivit legendei (Apollonios din Rodos, 4.982 și 4.1104), și fiica regelui Colhidei, Medeea, atunci cînd și-a părăsit patria pentru a-i urma pe Iason și pe argonauți. Cînd flota tatălui său a debarcat pe insulă, i s-a cerut lui Alcinoos să o predea imediat. Alcinoos și soția sa Arete au hotărît că aveau să procedeze astfel numai dacă Medeea nu era căsătorită încă cu Iason, iar în aceeași noapte s-a celebrat și nunta.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Odissea* ; Apollonios din Rodos ; Ovidiu, *Metamorfoze*, 14; Horațiu, *Epistole*, 1.2.

Alcione (gr. 'AXxvwv\, -r\q; lat. *Alcyone* sau *Halcyone*, -es). 1) Una dintre Pleiade, fiica lui Atlas și a Pleionei; a fost iubită de Poseidon..

ALCIONEE, ZILE

54

2) Fiica lui Eol și a Enaretei; a fost soția lui Ceix. Acesta din urmă a murit într-un naufragiu; de durere Alcione s-a aruncat la rîndul ei în mare. Înduioșați, zeii i-au transformat pe amîndoi în pescăruși.

Există convingerea că, atunci cînd pescărușii se hrăneau, pe mare era vreme liniștită. În limba greacă, termenii „alcione” și „ceix” desemnau, respectiv, pescărușul femelă și pescărușul mascul.

Potrivit altei versiuni a mitului, Alcione și Ceix au fost transformați în păsări ca pedeapsă pentru îndrăzneala de a se fi numit pe ei înșiși Zeus și Hera.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Diodor din Sicilia (4.62.1) și, cu unele variații, de Apollodor (1.58) și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 11.410 și urm). Potrivit acestuia din urmă, Ceix s-a înecat, Alcione s-a aruncat în mare de disperare, iar ambii au fost preschimbați în păsări de zeii înduioșați. *Alcione* este și titlul unui dialog atribuit lui Platon (considerat însă apocrif), unde protagoniștii, Socrate și Cherefronte, dialoghează pe tema metamorfozei.

3) Fiica tîlharului Sciron. Tatăl său a aruncat-o în mare, iar ea a fost transformată într-o porumbiță.

Alcione, zile (lat. *Alcyonii dies*). În calendarul roman erau numite astfel primele zile de după solstițiul de iarnă, cînd pescărușii își fac cuibul. În aceste zile, consacrate păcii și liniștii, se suspendau toate certurile și procesele dintre cetățeni.

Alcioneu (gr. 'AXxooveog, -euig ; lat. *Alcyo-neus*, -i). 1) Unul din giganți, fiii Geei și ai lui Uranos. Era unul dintre cei mai puternici, avînd, ca atare, un rol de prim-plan în Gigantomahie, lupta dintre giganți și zei. Întrucît nu putea fi ucis pe pămîntul său, Atena l-a sfătuit pe Heracle să-l atragă mai

departe, și abia atunci eroul a izbutit să-l înfrângă, străpungându-l cu lancea, nu înainte însă ca gigantul să fi doborât douăzeci și patru dintre tovarășii lui Heracle, pe care i-a strivit sub o stîncă. La moartea lui Alcioneu, fiicele sale s-au aruncat în mare, fiind transformate în pescăruși (Apollodor, *Biblioteca*, 1.6.1; vezi și GIGANȚI).

2) Potrivit unui alt mit (Antoninus Libe-ralis, *Metamorfoze*, 8), același nume îl purta un tînăr din Delfi, de o frumusețe ieșită

din comun, care, la porunca oracolului lui Apollo, a fost ales spre a fi oferit ca jertfă unui monstru numit Lamia sau Sibaris, ce trăia pe un munte în apropiere de Delfi și decima oamenii și animalele. În timp ce Alcioneu era condus către peștera monstrului, un alt tînăr din Delfi, Euribatos, l-a zărit și, îndrăgostindu-se de el, a cerut să-i ia locul pentru a-l salva. El a pătruns în peștera monstrului și a izbutit să-l doboare, tîrîndu-l afară și zdrobindu-i țeasta de stînci. În acel loc a fîșnit un izvor care a fost numit Sibaris și a dat numele coloniei grecești întemeiate în Italia meridională.

Alcionide (gr. 'AXxoovfSeg, -wv; lat. *Alcyo-nedes*, -um). Fiicele gigantului Alcioneu. La moartea tatălui lor, de durere, s-au aruncat în mare. Amfitrita le-a salvat, transformîndu-le în pescăruși.

Alciopos (gr. 'AXxuottoC,, -ou). Fiul lui AGLAUROS (vezi) și al lui ARES (vezi).

Alcitoe sau **Alcatoe** (gr. 'AXxoc#6TI, -r\q; lat. *Alcithoe* sau *Alcathoe*, -es). Una dintre fiicele lui Minias, întemeietorul poporului minienilor, originar din Tesalia și strămutat în nordul Beoției, unde a pus bazele unui puternic imperiu cu capitala la Orhomenos (Herodot, 4.145-146). Pentru că au refuzat să li se alăture celorlalte femei beoțiene în cultul lui Dionysos, Alcitoe și surorile sale au fost preschimbate în porumbei.

Alcmena (gr. 'AXxufivTi, -ne,; lat. *Alcmena* sau *Alcumena*, -ae). Fiica lui Electrion, regele Micenei; i-a fost promisă de soție lui Amfitrion cu condiția ca acesta să răzbune moartea fraților ei, care fuseseră uciși de fiii regelui Pterelaos. Amfitrion a acceptat, dar, pe tipul absenței sale, Zeus s-a îndrăgostit de Alcmena. Într-o noapte, luînd înfățișarea lui Amfitrion, zeul a convins-o că era chiar soțul ei, descriindu-i amănunțit cum îi răz bunase frații. Convinsă că era soțul său, Alcmena l-a primit în pat. Abia în noaptea următoare, cînd Amfitrion s-a întors, ea și-a dat seama de cele întîmplate. Împreună cu Zeus Alcmena l-a zămislit pe Heracle, iar cu Amfitrion a avut un alt fiu, Ificles, mai tînăr cu o noapte decît Heracle. După moartea acestuia din urmă, Alcmena și copiii săi au fost persecutați de către Euristeu. O legendă relatată de Antoninus Liberales (33.3) povestea că, atunci cînd a

55

ALETES

murit, Alcmena a fost dusă în Insulele Fericirilor, iar în mormînt, în locul ei, a fost așezată o piatră.

► *Răsplîndirea cultului*. Era venerată în diferite localități. Avea un cult deosebit la Teba.

► *Prezențe în literatura antică*. Fiind mama lui Heracle, apare în izvoarele legate de acest erou (vezi HERACLE). De asemenea, este protagonistă în piesa lui Plaut *Amfitrion*, în *Heraclizii* lui Euripide și în *Hercules Oetaeus* al lui Seneca.

Alcmeon (gr. 'AXxjmiwv, -wvoș; lat. *Alc-maeon*, -onis). Fiul lui Amfiaraos și al Erifilei și fratele lui Amfilohos. Tradiția îl amintește ca pe unul dintre protagoniștii expediției epigonilor împotriva Tebei. La întoarcerea din această aventură, tatăl său i-a poruncit să-și ucidă mama, iar el l-a ascultat (vezi AMFIARAOS). În urma acestei fapte, a înnebunit, fiind persecutat de erinii. S-a mutat la Psosis, la curtea regelui Fegeu, care l-a purificat și i-a îngăduit să o ia de soție pe fiica sa, Arsinoe sau Alfesibee. Alcmeon i-a dăruit soției sale colierul și peplul ce aparținuseră Harmo-niei, soția lui Cadmos (vezi HARMONIA). Curînd însă pămînturile din regiune au devenit sterpe și nu au mai rodit din cauză că un matricid era găzduit între acele hotare. Atunci Alcmeon a plecat, mutîndu-se în zona de vărsare a rîului Aheloos. Aici, zeul fluvial omonim i-a dat-o de soție pe fiica sa, Calirhoe, care însă i-a provocat, indirect, moartea. Vrînd să recapete colierul și peplul Harmoniei, Alcmeon s-a întors la Psosis, unde i le-a cerut îndărăt lui Fegeu, sub pretextul că voia să le ofere sanctuarului lui Apollo de la Delfi. Fegeu însă a aflat adevărul și i-a pus pe fiii săi să-l ucidă pe Alcmeon (Apollodor, 3.7.7).

► *Prezențe în literatura antică*. Lui Alcmeon îi era dedicată o tragedie a lui Euripide, astăzi pierdută.

Alcon (gr. 'AXxwv, -wvov; lat. *Alco* sau *Alcon*, -onis). Erou cretan, arcaș faimos pe care izvoarele îl confundă uneori cu un erou omonim, atenian, tatăl lui Faleros și fiul lui Erehte. Amîndurora li se atribuie o mare dibăcie în folosirea arcului și a săgeților și despre amîndoi se povestește aceeași istorie: un șarpe amenința să-l ucidă pe fiul lui Alcon, însă tatăl a izbutit să doboare animalul cu o săgeată, fără a-și atinge copilul. Eroul cretan este considerat tovarășul lui Heracle.

► *Prezențe în literatura antică*. Alcon (cu confuzia dintre cele două personaje amintite) este menționat de Valerius Flaccus în *Argonauticele*, de Apollonios din Rodos în *Argonauticele* și de Hyginus în *Fabule*.

Alea (gr. 'AXea, -aq; lat. *Alea*, -ae). Unul din epitetele Atenei în Grecia. Sub acest nume era venerată cetatea numită Alea din Arcadia, aflată la sud de lacul Stim-falos. Avea un templu și la Tegea.

Alebion (gr. 'AXefiww, -wvov). Fiul lui Posei-don; el și fratele său Dercinos au fost uciși de către Heracle atunci cînd acesta a trecut prin ținutul lor, Liguria, ducînd cu sine turmele lui Gerion. Alebion și Dercinos au încercat zadarnic să-i fure eroului cîteva animale (Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.10).

Alecto (gr. 'AXXT)XTU>, -oue;; lat. *Allecto* sau *Alecto*). Numele uneia dintre furii (vezi

EUMENIDE).

Aletriomanție. O formă particulară a artei divinatorii, care consta în extragerea auspiciilor din cîntatul cocoșilor (în greacă ἀλῆτριμαντία).

Alectrion (gr. Ἀλῆτριων, -ovog). Personaj din mitologia greacă, amintit în legătură cu aventura amoroasă a lui Ares și a Afro-ditei (vezi HEFAISTOS). Tânărul soldat credincios al lui Ares a fost însărcinat de zeul războiului să stea de pază la patul nupțial în timpul întâlnirilor sale cu zeița Afrodita și să anunțe din vreme ivirea zorilor. Într-o zi, Alectrion a adormit, iar secretul celor doi a fost descoperit de soțul Afroditei, Hefaistos. Pentru a-l pedepsi pe soldatul neatent, Ares l-a transformat în cocoș, con-damnîndu-l să anunțe pentru totdeauna, prin cîntecul său, apariția soarelui (Lucian, *Visul sau cocoșul*).

Alemona sau Alimona, în lumea romană, era zeița care ocrotea fătul în sinul matern pe timpul sarcinii, veghind la dezvoltarea și hrănirea acestuia.

Aletes (gr. Ἀλῆτης, -ou). 1) Fiul lui Egist; a încercat să uzurpe tronul Micenei, însă a fost ucis de Oreste, fiul lui Agamemnon îi era dedicată o tragedie pierdută a lui Sofocle.

ALEUROMANȚIE

56

2) Fiul lui Hipotes și strănepotul lui Heracle; s-a născut în timpul migrațiilor Heraclizilor, fiind numit din acest motiv „Rătăcitorul”, ce reprezintă chiar traducerea numelui său. Legenda sa este legată de cea a întoarcerii Heraclizilor. Dorind să cucerească Corintul, el a consultat oracolul de la Dodona, care l-a asigurat că va reuși în ziua în care cineva avea să-i dea un bulgăre de pămînt corintian și cînd în cetate se vor purta coroane. Cele două condiții au fost îndeplinite atunci cînd eroul i-a cerut unui corintian niște pîine și a primit, în semn de dispreț, un bulgăre de pămînt și cînd fiica regelui Creon, îndrăgostită de el, i-a deschis porțile în timpul unei sărbători religioase la care se purtau cununii. Devenit rege al Corintului, Aletes a pornit război împotriva Atenei, însă nu a izbutit să o cucerească, datorită sacrificiului regelui CODROS (vezi).

Aleuromanție. Formă particulară a artei divinatorii, care consta în extragerea auspiciilor din făină.

Alevas (gr. Ἀλεῦας, -a ; lat. *Alevas*, -ae). Numele unui strănepot al lui Heracle care a domnit asupra Larisei, în Tesalia, și a fost considerat de tradiție întemeietorul și strămoșul celebrei familii a Alevazilor, care, cu cele două ramuri ale sale - Alevazii și Scopazii -, s-a bucurat de mare faimă pînă în epoca războaielor persane (480 î.Hr.), cînd a îmbrățișat cauza lui Xerxes.

Alexandru, vezi PARIS.

Alexandru cel Mare (gr. Ἀλεξάνδρος, -ou; lat. *Alexander*, -dri). Alături de personajul istoric Alexandru s-a creat, de-a lungul secolelor, figura unui Alexandru legendar și mitic. Extraordinairele fapte istorice care l-au avut ca protagonist pe conducătorul de oști macedonean au fost transfigurate chiar de literatura contemporană lui și elaborate în cheie romanescă, făcînd din Alexandru o figură eroică și aproape divinizată, inclusiv datorită atitudinii adoptate de el cu mai multe prilejuri, promovînd formarea unui adevărat mrt în jurul cuceririlor și faptelor sale. De altminteri, nici textele istorice care îi amintesc faptele de arme, propunîndu-și să ofere o cronică pură a evenimentelor abordate într-o manieră istoriografică, și nu romanescă, nu pot să nu se oprească asupra unor amănunte ce întăresc mitul lui Alexandru. Este cazul biografiilor scrise de Plutarh și Arian (în limba greacă) și al lucrărilor lui Pompeius Trogus și Curtius Rufus (în latină). Alexandru este învăluit într-o aură de mister încă din momentul conceperii și al nașterii sale: se povestea că mama sa, Olimpiada, o menadă adeptă a misterelor încă de mică, întreținea raporturi misterioase cu niște șerpi și că într-una dintre aceste îmbrățișări monstruoase ar fi fost zămislit Alexandru. Chiar în noaptea nașterii sale, un miracol divin a pecetluit caracterul excepțional al momentului: templul Artemisei din Efes a ars, întrucît zeița, ocrotitoarea părților, era interesată de evenimentul ce avea loc în palatul macedonean. Inclusiv din punct de vedere fizic, Alexandru se prezintă ca o ființă diferită de toate celelalte: are pielea incredibil de albă, plete extraordinar de bogate și de roșii, ochi de culori diferite, unul albastru și celălalt negru, o statură mai mică față de medie, care îl face să pară întotdeauna un copil, dinți ascuțiți, ca de șarpe; din trupul și din gura sa emană un parfum îmbătător. Mai potrivite pentru un personaj mitologic decît pentru o faptură omenească, oricît de excepțională ar fi ea, apar calitățile sale, de la forța fizică ieșită din comun, de la activitatea neobosită, pînă la loialitatea și generozitatea față de prieteni și de dușmani, castitate și cumpătare. La toate acestea se adaugă știința extraordinară a întrebuițării propriului timp, cu rezultate care altora le-ar fi solicitat decenii de expediții și bătălii pe care el le poartă în rapida desfășurare a vieții sale scurte, fără ca pentru aceasta să renunțe la ocupațiile existenței cotidiene, cum ar fi jocul cu prietenii, schimburile epistolare cu mama sa, întreținerea colaboratorilor sau compunerea de versuri. Inclusiv în excese - înclinația spre băutură, izbucnirile de mînie — Alexandru are ceva din personajele homerice, situîndu-se, chiar în biografiile cele mai serioase, mai aproape de zei și de eroi (Dionysos în ce privește

înclinația spre vin⁴ Ahile în ce privește izbucnirile de mînie) decît de muritorii obișnuiți. De altfel, știm că i-a fost dedicat un adevărat cult și că i s-au ridicat temple (ultimul a fost închis printr-un decret al lui Iustinian, fiind înlocuit cu o

57

ALEXANDRU CEL MARE

biserică închinată Fecioarei). Din anumite puncte de vedere, viața sa romanțată reprezintă dublul celei trăite de Ahile: nașterea sa miraculoasă, izbucnirile de mînie, prietenia cu Hefestion, care este pentru el un soi de Patroclu, îl apropie foarte mult de eroul *Iliadei*.

Cîteva episoade istorice întăresc impresia că Alexandru ar avea raporturi privilegiate cu lumea eroilor și a zeilor: ca atunci cînd, ajuns la oaza Siwah pentru a consulta oracolul lui Ammon în legătură cu nașterea sa misterioasă, obține un răspuns care nu ne-a parvenit, însă care de-a lungul veacurilor a alimentat numeroase legende; ori ca atunci cînd desface printr-o lovitură de spadă străvechiul nod gordian (vezi GORDIOS). Moartea sa a alimentat nenumărate legende și a ridicat nu puține semne de întrebare, în primul rînd asupra cauzei reale a decesului, iar în al doilea rînd asupra locului mormîntului. Din Babilon, unde și-a sfîrșit zilele, Alexandru a fost dus în Egipt, după ce vreme de doi ani, așa cum povestește Diodor din Sicilia, se lucrase la construirea sarcofagului și a carului funebru necesar transportului. Dar, pe drumul către oaza lui Ammon de la Siwah, Ptole-meu I Soter, satrapul Egiptului, a oprit cortegiul funerar și a luat cadavrul, pro-punîndu-și să-l îngroape cu toate onorurile la Alexandria, orașul pe care Alexandru însuși îl întemeiasse. Căutarea mormîntului lui Alexandru reprezintă una dintre cele mai pasionante enigme ale arheologiei contemporane.

În crearea mitului lui Alexandru, un rol important l-au exercitat, probabil, soldații care au participat alături de el la expediții și care, întorși în țara lor de origine, în Grecia și în Macedonia, s-au aflat, cu siguranță, în centrul atenției concetățenilor lor, căror le-au povestit despre isprăvile săvîrșite și despre o lume pe care nimeni din Grecia nu o văzuse niciodată și care majorității oamenilor li se părea fabuloasă: descrierea unor peisaje naturale neobișnuite, a unor animale de neînchipuit, a strălucitoarelor palate regale ale suveranilor persani, a unor obiceiuri și datini atît de diferite de cele ale grecilor a exercitat, probabil, o fascinație extraordinară în țara natală, contribuind la crearea premiselor pentru formarea unui adevărat mit al lui

Alexandru și al faptelor sale. Literatura alcătuită pe baza acestor tradiții urmărea să uimească și să povestească în cheie romanescă evenimentele, mai curînd decît să le relateze în mod fidel; unui spirit romanesc de acest gen i se poate atribui prima redactare greacă a *Romanului lui Alexandru*, cunoscută într-o versiune din secolul al III-lea d.Hr. atribuită lui Pseudo--Calistene și tradusă în latină la începutul secolului al IV-lea d.Hr. de către Iulius Vale-rius. Începînd cu elenismul tîrziu, această lucrare a cunoscut o serie de redactări și un mare număr de traduceri în toate limbile din ceea ce fusese, fie și pentru o perioadă scurtă, imperiul lui Alexandru: de la siriacă la georgiană, de la malaieză la coptă, de la arabă la armeană, pentru a ajunge pînă în Evul Mediu occidental. Față de operele istoriografice propriu-zise, această lucrare a consolidat rețeaua de legende și povestiri fabuloase țesută în jurul figurii lui Alexandru. Astfel, în *Roman*, nașterea lui Alexandru este plasată sub semnul miracolului mai mult decît la Plutarh: Alexandru este fiul ultimului faraon și necromant al Egiptului, Nectanebo, ajuns în Macedonia după cucerirea Egiptului de către persani; însă, în același timp, este fiul lui Ammon, zeul berbec și șarpe, care se incarnează în Nectanebo, preotul său. Expediția lui Alexandru în Orient nu reprezintă o simplă misiune militară, ci devine o căutare complexă, în care predomină dimensiunea miraculosului, întîlnirile cu făpturi fantastice, monștri și îngeri. Pe malurile Termodonului o întîlnește pe regina amazoanelor. Regina Candake, un soi de regină din Saba sau de Semiramis, îl face să viziteze o lume vrăjită, din cristal. Un fel de submarin *ante litteram* îi permite să coboare în adîncurile mării. Grifoni înaripați îl ridică pînă la cer, unde urcușul îi este oprit de un înger care îi amintește de condiția sa de muritor. Ajunge în grădina raiului, unde cresc copacii Soarelui și Lunii, care cunosc destinul tuturor oamenilor. Alexandru din *Roman* pornește în căutarea elixirului nemuririi, ajungînd într-o vale neguroasă, unde țîșnește un izvor ale cărui ape dau viața eternă. Dar cînd e pe punctul să o obțină, apa îi este furată de bucătar și de fiica sa, transformați

ALEXANDRU CEL MARE

58

într-un demon și, respectiv, într-o nereidă. O variantă a *Romanului*, ce poate fi atribuită unei tradiții rabinice, povestește cum Alexandru a vizitat Ierusalimul și s-a convertit la Dumnezeu cel adevărat. O alta cuprinde interpolarea unui text siriacă din secolul al II-lea (*Apocalipsa lui Pseudo--Metodius*), unde se povestește cum Alexandru a izbutit să facă prizonieri

înfricoșătoarele populații ale lui Gog și Magog în interiorul unei bariere ce se va prăbuși abia la sfârșitul vremurilor. Este interesant să observăm cum va evolua mitul lui Alexandru din Antichitatea timpurie până în Evul Mediu. În vreme ce lumea bizantină celebrează în Alexandru pe bunul suveran și modelul demn de urmat, iar efigii ale Macedoneanului sînt purtate ca amulete, încrustate pe podoabe și pe monede și întrebuințate ca talismane împotriva deochiului, creștinismul occidental îl interpretează pe Alexandru într-o manieră preponderent negativă: el reprezintă personificarea păcatului trufiei, a orgoliului de a îndeplini fapte nepermise naturii omenești, figura sa devenind, asemenea întâmplării legate de Turnul Babei sau celei a păcatului lui Adam și al Evei, un simbol al celor mai grave greșeli ale omului, dacă nu de-a dreptul o personificare a lui Satan sau a Antihristului. Iustin și Orosius de exemplu, se exprimă în termeni extrem de defavorabili. Alături de această viziune negativă există însă o concepție despre un Alexandru creștin, erou ocrotit de Dumnezeu sau, în orice caz, avînd legătură cu divinitatea, ce contribuie la o reinterpretare a episoadelor transmise într-o formă propriu-zis religioasă. La sfârșitul Evului Mediu, Alexandru se va configura din nou ca un mare erou păgîn, obiect al unei admirații nețărnută pentru curajul și mărinimia sa.

În sfârșit, nu uimește pe nimeni faptul că figura lui Alexandru a marcat profund cultura țărilor pe care Macedon le-a cucerit, în vechea Persie, el a fost înfățișat în nuanțe întunecate, ca distrugător malefic al tradițiilor, monumentelor și orașelor. În literaturile din spațiul islamic, dimpotrivă, figura lui Alexandru s-a bucurat de o mare popularitate; aici au apărut numeroase compoziții poetice și literare care îi preamăresc faptele.

► *Prezențe în literatura antică.* Așa cum am spus, trimeri romanțate la faptele lui Alexandru apar uneori în lucrările cu caracter istoriografie, precum *Viața lui Alexandru* de Plutarh, *Istoriile lui Alexandru cel Mare* de Curtius Rufus, scrierile lui Arian și ale lui Pompeius Trogus. Una dintre cele mai interesante surse pentru formarea mitului o constituie *Romanul lui Alexandru* al lui Pseudo-Calistene, care ne-a parvenit în versiunea lui Iulius Valerius; majoritatea faptelor legendare atribuite lui Alexandru, precum coborîrea în adîncurile mării sau ridicarea la cer, provin din această sursă. Nu este sigur că aceluiași autor îi aparține un *Itinerarium Alexandri* păstrat în tradiția manuscrisă alături de *Roman* și care cuprindea o descriere a etapelor călătoriei Macedoneanului. Printre mărturiile provenite din mediul ecleziastic, care prezintă figura lui Alexandru într-o lumină negativă, făcînd din ea un exemplu pentru păcatul trufiei, pot fi citați Ieronim (*Commentarius in Daniele*), Orosius (*Adversus paganos*), Iustin (care a rezumat *Historiae Philippicae* de Pompeius Trogus).

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* *Romanul lui Alexandru* a continuat să se bucure de o mare faimă de-a lungul întregului Ev Mediu, cunoscînd, pe lângă numeroase traduceri, și multe reelaborări, printre care, o *Historia de preliis* a lui Leon Archi-presbyter, napoletan din secolul al X-lea. În afara mediului ecleziastic, povestirile despre Alexandru au devenit în Occident un punct de referință în literatura eefrastică și în poemele ce narează aventuri cavaleerești, pentru care Alexandru constituie un model de nedepășit. Călătoriile pe tărîmuri îndepărtate și întîlnirile cu populații fabuloase le oferă puncte de pornire lui Boiardo în *Orlando îndrăgostit* și autorului poemului *Inteligența* (Dino Compagni?). Modelul oferit de Alexandru ca protagonist al aventurilor cavaleerești îl inspiră pe autorul anonim al așa-numitului *Libro de Alexandre*, redactat în Spania în secolul al XIII-lea, dar stă și la baza bogatei producții de lucrări analoage, precedente și ulterioare, de la *Alexandreis* de Gautier de Chatillon la *Roman d'Alexandre* de Lambert Le Tort și *Alexandre de Bernay*. În Franța, din faptele lui Alexandru se inspiră, cu evidente intenții celebrative, *Histoire du bon rey Alixandre* de Johan Wauquelin. Atenția sporită acordată în epoca renescentistă izvoarelor istorice față de cele

59

ALFITOMANTIE

romanțate prilejuiește o redimensionare progresivă a figurii lui Macedon. Îl reîntîl-nim printre protagoniștii comediei *I troppi* de Vittorio Alfieri, unde suveranul este înfățișat într-o lumină nici pe departe pozitivă, în mijlocul intrigilor și al răutăților de la curte, în delăsarea unei vieți "de lux și jucînd rolul de tiran despot care îl determină pe eroul pozitiv al lucrării, filosoful oriental Calano, să se sinucidă. O prezentare aparte a personajului Alexandru i se datorează, în romanul *Alexandru sau despre adevăr*, lui Arno Schmidt. În Orient, dimensiunea fabuloasă și roma-nescă a faptelor lui Alexandru pare să-i influențeze și pe autorii numeroaselor texte care îi rememorează isprăvile. Romanul epistolar arab *Taina tainelor*, care s-a bucurat de o mare faimă și în Europa medievală sub titlul de *Secretum secretorum*, era o carte hermetică atribuită alchimistului Alexandru și magului Aristotel. Cartea hermetică arabă *Provizia lui Alexandru* îi era atribuită lui Apollonios din Tyana, alchimist grec de la sfîrșitul secolului I î.Hr. Alexandru este amintit de Firdousi în *Cartea regilor*, cel mai mare poem epic persan; de Nezami de Gange, poet persan, autorul *Alexandreidei*; de Amir Khoisrou, alt poet persan, autorul *Oglinzii alexandrine*. În spațiul literar turcesc, faptele lui Macedon sînt amintite în legătură cu marile cuceriri ale conducătorilor de oști turci și mongoli, pentru care Alexandru devine modelul principelui ideal. Deosebit de important este poemul *Zidul lui Alexandru*, ce face parte din culegerea celor *Cinci poeme* ale autorului turco-uzbec Mir 'Aii Sir Nava'i, „melodiosul". Este interesant de amintit că figura lui Alexandru s-a păstrat deosebit de vie în tradiția orală și în folclorul neogrec. Și astăzi este cunoscut basmul legat de scufundarea lui Alexandru în adîncurile mării: zeița mării, regretînd că i-a luat Macedoneanului nemurierea, îi oprește pe navigatori, întrebîndu-i dacă Alexandru mai trăiește; dacă primește un răspuns negativ, ea stîrnește o furtună, așa încît marinarii știu că răspunsul pe care trebuie să i-l dea este: „Alexandru trăiește și domnește pentru totdeauna".

Iconografie. Iconografia lui Alexandru cel Mare, care a fost reprezentat într-un mare număr de portrete, realizate chiar la porunca sa de către marele sculptor Lisip, de pictorul Apelles și de bijutierul Pargotel, se referă mai mult la personajul istoric decît la cel fantastic și mitic, din legendă.

Trebuie să amintim că din unele episoade ale legendei lui Alexandru s-au inspirat, în epoca medievală, diferiți autori de mozaicuri (la Otranto), miniaturiști de codice, autori de țesături și pictori, atît din Occident, cît și din

Orient.

Alexiaries (gr. 'AXeῑiap-ng, -oq). Fiul lui Heracle și al Hebei.

Alfabet, vezi **SCRIERE**.

Alfesibeea (gr. 'AXtpeaCpoia, -ag; lat. *Al-phesiboea*, -ae). Cunoscută și sub numele de Arsinoe, este fiica lui Fegeu, regele cetății Psosis din Arcadia ; s-a căsătorit cu Alcmeon, care a venit la Psosis pentru a se purifica după ce și-a ucis mama (vezi **ALCMEON**). Ca dar de nuntă, Alcmeon i-a oferit colierul și peplul ce aparținuseră Harmoniei, soția lui Cadmos. Alfesibeea a fost totuși părăsită de soț, care a plecat din Arcadia și s-a căsătorit cu Caliroe. Când Alcmeon a fost ucis de frații Alfesibeei, aceasta i-a răzbunat moartea, ucigându-i pe amândoi.

Alfeu (gr. 'AXcpeioc, -, -ou; lat. *Alpheus*, -i). Numele indică cel mai mare râu din Pelo-pones, care curge nu departe de Olimpia, în Elida, și în același timp pe zeul fluvial omonim. Mitul lui Alfeu este legat de o particularitate a râului, și anume de faptul că pe o porțiune acesta curge pe sub pământ. Probabil că acest fenomen a stat la baza poveștii despre iubirea lui Alfeu pentru nimfa Aretusa, care, pe când era urmărită de zeu, a fost transformată de Artemis în izvorul Aretusa din insula Ortigia, la Siracusa. Dar și acolo Alfeu a continuat să o urmărească, vărsându-se în mare și încercând să-și amestece apele cu cele ale izvorului.

► *Prezențe în literatura antică*. Legenda îi era cunoscută lui Ibicos și este relatată de Polybios, Strabon și Pausanias. Strabon (6.270) amintește povestea potrivit căreia o cupă aruncată în râul Alfeu la Olimpia ar fi reapărut la Ortigia în izvorul Aretusa. Vezi și Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.

► *Prezențe în literatura modernă*. Din versiunea ovidiană s-a inspirat Shelley pentru a sa *Aretusa*.

Alfitomanție. O formă particulară a artei divinatorii, care consta în extragerea auspiciilor din făina de orz (dcXcpixov).

ALIACMON

60

Aliacmon (gr. 'AXiaxjiuv, -ovog). Zeu fluvial din Macedonia, fiul lui Oceanos și al lui Tethys.

Alimentație. Povestirile mitologice fac o distincție netă între hrana consumată de oameni și cea rezervată zeilor. Ele le recunosc unor alimente anumite virtuți, în măsură să determine schimbări miraculoase în viața omului. Unor produse li se atribuie o valoare specială ca ofrandă în sacrificii. În legătură cu anumite alimente există prescripții ritualice specifice. În sfârșit, zeii și oamenii sînt descriși adesea în timp ce participă la banchete, așezați în jurul unor mese îmbelșugate.

Distincția dintre hrana rezervată zeilor și alimentele permise oamenilor este fundamentală. Cu toate că se bucură de ofrandele constînd din roadele cîmpului și animale, zeii se hrănesc cu **NECTAR** și **AMBROZIE** (vezi), altfel spus cu alimente (mîncare și băutură) ce nu sînt de pe această lume și care le sînt rezervate în exclusivitate. Consumarea hranei zeilor poate provoca schimbări radicale în viața oamenilor. Chiar și un erou de origine semidivină ca Heracle își schimbă condiția, devenind nemuritor, sugînd la sînul Herei (vezi **CALEA LACTEE**).

Unele alimente sînt înzestrate cu virtuți particulare, provocînd schimbări imprevizibile cui le consumă. Astfel, Persefona, răpită de Hades, este obligată la o ședere cel puțin temporară, în lumea morților, întrucît, întorcîndu-se în lumea zeilor cerești, mănîncă o rodie; doar pentru că a mușcat din acest fruct, destinul ei este să rămînă în lumea de dincolo.

Multe mîncăruri și băuturi sînt utilizate ca oferte sacrificiale. Cu lapte, miere și vin se fac adesea libații. Plăcintele, grîul, trufandalele și orice fel de fructe sînt ofrandele preferate ale zeilor în sacrificiile nesîngeroase. Animalele cu care se hrănesc oamenii sînt adesea oferite ca jertfă zeilor, în cazul fiecărui zeu există prescripții specifice, fiecare are ofranda sa preferată, pentru care trebuie respectat un ritual bine definit. Originea unora dintre aceste ritualuri o reprezenta primul sacrificiu sîngeros oferit zeilor (cel al lui Prometeu pentru Zeus), în cursul căruia se stabilise că anumite părți ale victimei trebuiau sacrificate pe altar, în vreme ce restul puteau fi consumate de preoți și de credincioși în banchetul

cu care se încheia ritualul. Banchetul avea un rol fundamental în numeroase ceremonii religioase, în sărbători și în riturile funebre. Constituia însă și un divertisment răspîndit, așa cum atestă nenumărate banchete homerice și, nu mai puțin, *Banchetul lui Platon*. Pentru aceste aspecte, ca și pentru raportul dintre banchet și simpozion, vezi **BANCHET** și **SIMPOZION**.

În mediul religios, existau pentru consumarea mîncărilor și a băuturilor folosite în ritualurile misterice prescripții specifice, în legătură cu acest subiect izvoarele sînt oarecum reticente, dat fiind caracterul secret a tot ceea ce privea misterele. Totuși, din unele trimiteri descoperim că unele alimente erau interzise, că postului i se atribuia o valoare purificatoare și că o băutură numită **CICEON** (vezi) era consumată de credincioși după exemplul Deme-trei, care, atunci cînd pornise prin lume în căutarea fiicei sale Persefona, pe care Hades o răpise, acceptase să bea numai un soi de amestec

straniu, ciceonul, inițiind în acest fel, potrivit *Imnului homeric către Deme-tra*, ritul eleusin. Vinul, în schimb, se afla în centrul sărbătorilor organizate în cinstea lui Dionysos.

Cel mai bogat repertoriu de hrană ce ne-a parvenit din Antichitate, *Satyriconul* lui Petroniu, iese din sfera mitologiei și a religiei, la fel ca rețetele pe care ni le-a transmis Apicius, bogatul și extravagantul gurmând din vremea lui Tiberius, și ca informațiile privitoare la importarea de cireși și de caiși la Roma, de către Lucullus. Totuși, mitul ne oferă, la rîndul său, cîteva exemple de mese cu totul aparte. Dintre acestea, pe lîngă numeroasele banchete din poemele epice la care am făcut referire, se detașează mîncarea simplă și modestă pe care Filemon și Baucis o pregătesc pentru Zeus și Mercur, pe o masă care stă să cadă și al cărei picior mai scurt este comparat cu un ciob: măsline, salată, ouă, caș, vin, fructe și miere (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.660 și urm.). Niște mîncăruri care, probabil, nu difereau prea mult de mesele consumate cu adevărat la Roma, după cum atestă unele fragmente din Marțial. Scenei senine a acestui banchet modest i se opune aceea macabră și atroce a mesei pregătite pentru zei de către Tantal, care nu se dă în lături să le ofere carnea propriului său

61

ALOPE

fiu, Pelops, ori aceea, foarte asemănătoare, a banchetului pregătit de către Atreu pentru fratele său Tiest, care își va mîncă propriii copii.

Textele literare ne-au lăsat descrieri ale unor mese abundente (inclusiv înainte să devină frecvente excesele din epoca imperială romană tîrzie, cum este cel amintit în legătură cu împăratul Heliogabal, care, la un banchet, a pus să se pregătească șase sute de creiere de struț cu mazăre amestecată cu grăunțe de aur). Dimpotrivă, se poate presupune că majoritatea populației avea deseori ocazia să sufere de foame și să viseze la o țară îmbelșugată, ca aceea descrisă de Ferecrate atunci cînd vorbește de Atena secolului al V-lea î.Hr., cu torente de ciorbă de-a lungul străzilor, turtă la discreție, ploi de vin bun trimise pe acoperișuri de către Zeus, ciorchini de struguri și roți de caș apărînd pe la streșini, copaci în care se găsesc sturzi, iezi și sepii deja gătite.

Alio die. Expresie (în traducere literală: „altă zi”) cu care, în lumea latină, augurii amîneau auspiciile pentru o zi mai propice.

Alites. Termen latinesc cu care erau indicate păsările (mai ales rîndunelele, porumbeii și corbii) din zborul cărora augurii extrăgeau profecțiile.

Alix (gr. "AXiț, -ixoc). Numele unei nimfe a mării, fiica lui Nereu și a lui Doris.

Alma Mater. Epitet (în traducere literală „Mama hrănitore”) cu care în lumea latină erau indicate Ceres sau, de asemenea, Glia ca generatoare și ca mamă.

Almops (gr. "AX|iw4>, -oitoc;). Numele unuia dintre GIGANȚI (vezi).

Almos (gr. "AXjioc, -ou; lat. *Almus*, -i). Fiul lui Sisif; a obținut de la Eteocle, regele din Orhomenos, o parte din regat, unde a întemeiat cetatea care, după el, s-a numit Almones. A avut două fiice, Chrisogone și Chrise, care s-au căsătorit cu Poseidon și, respectiv, cu Ares.

Aloeu (gr. "AXweuț, -iwq; lat. *Aloeus*, -i). Gigant, fiul lui Poseidon și al Canacei; s-a căsătorit cu Ifimedia, fiica lui Triops. Ifimedia era însă iubită de către Poseidon, care a avut cu ea doi fii, Otos și Efialtes, numiți îndeobște Aloizii, întrucît se credea că erau fiii lui Aloeu (vezi ALOIZI).

AloiiBi sau Aloazi (gr. "AXioid6ai, -ulv; lat. *Aloidae*, -arum). Cei doi fii ai lui Poseidon și ai Ifimediei, numiți astfel întrucît se credea că erau fiii lui ALOEU (vezi). Numele lor erau Otos și Efialtes, iar forța și curajul lor au devenit proverbiale. La vîrsta de nouă ani, cînd statura lor depășea deja 27 de coți, au cutezat să pornească război împotriva zeilor olimpieni, încercînd să prăvălească muntele Osa peste Olimp și muntele Pelion peste Osa. Homer, care povestește această legendă, susține că ar fi izbutit dacă ar fi fost adulți. Apollo însă i-a distrus înainte să le mijească tuleiele. Totuși, ei au reușit să-l ferece în lanțuri pe zeul Ares, pe care l-au ținut prizonier vreme de treisprezece luni într-un vas de bronz.

Ca pedeapsă pentru îndrăzneala lor, au fost aruncați în Tartar, unde au rămas înlănțuiți, spate la spate, sprijiniți de o coloană și chinuiți de tipătul neînterupt al unei cucuvele. Hyginus le atribuie moartea dorinței lor de a o viola pe Artemis; pentru a-i pedepsi, Apollo a făcut să le apară în față o căprioară splendidă, iar ei, încercînd să o lovească, s-au străpuns unul pe altul cu săgețile.

► *Prezențe în literatura antică.* Informațiile privitoare la statura lor la vîrsta de nouă ani și la moartea lor se găsesc în *Odissea* (11.310 și urm.). Capturarea lui Ares este evocată în *Iliada* (5.385). Trimiterea lor în Tartar este amintită de Hyginus (*Fabule*, 28).

Alon (gr. "AXuiv, -uivoe;). Numele unui erou grec, altminteri necunoscut, legat de domeniul medical și al cărui cult este atestat în cetatea Atena. Știm că poetul tragic Sofocle a îndeplinit diferite funcții în cadrul cultului dedicat zeilor medicinei la Atena (printre altele, s-a numărat printre susținătorii introducerii cultului lui Asclepios în cetate, în anul 420 î.Hr.) și a devenit și preot al lui Alon. Acest erou vindecător a învățat medicina împreună cu Asclepios, de la centaurul Chiron.

>

► *Prezențe în literatura antică.* Puținele trimiteri la această figură pe care le cunoaștem provin dintr-o *Viață* a lui Sofocle păstrată în cîteva manuscrise din elenismul tîrziu.

Alope (gr. 'ΑΧΟΤΤ), -r\q). Fecioară din Eleu-sis, fiica regelui Cercion. Alope și Poseidon au avut un copil, Hipotoon, pe care mama sa l-a abandonat pe un munte pentru ca tatăl

ALPOS

62

ei să nu-i descopere iubirea tainică. Copilul a fost alăptat de o capră pînă cînd a fost găsit de niște păstori din partea locului. Neizbutind să decidă cui avea să aparțină frumoasa mantie în care era învelit copilul, păstorii s-au înfățișat dinaintea regelui Cercion pentru ca acesta să le rezolve disputa. Suveranul a recunoscut mantia fiicei sale, a descoperit taina acesteia și a poruncit ca micuțul să fie din nou abandonat pe munte, unde a fost alăptat de o iapă și, în sfîrșit, salvat de un păstor. Alope însă a murit zidită de vie. Din trupul ei Poseidon a făcut să fișnească un izvor.

► *Prezențe în literatura antică.* Din aceste fapte s-a inspirat Cherilos din Atena atunci cînd a compus drama intitulată *Alope*, astăzi pierdută.

Alpos (gr. "Α\~noq, -ou). Numele unui gigant, fiul Gliciei, înzestrat cu mai multe brațe puternice și cu un cap înconjurat de o sută de vipere. Trăia în Sicilia, în munții Peloros, și îi teroriza pe toți cei ce cutezau să se aventureze prin acel ținut. Îi aștepta la trecătoare pe călătorii rătăciți, pe care îi ucidea strivindu-i sub o stîncă, după "re îi devora. O liniște sinistru domnea în preajma sălașului său, și nici măcar nimfele sau Pan, locuitori obișnuiți ai munților și ai pădurilor, nu îndrăzneau să se apropie. Într-o bună zi însă lucrurile s-au schimbat, o dată cu sosirea lui Dionysos și a cortegiului său. Alpos și-a făcut scut dintr-o stîncă enormă și l-a atacat pe Dionysos, folosind copacii pe post de săgeți. Dionysos l-a învins cu tirsul său, lovindu-l în gîtlee și făcîndu-l să se prăbușească în mare.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este relatată de Nonnos din Panopolis în *Dionisiacele*.

Alrune. Cu acest nume erau indicate în lumea germanică divinitățile ocrotitoare ale casei și familiei (cărora le corespund, la romani, larii și penaii) și, de asemenea, statuetele care le reprezentau. Uneori, numele era folosit pentru a le desemna pe femeile înzestrate cu darul profeției.

Alseide (gr. 'ΑΧρνifiris, -uv). Nume colectiv cu care erau indicate nimfele pădurilor (de la grecesul *ἀ\~aoq*, „pădure”).

Altar (gr. *ἱno^og*, eoria, xpairēta; lat. *ara*, -ae; *mensa*, -ae; *focus*, -i; *altaria*, plur.). Loc pregătit pentru oferirea unor jertfe și sacrificii divinității, altarul are o importanță deosebită atît din punctul de vedere al religiei antice, cît și ca decor pe al cărui fundal se petrec episoade însemnate ale mitului. În lumea minoico--miceniană, exemple în ceea ce privește forma și funcția altarului pot fi extrase, pe o cale indirectă, din imaginile care apar pe Poarta Leilor de la Micene sau pe sarcofagul de la Haghia Triada, unde este reprezentat un sacrificiu. Caracteristică pentru altarele minoico-miceniene este prezența în partea lor superioară a coarnelor numite „de consacrare”. În perioada arhaică și clasică și, mai mult chiar, în epoca elenistică și romană, altarele se înmulțesc atît în cultul privat (la altare private se referă de cele mai multe ori termenii *k<s-Xcxa* și *kq-zia*), cît și în cel public (în acest caz, termenii cel mai des folosiți sînt *#ojieXTi* și *Pwjjlos*). De o importanță aparte era, de bună seamă, altarul legat de templu, situat îndeobște în afara edificiului și pe aceeași linie cu intrarea. Deși mai rare și mai puțin impunătoare, nu lipsesc nici altarele din interiorul templelor, de cele mai multe ori de dimensiuni mici, folosite pentru arderea de esențe. Materialul de construcție și formele altarelor sînt extrem de felurite. Se merge de la simplele grămăjoare de piatră, cenușă și resturi ale sacrificiilor (ca în sanctuarul lui Zeus de la Olimpia: Pausanias, 5.13.5) pînă la gropile săpate în pămînt și uneori acoperite cu pietre, al căror scop este să adăpostească resturile jertfelor și sacrificiilor (p6#poi: într-o groapă săpată în pămînt Ulise aduce o jertfă sufletelor morților, vezi *NEKYIA*), de la micile altare de lut ars (*arulae*) sau din metal la cele din piatră sau zidărie. Printre altarele din marmură cu decorațiuni sculptate sau pictate se numără probabil și așa-numitul Triptic Ludovisi, de altminteri greu de clasificat. Altarele devin deosebit de monumentale și de grandioase în epoca elenistică și romană. Dintre cele mai impunătoare, altarul din Pergam, deosebit de important pentru mitologie întrucît este decorat în relief cu scene din Gigantomahia la exterior și cu episoade

63

AMATA

din mitul lui Telefos (secolul al II-lea î.Hr.) sau, în lumea romană, celebra Ara Pacis a lui Augustus sau Ara Maxima (vezi la rubricile respective raporturile acestora cu mitologia).

În mitologie, în preajma altarelor se petrec unele dintre cele mai cumplite asasinat. De obicei, acest fapt este considerat un sacrilegiu îngrozitor, cîtă vreme cei ce se refugiază pe lîngă altare se află sub ocrotirea zeului, iar uciderea lor echivalează cu o jignire adusă divinității. De exemplu, pe altarul lui Zeus Atreu ucide cei trei copii pe care fratele său, Tiest, îi avusese de la o naiadă. Troilus, fiul cel mai mic al lui Priam și al Hecubei (sau, potrivit altor surse, fiul lui Apollo), a fost omorît de Ahile la altarul lui Apollo *Timbreos*: în numeroase reprezentări ale acestui episod faimos al mitului, de la ceramică și pînă la picturile din mormintele etrusce, altarul constituie un element caracteristic, iar uneori tînărul ucis apare ca o victimă sacrificială, cu o notă macabră, spre a sublinia cruzimea crimei. Adesea însă altarul constituie un spațiu de purificare: pe altarul lui Apollo de la Delfi, Oreste îndeplinește sacrificiul care, după crima pe care a săvîrșit-o, îi asigură reintegrarea în comunitatea umană, iar după judecata căreia i se supune la Atena, el îi ridică zeiței un altar pe Areopag. Tot pe altarul lui Apollo, un alt mare erou al mitului clasic, Tezeu, își sacrifică propriul păr. De un altar se leagă și celebra povestire a lui Polidor din *Eneida* lui Vergiliu: Enea află de soarta nefericită a tînărului atunci cînd vrea să rupă cîteva rămăsele verzi ca să împodobească altarul pregătit de oamenii săi pentru celebrarea unui sacrificiu; arbutul ales se dovedește a fi ieșit din comun, povestindu-i eroului istoria lui Polidor.

Altea (gr. 'ΑΧ#aCa, -ag; lat. *jUthaea*, -ae). Fiica lui Testios, soția lui Oeneu și mama lui Meleagru. La moartea acestuia, și-a luat viața (vezi MELEAGRU).

Altemenes (gr. 'ΑΧtfoujevTig, -ou). Fiul lui Creteu, regele Cretei. Și-a părăsit patria cînd a aflat de la un oracol că urma să-și ucidă propriul tată și s-a mutat la Rodos. Cînd tatăl său, pornit să-l caute, a debarcat însă pe această insulă, el l-a confundat cu un tîlhar și, așa cum prevestise oracolul, l-a ucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Diodor din Sicilia, 5.59 și de Apollodor, 3.12.6.

Amaltea (gr. 'AjiccX-fieia, -ag ; lat. *Amal-thea*, -ae). Cu acest nume o indică tradiția antică pe doica lui Zeus, care l-a crescut în insula Creta. Totuși, interpretarea personajului nu este univocă. Potrivit unora, Amaltea era capra care l-a alăptat pe Zeus și care a fost răsplătită prin așezarea ei în rîndul constelațiilor, ca steaua *Capella* („căpriță”). Potrivit altora, Amaltea era o nimfă, fiica regelui Meliseu al Cretei, care l-a hrănit pe micul Zeus cu laptele unei capre. Cînd aceasta din urmă și-a rupt un corn, Amaltea i l-a dăruit lui Zeus, care l-a așezat printre stele. Nici în privința cornului nu lipsesc divergențele : potrivit unei alte povestiri, Zeus însuși i-a rupt caprei cornul, înzestrîndu-l cu darul neobișnuit de a se umple cu tot ceea ce posesorul său și-ar fi dorit. Datorită acestei însușiri, cornul, din care picurau nectar și ambrozie, a fost numit CORNUL ABUNDENȚEI (vezi), devenind un simbol al belșugului în general.

► *Răsplîndirea cultului.* Un sanctuar străvechi închinat nimfei Amaltea se ridica pe malurile rîului Thyamis din Epir, la vila lui Atticus. Se pare că i-a slujit ca model lui Cicero, la ridicarea vilei sale de la Arpinus.

► *Prezențe în literatura antică.* Identificarea Amalteei cu constelația este propusă de Arătos (*Fenomenele*, 162-164) și de unii scriitori ulteriori. Despre cornul abundenței vorbește Ovidiu în *Fastele* (5.121 și urm.) și în *Metamorfoze* (9.88-89).

Amarilis (lat. *Amaryllis*, -idis). Tînră (nimfă sau păstoriță) amintită de Vergiliu în *Bucolice*. Unii văd în ea o personificare a cetății Roma.

Amarisia sau Amarintis (gr. 'Ajmpuv-#kx5T], -T]g; lat. *Amarynthia* sau *Amarysia*, -ae ; *Amarynthis*, idis). Atribuit al Artemi-sei, cu referire la cetatea Amarint, situată în Eubeea, la șapte stadii de Eretria. Aici se înălța un templu celebru închinat zeiței, unde în cinstea ei se desfășurau serbările numite Amarisii.

Amata (lat. *Amata*, -ae). Soția regelui Latinus și mama Lâviniei. Ea s-a opus căsătoriei fiicei sale cu Enea, întrucît i-o promisese deja lui Turnus. Cînd a aflat de

AMATUSIA

64

moartea lui Turnus în bătălie, s-a sinucis. Faptele sale sînt amintite de Vergiliu în *Eneida* (cîntul 12).

Amatusia (gr. 'Ajiaflouoria, -ag; lat. *Ama-thusia*, -ae). Atribuit cu care era indicată Afrodita, cu referire la un templu celebru închinat ei în cetatea Amatunt, pe coasta meridională a insulei Cipru.

Amazoane (gr. 'Ajia^oveg, -wv ; lat. *Ama-zones*, -um sau *Amazonides*, -um). Popor mitic de femei războinice, considerate de origine caucaziană și stabilite în Asia Mică, pe malul rîului Termodon, unde au întemeiat cetatea Temiscira. Erau cîrmuite de o regină și obișnuite încă de mici cu războiul, vînătoria și activitățile militare, în copilărie, amazoanelor li se tăia sînul drept, ca să poată manevra arcul cu mai multă ușurință (Diodor, 2.45.3). De aici, probabil, originea numelui lor, care, potrivit etimologiei tradiționale, înseamnă „fără mamelă”.

Bărbații nu erau admiși în societatea lor. Pentru a-și perpetua stirpea, se deplasau anual la un popor învecinat (gar-gareii); copiii născuți din această unire treceau se întorceau la gargarei dacă erau de sex bărbătesc, în timp ce fetele erau crescute după obiceiurile amazoanelor.

Zeitățile pe care le venerau erau în primul rînd Ares și Artemis, iar principalele lor activități, vînătoria și războiul.

Prezența amazoanelor în mitologia greacă este constantă. Ele apar în legătură cu cele mai importante personaje și cicluri mitice: sînt asociate cu Heracle, întrucît una dintre muncile impuse eroului a constat în dobîndirea cingătorii Hipolitei, regina amazoanelor (vezi HERACLE) ; pe timpul domniei lui Tezeu, ele au invadat Atica (vezi TEZEU) ; s-au aflat în război cu Bele-rofon; împotriva lor a luptat și Priam, însă către sfîrșitul războiului troian, amazoanele, conduse de regina Pentesilea, s-au alăturat troienilor în apărarea regelui Priam; în cele din urmă, Pentesilea a fost ucisă în luptă de către Ahile (vezi PENTESILEEA).

împotriva amazoanelor a luptat și Dio-nysos, care, în timpul călătoriei sale de cucerire și civilizare a Orientului, a izbutit să le supună. În același mediu oriental

era plasată și înfîlirea legendară dintre amazoane și Alexandru cel Mare.

Trebuie să subliniem că tradiția legendară a atribuit victoriei lui Tezeu asupra amazoanelor semnificația simbolică a unui triumf al Occidentului grec asupra popoarelor orientale. Această interpretare a jucat un rol hotărîtor în ceea ce privește importanța dobîndită de subiect, mai ales în plan figurativ, în anii războaielor persane.

Amazoanelor li se atribuia întemeierea mai multor cetăți din Ionia, printre care și a Efesului.

Mitul amazoanelor reflecta, probabil, obiceiurile unor populații străvechi din zona caucaziană, cu tradiții și datini de tip matriarhal.

► *Epitete.* Cel mai semnificativ este epitetul folosit de Homer, care le numește „băr-batele”.

► *Atribute.* Amazoanele sînt reprezentate îndeobște ca niște femei războinice, îmbrăcate uneori în armură. Atributele lor constante le reprezintă armele (arcul cu săgeți sau lancea și scutul, acesta din urmă adesea în formă de semilună). Cîteodată poartă pantaloni largi, ca scîții. În iconografie nu se întîlnește amănuntul sinului tăiat, însă de multe ori un sîn este descoperit.

► *Răsplîndirea cultului.* Dacă facem abstracție de o informație a lui Plutarh, care amintește sacrificiile oferite amazoanelor în timpul sărbătorilor organizate în cinstea lui Tezeu, se pare că lor nu le era închinat un cult. Totuși, în luna Pianepsion, la Atena avea loc o ceremonie cu caracter htonian care era interpretată ca un sacrificiu în cinstea amazoanelor moarte în luptă. Pe de altă parte, în diferite centre grecești erau identificate morminte ale unor amazoane. De asemenea, așa cum am pomenit, amazoanelor li se atribuia venerarea lui Ares și a Artemisei. Potrivit tradiției, ele ar fi întemeiat cultul acesteia din urmă pe pămîntul grecesc, cu toate că Artemis venerată de amazoane era mai mult cea efesiană decît cea clasică (vezi ARTEMIS).

► *Prezențe în literatura antică.* Începînd cu *Iliada*, întreaga literatură antică este plină de referiri la mitul amazoanelor. În special figura Pentesileei a inspirat poemul ciclic (pierdut) *Etiopida*. Etimologia numelui este propusă, printre alții, de Apollonios din Rodos (2.385 și urm.); informații referitoare la obiceiurile

65

AMFIARAOS

lor ne oferă Diodor din Sicilia (2.45.3). În afară de *Iliada*, rolul lor în războiul troian este amintit în *Amazoanele* lui Arctinos. Lupta lor cu Heracle este descrisă, printre altele, în *Tezeu* al lui Plutarh. Întemeierile de cetăți ce le aveau ca protagoniste sînt menționate în diferite izvoare istorice, printre care Strabon (12.3.21 și 1.4) și Tacitus (*Anale*, 3.61.2).

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Mitul unei societăți matriarhale din care bărbații erau excluși a avut un ecou deosebit în literaturile europene. Un caz aparte îl reprezintă fascinația exercitată asupra exploratorilor europeni de obiceiurile matriarhale ale populațiilor indigene sud-americane, care i-a făcut să le evoce pe amazoane chiar și în numele dat regiunii respective (*Amazonia*). O asimilare a obiceiurilor indigene la mitul elenic apare în cronică expediției lui Orellana în America Latină, scrisă de Fray Gaspar de Carvajal. Amintiri ale mitului grec apar și în *Milionul* lui Marco Polo, unde se vorbește despre o insulă a femeilor, în *Cetatea femeilor* de Christine de Pizan și în *Tezeida nunții Emiei* de Giovanni Boccaccio. În vremuri mai recente, amazoanele au inspirat și *Pentesilea* lui Kleist.

► *Iconografie.* În afara numeroaselor scene din Amazonomahia (lupta amazoanelor cu eroii greci) reproduse în ceramică, mai ales în cea atică, tema a fost adesea reprezentată în reliefuri (templul lui Apollo de la Bassae; Mausoleul din Halicarnas; Arte-misionul de la Magnesia, pe Meandros; diferite sarcofage) și în pictură (frescele lui Micon din Stoa Poikile de la Atena, pierdute; sarcofagul etrusc pictat de la Tarquinia, aflat la Muzeul de Arheologie din Florența). Pentru realizarea statuii unei amazoane rănite, destinată Artemisionului din Efes s-au întrecut, potrivit tradiției, câțiva din cei mai mari maeștri ai sculpturii clasice: Policlet, Cresilas din Cidonia și Fradmon din Argos. Originalele s-au pierdut, însă prototipurile au inspirat, de-a lungul vremii, un mare număr de copii, dintre care cele de la Berlin, de la Muzeul Capitolin, de la Vatican (Colecția Mattei) și de la Vila Pamphili sînt cele mai celebre.

Avmbarvalia. Sărbătoare religioasă care se celebra în lumea romană pe la sfîrșitul lunii mai. Momentul culminant al riturilor îl constituia o procesiune în cursul căreia

trei animale - un taur, o oaie și un porc, victime pentru sacrificiul numit *SUOVE-TAURILIA* (vezi), după numele latinesc al ofertelor sacrificiale - erau minate de-a lungul hotarelor cîmpurilor cultivate, creînd un soi de cerc magic ce trebuia să asigure prosperitatea și rodnicia pămînturilor aflate pe traseul ritualic.

Ambrosia (gr. *A^poata*, -ccg; lat. *Am-brosia*, -ae). Fiica lui Atlas și a Pleionei și una dintre Hiade; a avut grijă de Dionysos pe timpul copilăriei acestuia. O tradiție povestea că ea, împreună cu tovarășele sale, a fost urmărită de Licurg și ucisă cu securea, transformîndu-se în chip miraculos într-o viță-de-vie care, înfășurîndu-se în jurul picioarelor lui Licurg, l-a împiedicat să fugă și să se adăpostească la sosirea lui Dionysos.

► *Iconografie.* Scena uciderii Ambrosiei și a metamorfozării sale apare numai în arta romană, nepăstrîndu-se precedente grecești. Reprezentări ale sale apar pe sarcofagele romane, în cîteva picturi și în mozaicuri, dintre care unul provine de la Vila di Piazza Armerina din Sicilia.

Ambrozie (gr. *ă^poaCa*, -aș; lat. *ambrosia*, -ae). Cu acest nume era desemnată hrana zeilor, pe care ocazional, însă foarte rar, și oamenii căpătau permisiunea să o guste. Inițial, izvoarele nu făceau distincție între nectar și ambrozie, însă ulterior s-a răspîndit tradiția potrivit căreia nectarul constituia băutura zeilor, pe cînd ambrozia reprezenta hrana acestora. Printre muritorii ce au avut prilejul să o guste s-a numărat, potrivit *Iliadei*, și Ahile, căruia Atena i-a picurat-o în piept după îndelungatul post pe care eroul îl ținuse după moartea lui Patroclu.

Amburbalia. Sărbătoare religioasă care se celebra la Roma și care consta în principal într-o procesiune în cursul căreia se parcurgea, împreună cu victimele ce urmau să fie sacrificate, un cerc magic, protector și apotropaic, în jurul zidurilor cetății. Ritualul era asemănător cu acela din cadrul sărbătorilor numite *AMBARVALIA* (vezi).

Amfiraos (gr. *Ajiciapiopioț*, -ou; lat. *Am-phiaraus*, -i). În traducere literală, „cel prea sfînt”. Războinic și prezicător, fiul lui Oicles și al Hipermestrei, este unul dintre cei

AMFICEIA

66

mai mari eroi ai Argosului. A luat parte la aventuri mitice, precum vînătoarea mistrețului din Calidon și expediția argonauților. L-a izgonit din Argos pe Adrast, care făcea parte dintr-o dinastie rivală. Mai apoi însă cei doi s-au împăcat.

Din căsătoria lui Amfiraos cu Erifile, sora lui Adrast, s-au născut Alcmeon, Amfilohos, Euridice și Demonasa. I s-a alăturat lui Adrast în expediția împotriva Tebei, cu toate că, folosindu-se de virtuțile sale profetice, prezisese sfîrșitul fatal al acesteia (vezi *ADRAST*). A plecat la război îndemnat de soția sa, Erifile, care primise în dar de la Polinice colierul Harmoniei, fatal pentru cel ce intra în posesia lui (vezi *HARMONIA*). Înainte de a părăsi Argosul, Amfiraos i-a pus pe fiii săi să-i promită că aveau să-l răzbune ucigînd-o pe mama lor. În timpul războiului împotriva Tebei Amfiraos a luptat cu mult curaj, însă nu și-a putut evita destinul. Urmărit de Peri-climenos, el s-a retras în direcția riului Ismenos. Aici, datorită lui Zeus și lui Apollo, pămîntul s-a deschis, înghițindu-l împreună cu carul său înainte ca următorul să-l ajungă din urmă. A devenit nemuritor și venerat ca un erou. Oracolul său de la Oropos, între Atica și Teba, situat pe locul unde, potrivit mitului, dispăruse în adîncurile pămîntului, s-a bucurat de o mare faimă.

► *Epitete.* „Cel de două ori asemănător lui Ares”. Epitetul urmărește probabil să indice asemănarea eroului cu zeul sub două aspecte: cel de războinic curajos și cel de prezicător legat de lumea de dincolo.

► *Răspîndirea cultului.* Nu se știe dacă inițial Amfiraos era considerat om sau zeu. Avem mai multe mărturii asupra cultului închinat eroului la Oropos, locul unde se afla oracolul său și unde, potrivit legendei, fusese înghițit de pămînt; aici, a fost înălțat un sanctuar în cinstea sa. Sînt amintite sărbătorile numite Amfiaree, însoțite de întreceri atletice și muzicale, ce aveau loc din cinci ani începînd cu secolul al IV-lea, însă ele sînt mult mai vechi, cu toate că abia la sfîrșitul perioadei clasice sacrificiile par să se înmulțească, fiind instituită și o procesiune solemnă în cinstea eroului. Cultul este atestat și în epoca romană, printr-un decret al senatului care, în anul 73 î.Hr., îi ratifică importanța și îi reglementează manifestările.

► *Prezențe în literatura antică.* Amfiaraos este amintit în *Odiseea*, în poemele ciclice referitoare la întâmplările tebane (*Tebaida*), la Antimahos din Colofon, la Menelaos din Ege, în odele lui Pindar, la Herodot și Tucidide, în tragediile lui Eschil și Euripide pe tema mitului teban, în *Tebaida* lui Stașiu.

► *Prezențe în literatura medievală.* Împreună cu alți prezicători din Antichitate, Amfiaraos este amintit în cântul 20 din *Infernul* lui Dante.

► *Iconografie.* Dintre reprezentările eroului, frecvente în pictura pe vase și în reliefuri, cea mai celebră este aceea de pe vasul grecesc cunoscut drept „Cupa lui Amfiaraos”.

Amficeia (gr. 'Aḷi.q>foai sau 'AjKphcAeia, -ac;). Localitate grecească din Focida, unde se afla un oracol al lui Dionysos.

Amfiction (gr. 'AjKpixTiWv, -ovoc;; lat. *Am-phictyon, -onis*). Fiul lui Deucalion și al Pirei; tradiția îl consideră întemeietorul conciliului amfictionic, o ligă politică și religioasă care îi reunea pe locuitorii regiunii Termopile. De la numele său (în traducere literală „care locuiește împrejur”) provine denumirea altor ligi analoage (amfictionii) care s-au format în Grecia (vezi AMFICIONIA).

Amfictionie (gr. ajiqHXTiovhx, ajicpixTio-veux, âliq>LKTUovia, -ac;). Inițial, termenul (de la dijLtpf, „în jur”, și xxttu), „moșie”) indica asocierea unor populații din zone limitrofe, care aveau în comun cultul unui sanctuar unde se adunau pentru celebrarea anumitor sărbători. Se credea că la originea unor astfel de asocieri se afla AMFICION (vezi), întemeietorul amfictioniei din Antela, în apropiere de Termopile, unde se ridica un celebru sanctuar închinat Demetrei și unde a fost clădit și un templu dedicat lui Amfiction însuși. Mai târziu, sanctuarului de la Antela i s-a adăugat cel al lui Apollo de la Delfi, iar amfictionia din Delfi a devenit cea mai însemnată și mai faimoasă din epoca istorică. Scopurile asocierii - din care, cu trecerea vremii, pentru a face parte nu a mai fost nevoie de rezidența în zonele limitrofe: amfictionia delfică a ajuns să reunească douăsprezece popoare diferite - erau mai ales religioase și nemilitare, prin urmare conflictele armate dintre membri erau rare. Participanții erau egali, independent

67

AMFION

de importanța politică și militară a regiunii de proveniență. Misiunea lor consta în a se ocupa de problemele legate de administrarea sanctuarelor și a sărbătorilor religioase (în particular, la Delfi, de jocurile pythice) și în a discuta problemele legate de funcționarea dreptului sacru. Alianța religioasă dintre cetățile amfictionice a dus la alianțe de tip militar numai în cazuri speciale, cu prilejul unor războaie care au fost considerate „sacre”. Pe lângă amfictionia Antela-Delfi, reprezentând amfictionia prin antonomază, au apărut și altele, deși mult mai puțin faimoase și mai puțin cunoscute nouă, la Argos, Delos, Corint, în Argolida și în Beotia.

Amfidamas (gr. 'Ap.q>i5aḷiag, -avxoc;). 1) Fiul lui Busiris, regele Egiptului. A fost ucis de Heracle.

2) Erou grec participant la războiul troian. Provenea din Opus, în Locrida. Fiul său a fost ucis de Patroclu într-o ceartă iscată în timpul jocului cu arșice (*Iliada*, 23.87).

3) Personaj istoric care s-a distins în războiul lелantin, luptând împotriva cetății Eretria. Tradiția susținea că la jocurile funebre organizate la moartea sa s-a desfășurat întrecerea de poezie dintre Homer și Hesiod, pentru care vezi AGONES.

4) Erou arcadian, din Tegeea, care a luat parte la expediția argonauților. Potrivit unor izvoare, era fratele lui Licurg. Potrivit altora, ar fi fost fiul acestuia. A fost tatăl lui Melanion și al Antimahei, care s-au căsătorit, respectiv, cu Atalanta și cu Euristeu.

Amfidromia (gr. τ& 'Ap.qu8p6jj.ia). Sărbătoare religioasă grecească, cu caracter privat și tipic atenian, în timpul căreia erau purificate femeile ce o asistaseră pe mamă în timpul nașterii, iar copilul era încredințat ocrotirii zeilor. În izvoare, această ceremonie este confundată uneori cu cea în cursul căreia copilul primea un nume. Ritualul prevedea ca respectivul copil să fie ținut în brațe și ca în jurul vetrei casei să fie executate dansuri. Numele sărbătorii provine de la un verb din limba greacă, ce înseamnă „a alerga împrejur”. Vecinii aflau despre naștere, întrucât la ușa casei se atârna o coroană din crengi de măslin dacă nou-născutul

era de sex bărbătesc și din fire de lână dacă era de sex femeiesc. Rudelor care veneau în vizită cu acest prilej și aduceau daruri li se oferea o masă îmbelșugată.

Amfilohos (gr. 'Aji.q>fXoxog, -ou; lat. *Am-philochus, -i*). Fiul lui Amfiaraos și al Erifilei și fratele lui Alcmeon. A luat parte la expediția epigonilor împotriva Tebei. Mai apoi, l-a ajutat pe fratele său Alcmeon să-și ucidă mama. A luptat în războiul troian. Pe lângă faptele sale de arme, Amfilohos este amintit ca fiind clarvăzător și profet, asemenea tatălui său. A murit în luptă, ucis de către Mopsos, care era la rândul său prezicător și clarvăzător, la Mâlos, în Cilicia. O altă variantă povestește că a fost ucis de Apollo. Tradiția îi atribuie întemeierea cetății Argos din Etolia, la golful Ambracia, precum și instaurarea celebrului oracol de la Mâlos (Strabon, 14.5.16).

Amfimahos (gr. 'AjupOiccxog, -ou). 1) Fiul lui Electrion, regelui Micenei, și fratele Alcmeniei.

2) Erou carian, aliat al troienilor pe timpul războiului troian; a fost ucis de Ahile.

3) Erou grec, pretendent al Elenei și căpetenie a epeenilor pe timpul războiului troian. A fost ucis de Hector.

Amfimedon (gr. 'Ap.(pijii5wv, -ovtoc;). Numele unuia dintre pretendenții la mîna Penelopei; a fost ucis de Ulise.

Amfion (gr. 'Ap.<p(u>v, -ovog ; lat. *Amphion*, -onis). Fiul lui Zeus și al Antiopei și fratele geamăn al lui Zetos. S-a născut pe muntele Citeron și a fost abandonat de mama sa. El și fratele său au fost crescuți de păstori, alături de care au trăit, pînă cînd au aflat care era adevărata lor origine. Atunci au pornit spre Teba, unde domnea Licos, fostul soț al mamei lor, Antiope, care o repudiase pe aceasta și se căsătorise cu Dirce. Amfion și Zetos au cucerit cetatea și i-au ucis pe Licos și pe Dirce pentru că o trataseră cu cruzime pe Antiope. Dirce a fost legată de un taur care a tîrît-o pînă a murit. Mai apoi trupul ei a fost aruncat într-o fîntînă, care în amintirea aceluia episod s-a numit fîntîna Dircei (pentru alte detalii vezi DIRCE).

AMFISBENA

68

După ce și-au asigurat astfel domnia asupra Tebei, cei doi frați au început să o întărească cu ziduri de apărare. Există o legendă și în legătură cu zidurile Tebei. Se povestește că Amfion a primit de la Hermes o liră, la care știa să cînte cu atîta măiestrie, încît pietrele se mișcau singure, așe-zîndu-se una peste alta și formînd un zid perfect.

Amfion s-a căsătorit cu Niobe, de la care a avut numeroși copii, care au fost cu toții uciși de Apollo. În urma acestui eveniment tragic, și-a luat viața (vezi și NIOBE).

Amfisbeia (gr. 'Ajj.cp(<r|kuv(x, -r/q ; lat. *Am-phisbaena*, -ae). Șarpe monstruos cu două capete, care se putea deplasa și înainte, și înapoi (după cum arată semnificația numelui grecesc al animalului). Eventual, poate fi considerat o interpretare mitică a șarpe-lui-orb (*Anguis fragilis*), a cărui coadă nu se subțiază, avînd aceleași dimensiuni ca și capul, ceea ce ar fi putut da naștere credinței că avea două capete, cîte unul la fiecare extremitate a corpului. Se credea că era deosebit de feroce și că pielea sa, înfășurată în jurul unui băț, servea la alungarea animalelor feroce.

► **Prezențe în literatura antică.** Amfisbena este amintită de Eschil (*Agamemnon*, 1233), Nicandru (*Theriaka*, 373-383), Pliniu (*Naturalis historia*, 8.85), Lucan (*Pharsalia*, 9.719 și urm.), Aelianus (*De natura animalium*, 8.8 și 9.23).

Amfistenes (gr. "Ajiipiafleurig, -ou). Erou spartan, fiul lui Amficles și nepotul lui Agis. Cei doi fii ai săi, Astrabacos și Alopecos, •au găsit din întîmplare, ascunsă printre frunzele unui tufiș, statuia Artemisei *Ortia*, pe care, potrivit tradiției, Oreste și Ifigenia o aduseseră cu mult timp în urmă din Tau-rida și care mai apoi se pierduse. La vederea sculpturii, cei doi tineri și-au pierdut mințile. Tradiția susținea că cei doi nobili spartani au fost biciuiți la sînge, într-o ceremonie religioasă, în fața statuii respective. Despre acest ritual ne informează Pausanias (3.16.9) și Platon (*Legile*, 633b), potrivit cărora acesta se desfășura ca un soi de joc: un grup de tineri trebuia să fure niște brînză din altarul Artemisei *Ortia*, în vreme ce vin alt grup trebuia să o păzească, biciuindu-i pe cei din primul grup. Evident, era vorba de un rit de inițiere, care făcea parte dintr-o serie mai amplă de ceremonii, cuprinzînd de asemenea întreceri de muzică și o procesiune.

Amfithea (gr. 'Ajicpitfea, -r/q ; lat. *Amphi-thea*, -ae). Soția lui Autolicos și mama An-ticleei, care, la rîndul ei, a fost mama lui Ulise.

Amfitrion (gr. 'Ap.quTpovv, -wvog ; lat. *Am-phitryon* sau *Amphitruo*, -onis). Fiul lui Alceu și al Hiponomei (sau al Astidamiei) și soțul Alcmenei (vezi schema de la mbriqa PERSEU). Pentru a obține mîna acesteia, a trebuit să-i răzbune pe frații ei, care fuseseră uciși de fiii lui Pterelaos. Pe timpul absenței sale, într-o noapte foarte lungă (în cursul căreia luna răsărit și a apus de trei ori), Alcmena a fost vizitată de Zeus, regele zeilor, care i s-a înfățișat sub chipul lui Amfitrion și a izbutit să o înșele poves-tindu-i amănunte din desfășurarea luptei, împreună Zeus, Alcmena l-a conceput pe Heracle. În noaptea următoare, cînd Amfitrion s-a întors, Alcmena și-a dat seama de cele întîmplate. Cu Amfitrion ea l-a conceput pe Ificles, care înseamnă „cel renumit pentru puterea sa”, geamăn cu Heracle, însă cu o noapte mai mic decît acesta.

Amfitrion a murit în războiul împotriva lui Erginos, regele minienilor. După numele său, Heracle este numit Amfitrioniadul.

► **Prezențe în literatura antică.** Datorită legăturii sale cu figura lui Heracle, Amfitrion este prezent în numeroase lucrări dedicate acestui erou, mai cu seamă în cele care povestesc întîmplările legate de nașterea sa (vezi HERACLE), de exemplu în *Heracle* de Euripide sau în *Hercule furios* de Seneca. De asemenea, este protagonist în *Amfitrion* de Plaut.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Mai toate reluările temei sînt orientate după comedia lui Plaut: Vitale de Blois, *Geta* ; F.P. de Oliva, *Amfitrion* ; J. de Timo-neda, *Amfitrion* ; L. de Camoes, *Amfitrion* ; L. Dolce, *Soțul* ; G.B. Della Porta, *Astrologul* ; J. Rotrou, *Sosiile* ; Moliere, *Amfitrion* ; J. Dryden, *Amfitrion* ; H. von Kleist, *Amfitrion* ; J. Giraudoux, *Amfitrion* 38 (adică a treizeci și opta reluare a subiectului). Henry Purcei a scris o operă muzicală dedicată lui *Amfitrion*. Pornind de la comedia lui Moliere, în limbajul comun a pătruns expresia „amfitrion” pentru a desemna un stăpîn al casei generos și ospitalier.

69

AMICOS

Amfitrita (gr. 'Ap.(piTpim, -r/q ; lat. *Amphi-trite*, -es). Una dintre oceanide sau nereide, fiicele lui Nereu și ale oceanidei Doris. Era soția lui Poseidon și mama lui Triton, zeița mării în general și în special a Mării Medi-terane. Uneori este numită și Alosidna. Legenda povestește că voia să rămînă fecioară și că pentru a scăpa de Poseidon, care dorea s-o ia de soție, s-a refugiat în ținutul lui Atlas. Poseidon însă a izbutit să-i dea de urmă, trimițînd în căutarea ei doi delfini. Aceștia au așezat-o într-o scoică și i-au adus-o, iar Poseidon s-a căsătorit cu ea. Pentru a-i răsplăti pe delfini, zeul i-a ridicat în cer, transformîndu-i într-o constelație. Potrivit unei alte versiuni a mitului, a fost răpită de Poseidon la Naxos, în timp ce dansa cu surorile sale nereide. Ea a transformat-o pe Scila în pescăruș (vezi Nisos, 1). Trebuie să subliniem că aproape toate legende despre Amfitrita sînt creații poetice tîrzii: într-o mare parte a poeziei grecești și latine, ea este concepută pur și simplu ca o reprezentare alegorică, lipsită de individualitate proprie. În *Odiseea*, Amfitrita este menționată ca alegorie a mării. Din cîteva trimiteri făcute de Hesiod în *Teogonia* reiese că este una dintre nereide și că s-a căsătorit cu Poseidon.

► **Atribute.** Amfitrita era reprezentată ca o figură feminină așezată pe o scoică mare, înfășurată într-o mantie cu pliuri largi și înconjurată de valurile mării, de nereide și de tritoni. Uneori, în iconografie apare și delfinul.

► *Răspîndirea cultului.* Era venerată de obicei împreună cu Poseidon. Cultul său era răspîndit mai ales în insula Lesbos și în Ciclade.

► *Iconografie.* Cele mai vechi reprezentări ale Amfitritei pe care le cunoaștem provin de pe niște tăblițe de lut pictate (*pinakes*) de fabricație corintică, găsite la Acrocorint (probabil într-un sanctuar închinat lui Poseidon). Potrivit descrierii lui Pausanias, era reprezentată pe tronul de la Amicle, în apropiere de Sparta, și pe tronul crisele-fantin al lui Zeus de la Olimpia, realizat de Fidias. În ceramică, Amfitrita este prezentă pe celebrul Vas Francois, pe cupa lui Eufronios (cu Tezeu și Amfitrita în lumea subacvatică) și pe numeroase alte vase cu figuri negre și roșii. Imagini sculptate ale zeiței au fost identificate pe friza Parte-nonului, pe cea din templul Atenei Nike de

pe Acropole și pe Altarul din Pergam. Datorită calităților decorative și eleganței sale, acest subiect apare în mai multe mozaicuri.

Amfrisios (gr. 'AjjLeppucuoγ, -ou). Epitet al lui Apollo. Provine de la numele râului din Tesalia pe malurile căruia zeul a păscut turmele lui Admetos (vezi).

Amfrisos (gr. "Ap.q>po(roe,, -oo). Numele a două râuri diferite legate de mitul lui Apollo. Pentru primul, vezi Amfrisos. Cel de-al doilea era un râu din Frigia, ale cărui ape, în loc să fertilizeze pământurile pe care le udau, le făceau să devină sterpe. Malurile acestui râu au fost scena unor episoade care l-au avut ca protagonist pe Apollo. Aici s-a petrecut disputa dintre zeu și Marsias, în urma căreia acesta din urmă a fost jupuit de viu (vezi Marsias); tot aici s-a desfășurat povestea lui Hiacintos (vezi), iar Apollo a iubit cîteva nimfe.

Amice (gr. 'Ajiuxti, -r\q). Eroină cipriotă, fiica regelui Salaminos al Ciprului. Este amintită ca fiind soția lui Casos, fiul lui Inahos, și întemeietora unei colonii de ciprioți la Antiohia, pe Orontes. Mormîn-tul său era venerat în apropierea cetății.

Amicle (gr. 'AjiuXCu, -wv; lat. *Amyclae, -arum*). Se cunosc două cetăți cu acest nume. Prima se afla în Laconia, nu departe de Sparta, pe râul Eurotas. Fusesse întemeiată de Amiclas și era renumită întrucît aici se născuseră Tindar, dar și Castor și Pollux, numiți adesea *Amyclaei Fratres*. În epoca istorică sînt pomenite importantele sărbători numite Hiacintia, care se celebrau aici în fiecare an, și cultul lui Apollo, numit, după loc, *Amicleos* și avînd o statuie colosală, al cărei tron era decorat cu o excepțională serie de scene din mitologie (Pausanias, 3.18.9 și urm.).

Acest nume desemnează și o străveche cetate din Latium, situată la est de Terra-cina, considerată o colonie greacă a Laco-niei. Potrivit tradiției, localitatea a fost abandonată de locuitori, întrucît se credea că era bîntuită de șerpi. Această legendă este preluată de Vergiliu, care se referă la Amicle numind-o cetatea pustie și tăcută (*tacitae Amyclae*).

Anticos (gr. "Ajjxuxog, -ou; lat. *Amycus, -i*). 1) Fiul lui Poseidon și regele bebricilor;

AMIMONE SAU AMMIONE

70

era celebrat pentru priceperea sa în pugilat. Obişnuia să-i provoace la luptă pe străini, care, necunoscîndu-i faima de invincibil, erau învinși și, mai apoi, uciși. Cînd însă ARGONAUTII (vezi) au ajuns în regatul său, iar el și-a repetat provocarea, după obicei, Pollux l-a înfruntat și l-a ucis.

► *Iconografie.* Amicos, legat, este reprodus pe Chivotul Ficoroni, ce se inspiră probabil dintr-o pictură originală și, la rîndul său, a inspirat alte scene figurative, printre care mai multe oglinzi etrusce.

2) Numele unui centaur, fiul lui Ofion.

3) Unul dintre tovarășii lui Enea.

Amimone sau Âmmione (gr. 'Ap.uji.(jvn, -r)q; lat. *Amymone, -es*). Numele uneia dintre cele cincizeci de fiice ale lui DANAOS (vezi). A avut un fiu cu Poseidon, numit Nauplios, care avea să devină tatăl lui Palamede. De la ea provine numele izvorului din Argolida.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.14; Hyginus, *Fabule*, 169 și 169a.

Amintas (gr. 'Ajiuvrag, -a și -ou; lat. *Amyntas, -ae*). Numele unui păstor amintit în *Idilele* lui Teocrit (*Thalysia*, 7.2). Se povestea că, împreună cu alți păstori, ar fi furat fluierul lui Silen, care, obosit de vînă-toare, adormise (Nemesianus, *Egloge*, 3).

► *Prezențe în literatura modernă.* T. Tasso a ales acest nume pentru protagonistul fabulei pastorale *Amintas*. În general, numele apare frecvent în genul bucolic-pastoral. Printre exemplele cele mai cunoscute se numără Amintas din *Euridice*, dramă pentru muzică de Ottavio Rinuccini, și, la feminin, Aminta din *Astreea* a lui Honoré d'Urfé.

Amintor (gr. 'AjiuvTtup, -opoe;; lat. *Amyntor, -oris*). Regele dolopilor; a fost tatăl lui Phoenix, cunoscut sub apelativul Amin-toridul (vezi PHOENIX). În traducere literală, numele său înseamnă „apărătorul” sau „răzbunătorul”. Supărat pe Phoenix, care îi acorda prea multă atenție concubinei sale, l-a blestemat și l-a alungat de acasă. A fost ucis de Heracle, căruia îi interzisese să treacă prin regatul său.

Amitaon (gr. 'Ajiu-frccwv, -ovoe;; lat. *Amythaon, -oris*). Fiul lui Creteu și al lui Tiro; a fost regele Mesenei și tatăl lui Bias și al lui Melampus, care din acest motiv este numit Amitaonianul. Era un celebru prezicător din Argos. În *Odiseea* (11.259) este amintit ca întemeietor al Tirului.

Ammon (gr. "Ajj.JJ.GJV, -oivoq; lat. *Ammon, -onis*). Străveche zeitate egipteană din cetatea Tebei; a fost cunoscut

de greci, probabil, după colonizarea Cirenei (secolul al VH-lea î.Hr.). în lumea greco-romană, zeul a fost asimilat cu Zeus/Iupiter (numit *Ammonius*) și s-a bucurat de o mare popularitate mai ales grație oracolului din oaza Siwah, care a devenit unul dintre cele mai celebre din lumea antică, concurând chiar și cu cel de la Delfi. Este cunoscut episodul vizitei lui Alexandru cel Mare la acest oracol, cu toate că nu știm ce anume a întrebat marele conducător macedonean și care a fost răspunsul oracolului.

Amor, vezi EROS.

Ampelos (gr. "AjiiteXog, -ou; lat. *Ampelos*, -i). Numele unui geniu, preot sau tovarăș al lui Dionysos, considerat o personificare a viței-de-vie. Potrivit lui Ovidiu, a murit căzînd dintr-un ulm în care se urcase ca să culeagă un ciorchine de struguri dintr-o vie pe care i-o dăruise Dionysos. După alte surse, a fost ucis de un taur furios.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Fastele*, 3.407 și urm., Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 10.175 și urm.

Ampelusia (gr. 'AjnreXowna, -ae;; lat. *Am-pelusia*, -ae). Numele unui promontoriu din Mauritania, unde se afla o peșteră despre care se credea că îi era consacrată lui Heracle.

Ampix (gr. "Ajiitiu^, -oxoc;; lat. *Ampy-cus*, -i). Fiul lui Pelias ; a luat-o de soție pe Chloris, cu care a avut un fiu, Mopsos, cunoscut pentru virtuțile sale de clarvăzător și de profet și care, după numele tatălui său, este numit *Ampycides*.

Ampsantus sau **Amsantus** (lat. *Amp-sanctus* sau *Amsantus*, *lacus*). Mic lac din Samnium, din apropierea vechiului centru Aeculanum; era cunoscut pentru aburul care se ridica din apele sale, învăluindu-i malurile. Din acest motiv, latinii îl considerau o cale de acces către lumea subpă-mînteană.

Amuletă, vezi MAGIE.

■

m m

1

71

ANAXARETE

Amulius, vezi ROMULUS.

Anacee (gr. 'Avotxafai, -wv). Săbătoare celebrată în lumea greacă în cinstea Dioscurilor, cărora li se jertfeau miei albi.

Anadiomene (gr. 'AvaSuop.£vT], -r\q; lat. *Anadyomene*, -es). Termenul, însemnînd „cea care iese din mare”, apare în diferite izvoare ca epitet al Afroditei, zeița care, potrivit tradiției, s-a născut din spuma mării.

Anaitis (gr. 'Avattie, -iSoe;; lat. *Anaitis*, -idiş). Zeiță a rodniciei, și în particular a apelor fecundatoare, venerată în lumea persană și identificată de greci cu Artemis din Efes și cu Cybele. îi erau consacrați taurii, iar așa-numitul TAUROBOLION (vezi) era strîns legat de ^cultul său, de unde se credea că provine. în Armenia, în cinstea ei se practica prostituția sacră.

► *Epitete.* Zeița era venerată cu diverse apelative : Mama Anaitis, Artemis Anaitis, Artemis Persica.

► *Răspîndirea cultului.* Din Persia, cultul s-a răspîndit mai ales în Armenia, Capadocia, Pont și Lidia. Unul dintre cele mai importante locuri de cult era templul de la Ecba-tana, bine cunoscut în epoca elenistică.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Plutarh (*Artaxerxes*, 27.4) și de Pau-sanias (3.16.8; 5.27.5-6), potrivit căruia, la lidieni, Anaitis era un epitet al zeiței Artemis. Polybios (10.27.12) se referă la însemnătatea templului de la Ecbatana. Strabon (532-533) trimite la prostituția sacră.

► *Iconografie.* în cultul lui Anaitis, imaginile au fost introduse de către Artaxerxes Ohos.

Anakampseros (gr. devaxcxjj.\j£pwc,, -uitoť). Numele unei plante despre care grecii credeau că este înzestrată cu virtuți magice. Considerată o plantă consacrată lui Eros, era întrebuințată pentru poțiuni și filtre care se spunea că pot aduce înapoi o iubire pierdută sau îndepărtată.

și opusă față de Tyche, norocul. Poeții îi subliniază inflexibilitatea și duritatea.

Ananke (gr. 'AWxyT], -nrc.). în limba greacă, termenul înseamnă „necesitate”. Nu îi corespunde atît o zeităte propriu-zisă, cît mai ales o personificare, care, de altfel, apare în poezie și filosofie abia într-o epocă ulterioară lui Homer și Hesiod. Platon o consideră mama Moirelor (*Republica*, 617c). Uneori este identificată cu Dike, justiția,

Anankites (gr. dtvocTxfTTic,, -r\q; lat. *anan-cites*, -ae sau *anancitis*, -idiş). Termen cu care era desemnată în Grecia o piatră prețioasă despre care se credea că este înzestrată cu virtuți magice, în măsură să evoce sau să alunge spiritele morților.

Anapos (gr. "Avoeiroc,, -ou; lat. *Anapus*, -i). Zeu fluvial, personificare a râului omonim din Sicilia. A ipbit-o pe nimfa Ciane, cu care s-a unit transformînd-o într-un lac.

Anathemata, vezi VOTUM.

Anatoliene, divinități. în religiile din Anatolia sînt venerați, sub diverse forme și sub o multitudine de nume, o zeiță mamă și soțul acesteia, care formează un cuplu divin căruia i se adaugă uneori și un fiu. Identificarea lor cu unele zeități grecești și variantele cultelor locale fac ca miturile care îi reprezintă să aibă mai multe versiuni și să se refere la personaje cu nume diferite: Cybele, Meter, Attis, Agdistis, Anaitis sînt doar cîteva dintre ele. Independent de variantele locale și de legendele pe care grecii le-au suprapus lor, divinitățile anatoliene sînt legate de fecunditate și de riturile menite să asigure fertilitatea pămîntului și a animalelor; în acest sens se pot interpreta cultele misterice al căror obiect sînt și prostituția sacră practică în cinstea lor.

Anaxagoras (gr. 'AvafctTogap, -ou; lat. *Anaxagoras*, -ae). Regele Argosului; era fiul lui Megapentes și nepotul lui Pretos. Pausanias și Diodor din Sicilia povestesc că nebunia care le-a lovit pe femeile din Argos (vezi MELAMPUS) s-a declanșat în timpul domniei sale și că Anaxagoras i-a răsplătit pe Melampus și pe fratele său, Bias, pentru că le-au vindecat dăruindu-le două treimi din regat și păstrînd pentru sine numai o treime. Suveranii Argosului care descind din el sînt numiți Anaxago-rizi în izvoare.

Anaxarete (gr. 'Ava^apetT), -r\q; lat. *Ana-xarete, -es*). Fecioară din Cipru, amintită în legende pentru asprimea și nemilostenia ei. A fost iubită de tânărul Ifis, însă l-a tratat cu atîta răceală încît acesta, disperat, s-a spînzurat în fața porții ei. Dar

ANAXIBIA SAU ANASIBIA

72

Anaxarete a rămas impasibilă chiar și dinaintea acestei priveliști, ca și la funeraliile tînărului. Atunci Afrodita a transformat-o în stană de piatră (Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.699 și urm.).

Anaxibia sau **Anasibia** (gr. -aq). 1) Soția lui Nestor.

2) Fiica lui Atreu și a Eropei și sora lui Agamemnon. Potrivit unor izvoare, era mama lui Pilade.

3) Nimfă iubită de Apollo. Ca să scape de atențiile zeului, care nu-i dădea pace, a căutat adăpost în templul Artemisei. Pentru ca nimfa să fie în siguranță, zeița a făcut-o invizibilă.

Anceu (gr. 'Afxaîog, -ou; lat. *Ancaeus, -l*). 1) Fiul lui Licurg din Arcadia și tatăl lui Agapenor; era unul dintre ARGONAUȚI (vezi). A luat parte la isprăvile acestora, fiind ucis de mistrețul calidonian.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit, printre altele, în *Metamorfozele* lui Ovidiu (8.315 și urm.), în *Argo-nauticele* lui Apollonios din Rodos și în *Fabulele* lui Hyginus (14).

2) Fiul lui Poseidon și al Astipaleei; a fost, ca și cel de mai sus, unul dintre argonauți. După moartea lui Tifis, a devenit cîrmaciul corăbiei Argo. A sădit o vie, însă un sclav i-a prezis că nu va apuca să-i bea vinul. Într-adevăr, în timp ce ducea la gură cupa cu vin, a fost ucis de un mistreț. În legătură cu moartea prezicătorului Calhas (vezi VIN) există o variantă foarte asemănătoare cu această legendă.

Anchemolus (lat. *Anchemolus, -i*). Erou al marsilor, populație din Italia centrală stabilită în apropierea lacului Fucino; era fiul lui Retuș. S-a îndrăgostit de mama sa vitregă, Casperia, motiv pentru care a fost silit să fugă, spre a nu cădea victimă mî-niei tatălui. S-a refugiat la Daunus, tatăl eroului Turnus, și a luptat alături de acesta împotriva lui Enea. A căzut în luptă, ucis de către Palas.

► *Prezențe în literatura antică.* Eroul este amintit de Servius și de Vergiliu în cîntul 10 al *Eneidei*.

Anclabris. Numele latinesc al unei măsuțe pe care, în timpul sacrificiilor, preoții romani așezau instrumentele destinate ritului sacrificial. De asemenea, pe ea se depuneau viscerele animalelor sacrificate, care mai apoi erau examinate de prezicători pentru extragerea auspiciilor.

Anculus. În mitologia romană, termenul (în traducere literală „servitor”) indica zeitățile minore, puse în serviciul celor mari, de exemplu Ganimede, Hebe sau Iris.

Ancus Marcius (lat. *Ancus Marcius, -i*). Potrivit tradiției, era regele Romei care i-a urmat lui Tullus Hostilius și l-a precedat pe Tarquinius Priscus, al patrulea în ordinea ce pornea de la Romulus. Vechile cronologii îi situează domnia între anii 640 și 616 î.Hr. Era considerat fiul fiicei lui Numa Pompilius. I se atribuia cucerirea mai multor cetăți latine și deportarea locuitorilor acestora la Roma, pe Aventin; ei au alcătuit primul nucleu al viitoarei *plebs* romane.

Ancyla (gr. âyjcuxri, -r\q; lat. *ancyla, -ae*). La Roma, termenul indica un scut miraculos din bronz, pe care Iupiter îl coborîse din cer în timpul unei ciume devastatoare, care a încetat imediat după acest miracol. Nimfa Egeria a prezis că cetatea în care avea să fie păstrat scutul urma să dobîndească o putere foarte mare. De aceea, regele Numa Pompilius, care domnea la Roma în vremea acestui eveniment miraculos, a poruncit să fie executate unsprezece copii identice, care să le fie încredințate, împreună cu originalul, salienilor, cei doisprezece patricieni romani. Cu prilejul Idelor lui Marte, salienii organizau pe străzile Romei o procesiune în care purtau aceste scuturi lovindu-le cu o sulită și interpretau cîntece și dansuri în cinstea lui Marte (vezi, de asemenea, MAMURIUS și SALIENI).

Andremon (gr. 'AvSpaijwv, -ovoț;; lat. *Andraemon, -onis*). 1) Soțul Gorgei, fiica lui Oeneu care domnea peste Calidon, în Etolia; i-a urmat la tron lui Oeneu. A avut un fiu, Toas, care este numit și cu patro-nimul Andremonidul.

2) Fiul lui Oxilos; s-a căsătorit cu Driope, care l-a zămislit pe Amfisos împreună cu Apollo.

Androcleea (gr. 'AvSpoxXeT), -TIC). Fecioară din Teba, fiica regelui Antiopenos, care s-a sacrificat pentru a împlini oracolul ce prezisese că cetatea avea să fie salvată de

73

ANDROMEDA

amenințarea lui Heracle numai dacă fiicele regelui se vor jertfi pentru salvarea ei.

Androclos (gr. "AvSpoxXog, -ou; lat. *Andro-clus, -i* sau *Androcles, -is*). Sclav roman, devenit celebru datorită poveștii în care este protagonist alături de un leu.

Condamnat să se lupte cu fiarele sălbatice în circ, Androclos a scăpat pentru că un leu așîțat împotriva lui a dat semne că-l recunoaște și, în loc să-l atace, s-a apropiat de el, lingîndu-l prietenește. Astfel s-a aflat că în trecut, pe cînd era în Africa, Androclos fugise de la stăpîn și, după mai multe întîmplări, se refugiase într-o peșteră. Cu puțin timp în urma lui, în aceeași peșteră intrase un leu care se apropiase de el și îi arătase că într-una din labe avea înfipt un spin mare. Androclos a izbutit să i-l scoată, și atunci a început ciudata lor prietenie, care s-a prelungit pînă cînd, sătul de viața sălbatică (printre altele, leul îi procura hrana și îl păzea), Androclos a părăsit peștera.

El a fost capturat de niște soldați romani, a fost adus la Roma și condamnat să înfrunte animalele sălbatice în circ. Leul, care avusese aceeași soartă, i-a fost dăruit atunci când întreaga poveste a ieșit la iveală. Se spunea că, devenit om liber, Androclos îl lua cu el la plimbare pe străzile Romei.

► *Prezențe în literatură.* Anecdota era de inspirație stoică, fiind povestită de Gellius (5.14) și de Aelianus (*De natura animalium*, 7.48). În epoca modernă, a inspirat comedia lui G.B. Shaw *Androclos și leul*.

Androgeu (gr. 'AvSpoTEux; , -u>; lat. *Andro-geus*, -i sau *Androgeos*, -o). 1) Fiul lui Minos și al Pasifaei, suveranii Cretei, și-a învins toți adversarii la jocurile panatenee, stîr-nind mînia regelui EGEU (vezi), care a poruncit să fie ucis. Atunci Minos a pornit război împotriva Atenei pentru a-și răzbuna fiul, impunîndu-le atenienilor un tribut greu: în fiecare an, din Atena trebuiau să plece spre Creta șapte băieți și șapte fete de sînge nobil, care aveau să-i fie sacrificați Minotaurului. Atenienii aveau să scape de această cumplită povară datorită intervenției lui TEZEU (vezi).

2) Erou grec; a căzut în războiul împotriva Troiei. Este menționat în *Eneida* lui Vergiliu (2.370 și urm.).

Andromaca (gr. 'AvâpojiaxT), -T|C; lat. *Andromacha*, -ae). Fiica lui Eetion, regele cetății Teba din Cilicia; a fost soția eroului troian Hector, cu care a avut un fiu, Sca-mandrios sau Astianax. La căderea Troiei, acesta din urmă a fost aruncat de pe zidurile cetății, iar Andromaca a fost luată prizonieră de Neoptolem (Pirus), fiul lui Ahile, care a dus-o în Epir și a avut cu ea un fiu, Molosos.

Mai tîrziu, Andromaca a devenit soția lui Helenos, un frate al lui Hector care domnea în Chaonia. Această căsătorie a fost dorită de zeița Tethys. Enea a întâlnit-o, după cum povestește Vergiliu (*Eneida*, cîntul 3), atunci cînd a debarcat în Epir.

Rolul pe care întreaga tradiție literară i-l atribuie Andromacăi este acela de *mater dolorosa*, mai întîi din cauza destinului nemilos al fiului său Astianax, iar mai apoi din pauza primejdiei prin care trece și micul Molosos datorită geloziei Hermionei, soția legitimă a lui Neoptolem. Mai cu seamă tragedia uciderii micului Astianax sub privirile mamei sale a inspirat tradiția poetică.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*; Euripide, *Troienele și Andromaca*; Ennius, *Andromacha Aechmalotis* (în fragmente); Vergiliu, *Eneida*; Seneca, *Troienele*.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* J. Racine, *Andromaca*; Ch. Baudelaire, *Florile răului*; P. Katenin, *Andromaca*; J. Giraudoux, *Război cu Troia nu se face*. În epoca modernă s-au compus melodrame și muzică de scenă (Sacchini, Grătry, Paisiello, Saint-Saens) inspirate din versiunea mitului oferită de Racine. Prima melodramă inspirată din *Andromaca* a fost compusă de A. Caldara pe un libret de Apostolo Zeno.

► *Iconografie.* Adeseori, Andromaca este reprezentată în momentul sfișietor al despărțirii de Hector sau împreună cu micul Astianax. Printre altele, apare în decora-țiunile unei cupe chalcidiene de la Wiirz-burg, pe o cupă de la Brygos cu o scenă din *Ilioupersis*, pe o frescă de tavan din Domus Aurea a lui Nero din Roma și, de asemenea, în miniatura XXVI din *Iliada Ambro-ziană*, în care este reprezentată despărțirea de Hector.

Andromeda (gr. 'Av6poj.e6Ti, -r\q; lat. *Andromeda*, -ae). Fiica lui Cefeu, regele

ANEMONĂ

74

Etiopiei, și a Casioperei; era cunoscută pentru frumusețea sa ieșită din comun. Mama ei a cutezat să afirme că Andromeda le întrecea în frumusețe pe nereide, fiicele lui Poseidon. Ca să o pedepsească pe Casiopea pentru trufia ei, zeul a trimis un monstru marin să pustiască Etiopia. Dinaintea proporțiilor dezastrului, a fost consultat oracolul lui Ammon, care a prezis sfîrșitul îngrozitoarei calamități cu condiția ca Andromeda să-i fie jertfită monstrului. Astfel, Cefeu a fost silit să-și lege fiica în lanțuri de o stîncă, pentru ca înfricoșătoarea fiară să poată ajunge la ea. Perseu însă a găsit-o, a ucis monstrul și a eliberat-o, obținîndu-i astfel mîna.

Totuși, Andromeda îi fusese promisă în prelabil lui Fineu. Din această cauză a izbucnit, în ziua nunții, faimoasa ceartă dintre Perseu și Fineu, care s-a transformat într-o luptă violentă, în cursul căreia Fineu și aliații săi au fost înfrinți.

După moarte, Andromeda a fost așezată în cer, printre constelații.

► *Prezențe în literatura antică.* Sofocle, Euripide, Frinios, Licofron, Livius Andronicus și Ennius au scris tragedii inspirate din mitul Andromedei, toate pierdute. Andromeda este amintită și de Ovidiu, *Metamorfoze*, 4 și 5, Lucian, *Dialoguri marine*, 14; vezi și PERSEU.

► *Prezențe în literatura modernă.* G.V. Gra-vina, *Andromeda* (tragedie); J. Laforgue, *Moralități legendare* (o povestire este dedicată mitului lui Perseu și al Andromedei). Din faptele lui Perseu s-a inspirat Ariosto pentru episodul în care Ruggiero o eliberează pe Angelica înlănțuită de o stîncă (*Orlando furios*, 100 și urm.). În domeniul muzical, opere dedicate Andromedei au compus Claudio Monteverdi și Francesco Manelli.

► *Iconografie.* Pe lîngă pictura pe vase, Andromeda este reprezentată în numeroase fresce de la Pompei și într-un relief elenistic de la Muzeul Capitolin.

Anemonă. Asemenea altor flori și plante (smirna, trandafirul), anemona este legată de mitul lui ADONIS (vezi).

Potrivit tradiției, din fiecare picătură de sînge a lui Adonis căzută pe pămînt ar fi răsărit o anemonă. În povestirea lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 10.710-735), atunci cînd Adonis a fost ucis de un mistreț, Venus a amestecat sîngele său cu un balsam. Curînd, sîngele a început să fiarbă, iar după scurtă vreme din el au răsărit niște flori de culoare sîn-gerie, cu viață scurtă, care pot fi smulse cu ușurință de vînt. De la vînt (în limba greacă *ăve^ioq*) se

trage, potrivit lui Ovidiu, și numele flori: „...e de scurtă durată, căci, neținându-se bine și fiind prea ușoară, o scutură aceleași vânturi care-i poartă numele” (*Ibidem*, 737-739).

Angerona (lat. *Angerona*, -ae). Zeiță latină cu o drigine extrem de veche, în legătură cu ale cărei prerogative există incertitudini chiar și în izvoarele clasice. Se pare că i se recunoștea capacitatea de a elibera de boală și mai ales de durerea provocată de aceasta (de fapt, numele ei ar proveni de la *angor* sau *angina*). Potrivit unei alte interpretări, era venerată în legătură cu solstițiul de iarnă (iar în acest caz numele ei ar proveni de la *angerere*, „a ridica”, referitor la ridicarea soarelui la orizont după solstițiul de iarnă). În sfârșit, o a treia interpretare, coroborată cu iconografia, unde este reprezentată ca o femeie cu gura cusută sau cu degetul arătător dus la buze pentru a porunci liniște, vedea în ea zeița tăcerii și a secretului, mai ales în legătură cu numele secret al cetății Roma și cu numele divinității ocrotitoare a orașului: într-adevăr, exista convingerea că trebuia păstrată tăcerea absolută asupra acestor nume, pentru ca dușmanii să nu le poată evoca în mod inoportun, dăunând astfel cetății. Zeița era sărbătorită la Roma în ziua de 21 decembrie, în timpul sărbătorilor numite Divalia sau Angeronalia. Cu acest prilej îi erau oferite sacrificii și îi erau duse ofrande în templul Volupiei, zeița plăcerii. Probabil că asocierea celor două zeițe trebuie pusă în legătură cu sentimentul de plăcere și de ușurare încercat atunci când cineva scapă de o boală.

► *Prezențe în literatura antică.* Macrobiu, *Saturnaliile*, 1.10.8; Varro, *De lingua latina*, 6.23.

Angitia (lat. *Angitia*, -ae). Zeitate marsică (indicată uneori la plural, *Angitiae*) venerată ca vindecătoare. Cultul era răspândit mai cu seamă în zona din apropierea lacului Fucino, în localitatea pe care anticii o numeau *Lucus Angitiae* (cf. Vergiliu, *Eneida*, 7.759). Animalul ei sacru era

75

ANIMALE

șarpele (lat. *angus*), de la care se spunea că îi provine numele.

Anguipes. În traducere, „care se termină în șarpe”. Personaj monstruos, cu trup omenesc, dar cu extremități serpenti-forme; apare mai ales, în unele reprezentări galo-romane, ca suport pentru o figură de călăreț, identificabil de multe ori cu Zeus cu fulgerul în mână.

Anhiale (gr. 'Afxio'^n. -TK\ lat. *Anchiales*, -ae sau -es). Numele unei nimfe din insula Creta, amintită în legătură cu peștera de pe multe Ida. Potrivit povestirii lui Apollonios din Rodos (1.1128 și urm.), strângând în mâini pământul de la Oaxos, o localitate de pe muntele Ida, ea i-ar fi zămislit pe cei doi DACTYLI de pe muntele Ida (vezi), Titias și Cilen. Potrivit altor versiuni ale mitului, împreună cu Apollo l-ar fi zămislit pe Oaxes, întemeitorul cetății Oaxos.

Anhise (gr. 'Aṯxta'nS, -ou; lat. *Anchises*, -ae). Fiul lui Capis și al lui Temis, la rândul ei fiica lui Ilos; era regele cetății Darda-nos, de pe muntele Ida. Frumusețea sa ieșită din comun, prin care îi egala pe zei, a trezit iubirea Afroditei, împreună cu care l-a conceput pe Enea. Din acest motiv, Enea este numit uneori cu patronimul Anhi-siadul. Întrucât a dezvăluit relația sa cu Afrodita, pe care jurase să o păstreze secretă, Zeus l-a pedepsit: a fost lovit de un fulger care l-a lăsat fără vedere (sau, potrivit altor versiuni, l-a lăsat paralizat). Faptele lui Anhise sînt strîns legate de istoria Troiei și mai ales de povestea fiului său, Enea. Când Troia a fost cucerită de greci, Enea a fugit din cetatea în flăcări ducîndu-și bătrînul tată în spate. Anhise a murit la puțină vreme după sosirea lui Enea în Sicilia, la Drepanon, și a fost dus în Cîmpiile Elizee.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*; *Imnul homeric către Afrodita*; Vergiliu, *Eneida*; Ovidiu, *Metamorfoze*, 13 și 14.

► *Iconografie.* Îndeobște, Anhise este reprezentat fugind de la Troia împreună cu Enea (pentru detalii vezi ENEA). Apare, printre altele, în fol. 53 și 57 din *Cod. Virgilian Vat. Lat. 3225*. Episodul cu Afrodita intrînd în cortul lui Anhise figurează pe o tavă de < argint din secolul al IV-lea d.Hr. (Sankt Petersburg, Ermitaj).

Anhuros (gr. "Afxouποῦ, -ou). Rege frigian, fiul lui Midas; a fost protagonistul unui episod faimos amintit de Plutarh. Întrucât în apropierea capitalei se căscase o prăpastie ce amenința să înghită întreaga cetate, el s-a adresat oracolului, care i-a prezis că primejdia avea să fie alungată dacă el arunca în hău ce avea mai de preț. Nestemate, aur, monede și alte obiecte de preț au fost azvîrlite în prăpastie fără nici un rezultat. În cele din urmă, disperat, Anhuros s-a aruncat el însuși în hău, care s-a închis deasupra lui.

Anigriade (gr. 'Aviṯp(cx5€C, -u>v). Nimfele râului Anigros.

Anigros (gr. "Avtṯpog, -ou; lat. *Anigrus*, -i). Mic rîu care curge în Elida Trifilia și se varsă în Marea Ionică. Amintit de Homer cu numele de Minieos, era cunoscut în Antichitate pentru apele sale urît mirositoare. Se povestea că la originea miasmelor s-ar afla faptul că, după ce fuseseră răniți de Heracle, centaurii își spăla seră rănilor în apele sale.

Aniketos (gr. 'AvCXTITOC;, -ou). Erou grec, fiul lui Heracle și al Hebei.

Animale. Spre deosebire de alte religii din Antichitate, cea greacă și cea romană nu au lăsat mărturie nemijlocite care să ateste practicarea zoolatriei. Probabil că aceasta a avut un loc în Grecia și în lumea latină doar în niște epoci extrem de îndepărtate, în timp ce în alte părți a cunoscut o largă răspândire. În Egipt, de pildă, multe zeități erauenerate sub forma unui animal sau aveau un cap de animal, iar cultul lor căpăta forme atât de evidente, încât un observator grec precum Herodot nu pregeta să sublinieze acest fapt, în timp ce arheologia modernă ne-a oferit o confirmare aducând la lumină nu numai picturi, sculpturi și reliefuri unde zeii sînt reprezentați sub înfățișarea, completă sau parțială, a unor animale, ci și întregi necropole conținînd trupurile unor animale mumificate. Pentru a explica cultul animalelor în Egipt și în celelalte civilizații ale lumii antice, s-a făcut adesea trimitere la valoarea lor totemică, însă lipsa unui cult propriu-zis al animalelor în lumea clasică nu ne autorizează să-l excludem și în epocile mai vechi, cîtă vreme anumite epitete ale unor divinități –

ANIN

76

de exemplu, clasicul „Atena cea cu ochi de cucuvea” - ne duc cu gîndul la o zeitate teriomorfă. Pe de altă parte, animalele joacă un rol de prim-plan în religie și în mitologie.

În religie, cea dintîi prezență cunoscută a unor figuri de animale asociate cu zeități datează din Creta minoică, unde este atestat cultul unei zeițe a animalelor pentru care se cunosc reprezentări în formă de statuete cu fiare sălbatice alături sau, mai, cu șerpi încolăciți în jurul brațelor. La rîndul lor, religia din Grecia clasică și mai apoi cea din lumea romană asociază fapăturile divine cu figurile unor animale: de multe ori, zeitatea are un animal sacru care apare alături de ea în iconografie, ca și animale specifice care îi sînt oferite ca jertfă. Aceste animale sînt enumerate în rubricile dedicate fiecărei zeități în parte. De asemenea, unele animale puteau fi protagoniste ale unor sărbători religioase și ale întrecerilor ce se desfășurau în cele mai mari sanctuare din Grecia și din lumea romană: întrecerile ecvestre erau frecvente atât în Grecia, cît și la Roma. Tot la Roma, mai cu seamă în epoca imperială, aveau loc vînători și jocuri în circ, cu concursul important al unor animale sălbatice sau exotice.

În mitologie, animalele îndeplinesc funcții multiple. Se pot afla în centrul ciclurilor unor eroi sau pot servi ca motor al evenimentelor în multe episoade mitologice: este cazul unor animale mari, ca taurul de la Maraton sau taurul lui Minos, mistrețul din Calidon și cel din Erimant, căprioara din Cerinia, leul din Nemea, boii lui Gerion sau iepele lui Diomede, pentru a nu aminti decît cîteva dintre exemplele cele mai faimoase, legate de ciclul lui Heracle, al lui Tezeu și al altor mari eroi. Uneori, zeii își pot lua înfățișarea unor animale atunci cînd se apropie de oameni, cu pentru a vorbi cu ei, așa cum se întîmplă uneori în poezia arhaică, fără ca aceștia să orbească în fața apariției lor strălucitoare, pe care ochiul omenesc nu o poate suporta, însă și pentru a se uni cu ei (maestru al acestor travestiri este Zeus, care o seduce pe Europa transformîndu-se într-un taur și pe Leda metamorfozîndu-se într-o lebedă). Animalele joacă un rol de prim-plan și în povestirile despre metamorfoze : originea multor specii era atribuită

\

unei intervenții divine care preschimba niște fapături omenești în animale, permi-țîndu-le astfel să scape de moarte sau ca pedeapsă pentru o anumită vină. Numeroase mamifere, și mai ales păsările, erau implicate în aceste transformări.

Mitologia a creat animale hibride sau monstruoase, care contopesc într-o singură făptură elemente provenind de la specii diferite sau care alătură părți ale unor animale și părți ale corpului omenesc; dintre nenumăratele exemple se pot aminti cel puțin Minotaurul, centaurii, tritonii, Sfînxul, sirenele, Gorgonele, caii înaripați precum Pegas, harpiile, balauri și șerpi monstruoși de toate soiurile (ale căror povești apar la rubricile respective). Multe din aceste animale fantastice au fost preluate de lumea clasică de la civilizațiile Orientului Apropiat, care le-au creat. În altele - mai ales în cele ce contopesc animalul și omul - s-a văzut persistența amintirii unui stadiu străvechi al civilizației clasice, premergător afirmării olimpie-nilor antropomorfi, sau simbolul unei animalități și al unei barbarii ce se opun afirmării rațiunii și a unei religii de factură „apolinică”. Nu încapă nici o îndoială că, o dată cu trecerea secolelor, multe dintre aceste animale fantastice își pierd semnificația originală și servesc drept embleme sau drept elemente decorative (în sens literar sau iconografic), care se păstrează ca atare pentru multă vreme, nemaițînînd seama de valoarea lor inițială, neliniștitoare și de multe ori apotropaică.

Un rol aparte îl exercită animalele în fabulistică. În operele lui Esop și ale lui Fedru, ele devin protagoniste ale unor scurte apologuri care, consumîndu-se în intervalul cîtorva replici, le atribuie un rol

specific, fix și imediat recognoscibil, un caracter neschimbat ce va pătrunde ca o constantă în fabulistică secolelor următoare : vulpea șireată, lupul înfometat și amenințător, mielul naiv și inocent și așa mai departe.

Anin. Aninul joacă un rol marginal în mitologia clasică. El dobândește totuși o anumită importanță în două contexte: în descrierea grotei nimfei Calipso, Homer menționează că în jurul acesteia se afla o pădurice alcătuită din diverși arbori, printre care și aninii, care - alături de

77

ANTENOR

plopi și de chiparoși - sînt asociați temei învierii și a vieții de după moarte (*Odiseea*, 5.64-65). La Vergiliu, aninul apare în relatarea unui mit celebru, cel al Helia-delor, surorile lui Faeton, care, după ce i-au adus ultimul omagiu fratelui lor mort, s-au transformat în arbori: în timp ce versiunile mai frecvente ale mitului vorbesc despre plopi, Vergiliu, în a șasea *Eglogă*, spune că ele s-au preschimbato în anini.

Anios (gr. *Ἀνιος*, -ou; lat. *Anius*, -i). Fiul lui Apollo și al Creusei și preot al lui Apollo la Delos. Este amintit întrucît a avut de la Driope trei fiice, cărora Dionysos le-a dăruit puterea de a produce după plac orice cantitate de vin, grîu și ulei. Din acest motiv erau indicate cu apelativul Oinotrope. Se povestea că, prin puterile lor ieșite din comun, furnizaseră armatelor grecești proviziile necesare în primii nouă ani ai asediului Troiei. Dionysos le-a preschimbato în porumbițe.

Anitos (gr. *Ἀνιτος*, -ou). Numele unuia dintre TITANI (vezi).

Anna (lat. *Anna*, -ae). Fiica lui Belos și sora Didonei; după moartea acesteia a părăsit Cartagina și s-a dus în Italia, unde Enea a primit-o cu multă bunăvoință. Ea a stîrmit însă gelozia Laviniei. Avertizată în legătură cu cele ce se petreceau de către Dido, care i-a apărut în vis, Anna s-a îndepărtat de Enea și s-a aruncat în rîul Numicius. Din acest moment, tradiția o amintește ca nimfă a acestui rîu, iar ea devine obiect de cult sub numele de Anna Perena.

Originile cultului zeiței nu sînt însă foarte clare. O tradiție diferită povestea că fusese divinizată ca urmare a intervenției sale salutare din timpul revoltei plebei de pe Muntele Sacru; atunci cînd, hrana necesară populației a început să lipsească din cauză că plebea refuza să muncească, ea a făcut prăjituri pe care le împărțea în fiecare zi cetățenilor, asigurîndu-le astfel supraviețuirea.

Considerată zeiță a lunii și personificare a fazelor lunare, era celebrată cu mari serbări la Idele lui Marte (Ovidiu, *Fastele*, 3.523 și urm.). Pentru un mit în care apare ca protagonistă a unei înșelăciuni amoroase a zeului războiului, vezi MARTE.

Annona (lat., gen -ae). Zeiță a abundenței din lumea latină. Era personificarea bunăstării și a belșugului, confundîndu-se adesea cu alte personificări similare, reprezentate ca figuri feminine cu cornul abundenței, flori și fructe.

Anoba. în mitologia celtică, era zeitatea care personifica Pădurea Neagră.

Anotimpuri. Prezente foarte frecvent în poezie și artă, în mitologie anotimpurile sînt personificate și se identifică, în Grecia, cu Horele. Chiar dacă în unele izvoare, inclusiv din perioada arhaică (de pildă la poetul Alcman), sînt menționate patru anotimpuri, multă vreme lumea greacă recunoaște doar trei, legate de specificul climatic al Greciei; din acest motiv, de exemplu, în mitul Persefonei, care-și împarte viața între infern și Olimp (o treime din an în infern și două treimi în Olimp - n.t.), se vorbește despre o împărțire a anului în trei sezoane, și nu în patru. Cele patru anotimpuri canonice au fost identificate totuși în Grecia prin intermediul observațiilor astronomice, fiind prevalente în lumea romană, unde sînt deseori personificate în figuri masculine de amorași sau de adolescenți. Pentru anotimpurile grecești, personificate în figuri feminine, vezi HORE.

Antedon (gr. *Ἀντιδων*, -uivoe;; lat. *Anthe-don*, -onis). Fiul lui Glaucos ; a fost divinizat în locul unde se ridica cetatea omonimă, pe coasta Mării Eubeice, în Beotia.

Anteia sau Antia, vezi BELEROFON, STE-NEBEEA.

Antenor (gr. *Ἀντήνορ*, -opoq; lat. *Antenor*, -oris). Erou troian, fiul lui Esietes și al Cleomestrei și soțul lui Teano. Era considerat unul dintre cei mai înțelepți bătrîni ai Troiei. I-a primit în casa lui pe Ulise și pe Menelaos, care veniseră ca soli. Tot el i-a sfătuit pe concetățenii săi să i-o înapoieze pe Elena lui Menelaos. La căderea Troiei, grecii l-au cruțat. Totuși, faptele sale ulterioare nu sînt înregistrate în mod uniform de tradiție. Cea mai interesantă versiune este aceea (relată de Strabon, 5.1.4, 3.2.13 și 12.3.8, însă datînd de mai demult) potrivit căreia el s-a mutat pe coasta adriatică ale Italiei, unde ar fi întemeiat orașul Padova.

ANTESFORIA

78

Fiii și urmașii săi sînt desemnați cu epitetul de Antenorizi. Cu același termen sînt însă indicați și troienii în general, de pildă de către Pindar.

Antesforia (gr. *Ἀντήφορος*, -T(p6pia). Serbări florale celebrate în cinstea Demetrei și a Persefonei la începutul primăverii. Sînt atestate în Sicilia, în Galabria și la Eleu-sis. Evocă răpirea Persefonei de către Hades pe cînd fata culegea flori.

Antesteria (gr. *Ἀντήστια*). Serbări religioase ce aveau loc în cinstea lui Dionysos, în zona ionică și la Atena, între zilele de 11 și 13 ale lunii Antesterion (a opta lună a anului ionic-atenian, cores-punzînd cu februarie-martie). Cu toate că în epoca istorică este pusă în legătură cu binecuvîntarea vinului nou și este considerată o serbare florală, originea numelui nu este foarte clară: ar putea proveni de la niște ceremonii în cinstea morților (de la *anathessasthai*, „a implora”), de origine predionisiacă. În ultima dintre cele trei zile festive, cultul morților este atestat și în epoca istorică. La Atena celebrarea dura trei zile. În prima zi, de „deschidere a ur-cioarelor” (*pithoigia*), mustul din toamna precedentă, devenit vin, era adus ca ofrandă lui Dionysos în templul lui Dionysos *Lim-naios*. În ziua a doua (numită *choes*, sau a pocalelor), printr-o procesiune solemnă, Dionysos ajungea în cetate și celebra nunta sacră (hierogamia) cu soția arhontelui *basileus*, după care urma o întrecere de băut vin nou (Euripide, *Ifigenia în Taurida*, 949-960). În ziua a treia (*chytroi*) se pregăteau legume fierte pentru Hermes, venerat într-o formă specifică de zeitate infernală, și pentru morți, despre care se credea că rătăceau liberi prin cetate. Pentru a ține departe sufletele rău intenționate, se obișnuia să se ungă ușile caselor cu păcură. Unele aspecte ale ritualului din ziua a treia trimit la obișnuințe ana-loage practicate în timpul sărbătorilor romane numite Lemuria. Unii

recunosc afinități și cu sărbătoarea de Halloween din zilele noastre.

► **Iconografie.** Reprezentarea nunții sacre a lui Dionysos a fost identificată în așa-numita Nuntă Aldobrandini, o celebră pictură romană descoperită pe Esquilin la începutul anului 1600, care a fost exaltată de scriitori și arheologi, de la Goethe la Winckelmann, și copiată de marii artiști, întrucât era considerată una dintre cele mai importante opere ale Antichității. Interpretarea exactă a scenei și identificarea personajelor au făcut însă obiectul unor controverse.

Anteu (gr. 'Αντιουκός, -ou; lat. *Antaeus*, -i). 1) Fiul lui Poseidon și al Geei (Glia); era un gigant puternic stabilit în Libia, al cărei rege a devenit. Nu putea fi învins cîtă vreme rămînea în contact cu mama sa, pămîntul. Heracle a descoperit sursa forței sale ieșite din comun, l-a ridicat de la pămînt și l-a ucis.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este amintit, printre alții, de Pindar și de Aga-ton în tragedia *Anteu*.

► **Prezențe în literatura medievală.** Anteu este amintit de Dante în cîntul 36 al *Infernului*.

► **Iconografie.** Subiectul este reprezentat pe o celebră cupă atică cu figuri roșii de la Cerveteri, aflată actualmente la Luvru, decorată de ceramograful Eufronios.

2) <gr. 'Αντιφειεύς, -εύς). Tînăr de sînge regal, originar din Halicarnas și ținut ca ostatic la curtea lui Fobios, tiranul din Milet. Frumusețea lui a stîrnit dragostea soției tiranului, Cleobee (sau Filehme, în funcție de izvoare), care, văzîndu-se respinsă, s-a hotărît să-l ucidă. Ea a aruncat o cupă de aur într-o fîntînă și i-a cerut lui Anteu să coboare și să i-o aducă; atunci cînd tînărul a ajuns în fundul fîntînii, a azvîrlit peste el un bolovan care l-a strivit. Imediat însă, dîndu-și seama ce făcuse, s-a spînzurat. Mitul este evocat de Partenios (*Erotikā pathemata*).

Antevorta (lat. *Antevorta*, -ae). Numele uneia dintre CAMENE (vezi), ce revela trecutul.

Anthas (gr. "Ανθᾶς, -ου). Erou grec născut din iubirea dintre Poseidon și Alcione. Era amintit ca întemeietor de cetăți: îi era atribuită întemeierea orașelor Halicarnas, Antheia și Hipereia. Ultimele două, pe care le-a întemeiat împreună cu fratele său Hiperes, aveau să se unească ulterior, creînd centrul numit Trezena, a cărui denumire a impus-o Piteu, fiul lui Pelops, promotor al sinecismului, în cinstea fratelui său mort. Anthas mai era amintit și pentru că a mutat de la Trezena la Halicarnas

79

ANTIGONA

cultul lui Poseidon *Phytalmios*, o zeitate legată de vegetație. De la el și-a luat numele dinastia de sacerdoți ai cultului acestui zeu de la Halicarnas, Antheazii, care nu aveau voie să mănînce pește și să jerfească altceva decît roade ale cîmpului.

Antho (gr. 'Ανθῶ, -ου). Fiica lui Amulius; a obținut de la acesta iertarea pentru Rhea Silvia, împiedicînd astfel ca aceasta să fie ucisă (Plutarh, *Viața lui Romulus*, 3; vezi și ROMULUS).

Anticleea (gr. 'Αντικλεια, -α; lat. *Anti-clea*, -ae). Fiica lui Autolicos și soția lui Laerte, cu care l-a zămislit pe Ulise. Potrivit tradiției, a murit de durere din cauza îndelungatei absențe a fiului său. Se povestește că, înainte de nunta cu Laerte, ar fi fost iubită de Sisif; de aici o oarecare ambiguitate în ceea ce privește descendența lui Ulise, care uneori este considerat fiul lui Sisif.

Anticlos (gr. "Αντικλός, -ου). Erou grec participant la războiul troian. În noaptea în care cetatea a căzut, s-a aflat în interiorul calului troian, alături de Ulise și de alți eroi. Atunci cînd Elena, presimțind ceea ce urma să se întîmple, a încercat să-i strige pe eroii greci imitînd glasul soțiilor acestora, Anticlos a dat să răspundă din ascunzătoare și a fost cît pe ce să zădărnicească astfel planul grecilor, însă Ulise a izbutit să-i astupe gura, împiedicîndu-l să dea în vileag înșelăciunea. Este amintit în *Odiseea*, 4.286, însă nu apare în *Iliada*.

Antifates (gr. 'Αντιφάτης, -ου; lat. *Anti-phates*, -ae). 1) Rege mitic al poporului lestri-gonilor, care le-a poruncit oamenilor săi să îi măcelărească pe tovarășii lui Ulise (*Odiseea*, 10.106).

2) Fiul profetului Melampus și străbunicul lui Amfiaraos.

3) Erou troian amintit în *Eneida* lui Vergiliu. A fost tovarășul lui Enea, alături de care a luptat împotriva lui Turnus; a fost ucis de acesta din urmă.

Antifos (gr. "Αντιφός, -ου). 1) Descendent al lui Heracle; era fiul lui Tesalos. A luat parte la războiul troian, fiind ucis sub zidurile cetății de către Hector sau, potrivit altor versiuni ale mitului, de către Sarpedon. O altă legendă susținea că ar fi supraviețuit războiului. Pe cînd se întorcea de la Troia, corăbiile sale au fost aruncate de o furtună violentă pe coasta ținutului pelasgilor; Antifos a izbutit să scape și s-a stabilit în această regiune, pe care a rebo-tezat-o Tesalia, după numele tatălui său. 2) Erou troian, fiul Hecubei și al lui Priam. Capturat de către Ahile, a fost răscumpărat și a reușit să se întoarcă la Troia. A fost ucis în luptă de Agamemnon.

Antigona (gr. 'Αντιγόνη, -r\q; lat. *Anti-gone*, -es). 1) Una dintre cele mai importante figuri feminine ale tradiției mitice și literare a Greciei. Era fiica lui Oedip și a mamei acestuia, Iocasta, și sora Ismenei, a lui Eteocle și a lui Polinice. În tragica poveste a lui OEDIP (vezi), Antigona apare ca o figură nobilă, călăuzită de un atașament eroic față de tatăl și de frații săi. Atunci cînd Oedip și-a scos ochii și a fost nevoit să părăsească Teba, Antigona l-a însoțit, rămînînd alături de el pînă în clipa morții, survenită la Colonos, după care s-a întors la Teba. Cînd cei doi frați ai ei s-au omorît unul pe celălalt în luptă, iar Creon, regele Tebei, nu a îngăduit ca Polinice să fie înmormîntat pentru că luptase împotriva propriei cetăți, numai Antigona a cutezat să-l înfrunte pe tiran și să-și îngroape fratele.

Atunci, Creon a poruncit ca ea să fie închisă într-o peșteră subterană. Aici Antigona s-a spânzurat, urmată de Hemon, fiul lui Creon, care era îndrăgostit de ea. La rîndul ei, Euridice, mama lui Hemon, s-a sinucis cînd și-a pierdut fiul.

Cu toate că figura Antigonei apare relativ tîrziu în literatura greacă (e atestată începînd cu marii tragici greci), este posibil ca în mitul ei să se regăsească ecouri ale unei figuri extrem de vechi, și anume Core, fecioara răpită în lumea de dincolo (vezi PERSEFONA). Acest fapt este sugerat de renunțarea la viață pentru a-și urma tatăl orb și de faptul că este închisă într-o peșteră subterană, mormînt și pat nupțial în același timp, prezentînd legături evidente cu lumea cealaltă.

Trebuie observat că, în timp ce tradiția principală a acestui mit, care datează de la Sofocle, ne informează despre sfîrșitul său tragic, versiunea relatată de Euripide povestește că Antigona ascunzîndu-se, a reușit să scape de Creon după care a avut în taină un fiu cu Hemon.

ANTILOH

80

în literatura antică. Printre cele mai importante texte în care Antigona joacă un rol hotărîtor se numără: Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*; Sofocle, *Antigona* și *Oedip la Colonos*; Euripide, *Fenicienele* și *Antigona* (versiunea lui Euripide ne este cunoscută prin intermediul rezumatului lui Hyginus din *Fabule*, 72); Seneca, *Fenicienele*; Stațiu, *Tebaida*. Este foarte ciudat faptul că acest mit a lăsat relativ puține urme în literatura antică, iar în Evul Mediu a rămas aproape necunoscut. Redescoperirea sa datează din epoca Renașterii.

Prezențe în literatura modernă și contemporană. Mitul a fost reluat de L. Alamanni, R. Garnier, J. de Rotrou în tragediile omonime, iar ulterior, cu o complexitate sporită, de către J. Racine în *Tebaida*, V. Alfieri în *Antigona*, P.-S. Ballanche în *Antigona*, J. Cocteau în *Mașina infernală* și *Antigona* și de către J. Anouilh în drama omonimă, scrisă în timpul ocupației germane, unde cearta dintre Creon și Antigona capătă valențe multiple, legate de momentul istoric și de opoziția dintre stat și putere, personificate de Creon, și sentiment și libertate, a căror întruchipare este Antigona. Anti-gonei i-au dedicat lucrări și B. Brecht (*Antigona-Model 1948*), F. Luetzkendorf (*Antigona din Cipru*), S. Espriu (*Antigona*, tragedie), R. Hochhuth (*Antigona din Berlin*, nuvelă). Reinterpretări ale personajului i se datorează lui Hegel, care în *Estetica* propune un soi de reabilitare a figurii lui Creon, lui Barres în *Călătorie la Sparta*, lui Maurras în *Antigona fecioară-mamă a ordinului*, lui Rolland în *Precursorii*, lui Kierkegaard în *Aut aut*, lui Holderlin în *Însemnări despre Antigona*, lui Simone Weil în *Scrieri londoneze*, lui Heidegger în *Introducere la metafizică*, lui P. Zumthor în *Antigona sau speranța*.

În domeniul muzicii, dintre numeroasele opere lirice inspirate de Antigona se detașează cea a lui Tommaso Traetta. Muzică de scenă pentru *Antigona* lui Sofocle au mai compus Mendelssohn, Saint-Saens și Honegger.

Iconografie. Documentele iconografice legate de Antigona sînt aproape absente înainte de secolul al V-lea (probabil că pictorul de la Brygos îi reprezentase pe Oedip și pe Antigona pe o cupă). Acest mit, în general nu foarte des reprezentat în arta greacă, apare de cele mai multe ori în reliefurile elenistico-romane (vezi sarcofagul de la

Vila Pamphili), pe două amfore din Apulia (aflate la Ruvo și la Berlin, la Antiquarium), precum și pe mai multe urne etrusce.

2) Sora regelui troian Priam; este amintită pentru că a sfidat-o fără teamă pe Hera, cu care s-a întrecut în frumusețea părului. Hera a pedepsit-o preschimbînd în șerpi podoaba capilară de care Antigona era atît de mîndră. Ceilalți zei, înduișoși de soarta ei, au intervenit și au transformat-o într-o barză, dușmană a șerpilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.93-95; Servius, ad. *Aen.*, 1.27; *Myth. Vat.*, 1.179.

3) Fiica lui Eurition, regele din Ftia. A fost soția lui Peleu, căruia i-a adus ca zestre o treime din regat. După ce Peleu l-a omorît din greșeală pe Eurition în timpul vîână-torii mistrețului calidonian și a părăsit regiunea, plecînd la Iolcos, Antigona a rămas singură.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 3.163.

Antiloh (gr. 'AvtiXoxog, -ou; lat. *Anti-lochus*, -i). Fiul lui Nestor și al Anaxibiei. Și-a însoțit tatăl în războiul împotriva Troiei, unde s-a distins prin curajul său. A fost ucis în fața zidurilor Troiei de către etiopianul Memnon sau, potrivit altor versiuni, de către Hector.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în mai multe rînduri în *Iliada* (cînturile 15, 18, 23). Moartea sa este amintită în *Odiseea* (3.11), în *Etiopida* și în *Pythice*, 6 de Pindar.

Antilopă. Animal sacru în numeroase tradiții mitologice și religioase din Orientul Apropiat antic, de la sumerieni la egipteni, antilopa apare și în mitologia și religia epocii clasice, mai cu seamă în cetățile grecești din Asia Mică, unde este animalul sacru al Marii Mame. În Egipt era legată de Isis, iar în Fenicia de Astarte. Cînd aceste culte au fost asimilate de lumea greacă și mai apoi de cea romană, antilopa a trecut și ea în patrimoniul animalelor mitologice ale lumii clasice. Strabon vorbește despre antilopă din punct de vedere zoologic, amintind că ea reprezintă un stadiu intermediar între cerb și berbec, însă aleargă mai repede decît amîndoi. În epoca romană, cînd vîânătoarea a devenit un sport practicat pe scară largă în rîndul

81

ANTIOPE

claselor avute, antilopa era una dintre victimele preferate. Prin urmare, apare frecvent în iconografia romană, în scenele de

vână-toare, unde este reprezentată îndeobște ca pradă nu numai a vânătorilor, ci și a leilor, leoparzilor și clinilor. În contextul simbolic al vânătoriei, prezența ei este atestată și de sculpturile de pe sarcofage.

Antimahos (gr. 'Avt(p.axoφ, -ou; lat. *Anti-machus*, -i). Erou troian, dușman de moarte al grecilor. Este amintit pentru tenacitatea cu care a respins orice posibilitate ca Elena să le fie înapoiată acestora. Înainte de izbucnirea războiului, când Ulise și Menelaos s-au dus la Troia pentru a negocia înapoierea Elenei, el și-a sfătuit concetățenii să încalce principiile ospitalității și să-i ucidă pe cei doi soli. Este amintit în *Iliada* (11.123).

Antinoe (gr. 'Avtivoti, -r\q). 1) Numele uneia dintre fiicele lui Pelias. Mormîntul său era venerat în apropiere de Mantinea. 2) Numele uneia dintre fiicele lui Cefeu. Era originară din Mantinea și s-a aflat în fruntea unei expediții a concetățenilor săi care doreau să întemeieze o nouă cetate. La sugestia oracolului, ea a urmat un șarpe, care i-a indicat locul cel mai potrivit, în apropiere de râul Ofis, ce amintește de numele grecesc al șarpelui.

Antinous (gr. 'AvxCvoog, -ou; lat. *Anti-nous*, -i). 1) Fiul lui Eufit din Itaca; era unul dintre pretendenții Penelopei. A fost ucis de Ulise cu prima săgeată pe care a aruncat-o împotriva pretendenților.

► *Prezențe în literatura antică.* Genealogia sa este amintită în cîntul 1 din *Odissea* ; în cîntul 22 (vv. 8 și urm.) este descris sfîrșitul său.

2) Tînăr de o frumusețe nemaiîntîlnită, ale căruia fapte se situează între mit și istorie. Născut la Claudiopolis, în Bitinia, a fost favoritul împăratului Hadrian, pe care l-a însoțit în toate călătoriile. A murit înecat în Nil în anul 130 d.Hr., spre marea durere a împăratului. Nu se știe dacă moartea sa timpurie a fost urmarea unui accident sau dacă nu cumva s-a datorat intenției sale deliberate de a îndeplini precizarea unui oracol care afirmase că numai moartea celui mai bun prieten al împăratului l-ar fi salvat pe acesta de un sfîrșit iminent.

► *Răspîndirea cultului.* Pe cînd împăratul mai era încă în viață, din dorința sa, lui Antinous, care fusese așezat în rîndul zeilor (sau mai curînd al semizeilor, fiind asimilat uneori cu zeități precum Castor sau Vertumnus), i-a fost închinat un cult foarte răspîndit. Pe lîngă Mantinea și Antinoo-polis, favoritul lui Hadrian a fost venerat în Italia; rituri în cinstea sa sînt înregistrate la Lanuvium. De asemenea, la Roma i-a fost ridicat un monument onorific lîngă amfiteatrul castrului, în fața căruia se înălța obeliscul (aflat astăzi pe Pincio), conținînd o inscripție dedicatorie. Astronomul Pto-lemeu l-a situat în rîndul stelelor, iden-tificîndu-l în partea de sud a constelației Acvila.

► *Iconografie.* Tipul Antinous, reprezentat mai ales în sculptură, este una dintre expresiile majore ale clasicismului hadrianic, conservînd influențe din tipul apolinic, din iconografia lui Dionysos și, în general, din stilul lui Praxitele. Ultimă creație tipologică a artei clasice, Antinous ne este cunoscut prin intermediul unui mare număr de sculpturi, printre care Antinous Braschi, capul din Muzeul Termelor, bustul de la Tusculum aflat în prezent la Luvru, Antinous Silvanus etc.

Antioh (gr. 'AvxCoxog, -ou; lat. *Anthio-cus*, -i). Fiul lui Heracle, născut din iubirea eroului pentru fiica lui Filas, regele driopilor. Antioh a fost tatăl lui Hipotes.

Antiope (gr. 'Avtidirn, -y\q; lat. *Antiope*, -es). 1) Fiica lui Nicteu; a fost iubită de Zeus, cu care i-a conceput pe Amfion și pe Zetos (vezi AMFION).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în *Odissea* (11.260) ca fiica râului Asopos. Mitul său este povestit de Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.110), Nonnos (*Dionisiacele*, 16.243), Apollodor (*Biblioteca*, 3.43) și Hyginus (*Fabule*, 8.2). Este menționată într-o tragedie a lui Pacuvius, care o are ca protagonistă, și în fragmentara *Antiope* a lui Euripide.

► *Iconografie.* Mitul Antiopei este ilustrat în grupul din marmură numit Taurul Far-nese, într-o frescă pompeiană și într-un relief roman de la Palatul Spada.

2) Una dintre amazoane, sora Hipolitei, soția lui Tezeu și mama lui Hipolit.

► *Iconografie.* În afară de ceramică, este reprezentată pe frontonul templului lui Apollo *Daphnephoros* de la Eretria.

ANTISTES

82

Antistes (lat. *Antistes*, -stis). Cu acest nume era desemnat în lumea romană preotul principal al unui templu, care îi dirija și îi coordona pe toți ceilalți.

Anubis (gr. "Avoufkc, -iSo; lat. *Anubis*, -is). Zeitate egipteană, avînd trup omenesc și cap de cîine. Grecii îl identificau pe Anubis cu Hermes, iar romanii cu Mercur, corespondentul acestuia. De aici a decurs figura unui „Hermanubis", născut din fuziunea celor două culte, nu foarte diferit de acel Zeus Ammon apărut din amestecarea unor elemente extrase din cultul lui Zeus și din cel al lui Ammon. Cultul lui Anubis a fost introdus la Roma pe la sfîrșitul perioadei republicane.

► *Iconografie.* În afara fizionomiei omenești cu cap de cîine sau de șacal, răspîndită în Egipt, în perioada romană Anubis are uneori înfățișarea unui soldat cu platoșă.

Anuke. Zeitate egipteană feminină, venerată mai cu seamă în Nubia și în Tebaida meridională. Romanii au asimilat-o cu Vesta.

Anxurus (lat. *Anxurus*, -i). Cu acest epitet era indicat Zeus, venerat în cetatea Anxur (Terracina), unde avea un templu celebru.

Aon (gr. "Auv, -ovoe; ; lat. *Aon*, -onis). Numele unui fiu al zeului apelor Poseidon, care a domnit în regiunea Aonia, numită mai apoi Beoția. Termenul Aonia indica mai ales acea parte din regiune care se învecina cu Focida (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.313).

Aonide sau **Aonii** (gr. 'AoviSeg, -wv ; lat. *Aonides*, -ura). Epitet al muzelor. După unele izvoare, s-ar datora faptului că muntele sacru unde acestea sălășluiau, Heliconul, se afla în Aonia, vechea Beoția. După alte surse, epitetul trebuie pus în legătură cu Aonia, izvorul sacru al muzelor, care ar trebui probabil identificat cu Hipocrene sau cu Aganipe. Sursele latinești le identifică pe aonii cu nimfele Heliconului și ale izvorului Aganipe.

Aornos (gr. "Aopvoc; , -ou; lat. *Aornos*, 4). în geografia mitică, acesta era numele unui lac sacru din Epir, dificil de identificat, probabil legendar, ale cărui ape degajau miasme insuportabile. Din această cauză, se spunea că lacul comunica direct cu lumea de dincolo și că reprezenta una dintre căile de acces către Hades.

Apaturia 1) (gr. 'Anatoupioc, -ag). Epitet al Atenei și, uneori, al Afroditei.

2) (gr. το 'AtraToupia). Numele unei sărbători religioase care avea loc la Atena în luna Pianepsion, corespunzătoare lunii octombrie din calendarul nostru, și, de asemenea, în coloniile ionice din Asia Mică și de la Marea Neagră. Era celebrată în cinstea Atenei și a lui Zeus *Fratrios* ; presupunea înscrierea tinerilor în fratrii, la împlinirea vârstei cuvenite, și recunoașterea condiției lor de cetățeni. Etimologia numelui pare să indice „sărbătoarea descendenților dintr-un strămoș comun”, cu toate că o etimologie fantezistă născocită de antici o pune în legătură cu *apate*, șiretenia. Mitul etiologic lega originea acestei sărbători — în care se pot întrezări urmele unui străvechi rit inițiativ - cu războiul purtat într-o epocă îndepărtată între beoțieni și atenieni, război în care, mulțumită șireteniei sale, mesenianul Melan-tos 1-a învins pe regele beoțienilor Xantos, ce domnea asupra Aticii. Serbarea se întindea pe durata a trei zile, presupunând în prima o cină în comun a membrilor fra-triei, în cea de-a doua, sacrificii în cinstea Atenei, a lui Zeus și a lui Apollo, iar în cea de-a treia înscrierea propriu-zisă a tinerilor în fratrii, prin tăierea părului, care, oferit zeilor, pecetluia trecerea definitivă la vârsta adultă. Apă. Ca în multe alte religii și mitologii, și în cea greacă și romană apa este un element central, simbol al purificării și originii vieții, mijloc de a intra în contact cu lumea divină și cale de acces în împărăția morților. Două dintre cele mai mari poeme ale Antichității, *Odiseea* și *Eneida*, au ca fundal marea și capriciile acesteia. Nenumărați poeți și filosofi au acordat apei semnificații complexe, populînd-o cu creaturi supranaturale și legendare.

Ca element purificator, apa și ablu-țiunile fac parte din toate ritualurile ce precedă sacrificiile; de ceea ce este sacru nimeni nu se poate apropia decît după ce a îndeplinit ceremoniile purificatoare, cum s-a întîmplat în cazul Pythiei, preoteasa sanctuarului lui Apollo de la Delfi, care, înainte de a deveni interpreta oracolului,

83

APĂ

se purifică în izvorul Castalia, unde și credincioșii se supun abluțiunilor înainte de a intra în sanctuar (pentru apă ca element purificator vezi BAIE). Purificarea spirituală era însoțită de cea fizică: de multe ori, scufundarea în apă era considerată o modalitate de vindecare de boli. Un exemplu celebru în Antichitate îl oferea legenda râului Pactol, ale cărui ape vindecau pe oricine intra în ele (vezi PACTOL). Bazine pentru abluțiuni nu numai sacre, dar și capabile de vindecări trupești, se găseau în sanctuarele închinat lui Ascle-pios (Pausanias, 2.27.6).

Ca simbol al originii vieții, apa joacă un rol central în mitologia greacă: în *Teogo-nia* lui Hesiod, ea se naște din pămînt, care „concepu și stearpa Mare... dar plăcerea iubirii n-o simți”, iar mai apoi, unindu-se cu propriul fiu, Uranos, pe Oceanul cu prăpăstii nemăsurate (vv. 130-135). La rîndul său, apa mării o generează pe Afrodita, zeița iubirii și a frumuseții. Oceanos, zeu acvatic prin excelență, este numit în *Illada* (14.201 și 246) „obîrșie a zeilor” și „obîrșie a toate”, fiind tatăl tuturor zeilor fluviali, care, potrivit unor izvoare antice, erau în număr de trei mii, și a tuturor nimfelor apelor, în același număr. Numeroasele progenituri ale lui Oceanos sînt amintite de Hesiod (*Teogonia*, 240 și urm.). De altfel, apa ca izvor al vieții nu reprezintă doar o imagine poetică; și în viziunea filosofului ionian Tales, apa apare, nu mai puțin poetic, ca principiu al tuturor lucrurilor.

De asemenea, apa reprezintă mediul prin care se intră în contact cu lumea divină: în ea trăiesc nenumărate creaturi fantastice pe care omului i se poate întîmpla să le întîlnească în râuri, în mare sau în izvoare. Acestea sînt nimfele cu puteri magice, numite și naiade atunci cînd trăiesc în apele izvoarelor, lacurilor, râurilor și cascadelor, oceanide atunci cînd viețuiesc în ocean și nereide atunci cînd își au sălașul în Marea Mediterană. Numeroase zeități acvatice sînt prezentate de tradiția poetică timide și blînde, putînd adesea să prevestească viitorul, ca înțeleptul Nereu, pe care Homer îl numește „bătrînul mării”; sau Forcus, tatăl Gorgonelor; sau Triton, care locuia într-un palat de aur pe fundul mării, împreună cu mama sa, Amfitrita, și cu tatăl său, Poseidon ; sau pescarul zeiesc Glaucos. Peste toți zeii apelor domnea Poseidon, inițial o divinitate a apelor interne, devenit mai apoi stăpîn al mării; dispoziției sale interioare îi sînt atribuite condițiile mării și furtunile, și tot cu el sînt asociate numeroase animale și creaturi fantastice care populează apele marine și care îi alcătuiesc cortegiul.

încărcată de semnificații simbolice apare apa aflată în legătură cu lumea de dincolo. Acolo, râul Lethe marchează hotarul dintre lumea celor vii și lumea morților: este râul uitării, din care beau sufletele defuncților, uitînd în acest chip viața pămîntească. Tot astfel, în concepția filosofică a metempsihozei, despre care Platon ne oferă o mărturie, bînd din această apă, sufletele care se întorc pe pămînt pentru a se reincarna uită ce au văzut în lumea de dincolo. Această lume este străbătută de un râu peste care Charon trece sufletele, iar ideea morții ca scufundare în adîncurile mării apare sugerată în mitul lui Tezeu, care coboară pe fundul mării pentru a recupera inelul de aur aruncat de Minos (vezi TEZEU); iconografia funerară cunoaște diverse exemple de scene marine, de la Mormîntul Vînătorii și al Pescuitului din Tarquinia, în lumea etruscă, la cel al Scufundătorului de la Paestum, în Magna Grecia, care oferă o mărturie neîndoieabilă asupra legăturii dintre lumea de dincolo și elementul acvatic. Această relație se menține și în lumea romană, unde una dintre căile spre lumea de dincolo se afla, potrivit lui Vergiliu, în apropierea lacului Avernus. Dacă pentru multe tradiții legendare apa reprezintă o sursă a vieții, pentru altele ea este legată și de ideea morții.

În sfîrșit, elementul acvatic reprezintă scena pe care se desfășoară nenumărate episoade ale mitologiei grecești și romane. După cum am arătat, marea reprezintă fundalul *Odiseii* și al *Eneidei*. Povestiri despre marinari, furtuni, naufragii și întîl-niri cu populații extraordinare, tot în mediul marin, se găsesc în *Nostoi*, relatările despre întoarcerea eroilor greci din războiul troian. Aproape toate rîurile constituie fundalul unor legende despre zeițe care se scaldă, iubiri imposibile, muritoare și muritori preschimbați în ape curgătoare.

APELLAI

84

Apele stătătoare oglindesc imaginile unor tineri frumoși, ca Narcis, ori ale unor divinități. Sub forma ploii, apa poate constitui unul din travestiurile lui Zeus, adoptat pentru a putea ajunge la fata iubită, ca în mitul Danaei, ori pentru a se transforma într-un potop de neoprit ce îneacă lumea, ca în povestea lui Deucalion. De asemenea, în mit apa are un sunet: muzica suavă a lui Arion, care îi vrăjește pe delfini în sugestivă legendă povestită de Herodot, și cîntul irezistibil al sirenelor, ce răsună pe mare și pare să contopească apa și muzica într-un singur element.

Apellai (gr. cu 'AireXXcu). Sărbătoare închinată lui Apollo, care se celebra la Sparta și în alte localități. Corespundea sărbătorii APATURIA (vezi) ce avea loc la Atena, iar numele provenea dintr-un cuvînt dorian care înseamnă „adunare”. La Sparta marca o adunare a cetății numită âireXXa.

Apis (gr. 'Aiu£, -iSo£ sau -ioc;; lat. *Apis*, -is). 1) Fiul lui Foroneu și al Laodiceei; a fost regele Argosului. De la el, Peloponesul, și mai ales Argosul, și-a căpătat epitetul de *Apia*.

2) Taurul sacru de la Memfis, venerat în Egipt ca divinitate.

Aplu. Numele etrusc al unei zeități corespunzătoare lui APOLLO (vezi) al grecilor.

Apollinares ludii. Numele unor jocuri instituite la Roma în cinstea lui Apollo. Se desfășurau anual, la începutul lunii iulie, în Circus Maximus. Inițial limitate la o singură zi, 13 iulie, au fost prelungite ulterior la o săptămînă, între 6 și 13 iulie.

Cuprindeau spectacole de teatru, jocuri în circ și spectacole de vîinare a animalelor, care culminau cu sacrificiul final adus lui Apollo și Latonei. Originea lor era legată de răspunsul unui oracol care, pe timpul celui de-al doilea război punic, în anii 213-212 î.Hr., cînd Hannibal părea să fi ajuns la porțile Romei, a sfătuit să fie instituite aceste jocuri în cinstea lui Apollo.

Apollo (gr. 'AttoXXwv, -givoc; ; lat. *Apollo*, -inis). Unul dintre marii zei ai Olimpului grecesc, fiul lui Zeus și al Latonei și fratele geamăn al Artemisei (vezi schema de la rubrica CRONOS). S-a născut în insula Delos, unde Latona se refugiase pentru a scăpa

de gelozia Herei (vezi LATONA) și unde cultul zeului s-a menținut deosebit de viu de-a lungul veacurilor. Puterile atribuite lui Apollo sînt aparent de genuri foarte diferite, însă în realitate se dovedesc a fi legate între ele, făcînd din el „zeul prin excelență”, divinitatea absolută, cea mai completă expresie a divinului pe care au conceput-o grecii.

Este zeul care pedepsește; de aceea, este reprezentat adesea cu arcul și săgețile, cu care, printre altele, a răspîndit molima în tabăra grecilor în timpul asediului Troiei.

De asemenea, este zeul care oferă ajutor și alungă răul. După cum avea puterea de a-i pedepsi pe oameni, tot astfel era în măsură să-i ajute și să-i elibereze, dacă era implorat și convins așa cum se cuvine. Ca zeu care ajută, era tatăl lui Asclepios, zeul medicinei, și a fost identificat într-o epocă tîrzie cu Pean, zeul medicinei amintit de Homer.

Este un zeu profetic; această putere și-o exercita în numeroasele sedii ale oracolului său, dintre care primul era cel de la Delfi. Epitetul *Pythios* provine de la Pytho, vechiul nume al cetății Delfi. Aici Apollo a săvîrșit cea dintîi ispravă a sa, uciderea șarpelui Python. El avea capacitatea de a le transmite darul profeției zeilor și oamenilor, așa încît nu exista prezicător, profet sau clarvăzător care să nu fie legat, într-un fel sau altul, de el.

Este zeul cîntecului și al muzicii. În *Iliada*, el îi înveștește pe zei cu a sa *phor-minx*; arta aezilor și a rapsozilor homerici provine nemijlocit de la Apollo și de la muze. Apollo se află într-o strînsă relație cu acestea din urmă, fiind numit *Musa-getas*, ca maestru și dirijor al corului lor. O tradiție tîrzie îi atribuia lui Apollo inventarea flautului și a lirei, în timp ce versiunea curentă a mitului povestea că primise lira de la HERMES (vezi). Pentru întrecerile muzicale care l-au avut ca protagonist vezi MARSIAS, MIDAS.

Este zeul care ocrotește turmele și animalele domestice în general. La Homer apar puține trimiteri la această funcție a lui Apollo, care capătă însă o importanță deosebită la scriitorii ulteriori, atingînd punctul culminant în povestea în care Apollo păzește turmele lui Admetos la Fere, în Tesalia.

85

APOLLO

Este zeul care ocrotește întemeierea cetăților, dar și instituțiile civile ale societății, în lumea greacă, nici o cetate și nici o colonie nu era întemeiată înainte să fie consultat oracolul lui Apollo. Zeul devenea un fel de călăuză spirituală a întemeietorilor.

Este zeul soarelui. Totuși, se cuvine să menționăm faptul că, la Homer, Apollo și Helios (Soarele) sînt deosebiți. Identificarea celor două zeități, aproape universal acceptată de autorii de mai târziu, a fost rodul unor speculații ulterioare și al unor influențe străine, cu precădere egiptene.

În Grecia, cultul lui Apollo a prevalat asupra cultelor celorlalte divinități, avînd o importanță capitală pentru dezvoltarea culturii grecești și reflectînd cele mai limpezi și mai „solare” aspecte ale acesteia, în lumea greacă, Apollo personifică sufletul rațional, figura sa opunîndu-se acelor personaje și aspecte ale mitului ce reprezintă, dimpotrivă, pasiunile și instinctele animalice.

FIII LUI APOLLO

<i>Iubita</i>	<i>Fiii</i>
Acacalis	Cidon Naxos
Aria	Miletos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.1.2)
Calioppe	Orfeu Ialemos
Celno (sau Tia)	Delfos
Chione	Filamon
Chrisotemis	Partenos
Cirene	Aristeu
Coricia	Licoreu
Creusa	Ion (Euripide, <i>Ion</i>)
Danaïs, nimfă	Cureții
Deione	Miletos (după Ovidiu; potrivit lui Apollodor, este fiul lui Apollo și al Ariei)
Epicasta	Trofonios
Etusa	Eleuteros (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.10.1)
Evadne	Iamos
Ftia	Doros, Laodocos, Polipetes (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.7.6)
Hecuba	Troilus (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.12.5)
<i>Iubita</i>	<i>Fiii</i>
Laotoe	Testor
Licia	Icadios
Manto	Mopsos
Melia	Ismenos, Teneros
o muză (Calioppe, Terpsihore, Urania) sau Chalciope	Linos
Ociroe	Imbrasos
Pafos	Ciniras
Proclea	Tenes (Apollodor, <i>Epitome</i> , 3.24)
Psamate	Linos
Reo	Anios
Stilbe	Centaur, Lapit
Thalia	Coribanții (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.3.4)
Temisto	Galeotes
Tero	Cheron
Tia (sau Celno)	Delfos
Tiria	Cicnos

	Erimantos
?	Melaneu
?	Femonoe

Apollo apare adesea în mitologie, ca protagonist al unor episoade dintre cele mai variate. Nașterea sa, amintită mai sus, este aventuroasă; cu toate că majoritatea surselor o situează la Delos, care inițial se numea și Asteria sau Ortigia, alte izvoare o situează la Tegira, în Beoția (Plutarh), sau într-o pădure sacră din apropiere de Efes (Tacitus). Pe lângă uciderea șarpelui Python, îi mai erau atribuite omorîrea gigantului Titios, care încercase să o agreseze pe Latona, uciderea Niobizilor (vezi NIOBE) și a ALOIZILOR (vezi) și teribila răzbunare asupra lui MARSIAS (vezi).

În războiul troian, Apollo ia în mod fățiș partea troienilor. Un alt popor drag lui și în mijlocul căruia vine adesea este cel al HIPERBOREENILOR (vezi). Tradiția amintește numeroase iubiri ale acestui zeu: zeițe, nimfe, femei și bărbați muritori. Printre cele dintâi se numărau Dafne, preschimbată în laur; Cassandra, care a primit darul profeției; Cirene, care l-a zămislit pe Aristeu; Thalia, mama coribanților; Urania sau Caliope, mama lui Orfeu și a lui Linos; de asemenea, Hecuba, care i l-a născut pe Troilus; Manto, prezicătoarea, mama lui Mopsos; și Coronis, mama lui Asclepios.

APOLLO

86

Din rîndul tinerilor, Apollo i-a îndrăgit pe Hiacintos, Ciparisos și Admetos.

În religia romană, inițial nu există urme ale unui cult al lui Apollo. Acesta a fost introdus în lumea latină în urma contactului cu grecii, care le-au transmis romanilor toate caracteristicile clasicului Apollo.

În timpul celui de-al doilea război punic, în anul 212 î.Hr., romanii au instituit în cinstea zeului așa-numitele *Ludi Apollinares*.

► *Epitete*. *Amicleos* (de la cetatea Amicle din apropierea Spartei, unde îi era înălțată o statuie colosală); *Cintios* (de la muntele Cintos de pe insula Delos); *Delios*; *Pythios*; *Musagetas*; *Epikourios*; *Pagaseos*; *AGIEUS* (vezi); *Citareos*; *Sminteus* (întrucît ocrotea recoltele de șobolani: erjiitfoe; este șobolanul de cîmp; Liceios (de la Xuxog, „lup”, întrucît se credea că apără turmele de lupi); *Vindecătorul* (fiind tatăl lui Asclepios); *Del-finios* (probabil de la oracolul de la Delfi); *Timbreos*; *Egletes*; *Embassios*; *Carneios*; *Ismenios*; *Lupercus*; *Maleatas*; *Hecatos*; *Phoebus*; *Letoios* (de la mama sa, Latona sau Leto); *Patareus*; *CLAHIOS* (vezi); *Loxias* („obscurul”, referitor la oracolele sale); *Soter* („salvatorul”); *Hecatebolos* („cel ce lovește de departe”); *Saurohtonos* („ucigașul balaurului”); *Fanios*; *Boedromios* („cel ce sare în ajutor atunci cînd este chemat”); *ARHEGETES* (vezi); *Argirotoxos* („cel cu arcul de argint”); *Parnopios* („cel ce ține departe lăcustele”).

► *Atribute*. Cele mai frecvente atribute ale lui Apollo sînt arcul cu săgeți, lira și șarpele, cu toate că uneori ele pot lipsi cu totul din iconografia zeului.

► *Răspîndirea cultului*. Cultul lui Apollo a avut o răspîndire capilară în întreaga lume elenizată. Principalele temple i-au fost închinete în Creta (Gortina), la Corint, Delfi, cu celebrul oracol; la Delos, Milet (Didima), Claros, Naxos, Lesbos, Thermos, Metapont, Cirene, Bassae (în Arcadia), Selinunt și, de asemenea, la Poseidonia, Agrigent, Sira-cuza etc. Rituri aparte aveau loc în special la Delfi, unde oracolul era consultat înainte de orice întreprindere importantă.

La etrusci, unele temple faimoase închinete lui Apollo erau cele de la Veies și de la Falerii Veteres.

La romani, dacă se exclude existența incertă a unui templu închinat lui Apollo la Circus Flaminius, datînd probabil din anul 433 î.Hr., templul cel mai faimos i-a fost

înălțat de către Augustus, pe Palatin, în anul 28 î.Hr. După acest zeu se inspirau oracolele Sibilei. În cinstea sa se celebrau, între 6 și 13 iulie, deja amintitele *Ludi Apollinares*.

► *Prezențe în literatura antică*. Datorită rolului său de „zeu prin excelență” al lumii grecești, Apollo joacă adesea un rol de prim-plan în principalele opere literare și în cele mai însemnate cicluri mitice grecești. Apollo ce răspîndește molime apare în primul cînt al *Iliadei*; funcția sa este aprofundată, iar aspectele multiple ale mitului sînt precizate în *Imnul homeric către Apollo Delios* și în cel către Apollo *Pythios*, la Pindar în *Ode Pythice*, la Calimah și la Isillo din Epidaur. Definit în diversele sale aspecte, zeul revine - invocat, temut sau ca protagonist - în aproape toate operele principale ale literaturii grecești. În lumea latină, deține un rol însemnat în *Metamorfozele* lui Ovidiu și în *Nunta lui Mercur și a Filologiei* de Martianus Capella. Pentru unele episoade particulare (Dafne, Marsias etc.) vezi rubricile respective.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. Dincolo de operele unde Apollo apare ca personaj sau ca motor al unei întîmplări (de la invocarea sa în primul cînt al *Purgatoriului* lui Dante pînă la textele relativ recente, ca *Templul lui Apollo* de G. Vicente sau *Primăvara Olimpiană* de Ch. Spitteler) sînt interesante semnificațiile asociate, după epoca clasică, cu numele lui Apollo : la poeții medievali, „Primul Apollo” este Dumnezeu însuși; numele zeului devine sinonim cu „lumină solară” și cu „tînăr de o frumusețe desăvîrșită”; rolul său de ocrotitor al poeziei nu părăsește niciodată. O importanță aparte capătă conceptul de „apolinic”, în contrast cu cel de „dionisiac”, în opera lui F. Nietzsche (vezi și DIONYSOS).

► *Iconografie*. Răspîndirea figurii lui Apollo în universul artei este imensă, pornind de la ceramică și sfîrșind cu sculptura. În statuile grecești, nu este sigură identificarea cu Apollo a așa-numiților *kouroi* arhaici, nici măcar a celor mai faimoși dintre ei,

• cum sînt cel de la Tenea (Gliptoteca din Miinchen), de la Orhomenos din Beoția, de la New York etc. Este însă sigură identificarea unui mare număr de opere, printre care Apollo de la Piombino, aflat astăzi la Luvru, cel de la Kassel, Apollo *Patroos* de la Eufanor, Apollo din Cirene, aflat în prezent la British Museum, Apollo *Saurohtonos*

87

APOTEOZĂ

*

(cunoscut prin diverse copii), operă a lui Praxitele, Apollo Barberini din Gliptoteca din Miinchen, Apollo de pe Omphalos și celebrul Apollo din Belvedere (Muzeul Vaticanului) atribuit lui Leohares. O mențiune aparte merită frontonul apusean al

templului lui Zeus de la Olimpia, unde figura lui Apollo tronează în centrul compoziției reprezentând Centauromahia. Dintre operele din mediul etrusc, se cuvine să amintim cel puțin statuia lui Apollo de la Veies și cea de la Scasato (Roma, Vila Iulia).

Apollonius (lat. *Apollonius*, -i). Personaj al unui roman omonim din secolele III-IV d.Hr., ce ne-a parvenit într-o redactare latinească, motiv pentru care unii presupun că ar exista un original grecesc pierdut. Povestea aventuroasă a lui Apollonius, principe al Tirului, pornește de la ghicitoarea pe care Antioh, regele Antiohiei, le-o spune pretendenților la mîna fiicei sale, cu care întreține un raport incestuos; cei ce nu o pot dezlega sînt condamnați la moarte. Cu toate că Apollonius dă răspunsul corect, Antioh îl amenință cu moartea, iar Apollonius fuge, înfruntînd o primă serie de peripeții (naufraziul, debarcarea la Cirene, primirea în casa regelui, căsătoria cu fiica acestuia). Între timp, Antioh moare, iar Apollonius descoperă că este moștenitorul legitim al tronului Antiohiei. Dar, în timp ce se întoarce către regatul său, împreună cu soția rămasă grea, se întîmplă o nouă serie de aventuri incredibile: soția dă naștere unei fete, Tarsia, însă lasă impresia că a murit din cauza durerilor și este aruncată în mare, într-o ladă; dezolat, Apollonius renunță la domnie, lasă fetița în grija unor oameni de nădejde și începe o serie de peregrinări ca negustor, ajungînd în Egipt. Între timp, Tarsia este răpită de pirați, scăpînd astfel de ura doicii sale, care voia să o ucidă, și este cumpărată de un intermediar din Mitilene, însă izbutește să-și păstreze fecioria, înduioșîndu-i pe bărbații pe care îi înîlînește cu povestea sa tristă. Inevitabil, soarta tatălui și cea a fiicei se încrucișează: cei doi se înîlînesc, se recunosc, iar soția lui Apollonius este, la rîndul ei, găsită, descoperindu-se că de fapt nu murise, ci doar leșinase. Întîm-plările se încheie cu fericita reîntregire a familiei; Apollonius, care era deja principele Tirului, devine acum și regele Cirenei.

> *Prezențe în literatură.* Succesul excepțional al poveștii lui Apollonius este atestat de numărul mare de codice, răspîndite de-a lungul întregului Ev Mediu, și de numeroasele reelaborări ale romanului. În limba latină, faimoasă a fost mai ales versiunea lui Goffredo da Viterbo (*Gesta Apollonii*), iar în limba spaniolă - cea din *Cartea lui Apollonius* din secolul al XIII-lea. Aventurile lui Apollonius au fost reluate în Anglia de către J. Gower în *Confesiunea iubitelor* și de către Shakespeare în partea a doua din *Pericle*. În Franța, cîteva reelaborări li se datorează lui Bellesforestes, Corrozet și A. Le Bruns; în Italia lui A. Pucci; în Germania lui H. von Neustadt. Alte versiuni poloneze, rusești, cehe, greco-bizantine și neogrecești dovedesc vitalitatea personajului Apollonius de-a lungul secolelor.

Aponus (lat. *Aponus*, -i). Epitet cu care era desemnat Apollo în unele localități din vechea regiune Veneto, unde era venerat în legătură cu apele termale. Numele zeului a lăsat urme în toponomastică, identifi-cîndu-se cu cel al stațiunii termale Aponus (Abano Terme, provincia Padova), centru bogat în repere mitice: potrivit unei tradiții, aici a căzut Faeton cu carul Soarelui, și tot aici Hercule a ridicat un templu în cinstea lui Gerion.

Apoteoză. Termenul indică, în sens propriu, divinizarea unui om (de multe ori suveran sau erou) după moarte. A fost conceput în epoca elenistică, însă ceremonia divinizării unui defunct este de origine foarte veche, fiind atestată la egipteni, asi-rieni și persani, înaintea grecilor și, mai tîrziu, a romanilor. În Grecia propriu-zisă, înainte de perioada elenistică, pare să fie un fapt relativ sporadic. La început, acest fapt este marcat de voința expresă a zeilor, care îi oferă unui om zeificarea ce comportă nemurirea; există exemple la Homer (în *Iliada*, din dorința lui Zeus, Ganimede este ridicat la cer ca paharnic al zeilor; Titonos devine nemuritor grație lui Eos; în *Odiseea*, Calipso îi oferă nemurirea lui Ulise, în schimbul dragostei sale; Ino devine o zeiță marină sub numele de Leucotea). Poate că cea mai faimoasă apoteoză din mitologia greacă este aceea a lui HERACLE (vezi). Înainte de Alexandru cel Mare, există foarte puține informații privitoare la perso-

APPARATORIUM

88

după moarte la rangul de zeități pentru meritele lor: este cazul lui Licurg, numit divin de oracolul de la Delfi, și de Lisandru, în cinstea căruia s-au instituit, după bătălia de la Aigos Potamos, un cult și, la Samos, o sărbătoare cu jocuri muzicale (*Lysandria*). Alexandru cel Mare, mai întîi proclamîndu-se fiu al Soarelui potrivit oracolului lui Ammon, iar mai apoi identificîndu-se cu Dionysos în timpul campaniilor din Orient, a transferat în lumea elenistică obiceiuri proprii religiilor orientale. Urmașii săi au reclamat onoruri divine în Egipt și în Siria, însă nu și în Grecia: apoteoza i-a avut ca personaje pe Seleucizi și pe Ptolemei. La Roma, primul rege, Romulus, a fost divinizat după moarte, căpătînd numele de Quirinus, care aparținea unui zeu sabin, iar lui Cezar i-a fost înălțat un templu unde era venerat ca *Iupiter Iulius* pe cînd era încă în viață, *divus Iulius* devenind epitetul său uzual după moarte. Și lui Augustus i-au fost închinat onoruri divine încă din timpul vieții, în temple unde era venerat împreună cu zeița Roma; după moarte, apoteoza sa a fost decretată de senat, iar un colegiu de preoți, așa-nu-miții *Sodales Augustales*, a fost instituit pentru a se ocupa de numeroasele cerințe ale cultului său. Astfel, pentru urmașii lui Augustus, apoteoza împăraților a devenit un fapt obișnuit. Ritualul de *consecratio* a sfîrșit prin a se codifica: cadavrul (mai tîrziu, o efigie în ceară a împăratului) era așezat pe un rug în formă de piramidă pe Cîmpul lui Marte, înfășurat în purpură și aprins. În acest răstimp, un preot elibera dintr-o cușcă o acvilă, care simboliza zborul sufletului împăratului către cer. Din acel moment, se considera că împăratul, așezat alături de Zeus, se hrănea cu ambrozie.

► *Iconografie.* În lumea clasică, suveranii divinizați prezintă un aspect caracteristic. Ei sînt reprezentați de multe ori cu o expresie inspirată și absorbită și cu ochii îndreptați către cer, așa cum se întîmplă pentru prima oară în portretele lui Alexandru cel Mare. Imaginile lor au uneori dimensiuni gigantice, ca în cazul colosalului cap al lui Constantin de la Muzeul Conservatorilor de pe Capitoliu. În reprezentarea acestor suverani intră atributele unor divinități diferite, cum sînt acvila sau fulgerul lui Zeus, iar ei sînt înzestrați cu o frumusețe supranaturală de pildă cu o po-doabă capilară bogată, atribut tipic zeilor, și cu aureola, care se va menține și în iconografia sfinților creștini și care poate înconjura capul sau întreaga imagine. Printre atributele ce caracterizează scenele de apoteozare se numără și ghirlandele și frunzele de palmier, însemne simbolice-zînd victoria și triumful. Reprezentările unor suverani divinizați sînt foarte numeroase în arta romană, atît în sculptură și în reliefuri, cît și pe monede. Scene de apoteozare a împăraților apar, printre altele, pe baza columnei antonine și pe un relief al lui Marcus Aurelius de la Efes. Adesea, tema apoteozei împăratului este tratată pe geme

și camee, cum sînt așa-numita „Gemă a lui Augustus” de la Viena sau „Marea camee a Franței” de la Biblioteca Națională din Paris. De o cu totul altă factură este un alt monument faimos cele-brînd, de această dată, apoteoza unui poet, și anume Homer: relieful de la Rodos ce reprezintă apoteoza celui mai mare poet grec, însoțit de cele nouă muze.

Apparatorium (lat. *Apparatorium*, -ii). În templul roman, cu acest nume era indicată o încăpere care servea drept sacristie. Aici se îmbrăcau preoții și inițiații înainte de începerea riturilor misterice, purtînd veșmintele prevăzute de rit.

Appiadă (lat. *Appias*, -adis). Nimfă a izvorului Appia, situat lîngă templul lui Venus *Genitrix* în forul lui Iulius Cezar de la Roma. Puțul era înconjurat de statui de nimfe, numite Appiade.

Apriate (gr. 'Airpiofxti, -tis). Eroină din Lesbos. Trambelos, fiul lui Telamon, s-a îndrăgostit de ea, dar pentru că tînăra nu-i împărtășea iubirea, a încercat să o răpească pe cînd ea se plimba pe domeniile părintești, întrucît i-a opus rezistență, Trambelos a aruncat-o în mare (potrivit altor versiuni, ea însăși s-a aruncat, pentru a scăpa de el).

► *Prezențe în literatura antică.* Principala versiune a povestirii este cea relatată de Partenios în *Erotikā pathemata*.

Apsirtos, vezi ABSIRTOS.

Ara (gr. 'Apa, -âq). În tragedia greacă (Eschil), unul dintre numele cu care erau indicate ERINIILE (vezi). Originea epitetului trebuie căutată în imprecizia cu care cel vinovat de violență era blestemat și lăsat în seama mîniei zeilor.

89

ARAHNB

Ara Lugdunensis. Numele latinesc al unui altar ridicat în cetatea Lyon (*Lugdunum*) în cinstea divinului Augustus. La construirea sa au participat numeroase populații galice.

Ara Maxima. La Roma, numele altarului închinat cultului lui Hercule de către arcadianul Evandru, în Forum Boarium, lîngă Circus Maximus și Aventin. Potrivit tradiției, altarul, care trebuie să fi fost de proporții monumentale, a fost ridicat după victoria lui Hercule asupra lui Cacus, care îi furase cîțiva dintre boii lui Gerion (pentru detalii vezi HERACLE). Mărturiile epigra-fice păstrate indică, pe lîngă poziția exactă a monumentului, și informații referitoare la sacrificiile pe care, în fiecare an, pretorii trebuiau să le officieze pe altar și ale căror rămășițe sînt identificate în marele bloc de tuf de Anien ce poate fi văzut și astăzi în partea posterioară a bisericii romane Santa Măria in Cosmedin. După toate probabilitățile privat, într-o primă fază, cultul a devenit public în anul 312 î.Hr., la intervenția lui Appius Claudius, împrejurare în care a fost construit un templu în stil tuscanic, amintit de Vitruviu, închinat lui *Hercules Invictus*, între Ara Maxima și Circus Maximus. Tot în apropierea altarului se găsea un edificiu (înregistrat de izvoarele antice ca fiind *consaeptum sa-cellum*) unde se păstrau relicvele sfinte ale lui Hercule, printre care marele său pahar de lemn.

► *Prezențe în literatura antică.* Dintre numeroasele referințe literare privitoare la cultul de la Ara Maxima, una dintre cele mai interesante este aceea a lui Propertiu, care în elegia 9 din cartea 4 îi evocă antecedentele mitice, orientîndu-se după Vergiliu.

Ara Pacis. Celebru altar de la Roma, ridicat în anul 9 î.Hr. la dorința lui Augustus pe Via Flaminia, în apropiere de *pomerium* (hotarul sacru al cetății). Era închinat celebrării păcii pe care, cu intenții propa-gandistice, Augustus voia să o asocieze cu numele și cu domnia sa. Monumentul, din care o parte a fost descoperită în anul 1568 și mai tîrziu, în mai multe rînduri, și care a fost reconstruit în 1938 într-un pavilion special, avînd însă o orientare diferită de cea inițială, în apropiere de Tibru și alături de Mausoleul lui Augustus, este un mare

altar constituit dintr-o incintă rectangulară situată pe o estradă la care se ajungea urcînd o scară.

Altarul propriu-zis se ridică în interiorul incintei: aceasta era sculptată în relief, în exterior și în interior, și avea motive decorative (frunze de acant, ornamente în formă de craniu de bou, pilaștri cu capiteluri și candelabre) cu o serie de scene mitologice și celebrative în care episoadele cele mai vechi din istoria mitică a Romei se împleteau cu exaltarea lui Augustus. Dintre personajele și episoadele mitologice se detașau imaginea Păcii (sau a zeiței Tellus), aducătoare de roade, bunăstare și prosperitate; zeița Roma; Lupercalul, grota unde gemenii Romulus și Remus au fost alăptați de lupoaică; reprezentarea sacrificiului săvîrșit anual pe altar, la care luau parte membrii familiei imperiale. Întregul program decorativ al altarului reprezintă o celebrare transparentă a împăratului și a prosperității din timpul domniei acestuia, un efort de legitimare a autorității sale, pusă în legătură cu cele mai vechi tradiții romane, și o sinteză a trăsăturilor stilistice ale așa--numitului clasicism augusteic.

Arahne (gr. 'ApaxvTi, -T|£ ; lat. *Arachne*, -es). Arahne era o fată din Lidia, fiica lui Idmon din Colofon, un faimos vopsitor de purpură. Foarte iscusită în arta țesutului și mîndră de talentul său, Arahne a ținut într-o zi să o provoace pe Atena la o întrecere, în această competiție, Arahne a realizat o țesătură minunată în care erau reprezentate iubirile zeilor. Atena a examinat-o cu atenție, însă nu a izbutit să-i găsească vreun cusur. Atunci, geloasă pe atîta iscusință și nevrînd să se recunoască învinsă, zeița a sfîșiat pînza. Disperată, Arahne a vrut să se spînzure. Atena a salvat-o, slăbind nodul funiei cu care se spîn-zurase: funia a fost transformată într-o pînză de păianjen, iar Arahne în păianjen, căruia i-

a dat numele ei (gr. ἄρπυριαι, „păianjen”). Astfel, nefericita fată a fost condamnată să rămână pentru totdeauna atârnată, ca pedeapsă pentru trufia ei (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.5 și urm.).

Mitul pare să presupună că omul a învățat arta țesutului direct de la natură. Mai întemeiat, el sugerează o credință răs-pîndită probabil în Grecia, potrivit căreia această artă era de origine orientală.

ARC

90

► *Prezențe în literatură.* Povestea completă a mitului Arahnei apare în cartea 6 a *Metamorfozelor* lui Ovidiu (care conține și o descriere amănunțită a pînzei). Arahne este evocată și de Dante (*Infernul*, 17.18; *Purgatoriul*, 12.43-45).

► *Iconografie.* Dacă în izvoarele literare mitul nu apare înainte de Ovidiu, în artele figurative el este atestat pe un vas corintic din secolul al VH-lea î.Hr., cu scena întrecerii de țesut. Tema revine ulterior în friza sculptată a Forului lui Nerva de la Roma.

Arc. în mitologia clasică, arcul, considerat o invenție a lui CROTOS (vezi), este atributul mai multor zeiități. Poate fi întâlnit în numeroase mărturii iconografice ca parte din echipamentul Artemisei, zeița vînătorii, și al corespondentei sale latine, Diana. Arc poartă adesea Orion, Chiron și centaurii, precum și mulți eroi, printre care mai cu seamă Heracle. După dispariția eroului, arcul său i-a fost încredințat lui Filoctet. Dar, întrucît acesta nu a putut să urmeze armata greacă la Troia, oprindu-se la Lemnos din cauza unei răni îngrozitoare, rezultatele asediului Troiei au fost compromise. De fapt, potrivit profeției, numai folosirea în luptă a armelor lui Heracle asigura victoria aheilor. Ca atare, aducerea lui Filoctet la Troia va reprezenta o condiție indispensabilă pentru reușita încercării (vezi FILOCTET).

În poemele homerice, Apollo este adeseori numit „cel ce trimite săgeata departe”, cu referire la arcul și săgețile sale, care îl însoțesc în mod frecvent în iconografie. Un alt epitet al său este *Argirotokos*, „cel cu arcul de argint”. Arcului său îi era atribuită, printre altele, puterea de a răspîndi ciuma și molimele, cum a fost cea care a izbucnit în tabăra greacă în timpul asediului Troiei: Apollo „mînios de pe vîrfurile Olimpului merse la vale/ Arcul pe umăr avînd și tolba vîrtos căpăcită./ Lung zuruiră săgețile-n tolba-i din spate, cînd zeul/ Plin de mînie porni, năluindu-se-asemena nopții./ Stete departe de tabără-apoi și da drumul săgeții./ Groaznic fu zîngănul arcului cel luminos ca argintul” (*Iliada*, 1.43 și urm.). Ca zeu care pedepsește, Apollo își trimite adesea săgețile, cărora li se atribuiau morțile bruște.

Un rol fundamental îi revine arcului cu săgeți în scenele finale din *Odiseea* home-rică, unde Ulise îi ucide pe pretendenți folosindu-se de arcul care îi aparținuse odinioară și pe care numai el era în stare să-l încordeze: „Iar Ulise/ Cel iscusit, îndată ce-a pus mîna/ Pe arcul mare, peste tot cu ochii/ îl cercetă. Și cum un maestru vrednic/ Pricepător de cîntec și lăută/ Pe-un nou căluș întinde lesne coarda/ Din neațul răsucit de oaie, -ntocmai/ Așa struni și el netrudnic arcul./ Cu dreapta-i prinse și-ncercă el coarda./ Iar ea sună frumos ca ciripitul/ De rîndunică” (*Odiseea*, 21,393 și urm.). În episodul întrecerii cu arcul care marchează momentul culminant al tensiunii acumulate în Itaca după întoarcerea sa, Ulise este singurul care izbutește, îmbrăcat încă asemenea unui cerșetor, să depășească încercarea impusă de Pene-lopa pentru a-l alege, în cele din urmă, pe unul dintre pretendenți: nici unul dintre aceștia nu reușește să încordeze arcul lui Ulise, pe cînd acesta este în stare, chiar și după atîția ani, să facă o ispravă pentru care cîndva era faimos, și anume să treacă săgeata prin inelele a douăsprezece securi înfipte în pămînt una lîngă alta, ca dovadă a unei ochiri extraordinare, și a unei vigori nescutate. Aceleași săgeți pe care Ulise le întrebuițase cîndva pentru o recreere aristocratică împlinesc acum răzbușnarea eroului, ucigîndu-i pe dușmanii săi.

Arcul este o armă înfricoșătoare ce se găsește în mîinile celor mai puternici și mai curajoși eroi, însă și în cele ale zeului iubirii, Cupidon, care, cu săgețile sale, face să scapere scînteia dragostei. Lisip, sculptorul oficial de la curtea lui Alexandru cel Mare, sculptase o superbă statuie a lui Eros încordînd arcul. În tolba zeu-lui-copil se găseau două săgeți, una în măsură să deștepte, iar cealaltă să respingă iubirea. Prima e de aur și are vîrfurile ascuțite și strălucitoare; cea de-a doua e de plumb și are vîrfurile rupte. Trimițînd săgețile către o pereche, Cupidon obține efecte explozive, ca de pildă în cazul mitului lui Apollo și Dafne (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.468 și urm.). Ovidiu povestește cum Apollo „l-a văzut odată pe Cupidon cum își întindea coarda arcului. «Ce-i cu tine, zburdalnic copil, de umbli cu arme viteze ? -i-a zis; asemenea sarcini se cuvin a cădea pe umerii noștri». [...] Fiul Venerei îi

91

AREFORIA

răspunde: «Poate să țintească arcul tău pe orișicine, Phoebus, dar al meu te țintește pe tine...»” (*Metamorfoze*, 1.455 și urm.).

Arcadia (gr. Ἀρκαδία, -ag; lat. *Arcadia*, -ae). Regiune muntoasă din Grecia, în Pelopones, caracterizată printr-o poziție izolată și prin activitatea precumpănitor pastorală a locuitorilor săi din epoca străveche. Potrivit tradiției, numele ei provenea de la cel al lui Arcaș, fiul lui Zeus. În această regiune erau plasate numeroase episoade mitice însemnate. Potrivit unei legende, aici s-a născut Hermes, pe muntele Cilene, centru al cultului său încă din epoca străveche. Și nașterea lui Zeus a fost plasată în Arcadia ; se spunea că rîul Neda își născuse din pămînt pentru ca Rhea să-l poată spăla în el pe

noul-născut. Forme aparte căpăta în Arcadia și cultul Demetrei, care la Licosura era asociată cu divinitatea locală Despoina, considerată fiica Demetrei și a lui Poseidon. La Figalia, Demetra era venerată cu cap de cal și numită Nera. În regiune era venerat și un zeu minor numit Myiagros, „vânătorul de muște”; printr-un sacrificiu ce i se aducea, era alungată primejdia unui atac al muștelor. Caracterul pastoral al regiunii justifică identificarea ei cu tărîmul nimfelor și al zeului Pan.

Deosebit de interesantă este transfigurarea poetică a Arcadiei (perceptibilă încă din literatura greco-latină), văzută ca un tărîm legendar, de basm, unde viața se deapănă liber și senin, în contactul cu natura și în plăcerile muzicii și ale poeziei, în poezia pastorală alexandrină, la Teocrit și la Vergiliu apare interpretarea Arcadiei ca loc al păcii și al poeziei (adesea în contrast cu primejdiile și tumultul vieții citadine), în această viziune transfigurată poetic, Arcadia revine în umanismul italian, cînd Sannazaro îi dedică principala sa lucrare. Asimilarea temei pastorale cu Arcadia se prelungește pînă în epoca barocă. În sfîrșit, în secolul al XVIII-lea, Arcadia va da numele celebrei academii poetice și literare întemeiate la Roma de poeții care se adunau în salonul reginei Cristina a Suediei.

Arcandros (gr. 'Αρχανδρος, -ou). Erou grec, fiul (sau, după alte versiuni, nepotul) lui Aheos. S-a dus împreună cu fratele său Arhiteles de la Ftia la Argos și a domnit peste Laconia și Argolida. Lor le aparține, potrivit anumitor izvoare, inițiativa de a-i numi ahei pe locuitorii acestor regiuni. S-a căsătorit cu Scea, fiica lui Danaos, iar fratele său a luat-o de soție pe o altă fiică a acestuia, Automate.

Arcaș (gr. 'Αρχαγ, -aSog ; lat. *Arcaș, -adis*). Rege al arcadienilor, fiul lui Zeus și al lui Calisto. Potrivit tradiției, a dat numele regiunii numite în epoca istorică Arcadia. Pentru mitul referitor la uciderea lui de către bunicul său, Licaon, care i-a gătit carnea și i-a oferit-o lui Zeus pentru a verifica atotcunoașterea acestuia, vezi LICAON. Vezi, de asemenea, CALISTO.

Arcesios (gr. 'Αρχαιος, -ou; lat. *Arce-sius, -i*). Erou grec, tatăl lui Laerte și bunicul lui Ulise, care, după el, este numit uneori Arcesiadul. Numele său era legat de cuvîntul grecesc ce înseamnă „ursoaică”, de unde se născuse legenda că mama sa fusese o ursoaică.

Archigallus (lat. *Archigallus, -i*). La Roma, cu acest nume era indicat sacerdotul suprem din cultul misteric al lui Attis și din cel al Cybelei, culte care au fost introduse în capitală la începutul secolului al III-lea î.Hr. din Asia Mică.

Arctogenus (lat. *Arctogenus, 4*). Nume cu care romanii indicau o zeitate celtică. Etimonul este grecesc („fiul ursului”).

Arctos, vezi URSĂ.

Arcturos (gr. 'Αρκτουρος, -ou; lat. *Arctu-rus, -i*). Stea din constelația Bouarului, care se distinge prin luminozitatea ei aparte. I se atribuia un rol hotărîtor în provocarea furtunilor. Pentru interpretarea legendară a acestei constelații vezi CONSTELAȚII.

Arculus (lat. *Arculus, -i*). Străveche divinitate romană; era zeul tutelar al cămării din casă. Este amintit în INDIGITAMENTA (vezi), listele de zei și de invocații compilate de pontifi.

Arduinna. Numele unei zeițe venerate de populațiile celtice, care o considerau personificarea pădurii de la Ardenne.

Areforia (gr. Τὰ Ἀρριπρία). Serbări mis-terice din calendarul religios atenian, AREITOOS

92

celebrate în cinstea Atenei la începutul lunii Sciroforion (corespunzătoare lui iunie--iulie, ultima lună a anului în calendarul atic). Avînd caracteristici misterioase, ritul se încheia cu o ceremonie noctură în timpul căreia două fecioare, areforele, care vreme de circa un an desfășuraseră serviciul sacerdotal în cinstea Atenei pe Acropole, mergeau îmbrăcate în alb în sanctuarul Afroditei „grădinilor”, ducînd pe cap un coș al cărui conținut nu-l cunoșteau. Ajunse la sanctuar, coborau printr-un coridor într-o încăpere subterană, unde lăsau coșul și luau un altul, la fel de misterios, cu care ieșeau din nou la suprafață. Acest pelerinaj nocturn evoca faptele mitice ale lui Aglauros (vezi AGLAURIDK).

Areitoos (gr. 'Αρειτος, -ou). Erou grec faimos pentru priceperea sa de a lupta cu ghioaga. Potrivit unei tradiții, a fost ucis de Licurg, regele pelasgilor, care l-a atras într-o vale atît de strîmtă încît Areitoos nu a mai putut să-și mînuiască arma. Mai apoi, Licurg i-a dăruit ghioaga lui Ereu-talion, un erou arcadian din Ftia, care a fost ucis de Nestor (*Iliada*, 7.133 și urm.).

Areopag (gr. Ἀρειοπέγος, -ος). În legătură cu Areopagul, cel mai vechi tribunal și consiliu din Atena, care își avea sediul pe colina aflată la nord-vest de Acropola din Atena (numită „colina lui Ares”, în limba greacă Areopag), există numeroase legende. Se încerca o explicare a originilor instituției, care,

ca tribunal pentru delictele sîngeroase, era cu siguranță cît se poate de veche, prin raportarea la diferite mituri : se spunea că fusese întemeiat pentru a-l judeca pe Ares, vinovat de uciderea lui Halirodios, fiul lui Poseidon (pentru detalii vezi HALIRODIOS) ; potrivit unei alte variante, fusese instituit pentru a-l judeca pe Dedal, vinovat de uciderea lui Talus (vezi DEDAL) ; sau pentru a-l judeca pe Cefalos, care o ucisese pe Procris (vezi CEFALOS) ; sau, în sfîrșit, potrivit mărturiei lui Eschil din *Eumenidele*, pentru a-l judeca pe Oreste, din voința Atenei, după înfăptuirea matri-cidului (vezi ORESTE).

Ares (gr. "Aprig, -*Luq*; lat. *Marș, Martis*). Ares al grecilor, căruia la romani îi corespunde MARTE (vezi), este zeul războiului și unul dintre olimpieni. Fiul lui Zeus și al

Herei (vezi schema de la rubrica CRONOS), instruit de Priap la dans și în artele războiului (Lucian, *Satire*, 21), este înfățișat ca adevăratul stăpîn al bătăliilor, duelurilor și distrugerilor de cetăți. Numele său provine din rădăcina dpa-, dprj-, însemnînd „violență, pagubă”. Caracterul său feroce și sîngeros îl face nesuferit în ochii celorlalți zei, inclusiv ai celor ce i-au dat viață. Expresia „urît de zei și de oameni” apare în *Iliada* (5.891).

Dintre numeroasele dueluri și ciocniri armate în care a fost implicat în mod nemijlocit, este cunoscută cea cu Diomedea, care l-a rănit cu ajutorul Atenei; căderea lui a fost însoțită de zgomotul pe care l-ar fi făcut zece mii de războinici. Da asemenea, a fost învins de uriașii și puternicii ALOIZI (vezi), care l-au ținut prizonier vreme de 13 luni, pînă cînd Hermes l-a eliberat. A fost înfrînt și de Heracle, împotriva căruia a luptat în locul fiului său, Cicnos, fiind silit în cele din urmă să se întoarcă în Olimp.

înzestrat nu numai cu un curaj, o mîndrie și o putere extraordinare, ci și cu o prestanță remarcabilă, așa cum apare mai cu seamă în iconografia tîrzie, a iubit-o pe zeița dragostei, AFRODITA (vezi), care a răspuns iubirii sale. Izvoarele (*Odissea*, 8.266) amintesc și aspectul grotesc al acestei iubiri: Ares și Afrodita s-au unit pentru prima oară în palatul lui Hefaistos, ascunzîndu-se de ceilalți zei. Numai Helios, Soarele, i-a văzut întîmplător și l-a înștiințat pe Hefaistos, soțul Afroditei, care, pentru a-i pedepsi pe adulteri, a pregătit în atelierul său un lanț invizibil, dar indis-tructibil, pe care l-a așezat pe pat astfel încît s-a declanșat ca o capcană, prin-zîndu-i pe cei doi îndrăgostiți. Ceilalți zei, chemați să-i vadă, i-au batjocorit. Exista însă și o versiune a mitului în care Ares era considerat soțul legitim al Afroditei. Din unirea celor două divinități s-au născut (Hesiod, *Teogonia*, 934-937) Harmonia, care îmbină în ea natura dublă a părinților săi; Fobos și Deimos, adică Frica și Groaza; Eros și Anteros, adică Iubirea și Iubirea împărțită, care personifică aspectele cele mai evidente ale personalității celor doi. Printre ceilalți fii ai lui Ares sînt pomeniți, în diferitele tradiții, Diomedea și amazoanele.

93

ARES

Potrivit unei tradiții tîrzii, Ares l-a ucis pe Halirodios, fiul lui Poseidon, care o amenința pe Alcipe, fiica lui Ares și a lui Aglauros. De aceea, Poseidon l-a adus în fața tribunalului zeilor olimpieni, unde a fost absolvit. Potrivit unei tradiții, acest eveniment ar fi stat la originea numelui Areopagului atenian.

Din diferitele episoade ale mitului rezultă natura aparent dublă a zeului, care, dacă pe de o parte e însetat de război și distrugere, pe de altă parte apare conceput (așa cum confirmă anumite aspecte iconografice) ca tînărul atlet iubit de Afrodita. În realitate, această duplicitate aparentă poate fi redusă la o unitate originară, amintind că, în mediul în care s-a format cultul zeului, înainte ca acesta să treacă în cultura greacă arhaică și clasică, Ares fusese conceput probabil ca o zeităte tutelară a fertilității feminine. Probabil că în această lumină se formase tradiția riturilor războinice consacrate zeului, în realitate niște lupte ritualice legate de inițiere și de fertilitate, care însă, nemaifiind înțelese în semnificația lor originară, au fost transfigurate, cu trecerea vremii, în lumea greacă, pînă cînd zeul a căpătat conotațiile aparent duble ce ne sînt cunoscute din epoca clasică. Un indiciu al neînțelegerii semnificației inițiale a acestui zeu îl poate constitui și prezența unor episoade grotești transmise de tradiție, cum sînt cele referitoare la înfrîngerea lui Ares de către Aloizi și de către Diomedea.

FIII LUI ARES

<i>Iubita</i>	<i>Fiii</i>
Afrodita	Harmonia, Deimos, Fobos, Anteros, Eros
Aglauros	Alcipe sau Alciope
Altea	Meleagru
Astinome	Calidon
Astiohe	Ascalafos, Ialmenos
Atalanta	Partenopeos
Critobule	Pangeos
Demodice	Evenos, Molos, Pilos,

	Testios (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.7.7)
Dotis	Flegias
Egina	Sinope
Harmonia	Amazoanele (Apollonios din Rodos, <i>Argonau- ticele</i> , 2.990-992)
<i>Iubita</i>	<i>Fiii</i>
Harpina (sau Euritoe) sau Sterope	Enomaos
Otrera	Pentesilea (Apollodor, <i>Epitome</i> , 5.1)
Pelopia (sau Pirene)	Cicnos
Perimele	Ixion
Pirene	Cicnos, Diomedea traciul, Licaon
Protogenia	Oxilos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.7.7)
Teogone	Tmolos
Tereine	Traxe
?	Brite
?	Drias
?	Meleagru
v	Tereu
•	
?	Hemos
?	Enio

în Grecia, cultul lui Ares a avut o răs-pîndire relativ limitată, fiind introdus probabil din Tracia.

► *Epitete*. „Cel urît” de zei și de oameni; *Enialios* (inițial, probabil, o zeitate distinctă, cu care a ajuns mai târziu să se identifice; vezi ENIALIOS).

► *Atribute*. Este reprezentat îndeobște ca un personaj înarmat din cap pînă-n picioare. În iconografia mai tîrzie, în perioada elenistică și romană, apare însă ca un tînăr atlet în nuditate eroică, cu arme, coif, scut și diferite atribute războinice.

► *Răspîndirea cultului*. Ares apare legat mai cu seamă de zonele septentrionale și occidentale ale Greciei (Etolia, Tesalia). Dintre principalele centre în care s-a răspîndit cultul său, de multe ori cu aspecte foarte complexe, de origine străveche și uneori greșit înțelese în epoca istorică, amintim Teba, Argos și Tegeea (unde Ares era venerat ca „zeu al femeilor”), Trezena (unde era considerat tatăl amazoanelor și venerat împreună cu acestea în același templu), Atena (unde avea un templu al său, în care era atestat și cultul Afroditei) și Olonte (în apropiere de care exista un templu închinat lui Ares și Afroditei). În ritualuri și în celebrările dedicate zeului, o parte însemnată revenea dansurilor războinice. Îi erau jertfiți cîini, așa cum se întîmplă în cazul unor zeiță întunecate sau infernale, ca de pildă Hecate.

ARESTOR

94

► *Prezențe în literatura antică*. Homer, *Iliada* și *Odiseea*; Hesiod, *Teogonia*; Herodot, *Istorie*; Lucian, *Satire*; Vergiliu, *Eneida*. Vezi și MARTE.

► *Prezențe în literatura modernă*. Filtrată prin tradiția latină, figura lui Ares/Marte apare în diferite opere literare moderne, chiar dacă rareori ca protagonist. Zeul este menționat mai frecvent decît este ales pentru roluri de prim-plan. Dintre aparițiile personajului semnalăm poemul *Adonis* al lui Marino, *Lusiadele* lui L. Vaz de Camões, *Conversația lui Marte cu Venus din Murány* de I. Gyongyosi și mai ales *Batjocura zeilor*, poem eroicomic de F. Braccio-lini centrat pe episodul iubirii dintre Ares și Afrodita și al capcanei lui Hefaistos. Din aceeași temă se inspiră și romanul *Plasa lui Vulcan* de F. Pallavicino, precum și poemul omonim al lui D.L. Batacchi.

► *Iconografie*. Cu atributele sale de zeu războinic, Ares apare în mod frecvent în picturile pe vase: în cele ionice și atice este adesea însoțit de Afrodita. Printre cele mai celebre reprezentări se numără cele de pe Vasul Franpois de la Vulci, cele din decorațiunea Tezaurului sifnienilor de la Delfi și sculpturile mai tîrzii, precum Ares Borghese de la Luvru, Ares Ludovisi de la Muzeul Termelor, copie romană după Lisip, și cel de la Loptis Magna.

Pentru alte detalii referitoare la zeul roman al războiului vezi MARTE.

Arestor (gr. 'Apeaxwp, -opog; lat. *Arestor, -oris*). Tatăl lui Argos, paznicul lui Io, care, din acest motiv, este indicat cu epitetul Arestoridul.

Arete (gr. 'ApfJTti, -r|<z; lat. *Arete, -es*). Regina feacilor, soția lui Acinoos și mama Nausicăi. Este amintită în *Odiseea*, unde îl primește cu prietenie pe Ulise atunci când acesta ajunge pe insulă. De asemenea, apare în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos, unde devine complicea lui Iason și a Medeei, care, la rîndul lor, acostează. Atunci când locuitorii din Colhida cer ca Medeea să le fie predată, Arete propune ca dorința lor să fie îndeplinită numai cu condiția ca fata să fie încă fecioară. Apoi, face așa încît nunta lui Iason cu Medeea să fie celebrată chiar în acea noapte, și astfel Medeea este eliberată.

Aretusa (gr. 'Ape-Oouffa, -t|c;; lat. *Arethusa, -ae*). Una dintre nereide. Era nimfa cele-brului izvor cu același nume din insula

Ortigia, lângă Siracuză. Pentru detalii vezi

ALFEU.

Argei (lat. *Argei, -orum*). Cu acest nume erau desemnate la Roma niște mici capele care, potrivit tradiției, fuseseră întemeiate de Numa Pompilius pentru celebrarea anumitor rituri. Izvoarele nu cad de acord asupra numărului lor (se vorbește de douăzeci și șapte sau de douăzeci și patru). Inclusiv aspectele specifice ale riturilor desfășurate sînt dificil de reconstituit. Nu este exclus ca, o dată pe an, într-o anumită zi, credincioșilor să li se fi cerut să facă un pelerinaj de la una la alta. Același nume indica și niște păpuși din paie sau nuiele (după unele izvoare douăzeci și patru, după altele treizeci) care, cu prilejul Idelor lunii mai, erau aruncate în Tibru de preoți și de vestale, de pe podul Sublicium. Potrivit unor izvoare antice, acest rit evoca sacrificii sîngeroase de obîrșie străveche, iar păpușile fuseseră introduse ca înlocuitoare ale victimelor omenesți inițiale.

Argeia (gr. 'Ap^eTa, -ag; lat. *Argiva, -ae*). Epitet cu care era indicată Hera; provine de la numele cetății Argos, unde zeiței îi erau închinat un cult deosebit și un sanctuar celebru.

Argeios (gr. 'ApTeToe;, -ou). Erou teban legat de mitul lui Heracle. Era fiul lui Licimnios și al Perimedei, la rîndul ei sora lui Amfitrion. A participat la expediția lui Heracle împotriva troianului Laomedon, însă a fost ucis. Potrivit unei alte versiuni a mitului, a luat parte, împreună cu fratele său Melas, la luarea Ehaliei, alături de Heracle, însă amîndoi au murit în luptă. Moartea sa era pusă în legătură cu instituirea ritului funerar al cremațiunii: întrucît, înainte de plecare, Heracle îi promisese lui Licimnios, tatăl lui Argeos, să-i aducă fiul acasă, atunci când acesta din urmă a murit, eroul i-a ars trupul, putînd astfel să-i ducă cu ușurință cenușa.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Apollodor (*Biblioteca*, 2.7.7).

Argenos sau **Arginos** (gr. 'Apfevvog, -ou sau 'Apfuvvog, -ou; lat. *Argennus, -i* sau *Argynnus, -i*). Tînăr din Beoția, de o rară frumusețe, de care Agamemnon s-a îndrăgostit în Aulis, pe cînd aștepta un vînt prielnic pentru ridicarea ancorei către

95

ARGON

Troia și se scălda în apele rîului Cefisos. Argenos a încercat zadarnic să scape; în cele din urmă s-a aruncat în rîu. Agamem-non i-a organizat funeralii solemne și a ridicat în amintirea lui un templu închinat Afroditei *Argena*.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Athenaios, 13.603 și de Pro-perțiu, 3.7.31.

Argentinus (lat. *Argentinus*, gen. -i). Veche divinitate romană a bogăției. Era invocată de cei ce voiau să cîștige bani.

Argia (gr. 'ApTeĤa, -aq; lat. *Argia, -ae*). Fiica lui Adrast și a Amfiteei și soția lui Polinice.

Argieni (gr. 'ApTeĤoi, -uv; lat. *Argivi, -orum*). În poemele homerice, acest termen îi indică pe grecii care au luat parte la războiul troian, întrucît erau conduși de Agamem-non, regele Argosului.

Arginos, vezi ARGENOS.

Argint. Atît în mitologie, cît și în realitatea istorică, argintul era pentru antici metalul cel mai prețios, după aur. Era utilizat pentru ornarea unor părți din armele eroilor homerici, făurite în mare parte din bronz; era întrebuințat pentru cele mai rafinate obiecte și folosit pentru unele ofrande votive consacrate zeilor în marile sanctuare. Cele mai bogate „comori” care s-au păstrat pînă la noi, datînd mai cu seamă din epoca romană, conțin obiecte elegante din argint.

Zei foloseau arme din aur și argint, care ar fi fost cu siguranță foarte fragile dacă nu li s-ar fi adăugat puterea divină. Dar, mai mult decît este amintit ca metal prețios întrebuințat la realizarea unor obiecte rafinate și elegante, argintul este legat în mitologie în special de mitul hesiodic al vîrstelor, unde caracterizează cea de-a doua stirpe omenească. Potrivit povestirii relatate de Hesiod în *Munci și zile*, după vîrsta de aur, prima și cea mai veche, deosebită de celelalte generații prin totala lipsă de trudă și de suferințe și prin ușurința vieții, urmează cea de argint, cînd se asistă la prima fază a acelui proces de degenerare ce a dus la actuala rasă, dură și întunecată, a fierului, în care trăiește poetul. Ca și vîrsta de aur, cea de argint este caracterizată printr-o viață fericită și

lesnicioasă;

se deosebește însă prin limitarea în timp a acestei fericiri. În epoca de argint oamenii trăiau o sută de ani în inocența lor; o dată trecută însă această perioadă, pentru ei începeau temerile și dificultățile, provocate, potrivit lui Hesiod, de prostia lor, care genera violență și dispute și, mai ales, îi făcea să negligeze omagiul datorat zeilor. Din cauza prostiei omenești din vîrsta de argint, Zeus a hotărît să pună capăt acestei stirpe, inițiind astfel decăderea ulterioară a speciei omenești (*Munci și sile*, 133-139).

Argiope (gr. 'ApTioirn, -r\q). 1) Nimfă care, împreună cu Filamon, l-a zămislit pe TA-MIRIS (vezi).

2) Fiica lui Teutras, regele Misiei; s-a căsătorit cu TELEFOS (vezi).

3) Fiica lui Nilos; s-a căsătorit cu Age-nor și, potrivit unei versiuni a mitului, l-a zămislit pe CADMOS (vezi), considerat de alte izvoare fiul Telefasei.

Argira (gr. 'ApTupa, -âq ; lat. *Argyra*, -ae). Numele unei nimfe, protagonista unei legende asemănătoare cu cea a ARETUSEI (vezi). S-a îndrăgostit de Selemnos, cu care s-a căsătorit, iar cînd i-a fost dat să moară a fost preschimbată într-un izvor de către Afrodita. Atunci Selemnos, pentru a putea rămîne alături de ea, s-a transformat într-un rîu, în care se vărsau apele izvorului. Astfel, cei doi soți au putut rămîne împreună pentru totdeauna. Totuși, în continuarea povestirii, Selemnos a uitat-o pe Argira; astfel s-a născut legenda potrivit căreia cine bea din apa rîului își uita propriile sentimente. O versiune ușor diferită a mitului amintea că Argira l-a părăsit pe Selemnos atunci cînd acesta a îmbătrînit, și că zeii, înduioșați de iubirea lui, l-au transformat într-un rîu înzestrat cu puterea de a dăruia uitarea celor ce beau din el.

► *Prezențe în literatura antică.* Această povestire poate fi citită în Pausanias, 7.23.1-3.

Argon (gr. 'ApYwv, -âJvoc;). Fiul lui Alceu și unul dintre Heraclizi, urmașii lui Heracle, care, potrivit mitului, au fost persecutați de Euristeu, pînă cînd acesta din urmă a fost ucis de Hilos. Conform tradiției istorice antice, la un veac după războiul troian, Heraclizii aflați în fruntea dorieriilor au invadat Peloponesul, apoi l-au pierdut și în cele din urmă, l-au recucerit.

ARGONAUTI

96

Argonauți (gr. 'ApTovauxeg, -wv; lat. *Argo-nautae*, -arum). În traducere, marinarii de pe corabia Argo. Cu acest nume erau indicați eroii care au ridicat ancora din Colhida, pornind în căutarea liniei de aur. Ca să scape de IASON (vezi), Pelias (Pindar, *Pythice*, 4), regele cetății Iolcos din Tesalia, l-a convins să plece în căutarea liniei de aur, afirmată de un copac (un stejar) din pădurea consacrată lui Ares în Colhida și păzită zi și noapte de un balaur. Iason a întreprins expediția, poruncindu-i lui Argos, fiul lui Frixos, să pregătească o corabie cu cincizeci de vîsle, care, după numele constructorului ei, a fost botezată *Argo* (Apollonios din Rodos, 112). Corabia a fost construită sub ocrotirea Atenei, care a supravegheat toate fazele pregătirii. Lui Iason i s-au alăturat principalii eroi ai vremii, de la Castor și Pollux la Heracle și Tezeu, în total adunîndu-se cincizeci de oameni. După un drum aventuros, cînd argonauții au ajuns la gura rîului Fasis, Eetes, regele Colhidei, a promis că avea să-i dea lui Iason lîna de aur, însă cu o condiție: acesta trebuia să înjuge la același plug o pereche de boi care scoteau foc pe nări și aveau copite de bronz și să semene dinții balaurului pe care Cadmos nu apucase să-i folosească la Teba (vezi CADMOS). Interpretările mitului și versiunile pe tema căutării liniei de aur sînt foarte diferite. Potrivit unei alte variante, susținută de numeroase confirmări iconografice în pictura pe vase, lîna de aur nu afirma de o creangă a stejarului, ci era ținută în gură de balaurul pus să o păzească. În această variantă, Iason a trebuit să pătrundă în burta acestuia, de unde a ieșit, așa cum e reprezentat în ceramică, pe jumătate leșinat. Versiunile mai tîrzii povestesc nu despre una, ci despre trei probe la care Iason a trebuit să se supună.

În încercarea sa, Iason a fost sprijinit de Medeea, fiica lui Eetes, îndrăgostită de el. Medeea l-a adormit pe balaurul ce păzea lîna de aur, iar Iason a izbutit să o ia. Pro-fitînd de bezna nopții, Iason și argonauții, cu lîna de aur și cu Medeea, care li s-a alăturat, s-au imbarcat, îndepărtîndu-se de Colhida. La întoarcere însă au fost loviți de o furtună ce i-a făcut să rătăcească îndelung prin Mediterană occidentală și pe coastele din estul Italiei, și numai după lungi peregrinări au ajuns la Iolcos (vezi MEDEEA și IASON). Rătăcirile argonauților pe Marea Mediterană au dat naștere unui mare număr de legende și tradiții locale, care caută să lege originile unor insule și cetăți de această călătorie mitică. Este cazul vechii Thera, actuala Santorini, al insulei Egina etc. Din mitul argonauților nu lipsește nici referirea la păsările stimfaliene, care, după ce fuseseră alungate din mlaștina lor de către Heracle, aveau să fie revăzute de eroi pe o insulă, în cursul călătoriei (vezi HERACLE).

ARGONAUTII

Apollonios din Rodos,

Argonau-ticele, 1.23 și urm.

Apollodor,

Biblioteca, 1.9.16

Argonau-ticele

Orfice, 118 și urm.

Acastos, Admetos, Amfidamas, Amfion, Anceu, Areios, Argos, Asterion, Asterios, Augias, Butes, Calais, Cantos, Castor, Cefeu, Clitios, Coronos, Ehion, Erginos, Eritos, Etalides, Eufem, Euribotes, Euridamas, Eurition, Faleros, Fleias, Heracle, Hilas, Iason, Idas, Idmon, Ificlos, Laocoon, Leodocos, Lin-ceu, Meleagru, Menetios, Mop-sos, Nauplios, Oileu, Orfeu, Palemon, Peleu, Periclimenos, Polideuces, Polifem, Talaos, Telamon, Tiphys, Zetes.

Acastos, Actor, Admetos, Amfi-araos, Anceu, Argos, Ascalafos, Asterios, Atalantes, Augias, Autolicos, Butes, Calais, Castor, Cefeu, Ceneu, Erginos, Eufem, Eurial, Euritos, Fanos, Heracle, Iason, Ialmenos, Idas, Idmon, Ificlos, Ifitos, Laerte, Leitos, Linceu, Meleagru, Menetios, Orfeu, Palemon, Peleu, Peneleos, Periclimenos, Poias, Polideuces, Polifem, Stafilos, Telamon, Tezeu, Tiphys, Zetes.

Acastos, Admetos, Actoridul, Amfion, Anceu, Areios, Argos, Asterion, Augias, Butes, Calais, Cantos, Castor, Cefeu, Coronos, Ehion, Eneios, Erginos, Eritos, Etalides, Eufemos, Euridamas, Eurition, Faleros, Filias, Heracle, Hylas, Iason, Idas, Idmon,

97

ARGOS

Hyginus, *Fabule*, 14

Ifidamas, Ificlos, Ifitos, Laodo-cos, Linceu, Meleagru, Mene-tios, Mopsos, Nauplios, Oileu, Orfeu, Palemon, Peleu, Periclimenos, Polideuces, Polifem, Talaos, Telamon, Tiphys, Zetes.

Acastos, Actor, Admetos, Agria-nomes, Amfidamas, Amfion, Anceu, Argos, Asclepios, Asterion, Augias, Butes, Calais, Cantos, Castor, Ceneu, Cefeu, Clitios, Coronos, Deucalion, Ehion, Erginos, Eribotes, Etalides, Eufem, Euribates, Euridamas, Eurimedon, Eurition, Euritos, Faleros, Filoctet, Filias, Focos, Hercule, Hipalcimos, Hylas, Iason, Idas, Idmon, Ificlos, Ifitos, Iolau, Laocoon, Linceu, Meleagru, Menetios, Mopsos, Nauplios, Neleu, Oileu, Orfeu, Palemon, Peleu, Periclimenos, Piritoos, Polifem, Pollux, Prias, Telamon, Tezeu, Tiphys, Zetes.

De multă vreme au fost recunoscute trimiterile implicite din aventura argonauților la prima colonizare miceniană a coastelor Asiei Mici și ale Pontului Euxin, precum și la primele așezări miceniene din Italia meridională (prin relatarea peregrinărilor din Mediterana orientală).

► *Prezențe în literatura antică* (pentru alte repere vezi și rubricile MEDEEA și IASON). Cea mai completă relatare a întâmplărilor, înregistrată odinioară de Pindar (*Pythice*, 4), este aceea din *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos. După această operă s-au orientat scriitorii latini Vergiliu, Ovidiu, Valerius Flaccus și Varro Atacinus. Povestea argonauților constituie precedentul *Medeei* lui Euripide și al *Medeei* lui Seneca.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. M. Vegio, *Vellus aureum*; F. Grill-parzer, *hlna de aur*, trilogie dramatică; R. Graves, *Lina de aur*.

► *Iconografie*. Faptele argonauților sînt reprezentate mai cu seamă în pictura pe vase. Este celebră cea *kylix* de la Duris, cu Iason ieșind dintre fălcile balaurului în prezența Atenei (Vatican, Muzeul Gregorian).

Argos (gr. "Ap-foc; -ou; lat. *Argus*, -i). 1) Fiul lui Zeus și al Niobei; a fost al treilea rege al Argosului.

2) Supranumit *Panoptes*, „cel ce vede totul”, „atoatevăzătorul” sau Argos cel cu mulți ochi, era fiul lui Agenor, sau al lui Arestor, sau al lui Inahos. Tradițiile nu concordă asupra acestui punct, așa cum concordă în a-i atribui personajului o sută de ochi. Hera, soția lui Zeus, i-a încredințat rolul de păzitor al vacii în care fusese transformată Io (vezi). Însă, la porunca lui Zeus, Hermes a izbutit să-l adoarmă cu cîntecul dulce al flautului său, după care i-a retezat capul. Atunci, Hera a mutat cei o sută de ochi ai săi pe coada pănului, pasărea sa preferată.

► *Prezențe în literatura antică*. Este citat frecvent de autorii antici. Diferitele informații privitoare la el apar pentru prima dată la Eschil (*Prometeu înălțuit*), apoi la Apollodor (*Biblioteca*, 2.4 și 7), Moshos (2.58 și urm.) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 1.722-723).

► *Iconografie*. Argos este reprezentat într-o frescă din casa Liviei de la Roma și în mai multe fresce pompeiene.

3) Fiul lui Frixos; a fost constructorul corăbiei Argo, care și-a căpătat numele de la el și a fost protagonistul călătoriei aventuroase a ARGONAUȚILOR (vezi).

4) (gr. "ApTog, -oug; lat. *Argi*, -orum). Literal, „cetatea albă”; era capitala Argo-lidei și, după Sparta, principală cetate din Pelopones. Principalele culte atestate în acest oraș sînt cel al Herei (căreia îi era închinat un mare templu în afara zonei locuite), al Atenei și al lui Apollo *Liceios* (al cărui templu se spunea că fusese construit de Danaos). Întîmplările mitice legate de cetate datează din vremuri mult mai vechi decît epoca în care apar primele informații istorice despre locul respectiv (pe la jumătatea secolului al VIII-lea î.Hr.). Legenda leagă întemeierea orașului de Inahos, sau de fiul său Foroneu, sau de fiul acestuia, Argos. Potrivit tradiției, urmașii lui Inahos au fost înlăturați de la domnie de către Danaos, care venea din Egipt. La rîndul lor, urmașii lui Danaos au trebuit să se supună stirpei aheene a Pelopizilor. Sub domnia acestora, supremația Argosului în regiune s-a încheiat, iar cetatea a devenit un centru dependent

ARHEFON

98

de Micene. După ce Micene a devenit reședința regală în vremea lui Atreu și a fiului acestuia, Agamemnon, Argosul și-a recăpătat supremația abia în timpul lui Oreste.

Pentru întîmplările diferitelor personaje mitologice legate de istoria Argosului vezi rubricile respective.

Arhefon (gr. 'Apxecpwy, -uyvroc;). Tînăr erou care a iubit-o pe Arsinoe, fiica lui Nicocreon. Iubirea nefiindu-i împărtășită, s-a sinucis din disperare. Arsinoe a asistat indiferentă la funeraliile sale, iar pentru a o pedepsi, Afrodita, zeița iubirii, a preschimbat-o în stană de piatră.

Arhegetes (gr. 'ApxyTeric, -ou). În traducere, „călăuză, conducător”; este un epitet întrebuintat pentru a-i desemna mai ales pe Apollo, Asclepios și Heracle, iar uneori indică și anumite zeități feminine.

Știm că un altar al lui Apollo *Arhegetes* se înălța la Naxos, în Sicilia (Tucidide, 6.3.1), și că așa erau numiți Asclepios la Titoreea și Heracle la Sparta (Pausanias, 10.32.12 și, respectiv, Xenofon, *Elenicele*, 6.3.6).

Arhelaws (gr. 'ApXeXaog, -ou). 1) Fiul lui Meandros. Pentru detalii vezi MEANDROS. 2) Fiul lui Temenos, descendent al lui Heracle și strămoș mitic al lui Alexandru cel Mare. Silit de frații săi să părăsească cetatea Argos, s-a refugiat la Ciseu, regele Macedoniei, care i-a cerut sprijinul într-un război împotriva unei armate dușmane, promițându-i în schimb mâna fiicei sale și regatul. Arhelaos l-a salvat, însă regele nu și-a ținut promisiunea și a încercat să-l ucidă pe salvator, pregătind o groapă umplută cu cărbuni încinși în care intenționa să-l arunce. Arhelaos însă, prevenit de un servitor al lui Ciseu, a izbutit să inverseze rolurile, astfel încât Ciseu a căzut în cursă și a murit. Apoi, urmînd un oracol al lui Apollo, Arhelaos a părăsit regatul lui Ciseu, luîndu-se după o capră care l-a dus într-un loc unde el a întemeiat cetatea Ege, numită astfel, potrivit legendei, după numele grecesc al caprei (oct?).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Hyginus (*Fabule*, 219). Personajului îi era dedicată și o tragedie a lui Euripide, pierdută.

Arhemoros (gr. 'Apxejiopog, -ou; lat. *Archemorus*, -i). Fiul regelui Nemeei, numit și Ofeltes, în traducere „cel săritor”, în schimb, numele Arhemoros înseamnă „conducătorul morții”. A fost crescut de HIPSIPILE (vezi), care fusese cumpărată ca sclavă de către tatăl său, iar destinul lui tragic a stat la originea jocurilor nemeene. Se povestea că un oracol interzisesse ca nou-născutul să atingă pămîntul înainte de a învăța să meargă. Dar, în timp ce Hipsipile îl ținea în brațe, a fost distrasă de armata celor șapte războinici care mărșăluiau împotriva Tebei și care au întrebă-o unde se afla un izvor. Ca să le răspundă la întrebări așa cum se cuvenea, ea a lăsat copilul pe pămînt, în apropierea unei plante sacre a morților, gălbenelele. Acolo micuțul a fost înghițit de un șarpe. Atunci, eroii războiului teban au adus onoruri solemne victimei, instituind în cinstea sa jocurile nemeene, care aveau loc din doi în doi ani (Pausanias, 2.15.3; Hyginus, *Fabule*, 74).

Arhias (gr. 'Apxtag, -ou; lat. *Archias*, -ae). Miticul întemeietor al Siracuzei; se trăgea, potrivit tradiției, din familia Bachia-zilor, care domnea la Corint și susținea că descindea din Heracle. Faptele care l-au făcut să întemeieze Siracuză au fost, potrivit unei versiuni a legendei, aproape în-tîmplătoare. Îndrăgindu-l pe frumosul Acteon, Arhias a vrut să-l răpească din casa tatălui său, Melisos. Dar, în timpul încăierării care a urmat, Acteon a fost ucis, iar Melisos, nereușind să facă dreptate, s-a omorît l-a rîndul său, arun-cîndu-se de pe o stîncă. Atunci ciuma s-a abătut asupra țării, iar Arhias, la porunca oracolului lui Apollo, a plecat spre apus, ajungînd să întemeieze Siracuză (Plutarh, *Amat. narrat.*, 2.12).

Potrivit unei alte versiuni, Arhias s-a dus să consulte oracolul de la Delfi în același timp cu Miscelos, ce avea să devină întemeietorul Crotonei. Oracolul i-a întrebat pe cei doi dacă preferau bogăția sau sănătatea. Arhias a ales bogăția, iar Siracuză a devenit celebră pentru bogățiile sale. Miscelos a ales sănătatea și, potrivit tradiției, Crotona se bucura de un climat deosebit de salubru (Strabon, 6.269-270). Arhias a avut două fiice: Ortigia și Siracuză.

99

ARIADNA

Arhiloh (gr. 'Apx^oxoť, -ou). Erou grec, fiul lui Nestor, relele Pilosului. În timpul asediului Troiei și-a jertfit viața pentru a-l salva pe tatăl său.

Ariadna (gr. 'AriaSvn, -r^q; lat. *Ariadna*, -ae sau *Ariadne*, -es). Fiica lui Minos, regele Cretei, și a soției acestuia Pasifae, care, la rîndul ei, descindea din zeul Soarelui Helios (vezi schema de la rubrica MINOS). Numele său, la origine Ariagne, înseamnă „pură”, „sfîntă”, iar celălalt nume cu care este desemnată uneori, Aridela, înseamnă „cea luminoasă”. Opusul său este Fedra, „cea strălucitoare”, sora ei. Era și sora Minotaurului, monstrul cretan jumătate om și jumătate taur, și tovarăsa lui Dionysos și a lui Tezeu. De-a lungul timpului, în figura ei s-au stratificat felurite componente, legate pe de o parte de lumea divină, iar pe de altă parte de lumea omenească, toate contribuind la conturarea unui tablou deosebit de variat - și nu întotdeauna univoc - al povestirii mitice care o are ca protagonistă.

Pe de o parte, tradiția o prezintă într-o lumină pozitivă: ea l-a ajutat pe Tezeu să scape cetatea Atena de Minotaur și de apăsătorul tribut în vieți omenești pe care trebuia să i-l asigure monstrului (vezi MINOTAURUL). Același filon pozitiv o prezintă și ca victimă a lui Tezeu, care, după ce i-a făgăduit că o ia de soție, a părăsit-o într-o noapte pe insula Dia (Naxos ?).

Pe de altă parte, Ariadna este prezentată ca fiind nelegiuită și vinovată, întrucît îl ajută pe un străin să-l ucidă pe propriul ei frate și pentru că își părăsește soțul divin, pe Dionysos, din iubire pentru Tezeu.

Tradițiile concordă asupra unui singur aspect: îndrăgostită de Tezeu, Ariadna l-a ajutat să ajungă în centrul labirintului, unde era închis Minotaurul. Dificultatea traseelor încîlcite ale labirintului nu consta atît în a ajunge în centru, cît în a găsi calea de ieșire. Ariadna, care torcea atunci cînd Tezeu a venit la ea, i-a dat firul său, sfătuiindu-l să lege un capăt la intrare și păstreze celălalt capăt; urmîndu-l în sens invers, avea să regăsească

ieșirea. Potrivit altei versiuni, Ariadna însăși l-a însoțit pe Tezeu în interiorul labirintului, lumi-nîndu-i calea *ctk* diadema ei (Hyginus, *Astronomica*, 2.5), pe care o primise de la Dionysos ca dar de nuntă.

După ce Tezeu a ucis Minotaurul și i-a salvat pe tinerii atenieni, a ridicat ancora în timpul nopții, pornind către Atena (Diodor din Sicilia, 4.61.5). Ariadna l-a urmat pe corabie. Cei doi au ancorat pe insula Dia („divina”, „cerească”), nume purtat de mai multe insule din marea grecească. Una dintre acestea se află în apropiere de coasta Naxosului, unde, potrivit legendei, ar fi tras la țarm eroul însoțit de Ariadna. Multe alte insule și-au disputat însă onoarea de a o fi găzduit pe Ariadna, devenind sedii ale cultului său.

Probabil că Ariadna a ajuns la Dia însoțită și de doica ei, Corina. Potrivit celei mai cunoscute versiuni a mitului, aici a părăsit-o Tezeu, plecînd către Atena cu corăbiile pe cînd ea era cufundată într-*ui*. somn profund. În legătură cu acest episod au apărut de-a lungul timpului numeroase legende, variantele diferind încă din Antichitatea greacă. Se spunea că Tezeu o părăsise ; sau că, descoperind trădarea, ea se spînzurase pe cînd se afla încă în Creta (Plutarh, *Tezeu*, 8f); sau că fusese omorîtă de săgețile Artemisei (*Odiseea*, 11.322) din voia lui Dionysos, care a dorit să-i pedepsească astfel necredința; sau că Dionysos îi trimisese lui Tezeu uitarea, astfel încît eroul nu și-a mai amintit de Ariadna și a lăsat-o în insula Dia; sau că Dionysos însuși își răpise soția ; sau că ea se ridicase la cer; sau, cum se spunea în Cipru, că murise în durerile nașterii (Plutarh, *Tezeu*, 9a). În cele din urmă însă, Ariadna s-a ridicat la cer împreună cu Dionysos, în carul acestuia, rămînînd să strălucească acolo, cu diadema luminoasă primită de la zeu ca dar de nuntă.

Multe aspecte ale mitului Ariadnei prezintă afinități cu cele ale unor zeițe legate de lumea subpămînteană, ca PERSEFONA (vezi) sau SEMELE (vezi). Originea și urcarea sa la cer, ca și rolul său de soție a unui zeu, i-au sporit popularitatea, răspîndirea cultului și a amintirii sale.

► *Epitete*. *Ariagne* (cea pură în cel mai înalt grad); *Ariadna Afrodita* ; *Aridela* (cea luminoasă, cea vizibilă de departe).

► *Atribute*. În iconografia clasică este reprezentată îndeobște în asociere cu Tezeu, fie abandonată pe insulă, fie ridicîndu-se la cer în carul lui Dionysos; atributele sale sînt coroana luminoasă și, uneori, caierul de tors și firul.

ARICIA

100

► *Răspîndirea cultului*. Ariadna a fost venerată în special în Creta și la Argos, unde se afla mormîntul ei și îi era închinat un cult în sanctuarul lui Dionysos *Kresios*. Mai era venerată la Locri, în Cipru, unde era numită „Ariadna Afrodita”, și, cu același nume, la Delos. La Faleron, în apropierea coastei, erau venerați Tezeu și Ariadna. La Naxos se identifica locul unde fusese părăsită de Tezeu. Dintre rituri, unul cu totul aparte era cel din Cipru, în timpul căruia se evoca moartea Ariadnei în durerile facerii, un tînăr imitînd-o pe eroină în prada chinurilor. La Delos se desfășura un dans ritual numit „dansul Ariadnei” sau „dansul cocorilor”; dansatorii reproduceau traseul labirintului, printr-un rit ce amintea anumite aspecte ale Misterelor Eleusine (vezi și LABIRINT).

► *Prezențe în literatura antică*. Homer, *Odiseea* ; Euripide, *Tezeu și Cretanii* (tragedii pierdute); Plutarh, *Tezeu* ; Catul, *Carmina*, 64 ; Ovidiu, *Heroidele*, 10, *Metamorfoze*, 8, *Fastele*, 3.

► *Prezențe în literatura modernă*. Boccaccio ne oferă o versiune ciudată, potrivit căreia Tezeu a părăsit-o pe Ariadna pentru că aceasta era beată (*De casibus virorum illustrium*). Aproape toate reinterpretările mitului se inspiră din tema Ariadnei abandonate : vezi, de exemplu, G. Chaucer, *Legenda femeilor ilustre* ; L. de'Medici, *Triumful lui Bacchus și al Ariadnei*; O. Rinuccini, *Ariadna la Naxos*; G.B. Marino, *Fluierul*; A. Hardy, *Ariane* ; J. Desmarests, *Ariane* ; I. Gundulid, *Ariadna* ; Th. Corneille, *Ariane* ; Donneau de Vise, *Le Mariage de Bacchus et Ariane*; F. Redi, *Bacchus în Toscana*; H. von Hofmannsthal, *Ariadne*; P. Louys, *Ariadna* ; M. Cvetaeva, *Ariadna* ; A. Gide, *Tezeu*; M. Butor, *Folosirea timpului*; F. Nietzsche, *Ditirambii lui Dionysos*; M. Yourcenar, *Cine nu are Minotaurul său ?*.

► *Iconografie*. În afara numeroaselor vase protoatice și atice, figura Ariadnei apărea în celebrele picturi (pierdute) ale lui Polig-not din Tasos, din Lesche a cnidienilor de la Delfi; într-o metopă din templul lui Apollo de la Bassae, în Arcadia ; în diferite sculpturi elenistice. Probabil că în Nunta Aldobrandini este reprezentată unirea dintre Dionysos și Ariadna.

Arícia (lat. *Aricia*, -ae). 1) Cetate străveche din Latium, aflată la douăzeci de kilometri de Roma, unde era înrădăcinat cultul Dianei, venerată cu epitetul Diana

Aricina. Pentru alte detalii vezi DIANA și NEMORENSIS.

2) Numele unei nimfe cu care s-a căsătorit Hipolit după ce a înviat, cînd a căpătat numele Virbius și a domnit peste Latium. Pentru detalii vezi HIPOLIT și VIRBIUS.

Arimaspi (gr. 'Apijmenroi, -wv). Popor fabulos care, potrivit tradiției, trăia în regiunile nordice ale Sciției.

Arimaspii aveau un singur ochi și erau călăreți iscusiți. Se spunea că se aflau mereu în război cu grifonii, cu care își disputau posesia unei comori de aur (vezi GRIFON).

► *Prezențe în literatura antică*. Aristeas din Procones, care a trăit în secolul al VI-lea î.Hr., a scris un poem epic în trei cărți, unde descrie o călătorie fantastică pînă în ținutul de miazănoapte al isedonilor și oferă multe informații despre arimaspi. După această sursă s-a orientat și Herodot. În *Prometeu înlănțuit*, Eschil îi amintește

pe arimaspi atunci cînd citează profeția lui Prometeu despre peregrinările lui Io, care o vor purta la „arimaspi, călăreții cu un singur ochi" (vv. 804-806).

Arinii (gr. "Apip.cc și "Apijioi, -iov; lat. *Arimi, -orum*). Numele unui popor mitic și al unui lanț de munți din Asia Mică. Poeții greci spuneau că aici a fost pedepsit monstrul TIFEU (vezi).

Arion (gr. 'Apiwv, 'Apeioiv, -ovog; lat. *Arion, -onis*). 1) Poet grec originar din Les-bos, faimos pentru iscusința sa în cîntatul la liră și pentru inventarea poeziei ditirambice. Arion a trăit în ultimul sfert al secolului al VII-lea și și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în slujba lui Perian-dros, tiranul Corintului. Cea mai celebră aventură a vieții sale, pe care tradiția a transfigurat-o poetic, a reprezentat-o călătoria în Sicilia, unde a participat la o întrecere poetică. După ce și-a adjudecat victoria, încărcat cu daruri, s-a îmbarcat pe o corabie corintiană pentru a face cale întoarsă. Însă darurile bogate pe care le ducea cu sine au stîrnit invidia marinarilor, care s-au hotărît să-l ucidă. După ce a încercat în toate chipurile să se salveze, Arion a obținut de la marinari permisiunea de a mai cînta o dată la liră și a implorat în versuri inspirate ajutorul zeilor, după care s-a aruncat în mare. Aici se adunaseră cîțiva delfini, atrași de sunetul lirei

101

ARISTODEMOS

sale. Poetul a fost salvat de unul dintre ei, care l-a luat pe spate și l-a purtat pînă la țarm; în cele din urmă, Periandros i-a descoperit pe vinovați.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestirea completă a legendei lui Arion apare la Herodot, 1.23 și urm. De asemenea, este amintită în numeroase alte izvoare, printre care Plutarh (*Moralia*, 161), Ovidiu (*Fastele*, 2.83 și urm.), Aulus Gellius (*Noctes Atticae*, 16.19); și Aelianus, 12.45 și Fronto.

2) Cal mitic, pe care Poseidon l-a făcut divin. Potrivit unei tradiții, era fiul Demetrei și al lui Poseidon. Printre proprietarii săi s-au numărat Heracle și mai apoi Adrast, cărui Heracle i l-a dăruit. Se spunea că avea darul vorbirii (Properțiu, 2.34, 37).

Aristeas (gr. 'Apioreac, -ou; lat. *Aristea, -es*). Poet epic din Procones, amintit mai ales ca mag (cea mai mare parte a informațiilor pe care le deținem despre el sînt legendare). Se spunea că avea darul de a face_ ca propriul suflet să-i intre și să-i iasă din trup după voie. Figura sa este legată de mitul lui Apollo, al cărui cult l-a introdus la Metapont. Această legătură cu cultul lui Apollo explică anumite prerogative ale sale, ca aceea a ubicuității și a separării sufletului de trup, ce trebuie puse în legătură cu extazul apolinic. Adevsea, Aristeas îl însoțea pe Apollo luînd înfățișarea unui corb. Ca poet, era considerat autorul unui poem despre ARIMASPI (vezi).

Aristeu (gr. 'Aporouoc, -og; lat. *Aris-taeus, -i*). Despre Aristeu, „zeu optim", după cum spune numele său, legenda povestește că s-a născut în Libia, în locul unde avea să se ridice în epoca istorică cetatea Cirene, din iubirea secretă a lui Apollo pentru sălbatica Cirene. Copil încă, ocrotit și îndrăgit de zei, care, împlinind profeția centaurului Chiron, îi vărsaseră pe buze nectar și ambrozie și îl făcuseră nemuritor, a fost dus de tatăl său în puterea centaurului Chiron, care l-a educat (Apollonios din Rodos, 2.509). Cînd a devenit adult, muzele l-au învățat artele medicale și profetice; ele au organizat și nunta sa cu Autonoe, fiica lui Cadmos, care i l-a născut pe ACTEON (vezi). Aristeu a păzit turmele ce aparțineau muzelor, devenind astfel păstor prin excelență și ocrotitor al turmelor și păstorilor. A inventat stupul și apicultura, teascul pentru măsline și producerea brînzei (Diodor din Sicilia, 4.81.2). A fost cel dinții care i-a scăpat pe oameni de lupi și de urși, născocind capcanele, și care a eliberat Sardinia de păsările răpitoare care atacau turmele. De asemenea, era considerat ocrotitorul țăranilor, inclusiv împotriva secetei; intervenției sale pe lîngă zei îi erau atribuite vînturile umede dinspre mare. *Zeus Meili-chios* (sau cel bun, „înmierat"), venerat în diferite localități grecești sub înfățișarea unui șarpe, reprezintă probabil o formă de cult a lui Aristeu, numit uneori și „micul Zeus".

Îndrăgostit de Euridice, soția lui Orfeu, Aristeu i-a întins o capcană. Încercînd să scape, Euridice a căzut și a fost mușcată de călcîi de un șarpe (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.8 și urm.). Nimfele l-au considerat vinovat de moartea ei pe Aristeu, căruia, ca pedeapsă, i-au distrus albinele. Descrierea modului în care el a reintrat în posesia stupilor ne-a rămas în *Georgicele*, 4 de Vergiliu, unde se povestește cum, la sfatul lui PROTEU (vezi), a oferit jertfe spre îmbu-narea lui Orfeu și a Euridicei, iar albinele s-au materializat în pîntecele boilor sacrificați.

► *Răspîndirea cultului.* Venerarea lui Aristeu este atestată în locurile pe care tradiția le leagă de povestea și de trecerea sa. În particular, era venerat ca Zeus *Aristaios* în Tesalia și Arcadia, iar în asociere cu Diony-sos, în Sicilia.

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lîngă mențiunile din literatura greacă, de la Pindar la Calimah, și mai apoi *Georgicele* lui Vergiliu, povestea lui Aristeu mai este amintită de Ovidiu, *Fastele*, 1 și în *Dionisiacele* lui Nonnos din Panopolis. Trimiteri la Aristeu găsim și în diferitele versiuni ale mitului lui Orfeu și al Euridicei (vezi ORFEU).

Prezențe în literatura modernă. Reluările moderne ale mitului privilegiază episodul în care Aristeu apare ca o cauză involuntară a morții Euridicei. Cea mai celebră dintre aceste opere este *Orfeu* al lui Poliziano.

Aristodemos (gr. 'ApioToăTiuog, -ou; lat. *Aristodemus, -i*). 1) Urmaș al lui Heracle, fiul lui Aristomahos și fratele lui Temenos

ARISTOMAHOS

102

și al lui Cresfontes, cuceritorii Pelopone-sului. A avut doi fii, Euristene și Procles. A fost ucis la Naupact de un fulger, pe cînd se pregătea să întreprindă o expediție împotriva Peloponesului. Cei doi fii ai săi au moștenit tronul Spartei.

2) Erou din Mesenia, protagonist al celui dinții război mesenian. Și-a sacrificat fiica pentru a-și salva patria. După ce a fost ales rege, a continuat războiul împotriva spartanilor, pînă cînd a înțeles că nu exista nici o speranță de victorie. Atunci s-a sinucis pe mormîntul fiicei sale (sfîrși-tul celui de-al treilea sfert al veacului al VUI-lea î.Hr.).

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 4.9-13.

Aristomahos (gr. 'Api<Top.axog, -ou; lat. *Aristomachus*, -i). Fiul lui Cleodemos sau Cleodeos; este un erou grec descendent al lui Heracle, întrucât era nepotul lui Hilos, fiul eroului. A fost tatăl lui Temenos, Cresfontes și Aristodemos. A căzut în luptă în timpul invadării Peloponesului, care a fost cucerit de fiii săi.

Aristomenes (gr. 'ApiCTTojjLevric, -ou; lat. *Aristomenes*, -is). Eroul național al Mese-niei, protagonist al unor întâmplări războinice epice. Este amintit de Pausanias (4.14-24), care, pe cât se pare, s-a inspirat din lucrările pierdute ale poetului cretan Rhianos, ce a trăit în secolul al IV-lea î.Hr. în figura lui Aristomenes, pe o bază istorică se suprapun elemente legendare pe care, din cauza stării izvoarelor, ne este greu să le discernem.

Arme. Povestirile și episoadele avînd în centru armele sînt frecvente în poemele homerice, unde se rezervă mult spațiu descrierii armelor eroilor, originii și faptelor de vitejie ale proprietarilor lor. Multe dintre aceste arme au origine divină, sînt făurite în atelierul lui Hefaistos (de exemplu, armele lui Ahile) sau le sînt dăruite eroilor de către zei. Adesea sînt descrise și armele folosite de zei atunci cînd intervin personal pe scena eposului. Dintre armurile complete descrise în *Iliada*, deosebit de prețioasă și de interesantă este cea a lui Agamemnon (*Iliada*, 11.124 și urm.), unde aurul și argintul alternează cu semnificații simbolice, mai potrivite cu splendoarea cuvenită căpeteniei expediției decît cu utilitatea lor practică reală. Nu mai puțin însemnată este, în *Iliada*, descrierea scutului lui Ahile. Inspirîndu-se din ea, un poet necunoscut, cu care unii l-au identificat pe Hesiod, a scris un scurt poem ce ne-a parvenit sub titlul *Scutul* și în care este descris scutul lui Heracle (vezi SCUT).

Nu-i de mirare că, în societatea eroică a vremurilor homerice, unde virtutea este în primul rînd cea războinică, armele se bucură de o asemenea apreciere. Atracția față de ele reprezintă semnul unei firi curajoase, după cum o dovedește episodul cu Ahile la Sciros (vezi AHILE). Armele constituie cea mai prețioasă pradă de război, care li se ia eroilor căzuți. Disputa pentru posesia armelor unui luptător mort poate căpăta un rol și un spațiu relevante în dinamica întâmplărilor din *Iliada*, ca în cazul armelor lui Ahile; eroul i le cedează lui Patroclu, iar acesta seamănă cu ele moartea în rîndurile troienilor, pînă cînd este ucis de Hector, care își însușește armura divină. Un rol însemnat are și arcul lui Apollo, care răspîndește în tabăra aheilor ciuma descrisă în primul cînt al *Iliadei*. În *Odiseea*, un alt arc stă în centrul răzbunării lui Ulise împotriva pretendenților (vezi ARC). Abundența descrierilor de arme din poezia epocii arhaice este dublată, în aceeași perioadă, de cea a armelor votive, oferite în marile sanctuare, pe care arheologia le-a scos la lumină (să ne gîndim mai ales la sanctuarul de la Olimpia), permițînd confruntări interesante între descrierile poetice și realitatea concretă (vezi și COIF).

Numeroși zei și eroi au arme printre atributele lor. Zeul înarmat prin excelență este Ares, cu corespondentul său Marte din lumea romană. Zeus este adesea reprezentat aruncînd o lance sau ținînd o lîngă el; Apollo are un arc; Heracle este însoțit de nelipsita lui ghioagă; Atena este înarmată din cap pînă-n picioare, cu coif, armură și lance; Artemis poartă arcul și săgețile, fiind zeița vînației; amazonele sînt experte în mînuirea arcului și săgeților etc. Armele ce constituie atribute ale zeilor și eroilor sînt indicate în rubricile dedicate fiecărui personaj în parte. În lumea romană, o sărbătoare specifică închinată purificării și sfințirii armelor era așa-numita ARMILUSTRIUM (vezi). Armele

103

ARTA

și armurile apar adesea în iconografia romană, în reliefurile istorice care înfățișează faptele militare ale împăraților (de exemplu, Columna lui Traian și pe cea a lui Antoninus Pius). Începînd cu Augustus, împărații înșiși pun să fie reprezentați înarmați.

Armilustrum. În Roma antică, cu acest nume era indicată o sărbătoare solemnă celebrată pe 19 octombrie în cinstea lui Marte. Inițial, sărbătoarea avea caracter agricol, la fel cum, în fazele mai vechi, Marte era un zeu legat de agricultură. Ulterior, *Armilustrum* a devenit ziua în care se purificau armele. Ritualul prevedea desfășurarea unei curse de care. Calul din dreapta de la carul învingător îi era jertfit lui Marte prin aruncarea unei sulițe, după care i se retezau capul și coada. Capul era premiul unei întreceri între locuitorii din Suburra și cei din Via Sacra, care și-l disputau pentru onoarea de a-l atîrna ca trofeu în zona lor. Coada era oferită ca jertfă pe altarul așa-numitei *Regia*, în For, inițial „casa unde locuiește regele” (Fes-tus), mai probabil locul unde *rex sacrorum* și *pontifex maximus* își exercitau prerogativele și unde se găsea un important sanctuar închinat lui Marte.

Armonide (gr. 'App.ovi6r|g, -ou). Meșter din Troia, care a devenit un iscusit constructor de corăbii

mulțumită învățăturilor zeiței Atena. El a construit corabia cu care Paris a răpit-o pe Elena, contribuind astfel la declanșarea războiului troian. A căzut în luptă. Homer (*Iliada*, 5.60 și urm.) ne oferă o frumoasă descriere a sa: „un maestru dibaci la tot lucrul de mînă/ Meșteșugit, că de Palas Atena iubit era foarte./ El și lui Paris durase corăbii totuna de-nalte/ Izvoditoare de rău, care neamul troian îl pierdură/ Ca și pe sine, căci nu bănuise ce cugetă zeii./ Iute din goană sosindu-l, atunci Merion îi înfipse/ Sulița-n bucă la dreapta și boldul trecu la bășică/ Unde sub os îi ajunse; gemînd de durere [...]/ Cade deo-dată-n genunchi și-l învăluie bezna pieirii”.

Arne (gr. "Apvri, -Tig ; lat. *Arne*, -ae). Numele unei femei ateniene legendare care, în vremurile străvechi cînd Atena și Creta își disputau dominația pe mări, și-a trădat cetatea, ajutîndu-l pe regele cretan Minos. Zeii au pedepsit-o și au transformat-o într-o cucuvea.

Arneea sau **Arnacia**, vezi PENELOPA.

Arneos (gr. 'Apvcuog, -ou). Locuitor din Itaca, numit și Iros, foarte robust și cu mare poftă de mîncare, care trăia cerșind la mesele bogaților pretendenți în palatul lui Ulise. În cîntul 18 al *Odisiei*, este protagonistul unei ciocniri memorabile, mai întîi verbale și apoi fizice, cu Ulise, care, îmbrăcat încă în straie de cerșetor, a apărut în atriumul palatului ca un concurent periculos. Cei doi s-au luat la bătaie, iar Ulise l-a învins, tîrîndu-l mai apoi, zdrobit și însîngerat, afară din palat, spre marea distracție și surpriză a pretendenților (*Odissea*, 18.1 și urm.).

Aronta. Numele unui prezicător etrusc, deosebit de cunoscut la romani.

Arruns (lat. *Arruns*, -untis). Personaj latin legendar care a cutezat să-și arate disprețul față de bacante. Ca pedeapsă, a fost silit să bea o cantitate enormă de vin, care l-a făcut să-și iasă din minți și să-și violeze fiica, pe Medulina. Aceasta l-a ucis.

Artacia (gr. 'ApTaxi-n, -j\q; lat. *Artacie*, -es). Numele unui izvor din ținutul lestrigonilor.

Artagnes. Formă grecizată a numelui Verethragna, divinitate persană pe care grecii au asimilat-o cu Heracle, întrucît ucidea monștri.

Artă. În civilizația greacă și în cea romană, rolul artei și al artistului, așa cum pot fi ele reconstituite prin intermediul documentației și al izvoarelor literare, apare situat, în mod ciudat, în planul secundar, în comparație, pe de o parte, cu calitatea excepțională a operelor ce ne-au rămas, iar pe de altă parte cu legătura pe care arta pare să o întrețină, în mitologie, cu sfera divinului.

În lumea greacă și în cea romană, rolul artistului era prea puțin prețuit; el era pur și simplu un artizan, căruia i se cerea o bună cunoaștere a meseriei, însă, îndeobște, calitățile geniului nu erau recunoscute. Puțina considerație de care se bucura munca manuală arunca o umbră asupra activității artistice, în care efortul fizic și contactul cu materia nu puteau fi evitate. Ca o răscumpărare parțială din această condiție de subordonare, ce contrastează cu calitatea operelor de artă și

ARTEMIS

104

cu admirația de care acestea se bucurau în lumea antică, Homer conferă termenului *technē* o valoare aparte, punîndu-l în relație nu doar cu iscusința artizanală, ci și cu magia lui Prometeu și a lui Hefaistos. Platon recurge la figura DEMIURGULUI (vezi) pentru a explica originea lumii, iar mitologia situează lucrarea divinității la originea activității artistice. Hefaistos, care devine patronul făurarilor, este înaintașul tuturor celor ce lucrează metalele și, prin urmare, și al prelucrătorilor bronzului. La șiretenii prin care îl ajută pe om în relația acestuia cu divinul, pînă la a-i dărui focul, Prometeu adaugă și activitatea artistică, prin care devine creatorul oamenilor, modelați în cretă asemenea unor sculpturi. Telchinilor li se atribuia inventarea statuilor zeilor. Dedal este considerat inventatorul sculpturii și cel dintîi arhitect, iar numele său, avînd aceeași rădăcină cu verbul *daidallein*, „a face bine, a produce meșteșugit”, pare să conțină în sine semnificația cea mai profundă a rolului atribuit de antici artistului. Printre artizanii mitici erau amintiți Talus sau Perdix, nepotul lui Dedal, căruia îi erau atribuite cîteva invenții însemnate cu caracter practic, ca de pildă compasul, sau Pigmalion, care, potrivit unei versiuni a mitului, era autorul statuii în fildeș a unei femei nespuse de frumoase de care s-a îndrăgostit. Pentru alte detalii vezi rubricile dedicate diferitelor personaje mitologice citate și STATUIE.

Artemis (gr. "ApTejuț, -iđoq; lat. *Artemis*, -idiș). Numită Diana de către romani, Artemis este una

dintre marile divinități feminine din Olimpul grecesc. Semnificația numelui nu aruncă nici o lumină asupra originilor sale : reducerea acestuia la dipraieiv, „a tăia în bucăți”, nu pare convingătoare. Potrivit celor mai vechi povestiri, era fiica lui Zeus și a Latonei și sora geamănă a lui Apollo; cei doi s-au născut în insula Delos (vezi schema de la rubrica CRONOS). Cultul său și tradiția mitică privitoare la ea capătă nuanțe diferite în funcție de epoci și de regiunile în care era venerată, astfel încât în lumea greacă figura ei poate fi redusă la cel puțin patru tipuri principale (pentru tradiția mitului Artemisei în lumea romană vezi DIANA).

1) *Sora lui Apollo*. Ca soră geamănă a lui Apollo, Artemis constituie, sub diverse aspecte, corespondentul feminin al acestuia ; mai precis, sub o înfățișare feminină, ea personifică aceleași idei și aceleași trăsături care îi sînt proprii lui Apollo. Ca și fratele său, Artemis este înarmată cu arcu și tolba cu săgeți, cu care răspîndește moliime în rîndul oamenilor și animalelor. Se spunea că morțile bruște, mai ales cele ale femeilor, erau provocate de săgețile sale ucigătoare (*Riada*, 21.463). În același timp însă, așa cum Apollo nu era numai un zeu distrugător, ci și unul care putea înlătura răul, și Artemis îngrijea și ușura suferințele muritorilor. Asemenea fratelui său, în timpul războiului troian este de partea asediaților. Ocrotitoare mai ales a tinerilor, și mai cu seamă a puilor de animale, ea devine zeița turmelor și a vînă-torii. Astfel, în împărăția Olimpului, își asumă rolul de zeiță ce vînează. Mediul său predilect îl reprezintă regiunile necultivate, pădurile și dealurile unde trăiesc animale sălbatice.

Artemis nu are nici un tovarăș. Zeița fecioară prin excelență, reprezintă fata neatinsă de iubire. De aspectul virginității sale se leagă mai multe povestiri mitologice : a lui HIPOLIT (vezi); a lui ORION (vezi), pe care Artemis l-a ucis cu săgețile sale întrucît cutezase să o urmărească; a lui Acteon (Ovidiu, *Metamorfoze*, 3.143), pe care zeița l-a transformat într-un cerb întrucît o văzuse pe cînd se scălda; ori a lui Siproites, care, din același motiv, a fost preschimbat în femeie. Împreună cu Apollo, Artemis i-a ucis pe fiii Niobei, pentru că aceasta avusese îndrăzneala de a se declara superioară Latonei.

Cînd Apollo a fost identificat cu Soarele sau Helios, sora sa a fost asociată cu Selene, Luna. Acestei identificări i se datorează povestea iubirii Artemisei pentru ENDIMION (vezi), pe care ea l-a sărutat în timp ce tînărul dormea. Dar acest mit trebuie legat mai curînd de figura Selenei, pe cînd în tradiția clasică Artemis rămîne, într-un mod aproape univoc, zeița fecioară prin excelență, niciodată atinsă de iubire. Acest fapt nu împiedică prezența sa în diferite tradiții ca zeiță a nașterilor și ca dătătoare de fertilitate femeilor și animalelor, în acest caz, ea este legată de agricultură

105

ARTEMIS

sau poate apărea ca zeiță ocrotitoare a unor cetăți.

2) *Artemis arcadiana*. În Arcadia, Artemis era venerată ca zeiță a nimfelor. Alături de acestea, ea străbătea munții sălbatici ai Arcadiei, pornind la vînătoare într-un car tras de patru căprioare cu coarnele de aur. În Arcadia, cultul Artemisei vînătoare avea origini străvechi. Aici însă zeița nu avea nici o legătură cu Apollo. Rolul său era cel de stăpînă a fiarelor (iroTvice fl-npww).

3) *Artemis taurica*. În Taurida, era venerată o zeiță pe care grecii au identificat-o cu olimpiana Artemis. Ei îi erau jertfiți străinii pe care marea îi arunca pe coaste. Prin miturile legate de IFIGENIA (vezi) și ORESTE (vezi), figura și cultul său au fost aduse în Grecia propriu-zisă, mai ales la Brauron, în Atica, unde cultul său s-a înrădăcinat, iar zeița a fost venerată sub numele de Artemis *Brauronia*. La Sparta, victimele tinere erau aduse pe altarul său și biciuite pînă cînd acesta se acoperea complet de sînge.

4) *Artemis efesiana*. În acest caz avem de-a face cu o divinitate diferită de zeița greacă cu același nume. Este vorba de o zeiță asiatică, legată de marile rituri ale fecundității și pămîntului, al cărei cult era bine înrădăcinat și răspîndit în Ionia atunci cînd grecii și-au stabilit aici coloniile. Pe baza unor afinități mai degrabă de formă decît de substanță, grecii au numit-o Artemis pe această zeiță. Reprezentată ca o zeiță cu mulți sîni — o aluzie transparentă la tema fertilității —, era venerată mai cu seamă la Efes, unde grecii i-au ridicat splendidul sanctuar *Artemision*. Marea Mamă asiatică a zeilor era numită și „Marea Artemis”.

► *Epitete*. *Agrotera*, *Cintia*, *Hecate*, *PHOEBE* (vezi), *Cordaca*, *Ortosia*, *Ortia*, *Ortigia*, *Stimfalia*, *Coritalia*, *Cariatida*, *Dafnia*, *Brauronia*, *Elafebolia*, *Tauropolos*, *Apan-komene*, *Ilitia*, *Anahita*, *Leucofrine*, *Dic-tinna* (vezi), *AMARISIA* sau *AMARINTIS* (vezi), *Letoia* (după mama ei, Latona sau Leto), *Lafria*, *Kourotrophos*, „fecioara”, „cea cu săgeți blînde”, „doica lui Hiacintos”, „cea cu mulți sîni”, „cea care trimite săgeata departe”.

> *Atribute*. Reprezentarea Artemisei grecești în operele de artă variază în funcție de apropierea ei de Selene, adică în măsura în care este văzută ca zeiță a lunii sau ca zeiță a vînătorii. În primul caz, e înfățișată îndeobște cu un veșmînt lung, cu vâl pe cap și cu secera lunii răsărindu-i din păr; de multe ori ține în mînă o torță. Ca zeiță a vînătorii, poartă de obicei o haină scurtă care îi acoperă pieptul, ajungînd pînă la genunchi, o lance, arcu și săgețile. Este însoțită de cerbi și de ciini. În sfîrșit, Artemis efesiana se deosebește prin caracterul oriental al pieptănăturii; veșmîntul îi lasă descoperit pieptul cu mai mulți sîni; uneori, ca atribute minore, are la picioare cîini și cerbi.

► *Răspîndirea cultului*. În primul rînd, Artemis era venerată în insulele care își disputau cîntea de a-i fi adăpostit nașterea,

Delos și Ortigia (Artemisei îi era consacrată insula cu acest nume aflată în dreptul Siracuzei), în Arcadia, în Taurida, în Atica, la Sparta, la Efes, Corfu etc. în general, cultul său era foarte popular în mai toate cetățile grecești. Dintre sărbătorile dedicate ei, era importantă cea care se celebra în a șasea zi a fiecărei luni pentru a-i sărbători nașterea, demnă de remarcat întrucât Artemis a văzut lumina zilei înaintea fratelui său geamăn Apollo și fără ca mama să simtă durerile facerii, fiind deja în măsură să moșească nașterea lui Apollo (Calimah, *Imn către Artemis*, 22). Prin tradiție, Artemisei îi erau consacrate fetele între nouă ani și vârsta nunții — într-o epocă mai veche probabil că toate, iar mai târziu numai acelea ce intenționau să se dedice integral slujirii zeiței. Tinerele hărăzite zeiței erau numite *arktoi*, ursoaice, iar în cinstea Artemisei *Brauronia* executau dansuri dinaintea zeiței, îmbrăcate în mantii de culoarea șofranului. Riturile celebrate în onoarea ei erau foarte diferite. La Caphyae, în Arcadia, îi erau consacrate un platan și un izvor. La Cnidos era venerată ca doică a lui Hiacintos, miticul copil al lumii subpământene. La Sparta, ca Artemis Ortia, se afla în centrul riturilor inițiatice însoțite de flagelarea ritualică și de ofrandele de brânză. La Mag-nesia, pe Meandros, avea un mare sanctuar, însă cel mai celebru pentru fastul arhitectonic era Artemisionul din Efes, unde îi era închinat un cult orgiastic legat de fertilitate.

Victimele sale preferate erau caprele. La Patras, Artemisei *Lafria* i se oferea un sacrificiu de animale sălbatice și păsări, ARTEMISIA SAU EFESIA

106

celebrat de o preoteasă așezată într-un car tras de cerbi care îl reproducea pe cel al Artemisei (Calimah, *Imn către Artemis*, 98 și urm.). Uneori se simula și un sacrificiu omenesc, provocându-se scurgerea cîtorva picături de sînge din gîtul unui om (Euri-pide, *Ifigenia în Taurida*, 1450 și urm.).

► *Prezențe în literatura antică.* Numele Artemisei, în forma *a-te-mi-to*, *Artemidos*, poate fi citit pe tăblițele mice.niene de la Pilos, în *Iliada*, cu toate că are un rol secundar, este indicată ca fiica lui 2'eus și stăpîna fiarelor. Artemis este destinatară unui imn anonim păstrat fragmentar, aparținîndu-i probabil lui Alceu, a unui cîntec al lui Teognis și a *Imnului* citat al lui Calimah. De asemenea, apare în mitul *Ifigeniei* povestit de Euripide. Pentru mărturiile din literatura latină vezi DIANA.

► *Prezențe în literatura modernă.* Filtrată prin tradiția latină, Artemis re apare, cu numele Diana, și în literatura modernă. Pentru detalii vezi DIANA.

► *Iconografie.* În reconstituirea iconografiei Artemisei s-a pornit uneori de la statuia feminină arhaică a lui Nicandru de la Delos, identificată cu această zeiță. În plus, trebuie să se țină seama că în reprezentările arhaice, ea apare ca zeiță a fiarelor, înaripată. Un exemplu al așa-numitului *xoanon* venerat la Efes se păstrează în muzeul din acest oraș. Foarte curînd însă iconografia începe să respecte canoanele tipice ale figurii de vînătoriță cu arc, săgeți, uneori cu cerbi și alte animale. În această formă, zeița este reprezentată în mai multe rînduri în picturile pe vase, în statui celebre precum Artemis de la Gabii (Luvru), cea de la Pompei (Napoli, Muzeul Național), de la Versailles (Luvru) și de la Muzeul Capitolin, de pe Altarul din Per-gam și într-un mare număr de copii din epoca romană.

Artemisia sau **Efesia** (gr. *xá 'ApTepicria* sau *τ& 'Ecpecria*). Serbări religioase celebrate anual la Efes, în luna martie-aprilie (Artemision). Erau închinare zeiței Artemis, care la Efes se bucura de o venerație deosebită. Aveau caracter orgiastic, și, din acest motiv, erau interzise femeilor căsătorite ; cuprindeau sacrificii, dansuri, întreceri atletice, competiții literare și o procesiune solemnă.

Artenia. Unul dintre numele cu care era indicată Sibila din Delfi.

Arvali (lat. *Arvales, Fratres*). Colegiu de sacerdoți romani de origine patriciană, în număr de doisprezece, care se considerau continuatorii miticilor doisprezece frați Arvali, fii soției păstorului Faustulus, Acea Larentia, care i-a crescut pe Romulus și Remus (vezi ACCA LARENTIA). Colegiul sacerdotal al arvalilor, deosebit de important în Roma începuturilor, a decăzut către sfîrșitul epocii republicane, fiind revalorificat de Augustus în cadrul politicii sale de reinstaurare a celor mai vechi tradiții ale Romei. Inițial, sub conducerea unui *magister*, se ocupau de cultul în principal argricol al zeiței Dia, căreia îi era consacrată o pădure de lîngă Via Ostiense, în apropiere de Magliana de astăzi. întreținerea acestei păduri se număra printre principalele lor obligații. Își aveau sediul într-un templu de pe Via Campana, puțin în afara Romei. De două ori pe an, colegiul se ocupa de celebrarea unor serbări religioase, Ambarvalia, și de o altă sărbătoare, care cădea în mod obișnuit în luna mai, întinzîndu-se pe durata a trei zile. Ambar-valiile, care se desfășurau spre sfîrșitul lunii mai și aveau scopul de a asigura recolte bogate, prevedeau ca în jurul hotarelor cîmpiilor (*arvă*) să fie purtate animalele hărăzite sacrificiului (Cato, *De agricultura*, 141). Cealaltă sărbătoare, ce dura trei zile, presupunea rituri expiatorii, oferirea de vin și tămîie Diane, binecuvîntarea unor spice, un banchet ritual și cîntarea așa-numitului *Carmen Arvale* sau, mai precis, *Carmen Fratrum Arvalium*, o rugăciune în versuri satur-nine în care refrenele repetă o invocație adresată larilor, lui Marte și Semo și care este unul dintre cele mai vechi texte în limba latină păstrate din Antichitate. Descoperit în 1788 înscris pe o lespede (aflată acum la Muzeul Vaticanului), datează probabil dinaintea secolului al III-lea î.Hr., constituind un document istoric de o importanță excepțională, chiar dacă piatra pe care s-a păstrat datează de mai târziu, fiind sculptată în secolul al III-lea d.Hr., într-un moment în care limba originară a textului nu mai putea fi înțeleasă perfect nici măcar de realizatorul inscripției. Această inscripție, împreună cu altele, referitoare la *acta Fratrum Arvalium*, descoperite mai ales printre ruinele templului

107

ASCLEPIADES

zeiței Dia de pe Via Ostiense, ne oferă mărturii amănunțite asupra riturilor și activităților cu care se îndeletniceau arvalii.

Știm, de pildă, că arvalii se deosebeau de ceilalți preoți întrucât își încingeau fruntea cu panglici albe și purtau o cunună de spice.

Asaon (gr. 'Adcrdwy, -wvoc.). Tatăl eroinei Niobe; potrivit unei versiuni a mitului (Par-tenios, *Erotikā pathemata*, 33), a încercat să se unească cu fiica sa după moartea soțului acesteia, Filotos. La refuzul Niobei, Asaon s-a răzbunat pe fiii acesteia[^] invi-tându-i la un ospăț și dându-le foc. Înțim-plarea a avut un sfârșit tragic: disperată, Niobe s-a sinucis aruncându-se de pe o stîncă, iar Asaon s-a omorât la rîndul său. Pentru o variantă mai cunoscută referitoare la fiii Niobei și la moartea lor vezi **NIobe**.

Asaracos (gr. 'Acrrfapaxog, -ou; lat. *Assaracus*, -i). Regele Troiei; era fiul lui Tros, de la care provine numele cetății. A fost tatăl lui Capis și bunicul lui Anhise, care la rîndul său, a fost tatăl lui Enea. Datorită acestei genealogii, fiind prin tradiție descendenții lui Enea, romanii erau uneori indicați ca *domus Assaraci*.

Asbolos (gr. "AcPoXos, -ou). Unul dintre centauri. A murit crucificat de Heracle.

Ascalabos (gr. 'AaxaXapog, -ou). Fiul unei femei din Atica, pe nume Misme. Cînd zeița Demetra, aflată în căutarea fiicei sale, s-a oprit însetată în casa Misme, micul Ascalabos a rîs de ea văzînd cu cîtă sete înghițea un amestec de apă, făină și mentă pe care Misme îl pregătise pentru ea. Mîniată, zeița a aruncat pe el ce mai rămăsese din băutură, transformîndu-l într-o șopîrlă (*ᾰoxd\α. \$oq*).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.446 și urm. și de Antoninus Liberales, *Transfor-mationes*, 24.

Ascalafos (gr. 'AcxaAoupog, -ou; lat. *Asca-laphus*, -i). 1) Fiul lui Ares și al Astiohei; el și fratele său Ialmenos s-au aflat în fruntea minienilor din Orhomenos în războiul împotriva Troiei. A fost ucis de către Deifobos.

2) Fiul al zeului-rîu infernal Aheron și

al nimfei Gorgira sau Orfne, nume ce

¹ înseamnă „întuneric”; este un personaj

mitologic legat de legenda Persefonei. Pluton i-a îngăduit Persefonei să se întoarcă în lumea celor vii (vezi **PERSEFONA**). cu condiția să nu mănînce nimic. Dar Ascalafos a văzut-o pe cînd mușca dintr-o rodie și a dezvăluit că a surprins-o călcîndu-și promisiunea. Mîniată că, din cauza acestei dezvăluiri, și-a pierdut fiica, **DEMETRA** (vezi) l-a transformat pe Ascalafos într-o cucuvea, stropindu-l cu apa rîului Flegeton (Apollodor, 1.5.3; Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.539). Potrivit unei alte variante a mitului (Apollodor, 2.5.12), Ascalafos a fost strivit de zeiță sub o piatră care l-a acoperit pînă cînd a fost eliberat de Heracle.

Ascaniu (gr. 'Acrxavioc, -ou; lat. *Asca-nius*, -i). Fiul lui Enea și al Creusei; a luat parte la aventurile eroului troian, urmîndu-l, la o vîrstă foarte fragedă, în Italia. Potrivit unei alte tradiții, numele Ascaniu îl desemnează pe fiul lui Enea și al Laviniei. Este amintit ca întemeietor al cetății Alba Longa, căreia i-a fost rege. Fiul său, Silvius, i-a urmat la tron.

Numit de unele surse Ilus sau Iulus (*Iulus*), este recunoscut în lumea romană ca strămoș primordial al ilustrei *gens Iulia*, familia din care făcea parte Cezar.

► *Prezențe în literatura antică.* Întîmplările sale ne sînt cunoscute în principal din *Iliada* homerică și *Eneida* lui Vergiliu. Tradiția potrivit căreia Ascaniu era fiul lui Enea și al Laviniei e relatată de Titus Livius (1.3).

► *Iconografie.* Apare pe vasele grecești, pe geme gravate, în *Tabulae Iliacae* și în picturile pompeiene. Este reprezentat în mai multe miniaturi din *Virgilio Vaticano* și din *Virgilio Romano*. S-a propus să fie identificat cu Ascaniu și tînărul care ține balanța în așa-numitul Tron de la Boston.

Asclepiades (gr. 'AcrxATyjuaSTic, -ou; lat. *Asclepiades*, -is). Nume al mai multor medici greci. Derivă în mod evident din numele zeului medicinei, **ASCLEPIOS** (vezi). *Asclepiazi* era și numele unei caste de medici, deținători ai tradiției nemijlocite a zeului, care practicau arta medicală în sanctuarele închinat lui, considerîndu-se mai mult sau mai puțin descendenții lui direcți. Dintre cei mai celebri medici cu acest nume este amintit un Asclepiades din Bitinia, care a venit la Roma pe la **ASCLEPIOS**

108

jumătatea secolului I î.Hr., cîștigîndu-și o mare faimă.

Asclepios (gr. 'AaycXiynioq, -ou; lat. *Aescu-lapius*, -ii). Numit Asclepios de greci și Esculap de latini, este zeul medicinei, deși rolul său divin nu apare atestat în izvoarele mai vechi. Homer (*Iliada*, 4.193 și 204) nu îl prezintă ca pe o divinitate, ci pur și simplu ca pe un „medic fără greșală”, ai cărui fii, Podalirios și Mahaon, născuți de Epione, erau medici în armata greacă de la Troia. Întîmplările din copilăria lui Asclepios ne sînt cunoscute prin intermediul unor surse foarte vechi (Pindar, *Pythice*, 3): părinții lui Asclepios erau Apollo și Coronis, fiica regelui lapiților. În timpul sarcinii din care avea să se nască Asclepios, Coronis s-a îndrăgostit de un străin, un tînăr provenit din Arcadia, pe nume Ischis. Apollo a aflat vestea de la un corb; mîniat, l-a omorît pe Ischis, și a pus-o pe Artemis să o omoare pe Coronis. El a avut însă grijă să salveze copilul, care a fost scos din pîntecele mamei sale înainte ca trupul acesteia să fie depus pe rugul funebru. Micul Asclepios i-a fost încredințat centaurului Chiron, care l-a instruit în arta vîntorii și în medicină, făcînd din el un maestru în stare să înfăptuiască vindecări miraculoase. Foarte curînd, el a ajuns să-i trezească la viață pe răposai. Atunci Zeus, temîndu-se că oamenii vor înyăța de la el să scape de moarte, l-a fulgerat, vrînd să-l pedepsească în acest fel pentru îndrăzneala cu care înfruntase legile divine. Totuși, după moartea sa, la rugămintea lui Apollo, Zeus a consimțit să-l așeze în cer, printre stele, unde a devenit constelația Șerparului. Tot de atunci a început să fie venerat și ca divinitate.

Versiuni diferite ale mitului susțin că Asclepios s-a născut din alte zeițe. Potrivit unor tradiții, el s-a născut la Epidaur, unde a fost ridicat un sanctuar în cinstea sa, iar în epocile ulterioare această opinie s-a bucurat de o largă răspîndire. În tradițiile referitoare la nașterea sa, elementele solare se împletesc întotdeauna cu cele lunare. În particular, ca tată al lui Asclepios, Apollo apare în varianta lui cea mai întunecată, de aici derivînd probabil adoptarea simbolurilor proprii acestui zeu, cîinele și șarpele, care îl înșoțesc în toate reprezentările și rămîn de-a lungul secolelor simbolul medicinei (și astăzi, nuiaua în jurul căreia se încolăcește un șarpe este simbolul medicinei). Adoptarea simbolului șarpelui se explică prin faptul că acesta reprezintă reînnoirea, legătura cu pămîntul, iar pe de altă parte se credea că avea capacitatea instinctivă de a găsi și de a putea distinge plantele medicinale.

Cînd Asclepios a devenit un zeu panteonic, adică imediat după ce Atena a adoptat cultul său, în anul 417 î.Hr., a apărut obiceiul ca nici un templu consacrat lui să nu fie construit fără să se fi adus un șarpe sacru de la Epidaur, principalul centru al

cultului său, unde erau păstrați șerpii consacrați zeului. Știm că, la Atena, un cetățean de excepție - Sofocle - a găzduit în propria sa casă șarpele sacru atunci când acesta a fost adus de la Epidaur (vezi ȘARPE).

► *Epitete. Arhegetes* (în Focida: Pausanias, 10.32.12), Salvatorul, Vindecătorul; într-o epocă târzie era venerat, de asemenea, ca Zeus Asclepios și ca Inițiat.

► *Attribute.* Cîinele și șarpele.

► *Răspîndirea cultului.* Așa cum am arătat, principalul centru de cult al lui Asclepios era Epidaurul, unde tradiția mai târzie considera că s-a născut zeul; aici se afla un sanctuar grandios la care, după ce a căpătat statutul de divinitate panelenică, ajungeau pelerini din toate părțile Greciei. Apărut în Tesalia, cultul lui Asclepios a ajuns în Pelopones prin Delfi, unde s-a născut povestea potrivit căreia Asclepios era fiul lui Apollo. Complexul de la Epidaur cuprindea un mare templu închinat zeului, o serie de structuri pentru găzduirea pelerinilor, construcțiile hărăzite medicilor, un amfiteatru și faimosul *tholos*, un edificiu circular cu destinație incertă (ipoteza că aici se păstrau șerpii consacrați zeului este puțin credibilă). Bolnavii care ajungeau aici în pelerinaj își ofereau jertfele în fața templului (de regulă, zeului i se oferea un cocoșel, așa cum amintește Socrate cu puțin înainte de a muri, în *Phaidon* al lui Platon) și ridicau monumente în amintirea binefacerilor primite, adevărate *ex voto* care flancau drumul, lung de circa nouă kilometri, dintre vechea cetate Epidaur și sanctuar. Nu putem ști cu precizie cum se desfășura activitatea medicală la Epidaur. Oricum, acesta a devenit foarte curînd sediul unei școli de medicină deosebit de înfloritoare, unde un cerc foarte restrîns de medici, asclepiazii, formau un soi de castă

109

ASFODEL

ce pretindea că descinde direct din zeu. La Epidaur însă, misiunea specifică a medicilor se afla în plan secundar comparativ cu experiența mistică și religioasă a fiecărui pelerin în parte, care își petrecea nopțile sub porticul sanctuarului, așteptînd să fie „vizitat” de zeu, adică să trăiască o experiență care avea să-l ducă la vindecare și în raport cu care medicii dețineau un rol aproape sacerdotal. Cu caracteristici diferite, alte școli ale asclepiazilor au apărut la Cnidos și la Cos (unde se păstrează rămășițele unui alt sanctuar important închinat zeului), avînt tot trăsăturile unei „secte” oarecum închise, unde știința se transmitea din tată în fiu. într-un astfel de mediu, la Cos avea să înflorească mai târziu școala de medicină a lui Hipocrate. Spre deosebire de Trofonios, cu care era uneori identificat în mod eronat, Asclepios nu era o divinitate oraculară. Era invocat destul de rar, cerîndu-i-se inclusiv să-i apere pe călători de naufragii. Răspîndindu-se în Atica, cultul lui Asclepios a fost atestat mai cu seamă la Eleusis, unde a fost asociat cu misterele. La Roma a fost introdus în anul 293 î.Hr. direct de la Epidaur, în urma unei ciume. Potrivit tradiției, însuși șarpele sacru, instalîndu-se în Insula Tiberină, a ales locul unde avea să se ridice templul zeului. Aici Esculap a fost venerat împreună cu Higea, care uneori era identificată cu o zeiță italică, Salus. Prin deplasările armatei romane, cultul s-a răspîndit în diferite regiuni ale imperiului, suprapunîndu-se adesea unor tradiții locale și favorizînd identificarea lui Asclepios cu alte zeități.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele mărturii literare antice despre Asclepios sînt oferite de Pindar (*Pythice*, 3) și de un poem epic, atribuit lui Hesiod, despre iubirea dintre Apollo și Coronis (*Catalogul femeilor*, fragm. 31, 32, 35). Zeul este invocat în *Jurămîntul lui Hipocrate*. O tragedie intitulată *Asclepios* a scris Aristarh din Tegea, iar un pean i-a fost închinat de către Isilos din Epidaur. Informațiile despre răspîndirea cultului său provin mai ales din unele pasaje din Pausanias și din Hero-dot (2.97). O mărturie prețioasă referitoare la cult ne oferă Aelius Aristides. O descriere a ritului incubației poate fi citită în *Plutos* (653 și urm.) al lui Aristofan. într-un mimiamb intitulat *Jertfa lui Asclepios*, Herondas descrie prezentarea unei oferte sacrificiale în sanctuarul de

la Cos. în mediul latin, cultul său este atestat de Titus Livius și Ovidiu (*Metamorfoze* și *Fastele*).

► *Iconografie.* Cultul lui Asclepios este destul de recent, iar iconografia nu are o tradiție arhaică, ci se formează aproape exclusiv în epoca clasică. Este atestată cu precădere prin statuile dedicate lui. Personajul nu face parte din compoziții narative ce ilustrează alte episoade mitologice. Este reprezentat fie șezînd pe tron, fie în picioare, izolat, fie împreună cu HIGEEA (vezi), considerată fiica sau soția lui. Uneori este imberb, alteori cu barbă și bătrîn. I-au închinat statui Calamis din Sicione, Alcamene, Briaxis, Scopas, toate pierdute. Pierdută este și marea statuie criselefantină realizată de Trasimede din Păros pentru sanctuarul din Epidaur.

Ascolia (gr. Τὰ Αὐο-χώρα). Serbări grecești celebrate de regulă în satele din Atica, în cinstea lui Dionysos. Numele lor provenea de la jocul ce avea loc în timpul serbărilor și care consta în a sta drept, într-un singur picior, pe un burduf din piele (*askos*) bine uns cu ulei și deci alunecos. învingătorul primea burduful respectiv.

Ascreos (gr. Ἀσκραίος, -ou). Epitet al lui Zeus, care provenea de la muntele Ascrea, consacrat acestui zeu și muzelor.

Asfodel. în mitologia greacă și latină, asfo-delul era planta consacrată Persefonei, iar în reprezentările figurative apare ca un atribut al zeiței. Caracterul său funerar îl făcea deosebit de potrivit ca ornament pentru morminte. Se credea că în lumea de dincolo exista o pajiște de asfodel, unde se plimbau sufletele celor morți. O splendidă descriere a „livezii de asfodel” ne oferă Homer în *Odiseea* (11.538-539); sufletul lui Ahile străbate cu pași mari această pajiște, bucuros că l-a înflintit pe Ulise, care îi povestește faptele glorioase ale fiului său, Neoptolem; pașii mari ai lui Ahile, bucuria sa și cîmpul pe care merge contrastează cu „celelalte suflete mîhnite”, creînd o imagine opusă față de cea precedentă prin întunecata ei imobilitate. Pe pajiștea de asfodel aleargă și Orion, care își continuă în lumea de dincolo isprăvile vînătoarești în care excelase pe pămînt (*Odiseea*, 11.573).

Valoarea simbolică a asfodelului este unică, dacă ne gîndim că în lumea antică,

ASIA

110

alături de nalbă, era considerat un aliment ieftin pentru săraci, devenind proverbial. Hesiod (*Munci și zile*, 40-41)

recurge la acest uz proverbial atunci cînd face aluzie la faptul că oamenii nu știu „ce comori nebănuite găsești în nalbă și-asfodel”, adică în simplitatea și modestia de zi cu zi, sau, pentru a folosi un alt proverb citat în același pasaj, „cît întregul e mai prejos de jumătate”.

Asia (gr. 'Acria, -ag; lat. *Asia*, -ae). Fiica lui Oceanos și a lui Tethys; s-a căsătorit cu Iapet și a fost mama lui Prometeu și a lui Epimeteu. Potrivit tradiției, a dat numele continentului asiatic. La Homer (*Iliada*, 2.461) termenul indică zona continentală a Ioniei.

Asiarh. în epoca imperială romană, era un magistrat care conducea ceremoniile religioase în cinstea împăraților divinizați în provincia Asia.

Asios (gr. "Acriog, -ou; lat. *Asius*, -ii). 1) Fiul lui Hirtacos și aliatul troienilor. În *Iliada* cade răpus de Idomeneu. 2) Erou frigan, fiul lui Dimas și fratele Hecubei. A fost ucis de către Ajax în timpul războiului troian.

3) Sculptor mitic, care a realizat Paladio-nul, pe care i l-a dăruit lui Tros, strămoșul troienilor. Acesta, în semn de recunoștință, a dat regiunii numele de Asia (Vezi PALADION).

Asopos (gr. 'Aaiinrdg, -ou; lat. *Asopus*, -i). Numele (în traducere „noroi”) indică mai multe râuri din Grecia, dintre care cele mai cunoscute se află în Beoția, în Tesalia și în regiunea Sicionului. Cel mai cunoscut este ultimul, care, după ce străbate Sicionul, se varsă în golful Corint; el este legat de zeul fluvial omonim, fiul lui Tethys și al lui Oceanos. A fost tatăl Evadnei, Eubeei și Egeinei, numite și Asopide. „Asopiadul” era și epitetul lui Eac, fiul Egeinei și nepotul lui Asopos.

Aspalis (gr. 'Aamxig, -C&oq; lat. *Aspalis*, -idiș). Eroină din Tesalia, fiica lui Argeos și sora lui Astigites. Meliteu, stăpînul din partea locului, s-a îndrăgostit de ea și a trimis mai mulți soldați să i-o aducă; fata însă a preferat să se spînzure. Fratele ei,

Astigites, a îmbrăcat straietele surorii sale, înșelîndu-l astfel pe Meliteu, pe care a izbutit să-l ucidă, luîndu-i locul pe tron. Cadavrul nefericitei Aspalis a fost transformat de zei într-o statuie de lemn a copilei, căreia i-au fost închinat onoruri divine.

► *Prezențe în literatura antică*. Povestea e relatată de Antoninus Liberales în *Trans-formationes*.

Aspersiune. în ritualul roman, era purificarea efectuată înainte de celebrarea sacrificiului adus în cinstea lumii subpă-mîntene. Consta în stropirea cu apă, cu ajutorul unui ram de laur sau al unui instrument special numit *aspergillum*.

Astarbeea (gr. 'AorapEicx, -ac;). Regină mitică a Tirului, soția regelui Pigmalion. Vrînd să-și ucidă bărbatul, l-a otrăvit. Cum însă otrava întîrzie să-și facă efectul, l-a sufocat. N-a izbutit însă să-l ucidă și pe fiul său vitreg, Balcazar, care a omorît-o.

Astp~te (gr. 'AcfTdpm, -Tlg; lat. *Astarte*, -es). Zeitate din Extremul Orient antic, corespondenta feminină a lui Astar, zeul cerului. Era pusă în legătură cu viața naturii și a vegetației. în lumea clasică era identificată cu Afrodita/Venus (vezi și ISHTAR).

Asteria (gr. 'Aorepia, -ag ; lat. *Asteria*, -ae sau *Asterie*, -es). „Zeița astrelor”, după cum arată și numele ei, Asteria era fiica titanului Ceos și a Phoebei, sora Latonei, consoarta lui Perses sau Perseu și mama zeiței Hecate (Hesiod, *Teogonia*, 409). Pentru a scăpa de Zeus, care s-a îndrăgostit de ea, s-a transformat într-o prepeliță (*ortyx*); însă Zeus, la rîndul său, s-a preschimbat într-o acvilă și a prins-o (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.108). Atunci Asteria s-a aruncat în mare, luînd aspectul unei stînci, și a devenit o insulă numită, după ea, Asteria („insula căzută din cer asemenea unei stele”) sau Ortigia („insula prepelițelor”) sau Delos (din grecul 6r|Xog, „vizibil”, întrucît se ridicase din adîncul mării în care se aruncase). Aici Latona l-a născut pe Apollo.

► *Prezențe în literatura antică*. Pe lîngă pasajele citate din Hesiod și din Ovidiu, este amintită în *Fabula* 53 a lui Hyginus și în *Dionisiacele* (2.125) lui Nonnos din

111

ASTROLOGIE

Panopolis, unde se spune că de ea s-a îndrăgostit nu Zeus, ci Poseidon.

Asterion (gr. 'AorepCiov, -wovog). 1) Unul dintre numele cu care este uneori indicat Minotaurul.

2) Numele fiului lui Teutamos, regele Cretei. S-a căsătorit cu Europa.

Asterope (gr. 'Aorepâ-irn, -Tjq). 1) Alt nume al Hesperiei (pentru detalii vezi ESACOS). 2) Altă formă a numelui STEROPE (vezi).

Asteropeos (gr. 'AffTepoTrcuog, -ou). Războinic al peonilor, fiul lui Pelegon. A luptat alături de troieni în războiul de la Troia, fiind ucis de Ahile pe malurile rîului Sca-mandru (*Iliada*, 21.140 și urm.).

Astianax (gr. 'Aoruotva^, -axTog; lat. *As-tyanax*, -actis). Fiul eroului troian Hector și al Andromacăi, care îl numiseră Scaman-drios, considerîndu-l un fel de dar al rîului Scamandru ce curgea la Troia. Troienii preferau să-l numească însă Astianax, în traducere „stăpînul cetății” (*Iliada*, 6.402). Era încă un copil atunci cînd grecii au cucerit Troia. Homer ne spune că Astianax se afla în brațele Andromacăi atunci cînd aceasta s-a întîlnit cu Hector la Porțile Scheene; copilul s-a speriat de armura strălucitoare a tatălui său, pe care l-a lăsat să-l sărute abia după ce și-a scos coiful (pentru sugestivul pasaj homeric vezi TATA).

Sfîrșitul său a fost cumplit: după căderea Troiei, eroul grec Pîrus l-a smuls din brațele doicii și, în timp ce-și ducea la corăbii sclavele, printre care se afla și Andromaca, l-a aruncat pe copil de pe zidurile cetății, pentru ca să nu mai poată reface regatul Troiei. Prin moartea sa, neamul lui Priam s-a stins.

► *Prezențe în literatura antică*. Tragicul sfîrșit al lui Astianax este povestit în *Mica Iliada*, în *Troienele* lui Euripide, într-o tragedie a lui Accius (pierdută aproape în totalitate) și în *Troienele* lui Seneca. E demn de menționat că în limba greacă

numele *Astianax*, în semnificația sa etimologică de „stăpîn al cetății”, apare uneori ca epitet al diferitelor zeiități.

► *Prezențe în literatura modernă.* Mai aproape de noi, legenda a fost reluată de Leonardo da Vinci într-o dramă muzicală și de Maffeo Vegio în micul poem mitologic *Astianax*. O operă muzicală intitulată *Astianax* a compus și Nicolă Jomelli.

Astidamia (gr. 'Akn:o5ajj.ei.a, -aq). Alt nume cu care este indicată Hipolita, soția lui Acas-tos. Pentru detalii vezi HIPOLITA și ACAS-TOS.

Astilos (gr. 'ACTTUxOC, -ou; lat. *Astylos*, -i). Centaur, înzestrat cu calități excepționale de prezicător.

Astimedusa (gr. 'AoTup-eSoutra, -Tl^). Potrivit unei versiuni secundare a mitului lui Oedip, a fost femeia cu care acesta s-a căsătorit după moartea Iocastei. O tradiție tîrzie o considera responsabilă de dușmănia dintre cei doi copii ai lui Oedip, Eteocle și Polinice, fiii săi vitregi, pe care i-a calomniat în fața tatălui lor, acuzîndu-i că-i erau ostili. Ca urmare a acuzațiilor ei, Oedip a aruncat asupra celor doi blestemul care a provocat dușmănia lor (vezi OEDIP și ETEOCLE).

Astinomoi (gr. 'ACTUVOJIOI, -ioy). Nume cu care erau indicați în Grecia zeii ocrotitori ai unei cetăți sau ai unei regiuni.

Astrape (gr. 'AcTTpaiifj, -r\q). Numele unei personificări a fulgerului, la fel ca Cerau-nobolia, Brontes și altele asemenea.

Astreea (gr. 'AffTpata, -aq; lat. *Astraea*, -ae). Fiica lui Zeus și a lui Temis, zeița justiției; în epoca de aur trăia pe pămînt, printre oameni. Dar, atunci cînd răutatea omenească a sporit, ea, care ca și mama sa veghea asupra justiției, s-a retras în cer, unde s-a transformat într-o constelație cu numele *Virgo* (Fecioara). O dată cu ea a părăsit pămîntul și sora sa, Pudoarea. În-tîmplările legate de această zeiță și de transformarea ei ulterioară în constelație sînt povestite de Ovidiu și de Lucan.

Astreos (gr. 'Aorpcuo;, -ou; lat. *Astraeus*, -i). Un titan, fiul lui Criobios și al Euribiei și soțul Aurorei (Eos). A fost tatăl vînturilor și stelelor. Ovidiu numește vînturile *Astraei fratres*.

Astrologie. Artă de a prezice viitorul bazată pe observarea poziției și a mișcării stelelor și pe convingerea că există o legătură între evenimentele astrale și cele din lumea oamenilor. Mișcările astrelor fiind recurente și constante, astrologia postulează că este posibilă și prezicerea destinului omenești, care, în mod analog, ar trebui să fie recurente și prestabilite. Inițial,

ASTRONOMIE

112

astrologia s-a dezvoltat în Mesopotamia și în Egipt, unde s-a mărginit însă, după cîte știm, să încerce să descifreze pe cer semnele premonitiei ale destinului suveranilor și regatelor, dar nu și pe cele ale indivizilor. Începînd cu expedițiile lui Alexandru Macedon, astrologia a pătruns în lumea greacă și s-a răspîndit mai apoi în lumea elenistică, pornind din regatele seleucid și ptolemaic. Mai ales în mediul alexandrin, astrologia a fost codificată prin redactarea unor tratate ce aveau să devină niște repere fundamentale pentru practicarea acestei arte, în care elementele babiloniene și egiptene s-au împletit cu noțiuni solide de astronomie și matematică. La rîndul său, astronomia Antichității clasice s-a inspirat din noțiunile elaborate de astrologi, pe care le-a introdus în propriul patrimoniu de descoperiri. Dacă, spre deosebire de Mesopotamia și de Egipt, Grecia a inaugurat practica de a lega mișcarea astrelor de destinele individuale (și nu numai ale împăraților și regilor), o autentică răspîndire a astrologiei la nivel popular s-a înregistrat abia la Roma, unde astrologii au făcut rapid o carieră împărțind horoscoape și prezicînd viitorul cetățenilor din toate păturile sociale, de la gloata de rînd la împărați. O măsură din anul 139 î.Hr., care îi alunga pe astrologi din Italia, nu s-a bucurat de succes; popularitatea lor a crescut mai ales în epoca imperială, în pofida disprețului cu care anumite straturi sociale priveau iraționalul și superstițiile și care este atestat în polemicile invective ale lui Iuvenal. Dintre cele mai cunoscute texte ale Antichității care au divulgat noțiuni de astrologie se pot aminti, dincolo de inserarea unor teme astrologice în lucrările unor mari astronomi precum Hiparh din Niceea sau Claudiu Ptolemeu, mai ales cele trei cărți din *Babyloniaca* lui Berossos, un preot babilonian din secolul al III-lea î.Hr., tratatul de astrologie al lui Nekepsos și Petosiris, redactat în limba greacă la Alexandria din Egipt prin secolul al II-lea î.Hr., culegerea de hexametri cunoscuți ca „oracolele caldeene” atribuite lui Iulian Caldeeanul (ce a trăit în epoca lui Marcus Aurelius), care ni s-au păstrat doar parțial prin intermediul unor neoplatonicieni ca Porfir sau Psellos, și mai ales tratatul astrologie *Tetrabiblos*, redactat în

secolul al II-lea d.Hr. de același Claudiu Ptolemeu. Pe de altă parte, astrologia și-a găsit o expresie poetică în *Astronomica* de Manilius. Dintre documentele epigrafice mai cunoscute pot fi menționate cele patru tăblițe de fildeș găsite în sanctuarul lui Apollo *Grannus* la Grand, în Vosgi (vezi GRANNUS), care îmbină interesul intrinsec cu o factură aleasă. Observarea formei constelațiilor, care îi făcuse deja pe astronomii mesopotamieni să le asemene cu anumite figuri de monștri și de animale și să le pună în

legătură cu anumite zeități, a prilejuit în lumea greacă și romană asocieri cu personaje mitologice, pe care se credea că zeii le ridicaseră la cer, unde le transformaseră în stele. Așa se întâmplă cu Astreea, Calisto, Casiopeea, Chiron, Dioscurii, Erihtonios, Licaon și mulți alții. Vezi, de asemenea, CONSTELAȚII. Astronomie. Originile străvechi ale astronomiei, practică de babilonieni și de egipteni și adusă la un nivel deosebit de evoluat de către greci, se confundă cu cele ale ASTROLOGIEI (vezi), de care a fost strâns legată în lumea antică. Problemele ce par să fi stat la baza primelor speculații sînt observarea mișcării aparente a Soarelui, a Lunii și a stelelor, originea lumii, forma și poziția Pămîntului în univers. Bazîndu-se pe solide noțiuni de geometrie și pe înclinația spre speculația filosofică, recurgînd, de asemenea, la observațiile babilonienilor, grecii au obținut rezultate teoretice remarcabile. Dar, în paralel cu cercetarea științifică, s-a dezvoltat și o literatură, cu precădere poetică, ce tinde să vadă în astre și mișcările acestora eroi, zeități și personaje legendare, să interpreteze într-o formă mitologică și religioasă problema originii lumii și să găsească explicații poetice și legendare la întrebările privind forma și poziția Pămîntului.

Identificarea astrelor cu divinități, eroi și personaje mitologice a dus la apariția unei literaturi deosebit de bogate, atît în lumea greacă, cît și în cea romană. Soarele (Helios la greci) era fiul titanilor Hiperion și Tia; surorile sale erau Aurora și Luna. Homer spune că el răsărea în fiecare dimineață din Ocean la Răsărit (unde poeții ulteriori situau strălucitorul său palat) și că străbătea întregul cer pentru a coborî din nou în Ocean la Apus pe seară, gata

113

ASTRONOMIE

să-și reînceapă drumul în ziua următoare, într-un car tras de cai splendizi. Considerat un zeu care vede și aude totul (în *Imnul homeric către Demetra*, de exemplu, el o înștiințează pe Demetra că fiica sa Persefona a fost răpită), mai tîrziu este identificat cu Apollo. Luna (Selene la greci) este, la rîndul ei, identificată cu zeița Diana. Pămîntul, numit Gee de greci, este personificat într-o zeiță cu origini străvechi, care îl zămislește pe Uranos, Cerul, și devine mai apoi soția acestuia. Fiecărui astru de pe cer, fiecărei stele, planete sau constelații, mitologia îi asociază un erou sau o divinitate; numeroase povestiri despre metamorfoze se încheie cu urcarea protagonistului la cer, unde acesta ia înfățișarea unui astru sau a unei constelații a zodiacului (vezi și CONSTELAȚII).

Încercarea de a explica originea lumii prilejuiește, mai ales în mitologia greacă, numeroase cosmogonii, cea mai veche pe care o cunoaștem ca fiind aceea a lui Hesiod din *Teogonia* (vv. 108 și urm.: „Spuneți cum au luat ființă, cu primii zei odată, Glia/ Pîraiele, întinsa mare cu apri-ga-i tălăzuire,/ Și astrele strălucitoare, văzduhul larg boltit deasupra”). Genealogiile zeilor pornesc de la originile lumii (vezi 119 și urm.: „La început de începuturi fu Haosul, iar după-aceea/ Spătoasa Glie [...] de-asemeni Eros [...]. Din Haos se-ntrupă Erebos și Noaptea, neagră-ntru-chipare./ Ci Noaptea odrăsli la rîndu-i Eterul și Lumina zilei”), iar povestea originilor universului se identifică într-o nesfîrșită genealogie divină. Deosebit de interesantă apare și cosmologia orfică; față de cea hesiodică, ea prezintă cîteva deosebiri semnificative (vezi ORFISM). Mai tîrziu, în *Timaios*, Platon adoptă în mod deliberat forma mitului pentru a-și expune teoria despre cauza lumii, pe care el o vede în demiurg, artizanul ce plămăuiește o materie informă după schema reprezentată de realitatea ideală. Mai tîrziu, în prima carte din *Metamorfoze*, Ovidiu povestește cum s-a format lumea: „înainte de mare, de pămînt și de cerul care acoperă toate, în întregul univers era o singură înfățișare a naturii pe care oamenii au numit-o haos, o masă fără formă și fără închegare. Nu era altceva decît o îngrămădire primitivă, o adunătură fără

rînduială de semințe ale lucrurilor, ce nu aveau legătură între ele! [...] Nimic nu avea o formă anumită și unele se împotriveau altora: într-un singur corp frigul lupta cu căldura, umezeala cu uscăciunea, elementele tari cu cele moi, cele grele cu cele ușoare. Acestei lupte i-a pus capăt un zeu și o natură mai bună. Căci a despărțit pămîntul de cer, uscatul de ape și a deosebit cerul limpede de aerul cel des al atmosferei. Pe acestea, după ce le-a descurcat și le-a scos din îngrămădeala oarbă, le-a pus pe fiecare la locul lor și le-a legat printr-o pace armonioasă” (vv. 5-25).

Forma pămîntului și poziția sa fac, la rîndul lor, obiectul unor povestiri în care credințele religioase, fantezia și legendele mitologice se împletesc cu speculația filosofică și științifică. În concepția poeților arhaici, mai ales a lui Homer și a lui Hesiod, pămîntul este un disc plat înconjurat de un rîu circular, Oceanul, care nu are început și nici sfîrșit, întrucît se varsă în el însuși. Deasupra pămîntului se află cerul de bronz, care e un soi de strachină așezată pe circumferința oceanului și care, fiind sălașul zeilor, este indestructibil și incoruptibil ca bronzul. Ce se găsește dedesubtul pămîntului provoacă în

rîndul poezilor antici o mai mare perplexitate. Xenofan își închipuie că există niște rădăcini care îi dau pămîntului stabilitate și siguranță și care coboară la nesfîrșit. Hesiod formulează ipoteza unui abis adînc, a unui „întunerice cețos”, Tartarul, presupunînd că între cer și pămînt este aceeași distanță ca între pămînt și Tartar: „O nicovală de aramă, căzînd din ceruri nouă nopți/ Și nouă zile, va atinge pămîntul în a zecea zi./ Ci tot atît de depărtată e glia de Tartarul negru./ Căci nicovala de aramă căzînd de pe pămînt, va face/ Tot nouă nopți și nouă zile și-a zecea zi va fi-n Tartar" (*Teogonia*, 722 și urm.). Cît despre adîncimea Tartarului, aceasta e insondabilă : „...la capătul-i n-ajungi/ De-ar trece-un an întreg din clipa cînd ai trecut de poarta ei" (*ibidem*, 740 și urm.). Prin urmare, mitologia concepe un univers alcătuit din niveluri suprapuse, complet diferite unul de celălalt: cerul este sălașul lui Zeus și al zeilor nemuritori (fie și cu anumite limitări : vezi CER) ; pămîntul este spațiul oamenilor ; Tartarul este împărăția morților și a zeilor subpămînteni.

ATALANTA

114

Mitologia ne transmite povestea lui Atlas, gigantul care, întrucît a avut îndrăzneala să lupte împotriva olimpienilor, a fost pedepsit de Zeus și condamnat să țină pe umeri bolta cerească. Sălașul său se afla într-un loc imprecis din extremul Occident, fie în ținutul Hesperidelor, fie în îndepărtatele tărîmuri ale hiperboreenilor. Într-o epocă mai tîrzie, Atlas a fost considerat un astronom care i-a învățat pe oameni legile ce guvernează cerul, fiind mai apoi divinizat. Pe un alt plan, Tales concepe un pămînt care plutește pe ape. Anaximandru crede că pămîntul are forma unui cilindru care se echilibrează la centru fără să aibă nevoie de vreun punct de sprijin, din moment ce se află la o distanță egală de toate punctele și, ca atare, nu suferă solicitări pentru a se mișca în nici o direcție. Anaximene, ca și, înainte de el, Anaximandru, este convins de devenirea ciclică a lumii, care se dizolvă periodic în principiul original și tot periodic recapătă formă, regenerîndu-se. De la ideea centrală a devenirii pornește și gîndirea lui Heraclit. Pitagora, care a elaborat o serie de concepții astronomice însemnate (sfericitatea pămîntului, izolarea în vid a acestuia) și care cel dintîi a numit lumea cosmos pentru a sublinia ordinea ce o caracterizează, este convins că stelele fixe aparțin unei sfere rotitoare, că șapte corpuri cerești (Soarele, Luna, Mercur, Venus, Marte, Iupiter, Saturn) fac parte din tot atîtea sfere, și că între sfere numere și notele muzicale există raporturi strînse. Pitagoreicii situau în centrul universului focul, numit și Hestia, sau Mama Zeilor; altar al universului, vatră, tron al lui Zeus, el este centrul din care se propagă forța ce guvernează lumea. Este demn de observat că, în pofida dimensiunii mitice a unora dintre aceste concepții, pitagoreicii au fost primii care au prezentat o doctrină de tip heliocentric. Astronomia epocii clasice însă, cea a lui Platon și a lui Aristotel, cu toate imaginile poetice și sugestive pe care Platon le extrage din mitologie și la care s-a făcut trimitere, dobîndește o dimensiune mai riguroasă și științifică, legată de filosofia naturii și de progresele din matematică și geometrie. Distanța ce o separă de mitologie sporește tot mai mult.

Concepțiile despre forma și poziția pămîntului influențează și credințele religioase referitoare la locul unde se află sălașul zeilor și lumea de dincolo. Lipsa unei dogme sau a unei concepții coerente asupra lumii de dincolo la greci și la romani explică de ce viziunea asupra lumii subpămîntene se modifică mult de la o epocă la alta, uneori de la o regiune la alta, iar credințele populare pot conviețui cu fanteziile elaborate de poeți. În *Iliada*, lumea morților se află sub pămînt; în *Odiseea*, este plasată la hotarul extrem al lumii, dincolo de Ocean, în *Teogonia*, lumea subpămînteană apare stratificată într-un regat al lui Hades, unde zeii olimpieni i-au aruncat pe titani, și Tartarul unde zeii își trimit dușmanii. Cîmpiile Elizee, situate la hotarul extrem al lumii, sau Leuce, Insula Albă, sau Insulele Fericiților descrise de Hesiod sînt locurile, de multe ori avînd o poziție nedefinită, unde eroilor le este îngăduit să ducă o viață fericită și lipsită de griji. Lumea romană, care asimilează multe dintre tradițiile lumii grecești, se străduiește să propună ca acces la împărăția de dincolo de mormînt un loc precis, care poate fi lacul Avernus sau peștera Sibillei de la Cumae. Nici lăcașul zeilor nu are o poziție geografică precisă: din Hades la Olimp, din Parnas la Helicon, din adîncurile mării la interioarele templelor, zeii par să se risipească pe pămînt fără să ocupe o sferă cerească anume. Dacă trebuie să-i adune laolaltă, poezii aleg îndeobște, pentru a-i găzdui, Olimpul și lăcașul lui Zeus. În ciceronianul *Somnium Scipionis*, astrele devin sălașul sufletelor oamenilor iluștri. Ca atare, în concepția mitică asupra universului, împărăția zeilor și cea a morților nu au o poziție care să poată fi stabilită cu precizie.

Atalanta (gr. 'ATaXavni, -r\q; lat. *Ata-lanta*, -ae). Numeroasele versiuni ale mitului frumoasei eroine vînătoare pot fi reduse la două filoane principale, ce-și au originea, respectiv, în Arcadia și în Beoția.

întîmplările ce o au ca protagonistă sînt similare, însă numele unor personaje și localizarea evenimentelor se modifică. Trebuie să subliniem că Atalanta nu apare legată de o zonă geografică precisă, ci, în general, de toate locurile consacrate Arte-misei, zeița vînătorii.

Potrivit versiunii răspîndite în Arcadia, Atalanta era fiica lui Iasios, numit și Iasion,

115

ATALEIA

un vînător din Creta, și a Climenei. Atunci cînd s-a născut, tatăl ei, care își dorea un fiu, a abandonat-o pe muntele Partenion. Aici copila a fost hănită și crescută de o ursoaică (ursul e un simbol al Artemisei). Devenită adultă, asemenea zeiței vînă-torii, a trăit liberă și singură prin păduri, ferindu-se de iubire și ucigînd cu săgețile doi centauri care au încercat să o prindă (Calimah, *Imn către Artemis*, 221). Alături de Meleagru, a fost protagonista vînătorii din Calidon (vezi MELEAGRU).

Mai tîrziu, Iasion a recunoscut-o ca fiică și a dorit ca ea să se căsătorească. Atalanta a pus condiția ca pretendenții să se întrecă cu ea în alergare, unde era de neînvins. Dacă ea învingea, urma să-și ucidă pretendentul ; dacă era învinsă, avea să se căsătorească cu învingătorul (Hyginus, *Fabule*, 185).

Atalanta a repurtat victoria asupra unui mare număr de pretendenți, fascinați de frumusețea ei și nepăsători la riscul pe care și-l asumau. Legenda nu spune cîți dintre ei au fost străpuși de săgețile fetei înainte ca Milanion să o învingă cu ajutorul Afroditei. Zeița dragostei i-a dat tînărului trei mere de aur din cununa lui Dionysos, ce emanau o fascinație amoroasă irezistibilă (Teocrit, 2.120). În timpul întrecerii, tînărul le-a lăsat să cadă la picioarele Atalantei, iar atracția lor irezistibilă a determinat-o să se oprească și să le culeagă, îngăduindu-i astfel șiretului tînăr să ajungă primul la linia de sosire. Potrivit înțelegerii, acesta a obținut mîna eroinei. Cei doi s-au refugiat în adîncul pădurii și s-au unit într-un templu închinat lui Zeus. Pentru că au profanat locul sacru, au fost transformați în lei.

Se credea că leiul nu se împerecheau între ei, ci cu leopardzii; prin urmare, tînăra pereche era condamnată la o castitate eternă. Potrivit altei versiuni, templul îi era închinat Marii Mame a zeilor și exista obiceiul ca în acel loc eroinei să-i fie aduse ca ofrandă ramuri încărcate cu mere coapte.

În Beoția au apărut legende analoage cu cele din Arcadia însă localizarea geografică și numele personajelor implicate erau altele. Astfel, se spunea că tatăl ei ar fi fost Scheneu (Hesiod, fragm. 20, 21), „omul din stufăriș” (mlăștinile, la care face trimitere stuful, îi erau consacrate Artemisei), iar numele eroului care s-a întrecut cu ea pentru a-i obține mîna era Hipomenes. Despre Milanion (Apollodor, 3.9.2) s-a povestit că era vărul Atalantei și că o curtase asiduu, obținîndu-i în cele din urmă mîna și avînd cu ea un fiu, Partenopeos.

► *Epitete*. „Cea care o urăște pe Afrodita”.

► *Atribute*. Eroina este prezentată îndeobște cu arcul și săgețile, îmbrăcată pentru vînă-toare. Cel mai adesea poate fi recunoscută întrucît apare împreună cu Meleagru în timpul vînătorii mistrețului calidonian.

► *Prezențe în literatura antică*. Principalele izvoare sînt în principal Hesiod, Teocrit și Calimah. Alte informații ne oferă Hyginus și Apollodor. Euripide, în *Meleagru*, a descris iubirea acestui erou pentru Atalanta.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. Deosebit de interesante sînt interpretarea mitului Atalantei oferită de J.G. Frazer în *Creanga de aur*, unde este examinată sub raport antropologic mai ales întrecerea pentru mîna eroinei, și cea a lui V.I. Propp, care studiază raporturile dintre mit și basm. Într-un plan propriu-zis literar se situează tragedia *Atalanta la Calidon* de A.Ch. Swinburne și drama *Atalanta* de G. Heym. Aceluiași ciclu mitic îi este dedicată și tragedia *Meleagru* de S. Wyspiarski.

► *Iconografie*. Reprezentările Atalantei pe care le cunoaștem o înfățișează pe eroină cu precădere în timpul vînătorii mistrețului calidonian. Atalanta figura probabil pe Cufărul lui Cipselos (secolul al II-lea î.Hr.), care s-a pierdut; este reprezentată pe Vasul Francois de la Vulci; pe două faimoase vase calcidiene, respectiv la Luvru și la Miinchen; pe o oglindă etruscă de la Muzeul Gregorian de la Vatican. În sculptură, documente interesante sînt friza așa-numitului Heroon de la Gjolbashi-Trysa și mai ales frontonul de est al templului Atenei *Alea* de la Tegeea, realizat de Scopas, care ne-a parvenit într-o formă deteriorată, în epoca romană, mitul este reprezentat în picturi pompeiene și pe sarcofage, iar mai tîrziu în mozaicurile din Antiohia și în cel de la Halicarnas, aflat la British Museum.

Ataleia (gr. Tct'ATTa'Xcia). În lumea elenistică, cu acest nume erau indicate serbările organizate în diferite cetăți în cinstea suveranilor ce purtau numele Atalos. Deosebit de strălucitoare erau cele de la Delfi, unde o generoasă ofrandă al lui Atalos al II-lea Filadelful lăsată sanctuarului permitea

ATAMAS

116

organizarea unor festivități somptuoase și prelungite.

Atamas (gr. 'A#ap.ac., -avxoc;; lat. *Atha-mas*, -antis). Fiul zeului vînturilor, Eol, și al Enaretei; a fost regele cetății Orhome-nos din Beoția. La porunca Herei, s-a căsătorit cu Nefele, „norul”, o creatură divină care i-a dăruit doi copii, Frixos și Hele. Dar Atamas era îndrăgostit în taină de o muritoare, Ino, fiica lui Cadmos, cu care

i-a avut pe Learhos și Melicertes. Prin această iubire, Atamas a stîrnit mînia Herei și a Nefelei și a fost aspru pedepsit: o secetă cumplită s-a abătut asupra cîm-piilor din Beoția, iar oracolul de la Delfi, întrebând ce era de făcut, a spus că trebuiau jertfiți cei doi fii ai Nefelei. Însă mama lor i-a salvat, ajutîndu-i să fugă călare pe berbecul cu lîna de aur (pentru povestea berbecului cu lîna de aur vezi ARGONAUTI). Mai apoi, Hera și Nefele l-au făcut pe Atamas să înnebunească și să-l ucidă pe Learhos, fiul pe care îl avusese de la Ino. Aceasta s-a aruncat în mare împreună cu celălalt fiu, Melicertes; amîndoi au fost transformați în zeiță marine: Ino a devenit zeița Leucoteea, în timp ce Melicertes a primit numele Palemon. Pentru că își ucisese propriul fiu, Atamas a fost silit să fugă din Beoția și s-a refugiat în Tesalia. După numele tatălui lor, cei doi copii ai lui Atamas, Palemon și Hele, sînt adesea indicați, respectiv, drept Atamantiadul și Atamantis.

► *Prezențe în literatura antică.* Întîmplările lui Atamas și ale celor doi copii ai săi, Frixos și Hele, au fost puse în scenă de Euripide în tragedia *Frixos*, care s-a pierdut. Diferite amănunte ale mitului ne sînt cunoscute de la Hyginus (*Fabule*, 1-5), Apollodor și Ovi-diu (*Fastele*, 3.581 și urm. și *Metamorfoze*, 4.416 și urm.).

Atargatis, vezi DERCETO.

Ate (gr. "ΑΤΗ, -της; lat. *Ate*, -es). Fiica lui Zeus; era o figură divină străveche a lumii grecești, care îi împingea pe oameni la acțiuni impulsive, de multe ori necugetate. Este menționată de autorii clasici ca zeiță a iluziei, însă și a ruinei, orbirii și distrugerii, după cum indică semnificația literală a numelui său. Consecințe ale orbirii provocate de Ate sînt *hybris*, trufia omului care nu-și vede propriile limite, și iluzia, care îl împiedică să deslușească adevărul.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptul că Ate este fiica lui Zeus e amintit în *Illiada*, 19.90 și urm., unde zeitatea este asociată cu responsabilitatea morală. În *Teogonia* (230), Hesiod spune că Ate este fiica Disputei.

Atena, cetate (gr. 'Α^Τ|vai, -wv; lat. *Athenae*, -arum). Principala cetate din lumea greacă a avut un rol central și în mitologia clasică. Locul sacru prin excelență, nu numai al cetății, ci al întregii lumi grecești, era reprezentat de Acropole sau cetatea înaltă, numită și Cecropia, întrucît se spunea că fusese întemeiată de Cecrops, regele mitic al Aticii. Totuși, adevăratul întemeietor al cetății era considerat Tezeu, care unise douăsprezece state independente, înălțînd Atena la rang de capitală. Pe Acropole era venerat Erihto-nios, despre care se spunea că își avea acolo mormîntul. Tot aici se păstra măslinele sacre pe care, potrivit tradiției, Atena îl făcuse să răsară atunci cînd se întrecuse cu Poseidon pentru stăpînirea religioasă asupra Aticii. Atena obținuse victoria și pusese bazele cultului deosebit care îi era închinat în cetate. Pe Acropole se înălța Partenonul, edificiul sacru prin excelență al lumii grecești, unde se desfășurau serbările PANATENEI (vezi). De acest loc se legau nenumărate culte și personaje mitice.

Atena, zeiță (gr. 'Ατf-nvcx, -âq; lat. *Athena*, -ae). Numită MINERVA (vezi) de romani, este una dintre cele mai mari zeițe ale Olimpului grecesc. Cultul său a cunoscut o largă răspîndire mai ales pentru că a fost zeița protectoare a Aticii și în particular a Atenei, care și-a luat numele de la ea.

În majoritatea cazurilor, anticii o citează cu apelativul Palas Atena, ori pur și simplu Palas; era fiica lui Zeus și a lui Metis, „sfatul înțelept”, zeița cea mai cultivată și mai inteligentă, care avea să nască fii foarte înțelepți. Gee și Uranos îi preziseseră lui Zeus că într-o zi soția sa avea să-i nască și un fiu șiret și dominator, care avea să devină regele zeilor și al oamenilor. De aceea Zeus, de teamă că profeția avea să se adeverească, la sfatul Geei și al lui Uranos a înghițit-o pe Metis, care aștepta un copil, și a ținut-o ascunsă în pîntece pentru ca toate sfaturile înțelepte să-i fie

117

ATENA, ZEITĂ

rezervate lui (Hesiod, *Teogonia*, 887). Atena s-a născut din capul lui Zeus, din care a ieșit complet înarmată, cu un strigăt de luptă înfricoșător (*ibidem*, 924). Potrivit unei versiuni a mitului, această naștere miraculoasă s-ar fi petrecut pe vîrfurile unui munte lîngă rîul Triton, de unde apelativul Tritogenia cu care este desemnată uneori. În alte versiuni ale mitului, la naștere a asistat Hefaistos (Pindar, *Olimpice*, 7.35) sau Prometeu, care a deschis printr-o lovitură de seceră țeastă zeului, de unde a ieșit Atena strălucitoare în armura sa de aur și înfricoșătoare la vedere.

După nașterea din țeastă lui Zeus, Atena a fost crescută de zeul fluvial Triton, care avea la rîndul său o fiică pe nume Palas. Cele două fete se antrenau împreună. Într-o bună zi, Palas era să o lovească pe Atena, însă Zeus a intervenit grabnic, interpunînd între cele două luptătoare scutul său, adică pielea de capră ce provoca teamă. Privind-o, Palas a fost îngrozită și, fără să vrea, în acea clipă Atena a lovit-o mortal. Îndurerată de moartea prietenei, Atena i-a făcut o statuie, Paladionul, pe care a așezat-o alături de statuia lui Zeus (Apollodor, 3.12.3).

Atena este reprezentată ca o zeiță fecioară, a cărei inimă nu cunoaște iubirea. Multe povestiri se referă la acest aspect. Prezicătorul Tiresias a fost lipsit de vedere pentru că o văzuse îmbrăindu-se. Hefaistos, care, potrivit unei versiuni a mitului, o ajutase pe zeiță să vadă lumina zilei, o obținuse de soție în semn de mulțumire, însă, imediat ce a adus-o în camera nupțială, Atena a dispărut. Din sămînța lui Hefaistos căzută pe pămînt zeița Gee a zămislit pe ERIHTONIOS (vezi), pe care Atena l-a luat sub ocrotirea sa (Hyginus, 166).

întrucât tatăl Atenei era cel mai puternic, iar mama cea mai înțeleaptă dintre zei, în mitologia clasică zeița apare ca o fuziune a prerogativelor părinților săi, ocu-pînd locul al doilea în Olimp, alături de tatăl său, Zeus. În ea, puterea și înțelepciunea apar contopite în mod miraculos, într-un echilibru perfect. Ca atare, ea este protectoarea statului și a tot ceea ce îi poate aduce acestuia forță și prosperitate.

Întrucât era ocrotitoarea agriculturii, se spunea că ea a introdus în Grecia cultivarea măslinului. Ca patroană a tuturor

artelor și meșteșugurilor, ea este, de pildă, zeița țesutului (vezi ARAHNE), protectoare olarilor (la Samos), iar în alte părți a orfe-vrierilor (*Odiseea*, 6.233). A inventat carul de război (*Imnul homeric către Afrodita*, 13). I se atribuia și inventarea flautului: mitul povestește că, atunci cînd s-a văzut cîntînd oglindită într-o fîntînă, s-a considerat urîță și a aruncat flautul, care a fost găsit de MARSIAS (vezi). De asemenea, se credea că inventase trîmbița, la Argos fiind venerată cu epitetul *Salpinx*, care înseamnă chiar „trîmbița” (Pausanias, 2.21.3). Cu trecerea timpului, scriitorii au identificat-o cu protectoarea înțelepciunii și a științei. De acest rol se leagă autoritatea ei asupra legilor statului: ordinea și legea, administrarea justiției și adunarea poporului se aflau sub tutela ei. Se considera că instituirea Areopagului atenian îi aparținea tot ei.

Ca protectoare a statului, Atena acționează și împotriva dușmanilor externi; astfel, ea a căpătat aspectul unei zeițe războinice. Numeroase episoade îi subliniază virtuțile războinice și eroismul. În timpul războiului lui Zeus împotriva giganților, Atena a luptat curajos, îngropîndu-l pe Encelad sub insula Sicilia și ucigîndu-l pe Palas. În războiul troian a fost de partea grecilor. Ca zeiță războinică (calitate care, de altfel, se manifestă încă din momentul nașterii sale, în armura completă și în strigătul sălbatic de luptă), ea apare înarmată din cap pînă-n picioare, cu lancea, coiful și scutul în centrul căruia se distinge capul Gorgonei.

Tradiția potrivit căreia Atena este ocrotitoarea Aticii și, în particular, zeița eponimă a cetății se referă la disputa dintre ea și Poseidon pentru stăpînirea acelei regiuni (Apollodor, 3.14.1). Cei doi zei au intrat în competiție pe timpul domniei lui Cecrops. Pentru a pune capăt disputei, zeii au hotărît că cetatea avea să-i aparțină celui care avea să le ofere oamenilor cel mai prețios dar. Poseidon a lovit pămîntul cu tridentul, făcînd să țîșnească o „mare”, adică un izvor de apă sărată, și apoi un cal. Atena, în schimb, a făcut să răsară pe Acropole un măslin. Chemat ca judecător, Cecrops a decretat superioritatea Atenei, care, din acel moment, a devenit zeița ocrotitoare a Aticii. În epoca istorică încă

ATENA, ZEITĂ

118

se păstra măslinul sacru pe care zeița îl făcuse să răsară pe Acropole.

Adesea, Atena a fost identificată cu zeițe străine și alăturată altor figuri divine -printre acestea, Higea și Nike, căreia îi era închinat un mic templu pe Acropole.

Pentru aspectele cultului zeiței și ale legendei în lumea latină, vezi MINERVA.

► *Epitete*. *Pronoia* („Providență”); *Tritogenia* (de la rîul Triton, pe malul căruia s-a născut) ; *Palas* (de etimologie incertă); *Gorgopis* (întrucît purta chipul Gorgonei pe piept și pe scut); *Helotida* („cea cu fața lată”); *Glaucopis* („cea cu ochi de cucuvea”, însă interpretarea este îndoielnică: semnificația ar putea fi „cea cu chipul strălucitor”); *Aitia* (după numele ciorii de mare, pasăre consacrată ei); *Ergane* (zeița meșteșugarilor) ; *Higea* ; *Areia* (în legătură cu Ares); *Efestia* (în legătură cu Hefaistos); *Polias* („ocrotitoare a cetății”); *Nike* („ocrotitoare a victoriilor militare”); *Promahos* („ocrotitoare a luptătorilor”); *Partenos* („fecioară”); *Alea* (după cetatea cu același nume din Arcadia); *ITONIA* (vezi); *SAITIS* (vezi); *CHA-LINITIS* (vezi).

► *Atribute*. Armura, coiful, lancea și scutul; capul Gorgonei pe scut sau pe piept; uneori, Nike înaripată în mînă; cucuveaua, șarpele, cioara de mare, măslinul, care îi erau consacrate.

► *Răspîndirea cultului*. Atena este una dintre cele mai venerate zeițe din Olimpul grecesc, iar cultul său s-a răspîndit în aproape toate regiunile de cultură greacă, din Grecia propriu-zisă la Asia Mică și din Italia meridională în Sicilia. Un cult aparte îi era rezervat la Atena, unde îi era închinat cel mai mare templu din Antichitate, Parte-nonul, în care se afla statuia criselefantină a zeiței, operă a lui Fidias. Aici se desfășurau celebrele serbări panatenee, una din principalele recurențe ale calendarului religios grec (vezi PANATENE). Tot aici, alături de Hefaistos, era sărbătorită în cadrul serbărilor numite Chalceia (serbarea făurărilor).

► *Prezențe în literatura antică*. Dată fiind enorma importanță a Atenei în mitologia greacă, prezența sa în izvoarele literare este constantă și frecventă, începînd cu *Iliada* și *Odiseea*. Înainte de poemele homerice, numele ei apare în unele documente din liniarul B de la Chnosos, ceea ce ne face să ne gîndim la o origine extrem de veche. Povestea nașterii sale din capul lui Zeus

se găsește în *Imnul homeric către Atena*, în *Olimpica 7* a lui Pindar etc. În *Teogonia*, Hesiod îi atribuie o mamă, pe Metis, adică sfatul cel bun (vezi METIS). Ca învingătoare a Gorgonei este amintită în *Pythica 12* a lui Pindar, iar ca inventatoare a flautului într-un ditiramb al lui Melanipide. Alte episoade ce o au ca protagonistă sînt relatate de Hyginus și de Apollodor. Figura Atenei apare dominantă în *Eumenidele* lui Eschil și în *Ajax* al lui Sofocle. Ritul straniu prin care, la Argos, statuia zeiței era spălată este amintit în imnul calimahic al *Scaldei zeiței Palas*. Pentru rolul zeiței în literatura latină, vezi povestirile referitoare la ea în Ovidiu, *Metamorfoze*, 5 și 6.

► *Prezențe în literatura modernă.* Atena revine în literatura modernă de cele mai multe ori prin filtrul latinesc, sub numele de Minerva sau Palas. Figura și rolul său își găsesc ecouri în numeroase opere literare, de la *Grațiile* lui Foscolo și *Invitație către Palas* a lui Monti până la *Măslinul Minervei* al lui E. Dahlberg. Din numele zeiței (mai precis, din termenul ce desemna templul închinat zeiței, *Athenaion*) provine termenul „Ateneu”, folosit pentru a indica universitățile. O apropiere analoagă între lumea școlii și zeiță exista din lumea latină, unde *minervalis* era onorariul plătit dascălilor.

► *Iconografie.* Reprezentările Atenei în arta greacă sînt nenumărate, începînd încă din epoca miceniană. Pe lângă numărul mare de picturi pe vase din toate epocile în care zeița este înfățișată, cînd direct, ca protagonistă, cînd ca ocrotitoare a eroilor, demne de luat în seamă sînt cîteva sculpturi ce au contribuit la consolidarea iconografiei sale tradiționale. Printre acestea se numără Atena șezînd, lucrare de Endoios; friza orientală a Tezaurului sifnienilor de la Delfi, unde Atena apare în adunarea zeilor; frontonul *Hekatompedon-ului* din Atena, din epoca lui Pisistrate, unde zeița ocupa centrul compoziției, apărînd în luptă cu Encelad; frontonul occidental al templului lui Apollo de la Delfi; mai multe metope de la Selinunt; metopele din templul lui Zeus din Olimpia reprezentînd muncile lui Heracle; stela numită „Atena melancolică” (Atena, Muzeul Național); frontoanele templului Atenei *Afaia* de la Egina; grupul Atena și Marsias de Miron; în sfîrșit, statuia cea mai faimoasă din toate, statuia criselefantină a Atenei *Partenos* de Fidias, aflată în Partenon. Ulterioare sînt

119

ATLANTIDA

1

Atena *Nike*, venerată în templul cu același nume de pe Acropole, Atena *Pronaia* a lui Scopas, statuile zeiței realizate de Pra-xitele și Eufranor; Atena *Lemnia* păstrată la Dresda; Atena Giustiniani și Atena de la Velletri. Pentru operele romane vezi MINERVA.

Atica (gr. Ἀττικὴ [ἡ] ; lat. *Attica*, -ae). Regiunea în care se află capitala Greciei face obiectul unui mare număr de mituri și de culte. Numele Atica era asociat cu ACTEOS și ATTHIS (vezi). Zeița cea mai însemnată era Atena, căreia îi erau închinat principalele sărbători din calendarul atic. De asemenea, erau sărbătorite numeroase alte zeități, printre care Demetra și Core, Dionysos, Zeus, Cronos, Apollo, Artemis, Poseidon, Hefaios, Prometeu, eumeni-dele și alte divinități secundare. Cele mai importante mituri pe care poeții antici le-au localizat în Atica se refereau cu deosebire la Atena și Poseidon, prezentați într-o dispută înflăcărată pentru dobîndirea primatului asupra regiunii. Eroul atic prin excelență era Tezeu. Numeroase alte legende îi aveau ca protagoniști pe miticii suverani străvechi ai Aticii, precum Cecrops, Erihtonios, Erehteu sau Egeu. Pentru detalii vezi rubricile referitoare la personajele citate și, de asemenea, CALENDAR și SĂRBĂTOARE.

Atlantida (gr. Ἀτλαντὶς, -idis; lat. *Atlan-tis*, -idis). Potrivit unei tradiții vechi, cu acest nume era indicată o mare insulă situată la apus de Coloanele lui Hercule, în Ocean, în dreptul Muntelui Atlas. Intens populată, foarte bogată și splendidă prin frumusețile naturale și prin cetățile înfloritoare, era cîrmuită de suverani puternici și glorioși, care, în fruntea unor armate invincibile, au invadat Africa și Europa. Acestor năvăliri le-a pus capăt rezistența ateniilor și a aliaților acestora, care, cu 9.000 de ani înainte de epoca clasică, au alungat aceste armate, provocînd în același timp un declin lent, dar implacabil al insulei. Locuitorii au devenit răi și nelegiuîți, drept pentru care zeii i-au pedepsit: insula lor a fost înghițită de Ocean în scurtul răstimp al unei zile și al unei nopți.

Legenda Atlantidei, pe care o cunoaștem prin intermediul versiunii oferite de Platon în *Critias* și în *Timaios*, datează din timpul călătoriei lui Solon în Egipt, unde înțeleptul atenian ar fi aflat-o de la preoții din părțile locului. De aici se nasc numeroase interpretări și legende, precum și o serie de încercări de a identifica poziția fabuloasei insule scufundate cu bogățiile sale. Dincolo de periodicele (și adesea fanteziste) descoperiri subacvatice, Atlantida a fost localizată cînd în insulele Azore, cînd în Canare. Nu au lipsit cei care au considerat că în credința într-un tărîm situat dincolo de Coloanele lui Hercule ar trebui întrezărită cunoașterea încă din Antichitate a unei emisfere occidentale. S-au stabilit legături între legenda insulei înghițite de ocean și povestirea biblică a potopului. Soarta poporului dispărut al Atlantidei a fost asociată cu cea a evreilor (de exemplu de F.Ch. Baer în *Eseu istoric și critic despre atlantici*, 1762), cu miturile scandinave din *Edda* (Olaus Rudbeck, *Atlant eller*, 1764), iar insula a fost identificată cu un tărîm mitic al zeului Ianus (Giovanni R. Carri, *Delle lettere americane*, 1784-1794). Nu a lipsit nici ipoteza (sugestivă, însă greu de confirmat) identificării Atlantidei cu insula greacă Santorini (Thera), sediul extraordinarei și bogatei civilizații ce ne-a lăsat impunătoare și rafinate vestigii arheologice din perioada minoică și care a avut aceeași soartă cu legendara Atlantida: o erupție vulcanică a făcut să se scufunde o mare parte din insulă. Cel mai adesea, Atlantida apare ca un loc mitic, la fel de anevoie de descoperit cum sînt grădina Eden sau Insulele Fericiților, fiind, ca atare, aleasă pentru a indica locuri ale basmului, legendei sau utopiei.

► *Prezențe în literatura antică.* După povestirea lui Platon din *Timaios* și *Critias*, legenda insulei scufundate în adîncul mării pare să-i fi interesat prea puțin pe autorii antici. Cîteva trimiteri, de altfel nu foarte convingătoare, găsim la Pliniu cel Bătrîn și la Strabon, care se referă la Atlantida în cadrul descrierii pămîntului. Într-un context diferit o menționează Proclus și Tertulian în *Apologeticum*. •

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Evocările ulterioare al tărîmului scufundat în mare sînt legate de circulația operelor platoniciene și mai ales de istoria traducerilor și a comentariilor la *Timaios* și *Critias*. Interesul pentru Atlantida sporește o dată cu descoperirea Americii, care este pusă în legătură în fel și chip cu

Atlantida de către G6mara (*Istoria generală a Indiilor Occidentale*, 1552), Gamboa, Mon-taigne (*Essais*, 1.31). Girolamo Fracastoro își imaginează în poemul *Syphilis sive de morbo gallico* că urmașii celor ce au scăpat din Atlantida s-au refugiat în insula Haiti, unde le-au povestit conchistadorilor spanioli peripețiile lor. Cea mai importantă și mai semnificativă transfigurare a Atlantidei este cea din opera lui Francis Bacon *Noua Atlantida*, unde Lumii Noi (marea Atlantida) îi este opusă o mică insulă numită Bensalem (noua Atlantida), iar vechea legendă este interpretată sub o formă utopică. Atlantida este evocată de E.T.A. Hoffmann în *Urciorul de aur*, unde apare ca o regiune magică, populată cu ființe ce nu aparțin acestei lumi; de Năpomucene Lemerrier, autor al unei *Atlantide* din 1812; de Jacinto Verdaguer, care, în *Atlantida* sa, îmbogățește povestea transmisă de Platon cu alte mituri, cum ar fi cel al lui Heracle și al grădinii Hesperidelor (din această versiune se va inspira Manuel de Falia pentru cantata scenică *Atlantida*); de Jules Verne, care, în *Douăzeci de mii de leghe sub mări*, își imaginează cum protagoniștii găsesc urme ale continentului dispărut în adâncurile mării. De un enorm succes s-a bucurat *Atlantida* lui Pierre Benoît (publicată în 1920 și ecranizată de G.W. Pabst în 1932), roman ce pune în scenă povestea întâlnirii dintre câțiva ofițeri francezi și Atineea, cruda regină a Atlantidei și unica moștenitoare a zeului Neptun. Atlantida îl inspiră și pe Georges Bardonove pentru romanul istoric *Atlantiții*. În maniere diferite, continentul dispărut este reinter-pretat în numeroase romane din secolele XIX-XX, de exemplu în *Atlantida, lumea antediluviană* de Ignatius Donnelly, în *Istoria Atlantidei* de W. Scott Elliott, în *Lumea înghițită* de Stanton A. Coblenz, în *Abisul lui Maracott* de Arthur Conan Doyle, în *Aelita* de Alexei Tolstoi (unde, în măsuri diferite, mitul platonician oferă prilejul unor interpretări științifico-fantas-tice: Tolstoi, de pildă, situează Atlantida pe Marte). Evocarea Atlantidei este deosebit de sugestivă în *Atlantida* lui Gerhard Hauptmann. Atlantidei i-a închinat versuri și W.H. Auden.

Atlas (gr. "ΑτΧΧC, -avtoq; lat. *Atlas*, -antis). în traducere, „cel neobosit" sau „cel foarte răbdător", fiul lui Iapet și al Climenei și fratele lui Prometeu și al lui Epimeteu (vezi schema de la rubrica CRONOS); era un titan șiret. S-a ridicat împreună cu ceilalți titani împotriva lui Zeus. învins, a fost condamnat să țină bolta cerului pe umeri. Se pare că mitul s-a născut din senzația vizuală că bolta cerească ș-ar sprijini pe vîrfurile celor mai înalți munți care o susțin.

Potrivit unei versiuni diferite, condamnarea lui Atlas a avut altă origine. PERSEU (vezi) a venit la Atlas, cerîndu-i ajutor și ocrotire. Dar, pentru că a fost refuzat, l-a preschimbat pe Atlas, cu ajutorul capului Meduzei, în muntele cu același nume, pe al cărui vîrf se sprijină cerul și stelele.

Întîmplările lui Atlas se împletesc nu doar cu ale celorlalți titani și cu ale lui Perseu, ci și cu muncile lui HERACLE (vezi). El a fost tatăl Pleiadelor, pe care le-a născut Pleione sau Hesperis; al Hiadelor și Hesperidelor, pe care le-a născut Etra; al lui Enomaos și al Maiei, pe care i-a avut cu Sterope. Alți copii ai săi sînt Calipso, Dione, Hias și Hesperos. *Atlantiadul* este epitetul cu care sînt desemnați urmașii lui Atlas, mai ales Hernes, nepotul său de la Maia, și Hermafrouitos, fiul lui Hermes. *Atlantiade* sînt numite Hiadele și Pleiadele, în arhitectură și sculptură, Atlanți sînt numite statuile colosale care sprijină o parte a unui edificiu. în medicină, o formă de durere de cap se numește sindromul lui Atlas.

► **Prezențe în literatura antică.** Genealogia sa ne este oferită de Hesiod în *Teogonia* (509). Este amintit și de Homer (*Odiseea*, 1.53), Eschil (*Prometeu înlănuțuit*), Apollonios din Rodos (*Argonauticele*), Diodor din Sicilia, Herodot (care îl identifică cel dintîi cu muntele omonim) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.655 și urm.).

Atlotete (gr. 'Α#Αo#eTcu, -aiv). Numele unei magistraturi ateniene care se ocupa de organizarea serbărilor PANATENEI (vezi).

Atrax (gr. "Ατραχ, -axof; lat. *Atrax*, -acis). Fiul lui Peneu și al Burei, a fost tatăl lui Ceneu (prezentat mai adesea ca fiul lui Elatos) și al Hipodamiei. De la el își trăgea numele cetatea omonimă din Pelasgiotis, în Tesalia. Ceneu și Hipodamia sînt numiți cu patronimul Atracizi.

Atreu (gr. 'Ατρευ, -ewg; lat. *Atreus*, -i). Fiul lui Pelops și al Hipodamiei, nepotul lui Tantal și fratele lui Tiest și al lui Chri-sipos. Acesta din urmă era fiul preferat al

lui Pelops și se bucura de toate favorurile tatălui, trezind astfel invidia celor doi frați ai săi, care, cu complicitatea Hipo-damiei, l-au ucis și i-au aruncat trupul într-o fîntînă. Pelops, bănuindu-i că îl omoriseră pe Chrisipos, i-a alungat din casă. Astfel, pentru Atreu, Tiest și Hipo-damia au început peregrinările în căutarea unui adăpost. în cele din urmă au ajuns la Micene, care a devenit regatul Atrizilor, întrucît, după moartea regelui Euristeu, Atreu a foat noul suveran. Cu prima sa soție, Cleola, l-a avut pe Plis-tene; cu Erope, care înainte fusese soția aceluiași Plistene, i-a avut pe Agamem-non, Menelaos și Anaxibia (chiar dacă unele izvoare susțin că acești eroi erau fiii primului soț al Eropei, Plistene). în sfîrșit, Atreu a fost căsătorit și cu Pelopia, fiica fratelui său Tiest.

întîmplările tragice ale Atrizilor oferă o materie inepuizabilă poeziilor epici și tragici ai Greciei. Un ciclu de legende este centrat pe disputa lor pentru tronul Mice-nei, avînd printre elementele caracteris-tice lîna de aur. Atreu avea un miel cu lîna de aur, pe care jurase să-l jertfească Artemisei. El însă a

oprit lîna pentru sine, închizînd-o într-o ladă. Numai soția sa Eropē știa de acest obiect prețios, dar, îndrăgostindu-se de Tiest, i-a dezvăluit acestuia taina. În timpul disputei pentru tron izbucnite între Atreu și Tiest, acesta din urmă a propus ca victoria să-i revină celui care avea lîna de aur. Atreu a acceptat, convins că era învingător; dar Eropē îi dăduse în secret lîna lui Tiest, care, în cele din urmă, a cîștigat. Însă nu pentru multă vreme: zeii au hotărît că tronul avea să-i revină lui Atreu dacă soarele ar

STIRPEA ATRIZILOR Zeus —i— *Pluto*

Tantal —i— *Dione*

̄ Pelops -----*Hipodamia*

III

III

Hipotee Astidamia Chrisipos Trezen Sciron Piteu Alcatoos

Broteas Niobe —†— *Amflon*

Diferiți fii

(12 la Homer, 20 la tragici, 14 la majoritatea mitografilor)

I T I

Tiest Nicipe Atreu —i— *Eropē*

Egeu —i— *Etra* Peribeeea —.— *Telamon*

Tezeu

Aiax Telamonianul

Plistene Tantal (fiu adoptiv, născut din Atreu)

Tiest —i— Pelopia •

■ *Atreu*

Tindar ■

Leda

Zeus

Egist I

Aletes

Erigone

Castor Pollux Filonoe Timandra Elena Clitemnestra

T

Agamemnon Menelaos ■

r i i i

Chrisotemis Electra Ifigenia Oreste

• *Elena*

Anaxibia

I Pilade

alți fii

Oreste —«— Hermione Nicostratos

Tisamenos

ATRIDUL

122

fi apus la răsărit, ceea ce s-a petrecut în mod miraculos; astfel, Atrizii au urcat pe tronul Micenei. Și de această dată a fost vorba de o dispută între cei doi frați, provocată de Atreu la sfatul lui Zeus. Tiest a acceptat-o avînd certitudinea victoriei, însă a fost înfrînt și s-a trezit la bunul plac al fratelui său, mînios din cauza iubirii lui pentru Eropē și hotărît să se răzbune. Atreu l-a alungat pe Tiest din Micene. Din exil însă, Tiest l-a trimis împotriva lui Atreu pe fiul acestuia, Plistene, pe care îl crescuse ca și cum ar fi fost propriul său copil. Plistene avea misiunea de a-l ucide pe Atreu, dar a fost ucis de acesta, care nu știa că-i era fiu. Mîniat de cruda trădare a fratelui său și hotărît să răzbune moartea fiului, Atreu s-a prefăcut că voia să se împace cu Tiest și l-a chemat la Micene. Aici el a ucis copiii pe care Tiest îi avusese cu o naiadă și le-a gătit carnea, invitîndu-și fratele să ia parte la banchet (Eschil, *Aga-memnon*, 1595 ; Seneca, *Tiest*, 795). Astfel, fără să știe, Tiest a mîncat din carnea propriilor fii. Cînd a descoperit adevărul, a fugit îngrozit; asupra lui Atreu și a neamului său s-a abătut răzbunarea divină. În timpul unei foamete care îi devasta regatul, oracolul i-a poruncit să se împace cu fratele său și să-l recheme la Micene. Astfel, Atreu a plecat să-l caute pe Tiest. În timpul peregrinărilor sale, a ajuns la regele Tesprotos și s-a căsătorit cu fiica acestuia, Pelopia. Soția lui s-a dovedit a fi însă nu fiica lui Tesprotos, ci a lui Tiest; ea avusese cu tatăl său un fiu, Egist, menit prin voința divină să-l ucidă pe Atreu și să-l răzbune în acest chip pe Tiest pentru samavolniciile suferite (vezi Egist). Mormîntul lui Atreu se afla în cetatea Micene, iar Schliemann a ținut să-i atribuie eroului așa-numitul Tezaur al lui Atreu.

► *Răspîndirea cultului*. Un cult al Atrizilor, incluzîndu-l pe strămoșul original, exista în orașul Tarent.

► *Prezențe în literatura antică.* O mărturie a complexității miturilor legate de Atrizi o constituie numeroasele reluări literare ale acestui subiect. Numele Atreu apare din secolul al XVI-lea î.Hr. în documente hitite, cu o grafie nu foarte diferită de cea care va fi răspândită ulterior în Grecia, în epoca istorică. Printre cele mai celebre texte literare ce relatează întinse poveste a familiei

Atrizilor se remarcă *Agamemnon* de Eschil, *Oreste* și *Elena* de Euripide, *Tiest* de Seneca, de Valerius Rufus și de Curiatius Maternus, *Fabulele* lui Hyginus (254) și diferite "pasaje din Pausanias și Apollodor.

► *Prezențe în literatura modernă.* Tragicele întâmplări ale Atrizilor au inspirat numeroși autori moderni. Dintre aceștia, au reinterpretat figura lui Atreu P.J. Corbillion în *Atreu și Tiest* și G. Hauptmann în *Tetralogia Atrizilor*.

Atridul (gr. 'Axpeîāng, -ou; lat. *Atrides* sau *Atrida*, -ae). Nume cu care sînt indicați urmașii lui Atreu, în special Agamemnon și Menelaos.

Atropos, vezi MOIRE.

Atthis (gr. 'Ax-JCg, -iSog; lat. *Atthis*, -idis). Fiica regelui atic Cranaos; a murit copilă. Pentru a-i venera amintirea, tatăl său a numit Atica, după numele său, regiunea Atenei: „Se spune că Cranaos a avut mai multe fiice, printre care Atthis, după care au numit Atica pămînturile ce se numeau mai înainte Actea" (Pausanias, 1.2.6).

Attilius Regulus (lat. *M. Attilius Regulus*, -i). Erou celebru al tradiției romane, este o figură istorică, în jurul căreia au înflorit însă o serie de legende legate de eroismul său din timpul războiului împotriva Cartaginei, care au devenit unul dintre punctele de reper ale eposului Romei antice, întâmplările se petrec în vremea războaielor punico, probabil în anul 249 î.Hr., cînd, după o înfrîngere suferită pe pămînt african, Attilius Regulus a devenit prizonier și a fost apoi trimis la Roma să negocieze pacea, cu condiția să se întoarcă la Cartagina dacă nu o obține (după alte izvoare, scopul misiunii era negocierea unui schimb de prizonieri). În loc să îndemne senatul să depună armele, el i-a sfătuit pe ai săi să continue războiul, și nu numai că nu a negociat nici un schimb de prizonieri, ci s-a întors la Cartagina în ciuda insistențelor prietenilor și rudelor sale. Noblețea purtării sale, devenită legendară, nu i-a atras însă simpatia cartaginezilor, care l-au condamnat să moară într-un butoi umplut cu cuie. În pofida fundalului istoric pe care este construită, legenda este considerată o reconstituire readactată artificial cu scopul de a justifica *a posteriori* comportamentul

123

AUGURI

soției lui Regulus, care s-a purtat barbar cu prizonierii ce-i fuseseră încredințați. Legenda s-a numărat printre cele mai celebre din lumea romană, fiind pomenită de Ennius, Naevius, Livius, Cicero, Horațiu și Augustin.

Attis (gr. "ATTIC, sau "ATTIC; -ew; lat. *Attis*, -idis). Tînăr păstor din Frigia, al cărui mit este legat de cultul oriental al Marii Mame. Era fiul uneia dintre numeroasele personificări ale acestei zeițe în Frigia (Nana); a fost abandonat imediat după naștere și salvat de un țap care l-a crescut. Attis a devenit un păstor și un vînător de o frumusețe ieșită din comun. De el s-a îndrăgostit Agdistis (o altă versiune a aceleiași Marii Mame din Asia Mică: vezi AGDISTIS), care l-a urmat prin păduri, ajutîndu-l să vîneze. Însă Midas, regele Pesinuntului, a vrut ca Attis să o ia de soție pe fiica sa. În timpul celebrării serbării nupțiale, Agdistis, orbită de furie din cauza trădării tînărului, a suflat într-un nai și i-a făcut să înnebunească pe toți cei prezenți, inclusiv pe Attis. El și-a retezat mîdularul sub un pin, după care și-a dat suflul. Din sîn-gele său au răsărit niște toporași.

> *Epitete.* Uneori este numit *Papas* sau chiar *Zeus Papas*.

> *Atribute.* Este reprezentat îndeobște ca un tînăr cu trăsături efeminate. Poartă pantalonii și boneta specific frigieni.

> *Răspîndirea cultului.* Zeu al vegetației legat de moartea și reînvierea naturii, în epoca imperială romană a devenit o divinitate solară, obiect al unor culte misterice care asigurau nemurirea inițiaților. A fost ridicat la rangul de zeitate oficială sub împăratul Claudius.

> *Prezențe în literatura antică.* Mitul este pomenit la Pausanias, 7.17.10 și Arnobiu, *Adversus nationes*, 5.5. Variante pot fi citite la Ovidiu (*Fastele*, 4.221-244) și la Herodot (1.34-45), unde povestea lui Atys, fiul lui Cresos, este inspirată din legenda lui Attis.

Attys (gr. "AtTug, -uoț; lat. *Atys* sau *Attis*, -yos). Fiul lui Heracle și al Omfalei; a fost tatăl lui Tirenos și al lui Lidos și strămoșul primordial al suveranilor Lidiei, indicați adesea ca Atiazii.

Aucnus sau **Ocnus** (gr. "Oxvoq, -ou; lat. *Aucnus* sau *Ocnus*, -i). Erou etrusc, potrivit unor izvoare fiul lui Faunus, potrivit altora al zeului Tibur și al lui Manto, la rîndul ei fiica lui Tiresias sau a lui Heracle. Uneori este identificat cu BIANOR (vezi), alteleori e considerat o figură distinctă. I se atribuia întemeierea Felsinei (Bologna), iar fratelui său, Aulestes, întemeierea Perugiei. Lui Bianor - independent de identificarea sa cu Aucnus - îi era atribuită întemeierea Mantovei, căreia îi dăduse acest nume în cinstea mamei sale, Manto.

► *Prezențe în literatura antică.* Silius Italicus, 5.7, 6.109; Vergiliu, *Eneida*, 10.198 și urm.

Auge (gr. AC[TT], -r[q]; lat. *Auge*, -es sau *Augia*, -ae). 1) Fiica lui Aleos și a Neerei; era o preoteasă a zeiței Atena. Împreună cu Heracle, l-a zămislit pe TELEFOS (vezi). Ulterior s-a căsătorit cu Teutras, regele Misiei. 2) Numele uneia dintre HORE (vezi).

Augias (gr. 'AuyeCag, -ou; lat. *Augeas* sau *Augias*, -ae). Fiul lui Helios și al Naupi-damei; a fost regele Elidei și a luat parte la expediția ARGONAUȚILOR (vezi). Grajdurile sale, care adăposteau trei mii de boi, au rămas necurățate vreme de treizeci de ani. La porunca lui Euristeu, Heracle a trebuit să le curețe într-o singură zi, și a izbutit mulțumită unei stratageme ingenioase (vezi HERACLE). „Curățarea grajdurilor lui Augias" a devenit în limba latină o expresie proverbială, care indică o muncă extrem de istovitoare, dificilă și neplăcută.

Auguri (lat. *Augures*, -um). Preoți romani ce aveau sarcina oficială a divinației în slujba statului. Misiunea lor consta nu atît într-o prezicere generală a viitorului, cît mai curînd într-o interpretare specifică și particulară a

voinței lui Iupiter cu privire la anumite acțiuni de tip politic, militar sau civil pe care un magistrat urma să le îndeplinească. Semnele divine folosite de auguri pentru interpretarea voinței lui Iupiter erau legate cu precădere de zborul păsărilor. Din acest motiv, una dintre etimologiile propuse pentru numele augurilor făcea trimitere la termenul *avis*, „pasăre”. De asemenea, erau examinate cântecul și modul de a se hrăni al păsărilor, în special al puilor sacri: pofa cu care aceștia mîn-cau hrana oferea indicații utile asupra atitudinii ce trebuia adoptată într-o acțiune ce se cerea îndeplinită. O tehnică deosebit

AUGURIUM CANARIUM

124

de sofisticată era utilizată pentru examinarea zborului păsărilor. Pe harta cerului se izola o zonă în interiorul căreia trebuiau făcute observațiile (*templum*, de la grecescul *Tejivety*, „a tăia”). Spațiul de dedesubt, de pe pămînt, era luat în considerare pentru examinarea puilor sacri și unor patrupeze. Augurul se așeza în centrul acestui sector și trasa cu toiagul pe spațiul ceresc două linii ce se intersectau în centru, numite *cardo* și *decumanus*, linii ce împărțeau respectivul *templum* în *pars antica*, *postica*, *dextra* și *sinistra*. În funcție de porțiunea de cer astfel delimitată în care se petrecea zborul păsărilor sau vreun alt eveniment natural demn de a fi luat în considerare, mai ales tunete și fulgere, se putea înțelege voința lui Iupiter. O importanță aparte aveau și evenimentele în-tîmplătoare petrecute în interiorul unuia dintre sectoarele delimitate din *templum*, din momentul în care începea observarea: de exemplu, poticnirea sau strănutul erau considerate funeste. Răspunsul augurilor era comunicat magistratului, care îndeobște ținea cont de el, chiar dacă în realitate era liber să acționeze și independent de acesta.

În sarcina augurilor intra și organizarea anumitor ceremonii care, datorită prezenței lor, erau numite „de inaugurare”. Putea fi vorba de inaugurarea unor persoane, care erau numite în funcții publice, colegii sacerdotale etc, și despre care trebuia să se vadă dacă îi erau pe plac zeului. În alte cazuri, inaugurarea avea ca' obiect unele edificii sau chiar cetăți față de care se voia să se afle atitudinea divinității.

Puterea augurilor în societatea romană era deosebit de relevantă și în plan politic, din moment ce, în baza interpretării voinței lui Iupiter, ei puteau să dizolve comițiile, să suspende hotărârile magistraților, să ceară abdicarea unor personaje publice însemnate, să participe la întemeierea coloniilor și la împărțirile de pămînt executate de agrimensoari. Importanța lor a început să scadă în epoca imperială, iar împărații creștini i-au combătut. Inițial, în epoca regală, se adunau într-un colegiu care cuprindea șase membri, ajunși la nouă după anul 300 î.Hr., apoi la cincisprezece și, în cele din urmă, la șaisprezece. La început alesi exclusiv din rîndurile familiilor patriciene, augurii au început să fie recrutați și dintre plebei începînd cu anul 300 î.Hr. (*lex Ogulnia*). Din epoca lui Cezar și mai apoi, din epoca imperială, numirea lor a fost considerată aproape întotdeauna apanajul exclusiv al împăratului. **Augurium** Canarîum. Numele unei sărbători religioase mobile, celebrată la Roma și pe cît se pare, de o anumită fază a lucrării griului, fără a se putea preciza care anume. Ar putea fi vorba de o serbare celebrată pentru a extrage auspiciile legate de rezultatele recoltei. Prevedea sacrificarea unor cățele cu blana roșcată, probabil cu intenția de a cîștiga bunăvoința stelei Sirius din constelația Cîinelui și deci de a îndepărta canicula, cu pagubele pe care le aducea recoltei.

Augurium Salutis. Numele unei ceremonii religioase celebrate la Roma de colegiul AUGURILOR (vezi); avea scopul de a obține, prin rituri și rugăciuni speciale, sănătate și prosperitate pentru poporul roman. **Augustali** (lat. *Augustales*, -um). În epoca imperială, cu acest nume erau indicați la Roma sacerdoții și magistrații care se ocupau de cultul împăratului divinizat. Li se spunea astfel magistraților care se ocupau de cultul așa-numiților *Lares Compitales*. *Sodales Augustales* era un colegiu de preoți instituit la Roma de către împăratul Tiberius, după divinizarea lui Augustus, cu misiunea de a se ocupa de cultul legat de *gens Iulia*. Cei douăzeci și unu de membri ai colegiului își țineau reuniunile în templul lui Augustus de la poalele Palatinului, iar o dată pe an organizau o adunare a întregii *gens* în locul său de origine, Boville, pe Via Appia, pregătind cu acest prilej rituri religioase și organizînd jocuri, în sfîrșit, cu numele *Seviri Augustales* erau indicați magistrații ce se ocupau de menținerea cultului lui Augustus în provincii, prin modalități pe care, date fiind puțînătatea izvoarelor și caracterul lor contradictoriu, nu le cunoaștem.

Augustalia (lat. *Augustalia*, *Ludi Augustales* sau *Ludi Divi Augusti et Fortunae reducis*). Sărbătoare religioasă celebrată la Roma în luna octombrie (de pe 3 pe 12) în amintirea întoarcerii triumfale a lui Augustus din Orient în luna octombrie a anului 19 î.Hr. Jocurile propriu-zise aveau

AUSON SAU AUSONIUS

loc după o procesiune solemnă ce se desfășura în Circus Maximus. Cu același nume erau indicate toate jocurile și serbările care, la Roma sau în alte centre, se celebrău în cinstea lui Augustus, mai ales cu prilejul zilei sale de naștere. Aceste sărbători fuseseră instituite de împăratul Tiberius în anul 14 d.Hr. pentru celebrarea amintirii lui *divus Augustus*.

Aulis (gr. 'AuXft, -iSoc;; lat. *Aulis*, -idiș). Cetate și un faimos port al Beoției. În mitologie joacă un rol de prim-plan, întrucât aici s-a adunat flota războinicilor greci care se pregăteau să ridice ancora pentru a porni la război împotriva Troiei. Tot aici a fost jertfită IFIGENIA (vezi).

Auloniade (gr. 'AuXojviaSeg, -uv). Nume cu care grecii le indicau pe nimfele văilor.

Aur. „Fiu al lui Zeus e aurul: nu-l strică nici cariul, nici dalta” (Pindar, fragm. 222): metal prețios și strălucitor, aurul este legat în mitologie de soare și de valorile pozitive ale luminii. De aur sînt merele Hesperidelor, care cresc în pomii din grădina divină, teatru al îmbrățișărilor lui Zeus cu Hera; de aur este lina berbecului mitic ce constituie ținta expediției argonauților; din aur sînt armura lui Apollo și a Atenei, cea care se naște strălucitoare din capul lui Zeus; de aur sînt coamele cailor ce trag carul lui Poseidon; de aur este palatul unde Helios, după ce străbate bolta cerului purtat de caii săi cei iuți, se oprește seara să se odihnească, în îndepărtatul Apus. În aur, care cade din cer sub formă de ploaie, se transformă Zeus pentru a ajunge la Danae: din unirea lor se va naște Perseu. Metal al zeilor, aurul este simbolul bogăției și puterii și este foarte rîvnit de muritori (mitul amintește un căutător de aur, Linceu, care intra sub pămînt în căutarea prețiosului metal și despre care se spunea că vedea chiar și în întuneric: Hyginus, *Fabule*, 14). În același timp însă, aurul poate deveni o osîndă pentru om, așa cum reiese din mitul lui Midas, regele care transforma în aur tot ce atingea (vezi MIDAS).

În ceremoniile religioase aurul era utilizat în primul rînd în sacrificiile oferite divinităților celeste; druizii celți tăiau vîscul cu un cosor de aur (vezi Vîsc). În mitologia clasică aurul nu este legat însă doar de zeii cerului, ci și de lumea de dincolo de mormînt: pentru a pătrunde în lumea morților, Enea, potrivit indicațiilor Sibilei, trebuie să îi ducă zeiței Persefona o rămurică de aur (Vergiliu, *Eneida*, 6.136 și urm.).

Situat în fruntea listei metalelor prețioase, aurul dă numele său uneia dintre vîrstele omului, cea mitică a originilor, în care paradisul era pe pămînt și oamenii trăiau ușor în mijlocul unei naturi binevoitoare și generoase, fără să fie nevoiți să-și procure cele trebuincioase, și poate tocmai de aceea fără să comită nedreptăți: vîrsta de aur este unul dintre marile *topoi* ale mitologiei și literaturii antice (vezi Vîrstele LUMII).

Aura (gr. Aijpa, -ag; lat. *Aura*, -ae). Tînără vînătoriță care făcea parte din cortegiul Artemisei. Era cunoscută pentru rapiditatea ei la alergare, care o făcea să semene cu briza. Era fiica unui titan, Lalantos, și a Peribeei. Dionysos s-a îndrăgostit de ea și a izbutit să o sărute în timp ce dormea. Din unirea lor s-au născut doi gemeni, însă tînăra, înnebunită, l-a mîncat pe unul dintre ei, după care s-a aruncat în rîul Sangarios cu intenția de a-și lua viața. Zeus însă a salvat-o, transformînd-o într-un izvor. Potrivit unei alte versiuni a mitului, cînd Artemis a aflat că tînăra era pe cale să nască, a urmărit-o mîniată, alungînd-o din Pont, unde trăia, către Cizic. Aici Aura i-a născut pe cei doi gemeni ascunzîndu-se în munți, și de aici ar proveni numele localității Didima, de la Sioupoi, „gemeni” (*Etymologicum Magnum*, s.v. *Dindymon*).

Aure (gr. Aupai, -wv; lat. *Aurae*, -arum). Fiicele lui Oceanos (după Pindar, *Olimpice*, 2) sau ale lui Boreas (după Quintus din Smirna); reprezintă personificarea brizelor. Cu acest nume sînt citate adesea în poezia greacă și latină; apar, de asemenea, în operele de artă clasice.

Aurora, vezi Eos.

Auson sau **Ausoni** (gr. Aixrwv, -ovoț; lat. *Auson*, -onis sau *Ausoni*, -ii). Întîiul înaintaș al ausonilor și primul rege al Ausoniei, nume cu care grecii indicau în mod generic peninsula italică și care este specificat în mod diferit în izvoare. Ausonii erau o populație din Italia central-meridională străveche, greu de identificat. Strămoșul lor primordial era considerat

AUSPICIU

126

fiul lui Ulise și al nimfei Calipso sau, potrivit altor surse, al lui Ulise și al Circei, sau al lui Calipso și al lui Atlas. Se credea că era fratele lui Latinus și tatăl lui Liparos.

Auspiciu (lat. *auspicium*, -ii). În lumea romană, termenul indica observarea semnelor, despre care se

credea că erau trimise de Zeus, înainte de a se întreprinde acțiuni de interes public și oficial. În etimologia cuvîntului intră verbul arhaic *specere*, „a observa”, și *avis*, „pasăre”, întrucît unul dintre semnele prin intermediul cărora se credea că se exprimă Zeus îl constituiau zborul și cîntecul păsărilor. De asemenea, modul lor de a se hrăni era considerat demn de a fi observat: li se dădea de mîncare păsărilor (de obicei puilor, crescuți în mod special și, ca atare, sacri) și se analiza apoi dacă acestea mîncau cu poftă. Pe lîngă actul observării, termenul indică și rezultatele acesteia. Interpretarea semnelor era numită *augurium*, iar de ea se ocupau AUGURII (vezi). În viața privată, extragerea auspiciilor intra în atribuțiile tatălui. Totuși, această practică a căzut repede în uitare, cu toate că în viața publică s-a menținut multă vreme.

Austrus, vezi NOTOS.

Autoleon (gr. Αὐτολεών, -ovxog). Legendar conducător de oști din Crotona, protagonist al unui episod celebru din timpul bătăliei dintre locrieni și crotonieni de pe rîul Sagra (secolul al VI-lea î.Hr). Întrucît atunci cînd luptau locrienii aveau obiceiul de a lăsa în rîndurile lor un loc liber pentru ca eroul lor național, Ajax fiul lui Oileu, să lupte alături de ei, Autoleon s-a aruncat în vîlmășagul luptei și a ocupat tocmai această poziție, fiind însă rănit de umbra invizibilă, dar prezentă a eroului. Un oracol i-a prezis că avea să-și vindece rana numai dacă oferea un sacrificiu în cinstea lui Ajax pe insula Leuce, la vărsarea Dunării. Autoleon a urmat sfatul oracolului și în locul sacrificiului a întîlnit-o pe Elena, frumoasa eroină ce declanșase războiul troian și căreia poetul Stesihor din Himera îi închinase un poem injurios. Ca pedeapsă pentru vorbele sale injurioase, Stesihor a fost lipsit de vedere. Elena i-a poruncit lui Autoleon să meargă să-i spună lui Stesihor că avea să-și recapete vederea numai dacă retracta ce scrisese; poetul a ascultat-o și a compus o *Palinodie pentru Elena*.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea ne este cunoscută din versiunea mitografului Conon, despre care aflăm dintr-un compendiu alcătuit de Fotios. O altă versiune este conținută într-o scolie la dialogul *Phaidros* al lui Platon (243a). O variantă ulterioară, ușor diferită (inclusiv în ceea ce privește numele protagonistului, amintit ca Leoni-mos), ne oferă Pausanias (3.19.11 și urm.).

Autolicos (gr. 'Αὐτολύκος, -ou ; lat. *Auto-lycus*, -i). Fiul lui Hermes și al Chionei și tatăl Anticleei, la rîndul ei mama lui Ulise. Trăia pe muntele Parnas și era celebru pentru furtişagurile și pentru şiretenia sa nemaipomenită. Cu acest nume erau indicați cei mai vicleni și mai lacomi tîlhari.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Odiseea*. Un personaj cu același nume apare în *Poveste de iarnă* de Shakespeare.

Automedon (gr. 'Αὐτομήδων, -ovrog; lat. *Automedon*, -ontis). Conducătorul carului de luptă și tovarășul credincios al lui Ahile. După moartea acestuia a preluat carul fiului său, Pirus. Datorită iscusinței sale în conducerea carului, numele său era utilizat frecvent pentru a desemna un vizitui deosebit de priceput (de exemplu, Iuvenal, 1.61).

Autonoe (gr. 'Αὐτονοῦ, --ne.; lat. *Autonoe*, -es). 1) Fiica lui Cadmos și a Harmoniei; s-a căsătorit cu Aristeu și a devenit mama lui Acteon, care, din acest motiv, este indicat cu apelativul *Autonoeius heros*. Pentru episodul uciderii lui Penteu, ale cărui protagoniste au fost Autonoe și sora ei Agave, care l-au sfîșiat pe erou în bucăți, vezi PENTEU. Uneori, Autonoe este considerată una dintre nereide. Alteori e considerată sora Semelei, împreună cu Agave și cu Ino, și mătușa lui Dionysos. 2) Roabă a Penelopei.

Auxesia (gr. Ἀὐξία, -aq). Zeiță greacă a fertilității. Numele ei trebuie pus în legătură cu verbul ἀύξω, „a face să crească”. Era venerată mai cu seamă la Epidaur, unde apărea însoțită de o altă zeitate, Damia, alături de care făcea obiectul unor rituri cu caracter misteric. Potrivit tradiției, cultul fusese instituit pentru îndepărtarea foametei, la sfatul oracolului delfic. Acesta

127

AZONII, DII

cuprindea, pe lîngă sacrificii și ceremonii religioase, cîntece de cor și adresarea de invective, cum se întîmpla și în alte sărbători grecești despre care avem informații, mai ales Tesmoforiile de la Atena. La Epi-daur, Aurexia și Damia erau reprezentate în două statui din lemn de măsline de la Atena. Locuitorii Egeinei au furat imaginile zeitelor, pentru a face din ele obiecte de cult, cu rituri și ceremonii asemănătoare celor de la Epidaur. Identificate uneori cu Demetra și Persefona, datorită legăturii lor cu rodnicia pămîntului, cele două zeițe erauenerate și la Trezena, unde erau considerate însă două fete de origine cretană, care au fost lapidate dintr-o eroare tragică în timpul unei răzmerițe. În amintirea acestui eveniment, la Trezena se celebrau serbările numite *lithobolia*, în cadrul cărora era evocată ritualic respectiva lapidare.

► *Prezențe în literatura antică.* Despre cultul de la Epidaur sîntem informați mai ales de Herodot, 5.82.2 și urm. Despre cel de la Trezena vorbește Pausanias, 2.32.2.

Aventin (lat. *Aventinus* sau *Aventinum*, -i). Una dintre colinele Romei. Potrivit tradiției, numele trebuie pus în legătură cu cele șase păsări (*aves*) pe care, în timpul întrecerii cu Romulus pentru stabilirea poziției și a numelui noului așezământ, Remus le-a văzut zburînd; colina era strîns legată de legenda originii cetății. Înainte de întemeierea Romei, potrivit mitologiei latine, pe vârful acestei coline Hercule îl ucisese pe Cacus, care sălășluia într-o peșteră din partea locului (vezi *CACUS*). Dintre cultele atestate aici încă din epoca republicană fac parte cel al Dianei și al Lunii, al Iunonei *Regina* și al lui Iupiter *Libertas*. Tot aici se înălța și așa-numitul *Loretum*, care era considerat mormîntul unui rege, și tot aici se găsea locul unde armele erau purificate ritualic (vezi *ARMILUSTRIUM*).

Avernus (gr. "Aopvoc; , -ou; lat. *Avernus*, -i). Numele unui lac situat lîngă promontoriul dintre Cumae și Pozzuoli, în craterul unui vulcan stins. Lacul are maluri înalte, acoperite odinioară de o pădure deasă consacrată Hecatei. Din apele sale se ridicau aburi mefitici, cărora li se atribuia capacitatea de a ucide

păsările ce se aventurau în zbor deasupra lor. Se credea că numele grecesc al lacului provenea tocmai de aici, de la a privativ și Spvig, „pasăre”.

Faima lacului era legată de legătura sa cu lumea subpămînteană. În apropiere se afla peștera Sibilei din Cumae, prin care, așa cum se povestește în *Eneida*, Enea a coborît în lumea morților. În general, cu termenul Avernus erau desemnate toate locurile în care emanațiile mefitice împiedicau păsările să zboare. În particular, el a devenit sinonim cu împărăția lumii de dincolo la poezii latini.

Averruncus (lat. *Averruncus*, -i). Epitet cu care romanii desemnau anumite zeități, precum Apollo, Isis, Hercule etc, care îndepărtau influențele malefice și erau numite, de asemenea, *dii avertentes*. Epitetul era de origine egipteană.

Avilius (lat. *Avilius*, -i). Fiul lui Romulus și al Hersilie și fratele Primei.

Axamenta. Nume cu care romanii indicau unele cînturi în cinstea lui Marte, în versuri saturnine, care erau intonate de preoții salieni.

Axieros (gr. 'Aṯiepog, -ou). Zeitate de origine pregreacă, venerată în sanctuarul zeilor cabiri de la Samotrace. Uneori este identificată cu Demetra.

Axion (gr. 'AṯCwv, -u>vog). Fiul lui Fegeu, regele arcadian, și fratele Alfesibeei (sau Arsinoe). Pentru a-și răzbuna sora, care fusese părăsită de soțul său Alcmeon, l-a ucis pe acesta din urmă.

Axiotea (gr. 'Aṯio-frea, -ag ; lat. *Axiothea*, -ae). Soția lui Prometeu; a fost, potrivit unei versiuni a mitului, mama lui Deucalion.

Azonii, Dii. Nume (din grecescul („lipsiți de o sferă specială în cer”) cu care romanii îi desemnau pe zeii adorați de numeroase populații diferite și care, prin urmare, nu erau legați în exclusivitate de o anumită zonă.

B

I

Ba'al. Zeu din Orientul Apropiat, al cărui nume înseamnă, literal, „stăpîn”. Grecii și romanii l-au asimilat mai întîi cu Cronos, iar mai apoi cu Zeus. A fost venerat în special la Baalbek, unde a fost identificat cu Zeus Heliopolitanul.

Babis (gr. BaPuṯ, -uog). Fiul zeului fluvial Meandros; era fratele lui MARSIAS (vezi) și, asemenea acestuia, cîntăreț din flaut. Spre deosebire de Marsias, Babis nu prea era talentat. Pe cînd Marsias cînta la un flaut cu două tuburi, Babis cînta la unul cu un singur tub. Babis nu a descoperit nici flautul unui zeu, ca fratele său, și, prin urmare, nu a fost tentat să-l provoace la întrecere pe Apollo, scăpînd astfel de pedeapsa cumplită pe care acest zeu i-a aplicat-o lui Marsias pentru trufia de-care dăduse dovadă. Potrivit unei versiuni a legendei, Apollo a vrut să-l ucidă și pe Babis, dar a fost împiedicat de Atena,

care a intervenit în apărarea lui, invocând slabele sale calități de cântăreț. Pentru prestațiile sale muzicale slabe, Babis a stat la originea unor expresii devenite proverbiale în limba greacă, precum „cor de Babis” și „a cânta la flaut mai rău ca Babis”.

Bacanale (lat. *Bacchanalia*, -ium). În lumea latină, cu acest nume erau indicate serbările și ceremoniile închinat cultului lui Bacchus (vezi DIONYSOS). Aveau loc din trei în trei ani, pe timp de noapte, iar dezordinea și neînfrînarea de care dădeau dovadă participanții provocau adesea tulburări grave. Din acest motiv, bacanalele au fost interzise la Roma printr-un *senatus consultum* în anul 186 î.Hr. (Cicero, *Despre legi*, 2.37; Titus Livius, 39.3 și urm.). Mai înainte, probabil că ele se răspîndiseră în Campania.

Bacante (gr. Βακχῶν. -wv; lat. *Bacchae*, -arurn). Numite și menade, alcătuiau cortegiul dansant și orgiastic al lui Dionysos (Bacchus). Mai precis, cu acest nume erau indicate: 1) însoțitoarele lui Dionysos în timpul călătoriilor și rătăcirilor sale în Orient; sînt reprezentate cu o cunună de frunze de viță-de-vie pe cap, îmbrăcate cu piei de căprioară; în mînă au tirsul, un baston împodobit cu iederă și frunze de viță-de-vie; 2) preotesele propriu-zise ale lui Dionysos, care celebrau riturile în cinstea zeului (vezi DIONYSOS).

Uneori, bacantele erau indicate ca *Bisto-nides*, după numele bistonilor, o populație din Tracia, unde cultul lui Dionysos era deosebit de răspîndit.

Pentru alte detalii vezi și MENADE.

Bacchus, vezi DIONYSOS.

Bachis (gr. Βακχῆς -1605; lat. *Baccheis*, -idos). Numele strămoșului primordial al unui puternic neam din Corint, cel al Bachiazilor, care se considera descendent al lui Bacchus (sau, potrivit altor genealogii, al lui Heracle). Era fiul lui Prumnide și a domnit vreme de treizeci și cinci de ani (Pausanias, 2.4.4; Herodot, 5.92).

Baie. În *Odiseea* (6.20-140) există un episod faimos referitor la tema băii. Nausicaa, preafrumoasa fiică a lui Alcinoos și a Are-tei, suveranii feacilor, este îndemnată în vis de către Atena să meargă la râu pentru a-și spăla rufe, o aluzie la nunta ei ce se apropia. Trezindu-se, tînăra urmează îndemnul divin și înainte de ivirea zorilor, cu catircile înhămate la carul încărcat de haine și cu provizii pregătite de mama sa, ca pentru o ieșire la țară, ea merge la un fel de spălătorie înjghebată pe mal.

129

BAIE

O întovărășesc prietenele și roabele sale, cu care Nausicaa, după ce și-a spălat frumoasele pepluri și le-a întins la uscat pe malul plin de pietriș, se scaldă, spălîndu-se și ungîndu-și trupul cu uleiuri înmiresmate, potrivit obiceiului vremii. După ce termină baia, așteptînd ca straietele să se usuce, Nausicaa și celelalte fete au vreme să stea pe plajă și să mînnce, iar apoi să se joace cu mingea. După cum se știe, strigătele lor vesele l-au deșteptat pe Ulise, care a apărut dintr-o dată în mijlocul lor ieșind din tufșuri, unde se culcase istovit, după ce naufragiasse pe coasta insulei, încă „plin de sarea mării”. Contrastul dintre prospețimea fetelor abia ieșite dintr-o baie reconfortantă și mizeria celui ce multă vreme nu mai cunoscuse această plăcere era deosebit de puternic. Se știe ce urmează după această întîlnire : Nausicaa îl însoțește pe naufragiat la palat, iar inima ei este vrăjită de acel necunoscut pe care ar fi fericită să-l ia de bărbat (însă lucrurile vor avea un alt curs). În lumina iubirii ce încolțește în inima fetei, acea baie făcută cu inocență lipsită de griji în apele râului se încarcă de noi semnificații neprevăzute și devine, simbolic, baia de purificare pe care fiecare tînără femeie o face înainte de nuntă.

Tema băii este importantă atît în mitologie, cît și în religie. Ca instrument de purificare, baia și abluțiunile erau prevăzute în multe rituri religioase din Antichitate înainte de desfășurarea anumitor sacrificii sau ceremonii, avînd o puternică semnificație simbolică. Potrivit lui Pitagora, ablu-țiunea putea asigura purificarea trupului și în același timp, ispășirea păcatelor, înainte de a-i jertfi ceva lui Zeus și înainte de efectuarea unor libații sau sacrificii, era necesară spălarea mîinilor (*chernips*). În acest scop, niște vase în formă de corabie, așa-numitele *perirranteria*, umplute cu apă, erau așezate la intrarea în sanctuare. Inițiații în Misterele Eleusine făceau împreună baie în mare, în apropiere de Atena. În cultul zeiței trace Cotis se practica ritul botezului prin imersiune. În comedia fragmentară a lui Euripide intitulată *Botezătorii* se făcea probabil aluzie la un astfel de rit, care însoțea cultele orgiastice. Aruncarea în apă avea valoare de rit inițiativ. Înainte de a ajunge la sanctuarul oracular al lui Apollo de la Delfi era nece-

sară purificarea prin abluțiuni ritualice la izvorul Castalia, situat la intrarea în *temenos*. Pitia însăși săvârșea abluțiuni purificatoare înainte de a rosti răspunsurile zeului. Valoarea purificatoare a băii era subliniată de ritualurile particulare prin care, în ceremoniile speciale, statuile anumitor divinități (mai cu seamă feminine, precum Atena, Hera etc.) erau cufundate în apa curgătoare. De exemplu, în timpul sărbătorii PLINTERIA (vezi), statuia Atenei era transportată la Faleron și cufundată în apa mării, pentru a o elibera de impurități, însă și pentru a-i reînnoi puterile, sporite datorită contactului cu apele primordiale, într-un rit similar, o altă statuie, Paladionul, era adusă la mare de efebi; aici era purificată, pentru a fi apoi retri-misă în vechiul loc unde se judecau omorurile, în imnul dedicat *Scaldei zeiței Palas*, Calimah amintește ritul celebrat la Argos, unde statuia zeiței era scufundată în apă și spălată. Potrivit unei inscripții descoperite la Cos, când un sanctuar era profanat din cauza prezenței unui mort, preoteasa trebuia să ducă statuia zeiței *Kourotro-phos* („doică”) până la mare, pentru a o purifica. Unei băi ritualice îi erau supuse statuile divine în timpul sărbătorilor DE-DALA (vezi). Potrivit unei legende, Latona, mama gemenilor divini Apollo și Artemis, venea însoțită de lupi pe malurile râului Xantos, unde se scufunda pentru a se purifica și pentru a-și spori fertilitatea, pe care apa avea puterea de a o mări. Cu același scop, cu puțin timp înainte de nuntă mireasa se îmbăia în apa unui izvor sacru. Astfel, pe lângă puritate, apa simboliza și fertilitatea pământului, animalelor și oamenilor. Izvor de viață, apa și baia aveau însă și o valență opusă, iar „moartea prin apă” apare în mai multe mituri, de la cel al lui Narcis la cel al lui Hylas.

Oferirea unei băi călătorului, pelerinului, trecătorului, constituia cel dintâi act de ospitalitate. Băi și parfumuri îi sînt oferite în *Odiseea* lui Ulise de toate gazdele pe care le întâlnește în peregrinările sale. Deosebit de faimos este episodul în care, asistîndu-l la baie în palatul său din Itaca, unde s-a întors, bătrîna roabă Euriclea îl recunoaște după o cicatrice pe care Ulise o avea de foarte multă vreme (*Odiseea*, 19). Nu întotdeauna însă baia le este oferită

BAIOS

130

oaspeților cu intenții prietenești. Oferindu-i o baie reconfortantă, fiicele lui Cocalos, regele Siciliei, l-au ucis în chinuri cumplite, într-o cadă cu păcură încinsă, pe regele Minos, care ajunsese în Sicilia în urmărirea lui Dedal (vezi MINOS și DEDAL).

Zețele se îmbăiau adesea în păduri, în apele unor lacuri limpezi sau ale unor izvoare cristaline. Să asieți la îmbăierea zețelor sau nimfelor era o experiență încîn-tătoare și în același timp cumplită, interzisă muritorilor. Tiresias, aflat cu turmele la păscut pe muntele Helicon, s-a dus într-o zi, pentru a-și astîmpăra setea, la izvorul Hipocrene, unde a văzut-o îmbăindu-se pe Atena; zeța i-a luat vederea, compensînd această pierdere prin darul profeției, astfel încît, deși orb pentru că văzuse ceea ce oamenilor nu le era dat să vadă, Tiresias știa ce avea să aducă viitorul, lucru oprit celorlalți muritori (vezi TIRESIAS). Și Acteon a văzut o zeță îmbăindu-se (în acest caz, pe Artemis); pedeapsa a fost cumplită, întrucît Artemis l-a transformat într-un cerb, împotriva căruia a asmuțit o haită de cîini (vezi ACTEON). Astfel, baia, care în mitologie apare cel mai adesea ca sursă de purificare sau de fecunditate și de viață, poate fi, după cum demonstrează aceste povestiri, aducătoare de durere și de moarte. Pentru alte aspecte vezi, de asemenea, APĂ și LUSTRATIO.

► **Iconografie.** Imaginile zeităților (mai ales ale Afroditei) îmbăindu-se sînt frecvente în arta figurativă greacă și romană, în special începînd cu epoca elenistică, atunci cînd se răspîndește tipologia statuară a zeiței nude care, de multe ori, are alături un recipient pentru apă. Prototipul acestor imagini îl reprezintă Afrodita din Cnidos a lui Praxitele, care ne-a parvenit prin intermediul unor copii din epoca romană. Pe tipologii analoage se bazează numeroasele Venere ulterioare, de la cea din Milo la cea Landolină, de la tipul Anadiomene la cel al Afroditei culcate și la multe altele. Mai dificilă este reducerea la tema zeiței îmbăindu-se a scenei reprezentate pe partea mai mare a așa-numitului Triptic Ludovisi, unde figura feminină ce apare ieșind (din apă?, din pămînt?) ar putea-o înfățișa pe Afrodita născîndu-se din spuma mării, dar și un *anodos* al Persefonei. În pofida interpretării populare moderne, nu se poate

stabili nici o legătură între tema băii și figurile așa-numitelor „fete în bikini” de pe mozaicul din vila romană din Piazza Armerina din Sicilia; acestea reprezintă mai curînd niște tinere care fac gimnastică, în decorațiunile mozaicate din termele romane, unde baia constituia una dintre activități, subiectele alese prezintă îndeobște trimiteri generice la apă, reprezentînd figuri marine inspirate din universul mitologiei, însă în mod obișnuit nu reproduc episoadele citate mai sus. În schimb, găsim imagini ale unor zei și oameni îmbăindu-se în ceramica greacă cu figuri roșii. Motivul plonjonului în apă, cu valoare ritualică și inițiativă, apare frecvent: în contexte funerare (Mormîntul Scufundătorului de la Paes-tum, Mormîntul Vînătorii și Pescuitului de la Tarquinia etc), într-un stuc de la Roma, din Basilica Pitagorica, reproducînd-o pe Sappho aruncîndu-se în mare de pe stîncă Leucadie și, de asemenea, în ceramică.

Baios (gr. Βαίος, -ou; lat. *Baius*, -ii). Marinar din echipajul lui Ulise. Cu toate că nu apare în *Odiseea*, este amintit în dezvoltările ulterioare ale mitului lui Ulise, mai ales ca erou eponim al mai multor localități. De la el

provin numele orașului Baia din Campania și cel al unui munte din insula Cefalonia, în Marea Ionică.

Balanță. în mitologia greacă, era simbolul justiției și al echității, aparținând adesea în iconografie ca atribut al zeiței dreptății Temis, al lui Cronos (iar în lumea romană al lui Saturn), zeul timpului, legat și el de ideea de justiție, ordine și echitate, și al lui Zeus, care în *Iliada* este înfățișat cîntă-rind destinul oamenilor într-o balanță de aur; în acest fel sînt confruntate destinele troienilor și ale aheilor, măsurate pe cele două talere ale balanței (*Iliada*, 8.69-77), și cele ale lui Hector și Ahile (*Iliada*, 22.208-213). Cîntărirea sufletelor, sau PSIHOSTAZIA (vezi), atestată în lumea egipteană și descrisă în *Cartea morților*, apare și în mitologia greacă și romană. O imagine celebră, chiar dacă interpretarea ei este neuniformă, iar datarea incertă, e cea de pe așa-numitul Tron de la Boston, unde probabil este reprezentată o balanță (acum pierdută) în mîna geniului înaripat situat în centrul laturii mari a monumentului, într-un context ce poate fi interpretat ca o scenă de psihostază. Cu ideea de timp poate

131

BALENĂ

fi asociată reprezentarea unei balanțe în celebra imagine *Kairos*, sculptura realizată de Lisip reprezentînd momentul oportun, clipa trecătoare, ocazia, unde personificarea timpului ține în mînă, într-un echilibru precar pe o lamă de brici, o balanță. Măsurătorile și balanțele erau puse sub ocrotirea lui Mercur, a cărui imagine era adesea reprodusă pe balanțele romane.

Balaur. Făptură monstruoasă, reprezentată îndeobște ca un șarpe înaripat, dar putînd prezenta și alte forme, în care se păstrează totuși aspectul înfricoșător și o asemănare vagă cu șarpele. Balaurul este prezent în toate mitologiile lumii. Pe cît se pare, în mitologia clasică a pătruns prin împrumuturi și influențe provenite din alte tradiții de matrice orientală. În miturile clasice, mai ales în Grecia, balaurul poate apărea ca o creatură monstruoasă care este învinsă și ucisă de un zeu sau de un erou. El poate fi conceput și ca paznic terifiant al vreunui obiect prețios pe care muritorii nu trebuie să-l atingă. De asemenea, se poate configura ca un atribut al unor zei sau eroi.

Ca monstru pe care un zeu sau un erou îl înfruntă și îl ucide, balaurul este prezent, cu caracteristici variate, în diferite mituri: lupta lui Apollo cu șarpele Python la Delfi, aceea a lui Heracle cu Hidra din Lerna, a lui Perseu cu Meduza, a aceluiași Perseu cu monstrul (o balenă ?) care o amenința pe Andromeda ori a lui Belerofon cu Himera sînt tot atîtea variante ale unui mit străvechi, care își găsește corespondentele în lumea orientală (Marduk în luptă cu Tiamat, Bel și balaurul, Horus și Tifon, Thor și balaurul) și se va regăsi de-a lungul întregului Ev Mediu în povestirile despre eroi și prinți și în legendele sfinților (cum este cea a Sfîntului Gheorghe). La rîndul său, imaginea balaurului care scuipă flăcări pe gură sau pe nări, devenită tradițională în legendele medievale, are un precedent în descrierea de către Euripide a unui balaur care expiră foc și moarte (*Heracle*, 396 și urm.).

Ca paznic al comorilor, balaurul este amintit, cu variații morfologice și cu nume diverse, în mitul grădinii Hesperidelor și în cel al lîinii de aur. Grădina în care crește copacul fermecat cu mere de aur, pe care Heracle va trebui să le culeagă spre a împlini una dintre muncile sale, este pusă sub paza unui balaur numit Ladon: Heracle îl ucide, iar zeița Hera îl așază printre constelații. Tot un dragon monstruos păzește, zi și noapte, copacul în care atîrnă lîna de aur în posesia căreia vor intra Iason și argonauții; sau, potrivit unor variante ale mitului, lîna este păstrată chiar în gura monstrului, iar Iason, pentru a o dobîndi, trebuie să intre în pîntecele acestuia, ieșind apoi pe jumătate leșinat, după ce trăiește o aventură asemănătoare cu cea a biblicului Iona în pîntecele chitului. Pe lîngă acești doi paznici monstruoși și înfricoșători, care sînt, fără îndoială, cei mai cunoscuți, mitologia mai amintește și alții, poate mai puțin cunoscuți, dar nu mai puțin înfricoșători, de pildă înspăimîntătoarea Echidna : „Alt monstru nesupus de nimeni/ [...] fu zămislit de Calirhoe/ într-un lăcaș boltit sub munte: zeiasca, apriga Echidnă,/ [...] o șerpoaică nespup de fiprosă, mare,/ [...] ascunsă-n tainițele gliei" (Hesiod, *Teogonia*, 333-336).

Ca atribut al unor zeități, balaurul apare adesea, mai ales în iconografie, alături de Heracle ca ucigător de monștri, precum și ca atribut al lui Perseu și al lui Apollo. Mitologia consemnează și carul Demetrei tras de balauri, în care Triptolem a cutreierat pămîntul învățîndu-i pe oameni tainele agriculturii. În sfîrșit, într-un car tras de balauri înaripați a izbutit Medeea să scape de urmărirea lui Iason.

Pentru detalii referitoare la miturile citate pe parcurs și pentru indicarea surselor literare și a iconografiei, vezi rubricile respective. Pentru o creatură monstruoasă asemănătoare cu balaurul vezi TIPAR.

Balenă. Balenele sînt pomenite destul de rar în mitologia clasică. Este posibil ca la ele să se refere anumite povestiri care vorbesc de mari monștri marini, cum este aceea despre Andromeda, fiica lui Cefeu și a Casiopeei, oferită ca jertfă unui monstru marin gigantic ce devasta coastele etiopiene ; ea a

fost salvată de Perseu (vezi ANDROMEDA). Apariția și apoi uciderea monstroasei creaturi sînt descrise de Ovidiu în termeni care ne duc cu gîndul la o balenă : „Deodată valurile au răsunat și o dihanie a apărut venind pe întinsa suprafață a mării. Înaintează și cu pieptul străbate încrețite valuri”. Lovită de Perseu,

BALIOS

132

„fiara, cînd se ridică în sus în aer, cînd se afundă în apă, cînd se întoarce ca un mistreț înfuriat”. Iar Perseu „îl izbește pe unde îi e la îndemînă cu sabia încovoiată ca o seceră, lovindu-i cînd spatele plin de solzi rotunzi, cînd coastele, cînd coada subțire care se termină asemănătoare unui pește” (*Metamorfoze*, 4.658 și urm., 721 și urm., 725 și urm.). La o balenă de dimensiuni fantastice trimite în mod explicit Lucian în *Istoria adevărată* (1.30 și urm.) atunci cînd povestește că un monatru uriaș a înghițit corabia cu toți marinarii, care au ajuns în burta lui nesfîrșită, mare cît o cetate de zece mii de locuitori.

Balios (gr. Βαλῖος, -ου; lat. *Balius*, -ii). 1) Alături de Xantos, era unul dintre caii lui Ahile. Era fiul lui Zefir și al harpiei Podarge, și i-a fost dăruit de Poseidon lui Peleu, tatăl lui Ahile, la nunta sa cu Thetis.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit în *Iliada* (16.148 și urm.) și în *Biblioteca* lui Apollodor (3.4.4 și 13.5).

2) Unul dintre cîinii lui ACTEON (vezi).

Banchet. În religia greacă, iar mai apoi în cea romană, banchetul reprezintă un moment important în sărbători și rituri. Mai toate sărbătorile aveau un moment dedicat banchetului comun. Sacrificiile se încheiau cu banchetul ritualic, în care părțile victimelor ce nu erau consumate în sacrificiu și nu fuseseră oferite zeilor erau consumate uneori numai de preoți, însă adesea și de credincioși, chiar în interiorul sanctuarului unde se desfășurase ceremonia religioasă. Cu acest prilej se înălța un soi de colibă și se pregăteau scaune din crengi. La banchet erau invitați zeii, cărora le erau rezervate locurile de onoare și porții de mincare. Oaspeții divini cel mai des invitați erau, în Grecia, la Atena, Zeus *Philios*, pentru care se pregătea o *kline* specială (un divan pentru banchet), ca și Dioscurii Castor și Pollux, venerați mai cu seamă în zona doriană, cărora și la Atena li se oferea o masă specială în Pritaneu. La Delfi, zeii, în primul rînd Apollo și Dio-nysos, erau invitați la banchetul oferit pentru marea sărbătoare numită Teoxenia, care dădea și numele unei luni din calendar (martie-aprilie) și despre care vorbesc Pindar (*Peane*, 6) și Herodot (1.51.2). La

Agrigent li se ofereau banchete Elenei și Dioscurilor (Pindar, *Olimpice*, 3). Referirea frecventă la Dioscuri în cazul acestui tip de ritual ne face să ne gîndim la o tradiție de origine indo-europeană, atestată de frecvențele trimiteri la invitarea zeilor la banchet din textele vedice.

În lumea greacă, invitarea zeilor la banchet provenea dintr-un obicei privat, care făcea din banchet momentul relevant al multor evenimente ale vieții individuale, de la naștere la moarte. Banchetul marca punctul culminant al sărbătorilor nupțiale; banchetul funebru constituia un moment deosebit de semnificativ al ritualului funerar (vezi FUNERALII). Pe lîngă zei, în anumite ocazii exista obiceiul ca la banchet să fie invitați morții sau eroii, pentru care se pregătea o masă și se rezerva o *kline*. În viața privată greacă, banchetul era un moment social însemnat, cînd prietenii și cetățenii se întâlneau, se ospătau împreună, iar după masa de seară se dedicau libațiilor în „simpozioane”. Inclusiv în ocaziile private, banchetul și simpozionul urmau un ritual destul de riguros definit. Cu toate că în poemele homerice nu apare o distincție rigidă între momentul banchetului și cel al simpozionului, din epoca arhaică simpozionul se caracterizează printr-o desfășurare riguros reglementată, care îl transformă într-un eveniment de natură religioasă. În fapt, el era precedat de o libație închinată zeilor și de cîntarea unui pean și se caracteriza prin folosirea cununilor, închinările cu vin, amestecat cu apă și servit de paharnici invitaților, alternau cu cîntece, poezii și conversații (vezi SIMPOZION). La banchete și simpozioane de acest gen se credea că participă și zeii din Olimp, care îl aveau ca paharnic pe GANIMEDE (vezi) sau, înaintea lui, pe HEBE (vezi).

Adesea, banchetele, atît cele ale zeilor și eroilor, cît și cele ale oamenilor, degenerau în certuri. Mitologia greacă abundă în episoade de acest gen. În timpul unui banchet au fost răpite Leucipidele (vezi DIOSCURI); în cursul banchetului de nuntă al lui Piritoos, centaurii beți au declanșat o încăierare memorabilă (vezi CENTAURI). Cel mai înfricoșător banchet a fost, fără îndoială, acela pregătit de Atreu, care i-a ucis pe fiii lui Tiest, le-a gătit carnea și i-a servit-o tatălui lor (vezi ATREU). O soartă

133

BANDĂ

asemănătoare a avut PELOPS (vezi), a cărui carne a fost gătită de tatăl său Tantal în cinstea zeilor.

În lumea romană erau frecvente ceremoniile de intercesiune (obținerea favorurilor zeilor), al căror moment culminant îl reprezenta banchetul. Probabil că din tradiția delfică a Teoxeniei provine așa-numitul *lectisternium* din lumea romană (de la *lectus* și *sternere*, în traducere „a face, a întinde patul”), care consta în oferirea unui banchet sacru zeilor. Aceștia erau reprezentați în efigie, prin intermediul unor simulacre ce erau așezate pe patul ce li se pregătea pentru a lua masa. În timpul jocurilor (*ludi*) romane, la Idele lui septembrie, se pregătea un banchet în cinstea lui Iupiter, la care mai erau invitate Iunona și Minerva; banchetul se numea *epulum Iovis*. Un alt banchet asemănător i se oferea lui Iupiter cu prilejul jocurilor plebeene, la Idele lui noiembrie. Celebrate cu mare pompă, aceste banchete se puteau întinde pe dura.ta mai multor zile. Sîntem informați despre *lectisternia* desfășurate mai ales în secolele al III-lea și al IV-lea î.Hr., ultimul pe care îl cunoaștem datînd din anul 217 î.Hr., după înfrîngerea de la lacul Trasimen. Despre banchete de acest gen din perioadele următoare nu există decît informații foarte nesigure (pentru alte detalii vezi LECTISTERNIUM).

Și la Roma, pe lîngă banchetele oficiale cu caracter religios, foarte răspîndite erau ospețele de tip privat, caracterizate printr-un lux deosebit, mai ales în epoca imperială. Dar, deși sînt extrem de interesante, acestea ies din cadrul mitologiei și al religiei.

► *Prezențe în literatura antică*. Banchetele sînt amintite frecvent în literatura clasică. *Iliada* descrie cîteva mese ale eroilor greci; *Odiseea* îl prezintă pe Ulise la masa mai multor gazde. Dintre poemele epice nu lipsesc nici evocările unor banchete ale zeilor. Indirect, multe poezii lirice arhaice ilustrează obiceiurile din banchetul

grecesc, din moment ce ele erau destinate tocmai recitării în cursul unor banchete și simpozioane. Desfășurarea banchetului la ate-nienii cultivați este ilustrată în *Banchetul* lui Platon, de unde se desprinde imaginea unor oșpețe care, la plăcerile mâncării și vinului, ale buneii tovărășii și distracției, adăugau căutarea unor satisfacții spirituale

mai sofisticate, oferind spiritelor alese prilejul de a discuta și de a schimba idei pe cele mai felurite subiecte. Ca atare, banchetul constituia un moment important în viața culturală și socială a Atenei și a Greciei clasice în general. După *Banchetul* platonician se orientează și opera lui Athenaios intitulată *Ospățul sofiștilor* (*Deipnosophistai*), ce evocă un banchet care a durat mai multe zile, la masa bogatului și cultivatului *pontifex maximus* Publius Livius Larentius, în cursul căruia sînt abordate diferite subiecte culte și erudite, însă mai ales se oferă o panoramă articulată și complexă a banchetului grecesc, a obiectelor, mâncărilor, obiceiurilor și distracțiilor care îl însoțesc.

O parodie genială a banchetului oferă Petroniu în celebra cină a lui Trimalchio, fragmentul cel mai amplu care s-a păstrat din *Satyricon*. Din ei și din alte izvoare (printre care Apicius) ne-au parvenit informații interesante, ciudate și savuroase despre felurile de mâncare cele mai în vogă din bucătăria romană.

► **Iconografie.** Banchetul este unul dintre subiectele care apar cel mai frecvent în decorațiile de pe ceramica grecească, mai ales de pe cea atică cu figuri negre și roșii, însă și de pe cea corintică și italiotă. Sînt reprezentate fie scene generice de banchet sau de simpozion, legate de întrebuițarea vaselor respective, fie banchete asociate cu anumite episoade mitologice. În picturile tombale și pe Mormîntul Scufundătorului de la Paestum sînt reprezentate scene de banchete funebre, care au scopul de a evoca o continuare a plăcerilor vieții după moarte și de a reproduce banchetul funebru cu care se încheiau riturile funerare. Printre altele, zeii reuniți într-un banchet sînt reprezentați pe ceramică, dar și în friza Tezaurului sifnienilor de la Delfi și în friza lui Fidias din Partenonul atenian. Creștinismul va reinterpretă tema banchetului în lumina mesajului din Noul Testament, reprezentînd fie momentul istoric al Cinei celei de Taină, fie imaginea simbolică a agapei creștine și a ospătului ceresc al sufletelor fericiților. În acest sens, tema apare încă din pictura paleocreștină a catacombelor.

Bandă. Ca fișie legată peste ochi, este un atribut al lui Temis, zeița justiției, reprezentînd imparțialitatea și detașarea acesteia față de persoana judecată. De asemenea, este un atribut al lui Eros, care își

BAPȚI

134

trimite săgețile fără să privească și care, la rîndul său, îi orbește pe oameni. Ca bandă pusă în păr, face parte din pieptănătura mai multor zeițe, în particular a Afroditei; este celebră reprezentarea Afro-ditei din Cnidos a lui Praxitele, pe care o cunoaștem prin intermediul a două tipuri de copii, diferite inclusiv în ceea ce prezenta benzile pe cap. În epoca arhaică greacă, benzile din păr făceau parte din pieptănătura tipică a fetelor (vezi PARURĂ). Ele apar frecvent, de asemenea, în reprezentările bărbaților și în cele ale lui Apollo. În imaginile atleților, banda, așezată în păr sau pe frunte, le strînge părul și oprește transpirația. În sfîrșit, în ritualul religios, benzile fac parte din atributele sacerdotale, ca în cazul preotului troian al lui Apollo, Chries, pomenit în *Illiada* (1.14), care vine în tabăra grecilor cu benzile zeului în mînă, simbolizînd funcția și rangul său sacerdotal.

Bapți (gr. pairtoti, -wv). Adepți ai zeiței COTIS (vezi).

Barcă, vezi CORABIE.

Bargilos (gr. BapTuXog, -ou ; lat. *Bargylus*, -i). Erou grec, tovarăș al lui Belerofon. A fost ucis de calul înaripat Pegas. Pentru a-i cinsti memoria, Belerofon a numit Bargilia cetatea pe care a întemeiat-o în Caria.

Barză. Uneori dificil de deosebit în miturile antice de cocor și de bîțlan, barza este considerată în cultele misterice doică și izvor de rodnicie și de viață. Era pasărea sacră a Herei în Grecia și a Iunonei la Roma. Potrivit lui Aristotel, era venerată ca zeităte de locuitorii din Tesalonic deoarece se hrănea cu șerpi și, prin urmare, era în măsură să salveze regiunea de invazia reptilelor. Multe legende, apărute în urma observării comportamentului său în natură, evidențiau loialitatea berzelor tinere față de cele bătrîne; se credea că, în timpul migrațiilor, cele tinere le suțineau pe cele mai vîrstnice, le hrăneau și le încălzeau. Din acest motiv, berzele erau considerate simbolul afecțiunii filiale și venerate chiar ca legistatoare; printre altele, de la barză provenea numele unei legi din Atena care îi obliga pe tineri să-și îngrijească părinții înaintați în vîrstă. O

altă tradiție legendară afirma că, în timpul migrațiilor, unele berze aveau rolul de paz-nice ale stolului; ele trebuiau să fie mereu gata să dea alarma și, ca să nu adoarmă, țineau o piatră între picioare: dacă adormeau, piatra cădea, trezindu-le.

Zborul berzelor este evocat de Herodot atunci cînd descrie corăbiile piraților tire-nieni, care, profilîndu-se la orizont cu pîn-zele în vînt, amintesc tocmai de un stol de berze.

Basareu (gr. *Baoapeuq*, -ewc ; lât, *Bassa-reus*, -i). Poreclă cu care este indicat uneori zeul Dionysos (Bacchus). Provine, probabil, din termenul PaCTudpa, ce desemna o blană de vulpe din care se

confeționa un tip de veșmînt lung pînă la glezne, pe care Dionysos și menadele sau bacantele îl purtau în Tracia. Basaris era și numele unei bacante.

Basileia (gr. BacriXela, -aq). Numele, ce înseamnă literal „Regina”, indică regalitatea divinizată și personificată, dar se referă și la o figură mitică înregistrată într-o tradiție izolată referitoare la Marea Mamă, pe care ne-o transmite Diodor din Sicilia (3.57). Potrivit acestei tradiții, Basileia, fiica mai mare a lui Uranos și a Titeei și sora Rheel și a titanilor, a fost numită Marea Mamă pentru că și-a crescut frații, înzestrată cu o mare înțelepciune, a moștenit împărăția tatălui său și l-a luat de soț pe fratele ei Hiperion, cu care i-a zămislit pe Helios și pe Selene. Geloși pe Helios și temîndu-se că Hiperion voia să ajungă la domnie sau să o lase moștenire fiilor săi, ceilalți titani l-au ucis pe Hiperion, iar pe Helios l-au aruncat în apele rîului Eridan. Disperată, Selene s-a aruncat de pe acoperișul casei. Cei doi frați au fost transformați în astre, Soarele și Luna. Între timp, aflînd în vis ce se întîmplase, mama lor a înnebunit de durere, a luat cîteva jucării - o tobiță și niște tamburine - ce aparținuseră fiicei sale și a început să alerge pe cîmp, scuturînd obiectele pe care le ținea în mînă. Unii, înduioșați, au încercat să o oprească; atunci s-a dezlănțuit o furtună, iar ea a dispărut. Devenită obiect de cult și identificată cu Cybele sub apelativul comun Marea Mamă, a fost venerată în sărbători și ritualuri în care tobițele și tamburinele jucau un rol însemnat.

135

BATON

Baston. În feluritele sale forme (băț propriu-zis, toiag, sceptru, varga, caduceu), bastonul reprezintă un atribut frecvent al multor zei din mitologia clasică. Ca sceptru apare adesea în mîna regelui zeilor (Zeus sau Iupiter), simbolizînd puterea suverană a acestuia. Uneori, sceptrul este prezent și în imaginile Herei sau Iunonei, soția și sora lui Zeus/Iupiter și regina zeilor, și în acest caz simbolizînd tot regalitatea, în mod obișnuit însă, bastonul reprezintă un atribut al personajelor masculine, cu cîteva excepții pe care le vom aminti. Ca baston de călătorie apare în iconografia lui Hermes sau Mercur, care îl primise în dar de la Apollo în schimbul lirei pe care tocmai o inventase - „nuiaua minunată a fericirii și a averii:/ Ea-i aurită, cu trei frunze și-o să te scape de primejdii” (*Imnul homeric către Hermes*, 5.529 și urm.); de acest baston Apollo se slujea pentru a păzi turmele lui Admetos (bastonul figura printre atributele preoților lui Apollo: vezi *Iliada*, 1.14 și urm., unde este descris Chryses purtînd în mînă o cîrjă de aur). Adesea în jurul bastonului lui Hermes sînt reprezentați doi șerpi încolăciți, în cazul lui Hermes, la funcția de baston de călătorie se adaugă cea de simbol al rolului de mesager al zeilor, una dintre prerogativele acestui personaj divin, și, de asemenea, aceea de emblemă a misiunii sale de psihopomp, de însoțitor al sufletelor răposaților în lumea de dincolo. Bastonul în jurul căruia se încolăcește șarpele este și un atribut al lui Asclepios sau Esculap, zeul medicinei, și va simboliza pînă în zilele noastre arta medicală. Neîndoielnic - deși este dificil să reconstituim amănuntele unui simbolism foarte complex - bastonul lui Hermes și al lui Asclepios, caduceul, evocă imagini străvechi legate de tema fertilității, a puterii, a zeităților htoniene. În acest sens, încă înainte de afirmarea cultelor din Grecia arhaică, în lumea egeeană un baston apare în mîna zeiței fiarelor venerată în Creta minoică.

O variantă aparte a bastonului, și anume ghioaga, este atributul caracteristic al lui Heracle. De asemenea, zeii și eroii poartă bastonul atunci cînd sînt reprezentați ca niște călători (de exemplu Ulise) ori dacă păzesc turmele ca păstori (ca în cazul citat al lui Apollo).

Bastonul se află în centrul mai multor episoade din mitologie. Potrivit unei versiuni a poveștii lui Tiresias, relatată în *Metamorfozele* lui Ovidiu, pe cînd era păstor, celebrul prezicător a văzut doi șerpi care se împerecheau. A ucis femela cu un toiag, însă a fost transformat imediat în femeie și și-a recăpătat înfățișarea abia atunci cînd, vîzînd o scenă asemănătoare, a ucis masculul. De un baston gol pe dinăuntru, mai precis de un tub din trestie, s-a folosit Prometeu pentru a ascunde scînteia de foc pe care o furase din cer pentru a le-o dărui oamenilor. Potrivit altor povestiri, focul ar fi fost o invenție a lui Hermes, care l-a făcut să fișnească dintr-un baston, frecînd o creangă de lemn tare cu una de lemn moale. În *Electra* lui Sofocle se povestește visul Clitemnestrei, care vede spectrul lui Agamemnon. Fantoma se apropie de sceptrul ei regal, pe care a pus stăpînire uzurpatorul și asasinul Egist. Agamemnon ia sceptrul și îl înfige în pămînt; din vîrful său se ivește un copac înflorit, care anunță sosirea iminentă a răzbunătorului regelui. Un baston despre care se spunea că ar fi fost sceptrul lui Agamemnon era arătat la Cheronea.

Unele rituri dovedesc că, în lumea clasică, bastonul era considerat un simbol al fertilității și o legătură cu pămîntul și chiar cu lumea subpămînteană. Preoții Deme-trei loveau pămîntul cu un baston, pentru a asigura fertilitatea și, în același timp, pentru a evoca puterile subpămîntene a căror regină era Persefona, fiica Demetrei. Ca atare, bastonul era un simbol al forței divine sau magice, un instrument al puterii pe care zeii le-o dădeau oamenilor aleși (suverani sau sacerdoți) și cu care se puteau înfăptui miracole sau se putea comunica cu zeii. Prezicătorii se foloseau de un baston pentru a delimita spațiul în interiorul căruia făceau observațiile din care extră-geau profețiile (vezi AUGURI). Tot un baston îi conferea puteri magice și Circei, vrăjitoarea care, cu ajutorul unui soi de baghetă magică, îi transforma pe oameni în animale (*Odiseea*, 10.133 și urm.). Pentru rolul bastonului (în acest caz o creangă) asociat cu lumea subpămînteană, vezi CREANGA DE AUR.

Baton (gr. Batwv, -ovoq). Erou grec, conducătorul de car al lui Amfiaraos (vezi). Descendent, ca și Amfiaraos, al lui Melampus,

BATOS

136

a luat parte la expediția celor Șapte împotriva Tebei. Potrivit unei versiuni a mitului, a scăpat, muțindu-se după moartea lui Amfiaraos în Iliria, unde era menționat ca întemeietor al cetății Harpia (Stephanos din Bizanț). Potrivit unei versiuni adoptate de majoritatea izvoarelor, a împărțit soarta lui Amfiaraos: amîndoi au fost înghițiți de pămînt. Erau venerați împreună la Argos, ca eroi. La Delfi, printre ofrandele argienilor, Pausanias amintește carul lui Amfiaraos și statuia lui Baton, în cinstea lui, un templu se înălța lîngă sanctuarul lui Asclepios din Argos.

Batos (gr. Βοττος; , -ou ; lat. *Battus*, -i). Numele unui păstor al lui Neleu. A fost transformat în stană de piatră de către Hermes pentru că nu și-a ținut promisiunea pe care o făcuse zeului (Ovidiu, *Metamorfoze*, 2.688 și urm.). Numele Batos înseamnă „cel cu limba legată”.

Batos a fost martor la furtul unei turme a lui Apollo de către Hermes, care a cumpărat tăcerea păstorului dăruindu-i una dintre cele mai frumoase vaci. Dar, pentru a-l pune la încercare, Hermes și-a schimbat înfățișarea, a venit la Batos și l-a convins să-i spună despre furt în schimbul a doi boi. Piatra în care Hermes l-a transformat pentru a-l pedepsi era piatră de încercare, ce permite identificarea metalelor prețioase cu care intră în contact.

Baubo (gr. BauPw, -oug; lat. *Baubus*, -us). Personaj feminin din legenda orfică a Demetrei. Potrivit tradiției, era soția lui Disaules din Eleusis și avea două fiice, Protonoe și Nisa. O versiune a mitului îi atribuie și doi fii, Eubuleus și Triptolem. Când Demetra a pornit în lume în căutarea Persefonei, Baubo și Disaules au primit-o cu multă bunăvoință. Tristețea zeiței a împiedicat-o însă să cinstească masa ce-i fusese pregătită. Atunci, fie pentru a o distra și a o face să râdă, fie pentru a-și manifesta nemulțumirea, Baubo și-a ridicat fustele, descoperindu-și dosul, amuzându-l astfel pe micul Iachos, care o însoțea pe Demetra. Scena a readus zîmbetul pe buzele zeiței, care a început să mănînce. Acest episod era menționat ca precedent mitic pentru exhibarea ritualică ce constituia unul dintre momentele misterelor de la Eleusis. Alte tradiții o asimilează pe Baubo cu Gorgo, Empusa ori Mormo, personaje din cortegiul Hecatei, sau chiar cu aceasta din urmă. Sub acest aspect, ea personifică spectrele lumii infernale și coșmarurile nopții.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 1.14.2; Clement din Alexandria, *Protrepti-kos*; Arnobiu, *Adversus nationes*, 5.25.

> *Prezențe în literatura modernă.* Personajul Baubo este amintit de Nietzsche în *Știința veselă* (introducere, § 4) și în *Nașterea tragediei* (§ 2).

Baucis (gr. Bauxig, -i&og; ; lat. *Baucis*, -idiș). Numele unei bătrîne din Frigia, soția lui Filemon. Pentru legenda ei vezi FILEMON.

Bătrînețe. În povestirile mitologice, bătrînețea apare sub diferite aspecte: poate fi o personificare sinistă și înspăimîntătoare sau se poate încarna în personaje ce apar fie ca simboluri ale înțelepciunii, depozitare ale memoriei strămoșilor, sfătuitoari neprețuite, fie, dimpotrivă, ca niște creaturi respingătoare. De obicei, bătrînii din mitologie meditează melancolic la destinul omului, la trecerea timpului sau la moarte; iar cînd în vreun mit este sugerată posibilitatea ca omul să învingă bătrînețea și moartea și să anuleze efectul trecerii timpului, rezultatele sînt întotdeauna dezamăgitoare, dacă nu chiar distrugătoare. Numai zeii, care au totuși o copilărie și o vîrstă matură, nu cunosc bătrînețea, pentru că lor le lipsește elementul definitoriu al bătrîneții umane, ei nu pot avea percepția sfîrșitului iminent.

În *Teogonia* lui Hesiod, Bătrînețea, personificată și numită Geras („bătrînețe” în greacă), este fiica Noptii, sora lui Nemesis, a Amăgirii și a Dragostei și este însoțită de apelativul „pustiitoare” (v. 225). Mitologia ne-a transmis cîteva imagini extraordinare de bătrîni, începînd cu cea a părintelui mitului, Homer, prezentat în izvoare și în portrete ca un bărbat bătrîn și orb (vezi HOMER). Foarte bătrîn și înțelept este Nestor, regele din Pilos, care apare în *Iliada* ca un bătrîn respectabil, capabil să dea sfaturi pline de chibzuință, cu toate că este încă puternic în luptă. Priam, regele Troiei, este însă prea bătrîn ca să mai ia parte la bătălii și se mulțumește să fie prezent în sfat, spunîndu-și părerea (înainte de a cădea în prădărie trece însă de multe

137

BEBRICI

ori cea a lui Hector). Un sfat al bătrînilor este descris în cîntul 2 al *Iliadei*. Bătrîni sînt de obicei și aezii și prezicătorii, a căror înțelepciune se datorează experienței, vieții îndelungate și posibilității pe care au avut-o de a cunoaște lumea. Calități de prezicător au și Proteu, „un zeu bătrîn de mare neșelător” (*Odiseea*, 4.349-350) și Nereu, fiul lui Pontos și al Geei, numit de Homer „bătrînul mării” (*Iliada*, 18.141), care și potrivit lui Hesiod este bătrîn, înțelept și plin de bunăvoință: „Noianul zămislă la rîndu-i pe dreptul, sincerul Nereu./ Alt fiu mai vîrstnic nici nu are : i se mai zice și Bătrînul./ Fiindcă-i credincios și pașnic, nu uită niciodată legea/ Și-n cuget poartă totdeauna curate și blajine gînduri” (*Teogonia*, 234 și urm.).

Bătrînețea se împletește cu credința în figura păstorului Eumeu și în cea a servitoarei Euriclea, care au așteptat întoarcerea în Itaca a stăpînului lor Ulise ; acesta li se arată, la capătul rătăcirilor sale pe mare, sub înfățișarea unui cerșetor bătrîn. Pe Ulise l-a așteptat în Itaca și bătrînul său tată, Laerte; o imagine a bătrîneții din regnul animal, însă nu mai puțin înduioșătoare, este cea a cîinelui lui Ulise, Argos, care, recunoscîndu-și stăpînul, nu rezistă emoției și moare.

Uneori mitul preferă să evidențieze aspectele respingătoare ale bătrîneții. Forcidele sau Graiele, fiicele lui Forcus, au părul cărunț de la naștere (Hesiod, *Teogonia*, 270 și urm.) și au toate trei un singur ochi și un singur dinte, pe care le trec pe rînd de la una la alta. Luntrașul din lumea de dincolo, Charon, este un bătrîn urît, cu barba încîlcită; această descriere, care apare pentru prima oară la Ierigiliu, este reluată de Dante în *Infernul*. În alte cazuri însă ni se transmit imagini înduioșătoare de bătrîni: Anhis, tatăl lui Enea, care părăsește Troia în flăcări purtat pe umeri de fiul său; sau Latinus, regele Latiumului și eponimul populației latinilor, care are un rol însemnat în *Eneida*; sau Faon, bătrînul luntraș căruia, pentru că a dus-o în barca sa fără să-i ceară nimic în schimb, Afrodita îi redă tinerețea și frumusețea, fapt ce-i aduce dragostea tuturor femeilor din Lesbos, inclusiv a poetei Sappho, după cum spune legenda. O imagine de neuitat este aceea a bătrînului Oedip, care, în *Oedip la Colonos* al lui Sofocle, părăsește

Teba împreună cu fiica sa Antigona. De o bătrînețe liniștită se bucură Filemon și Baucis în povestirea

lui Ovidiu; moartea lor se va converti în metamorfozarea în copaci, ce vor continua să crească unul lângă celălalt (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.631 și urm.).

Medeea se lăuda că știe un leac sigur împotriva bătrâneții, leac pe care l-a recomandat fiicelor lui Pelias pentru tatăl lor. În realitate, era vorba de o stratagemă a Medeei pentru a-l ucide pe Pelias fără să se facă direct vinovată de crimă; neștiutoare, fetele l-au tăiat în bucăți și l-au pus la fiert într-un cazan, așa cum le sfătuisese Medeea. Potrivit unei alte variante, Medeea s-a deghizat în bătrână, vopsindu-și părul și zbîrcindu-și fața, iar apoi s-a dus la Pelias cu o statuie a Artemisei și i-a spus că zeița o trimisese să-i redea tinerețea. Pentru a face povestea mai credibilă, Medeea a făcut o demonstrație spectaculoasă a capacităților sale, spălându-și pe ascuns fața și părul și înfățișându-i-se după puțin timp lui Pelias ca o tânără nespus de frumoasă (Diodor din Sicilia, 4.51-52). O bătrânețe fără sfârșit are Titonos, iubitul lui Eos, Aurora, care a obținut pentru el de la zei nemurirea, însă a uitat să ceară și tinerețea veșnică și a trebuit să se resemneze văzîndu-l cum îmbătrânește tot mai mult, pînă cînd a devenit mic și uscat, fiind obligat să trăiască într-un coș de nuiiele (vezi TITONOS). Există o povestire asemănătoare despre Sibila din Cumae, care, curtată insistent de Apollo, îi promite iubirea ei în schimbul atîtor ani de viață cîte fire sînt într-o grămăjoară de nisip; ea uită să-i ceară însă și tinerețea, fiind prin urmare condamnată la o bătrînețe lungă și istovitoare (vezi SIBILA). Tema bătrîneții se împletește astfel cu cea a trecerii timpului, prezentă adesea în mitologie (vezi TÎMP).

În legătură cu legenda izvorului tinereții la care a încercat să ajungă Alexandru cel Mare, dornic să învingă bătrînețea, vezi ALEXANDRU CEL MARE.

Bebrici (gr. BePpoxeț, -wv ; lat. *Bebryces*, -um). În afara unui popor stabilit în Peninsula Iberică, la nord și la sud de Piri-nei, numele indică și o populație mitică din Bitinia, considerată de origine tracică. Amicos, regele bebricilor, l-a ucis pe POLLUX (vezi).

BEBRIX

138

Bebrix (gr. BePpuț, -uxoț; lat. *Bebryx*, -ycis). Numele unui rege mitic din Peninsula Iberică. L-a găzduit la curtea sa pe Heracle cînd acesta l-a înfruntat pe Gerion (vezi HERACLE).

Beleno. Numele unei zeițe celtice asociate de romani cu Apollo. Era un zeu solar și benefic, ocrotitor al medicinei și al apelor purificatoare. În afara Galiei, era venerat în mod deosebit în cetatea Aquileia.

Belerofon (gr. BeXAeπoçwv, -wvxog; lat. *Bellerophon*, -ontis). Erou mitic, fiul lui Glaucos, regele Corintului, și al Eurimedei și urmașul lui Sisif. Numele său inițial, Hiponoos, a fost transformat în Belerofon („cel care l-a ucis pe Beleros”) după ce eroul a omorît un dușman originar din Corint, despre care știm numai că se numea astfel. În urma omorului, el a trebuit să se purifice și pentru aceasta s-a dus la Argos, la regele Pretos (Apollodor, 2.3.1). Aici Anteea, soția lui Pretos, s-a îndrăgostit nebunește de tînărul erou, însă, văzîndu-se respinsă, l-a acuzat în fața regelui că încercase să o seducă (*Iliada*, 6.610 și urm.). Ca să-l pedepsească, nevrînd să-l ucidă cu mîinile lui, Pretos l-a trimis la socrul său, Iobates, regele Licie, cu o scrisoare în care îl ruga pe acesta să-i ia viața tînărului. Atunci, Iobates l-a trimis să o ucidă pe Himera, încredințat fiind că, în această luptă inegală, eroul avea să piară, iar dorința lui Pretos avea să se împlinească, însă Belerofon a izbutit să învingă monstrul cu ajutorul calului înaripat Pegas, care, potrivit unei versiuni a mitului, era fratele său nemuritor (versiune unde ambele personaje sînt fiii lui Poseidon). Mitul povestește că Belerofon i-a cerut un cal lui Poseidon, iar zeul i l-a dăruit pe Pegas. Tînărul nu ar fi izbutit să oprească și să îmblînzească animalul dacă n-ar fi intervenit Atena, care i-a dat zăbala aurită (Pindar, *Olimpice*, 13.63). Încălcînd pe cal, Belerofon s-a ridicat în văzduh și a reușit să o ucidă pe Himera cu săgețile (vezi HIMERA). Rătînd astfel prima încercare de a-l ucide pe Belerofon, Iobates a trebuit să găsească alte soluții pentru a îndeplini cererea lui Pretos. Mai întîi l-a trimis pe tînăr să lupte împotriva solimilor, pe care i-a învins; apoi

i-a poruncit să se războiască cu amazoanele, însă și din această expediție s-a întors neînfrînt. Pe cînd Belerofon se întorcea din țara amazoanelor, Iobates și cei mai curajoși războinici ai săi i-au întins o cursă, însă tînărul a reușit să-i învingă. Iobates și-a dat seama că nu va reuși să-l ucidă pe tînărul erou. De aceea, și-a schimbat atitudinea, dîndu-i-o de soție pe fiica sa (Filonoe, Anticlea sau Casandra, în funcție de versiuni), alegîndu-l ca moștenitor al tronului său și dîndu-i jumătate din regat pe cînd era încă în viață.

Către sfîrșitul vieții însă, Belerofon și-a atras dușmănia zeilor. Fie din trufie, fie pentru a-i vedea de aproape pe zei, el a voit să urce pe calul său înaripat pînă la zeii olipieni (Pindar, *Istrnice*, 7.45). Pegas însă, pișcat de un tăun trimis de Zeus, s-a iritat și l-a aruncat din șa. Belerofon s-a prăbușit pe cîmpia Aleia, în Asia Mică, rămînînd șchiop (sau orb) în urma căderii. De atunci a rătăcit singur, evitînd orice întîlnire, pe cîmpia Aleia, „cîmpia rătăcitorului”.

► **Atribute**. În mod obișnuit, Belerofon este reprezentat ca un tînăr erou înarmat cu arc și săgeți sau cu lance. Atributele sale sînt calul înaripat Pegas și lancea cu care o ucide pe Himera, de multe ori reprezentată alături de el în momentul în care o rănește.

► **Prezențe în literatura antică**. Homer, *Iliada* ; Pindar, *Olimpice*, 13 și *Istmice*, 7 ; Euripide, *Stenebeea* și *Belerofo*n (tragedii pierdute).

► **Iconografie**. Mitul lui Belerofon este reprezentat adesea în arta antică. Foarte frecventă în picturile de pe vasele corin-tiene și atice, tema uciderii Himerei de către Belerofon a dat și numele a doi ceramografi necunoscuți, unul din Atica și unul din Corint, care au preferat acest subiect și care sînt numiți Pictorul lui Belerofon și Pictorul lui Belerofon din Egina; personalitățile lor au fost reconstituite de savanți. Dacă ne luăm după descrierile lui Pausanias, subiectul apărea frecvent și în sculptură: în templul lui Poseidon din Istmul Corint, pe tronul de la Amicle și pe acela al lui Asclepios din Epidaur, în

numeroase antefixe, mai ales din sanctuarul lui Heracle de la Tasos, într-un relief elenistic care îl înfățișează pe Belerofon adăpindu-l pe Pegas.

139

BEOTOS

Bellona (lat. *Bellona*, -ae). Zeița romană a războiului, indicată inițial cu numele Duellona; era considerată sora sau consoarta lui Marte (Ares). Uneori era identificată cu Nerio, veche zeitate asociată cultului lui Marte. Cel mai adesea era asimilată cu ENIO (vezi), zeița greacă a războiului. În sfârșit, în epoca imperială se identifică cu o zeiță de origine orientală, Ma, venerată în Capadocia. Preoții săi erau numiți *Bellonarii* (nume ce provine, ca și acela al zeiței, din latinescul *bellum*, „război”). În cursul sacrificiilor închinat zeiței, aceștia obișnuiau să-și rănească picioarele sau brațele cu propriile arme.

► **Răspîndirea cultului.** Deși în cinstea ei nu se celebrau serbări publice, avea totuși un templu, Cîmpul lui Marte, lângă altarul acestuia, înălțat după anul 296 î.Hr. (Titus Livius, 10.19.17).

Bellonarii (lat. *Bellonarii*, -orum). În Roma imperială, cu acest nume (sau cu acelea de *fanatici* sau de *Bellonae sacrati*) erau desemnați preoții cultului zeiței BELLONA (vezi), avînd caracter orgiastic și sîngeros. În anumite sărbători religioase, ei își răneau umerii, brațele și coastele, oferindu-i zeiței sîngele lor și profetînd în numele ei. **Belos** (gr. ΒΕΛΥΧΟΣ; -ou; lat. *Belus*, -i). Fiul lui Poseidon și al Libiei (sau Eurinomei), fratele geamăn al lui Agenor și tatăl lui Egiptos și al lui Danaos sau și al Didonei. Tradiția îl considera întemeietorul cetății Babilon și, uneori, strămoșul suveranilor persani (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.213).

Din numele său provenea patronimul Belidul, cu care erau indicați Egiptos și Danaos, Linceu, fiul lui Egiptos, și Pala-mede. Belide sînt numite și Danaidele, fiicele lui Danaos. S-a observat că numele Belos este înrudit cu cel fenician Ba'al, care înseamnă „stăpîn”. De altfel, uneori este întrebuițat ca epitet divin, de exemplu pentru a-l indica pe Zeus (Herodot, 1.181.2).

Bendis (gr. ΒΕΥΣΙΤ, nSog). Zeiță greacă, venerată inițial în Tracia, obiectul unor culte orgiastice. Grecii au identificat-o cu Persefona, Hecate și Artemis și i-au preluat în mod oficial cultul la Pireu, unde i-au ridicat un templu numit *Bendideion*.

În ziua 19 a lunii Targelion (corespunzînd cu mai-iunie), în cinstea ei avea loc o sărbătoare solemnă, numită Bendideia, în cursul căreia se desfășurau procesiuni, o cursă de cai iluminată de torțe pe timpul nopții și un priveghi sacru (*pannychis*). Îi era mchinat un cult deosebit și în Misterele din Samotrace. În timpul primei celebrări a sărbătorilor în cinstea zeiței este plasat dialogul platonician din *Republica*, ce se deschide tocmai printr-o referire la Bendideia: „Am coborît ieri la Pireu cu Glaucon, fiul lui Ariston, spre a mă ruga zeiței, dar, totodată, vînd și să privesc sărbătoarea și felul cum se desfășura ea, deoarece aceasta se întîmpla acum pentru întîia oară. Mîndru mi-a părut alaiul localnicilor, dar nu mai puțin potrivit parea cel făcut de traci”.

► **Atribute.** Este reprezentată în mod obișnuit ca o vîntăriță, adesea precedată sau minată de un cerb, uneori cu o lance bidentă (în legătură cu un pasaj din Cratinos, care în comedia *Tracele* face aluzie la acest amănunt). Uneori apare călare pe un ammal, putînd fi confundată cu Europa.

► **Iconografie.** Apare în cîteva decorațiuni ale unor vase, în reliefuri romane și mai ales pe monede. A dat numele unui pictor de vase apuleiene, Pictorul lui Bendis, care o înfățișează pe cîteva cupe în formă de clopot împreună cu Apollo și Hermes.

Beotos (gr. Βοιωτος; -ou; lat. *Boeotus*, -i). Erou grec, strămoșul stirpei beoțienilor. O versiune a mitului îl considera fiul Arnei, o femeie muritoare, și al lui Poseidon. Tatăl Arnei, Eol, necrezînd această poveste și vrînd să-și apere casă de dezonoare, a încredințat-o pe tînăra femeie, înainte să nască, unui om din Metapont, care a ținut-o pe lîngă el și i-a adoptat pe cei doi gemeni pe care i-a născut, Beotos și Eol. Cei doi eroi au trăit în Metapont pînă cînd au ucis-o pe soția tatălui lor adoptiv, care se certase cu Arne. Siliți să fugă, au părăsit Metapontul. Beotos s-a întors la bunicul său Eol, de la care care în cele din urmă a moștenit tronul.

O altă versiune a mitului povestea că Beotos și Eol erau fiii lui Poseidon și ai MELANYPEI (vezi). După nașterea celor doi gemeni, Melanipe a fost întemnițată și orbită de către tatăl ei, numit tot Eol, care

BEOTIA

140

nu voia să creadă că fusese sedusă de un zeu. Cei doi copii au fost găsiți de niște păstori, care i-au crescut. Între timp, Teano, regina Icariei și soția lui Metapontos, a aflat de povestea celor doi gemeni și i-a adus la palat, declarîndu-i propriii săi copii, pentru că Metapontos era pe cale de a o repudia din cauză că era sterilă. La puțină vreme însă, regina a adus pe lume doi gemeni, pe care regele nu-i iubea, preferîndu-i pe Beotos și Eol. Cînd fiii săi au crescut, Teano i-a îndemnat să-i ucidă pe Beotos și pe Eol; aceștia însă au reușit să-i omoare pe fiii reginei. Disperată, aceasta și-a luat viața. Beotos și Eol au aflat povestea adevăratei lor origini și au hotărît să-și caute bunicul ca să-l pedepsească și să-i ia tronul. Astfel, tatăl Melanipei a fost ucis. La rîndul ei, Melanipe și-a recăpătat vederea datorită intervenției miraculoase a lui Poseidon, iar regele Metapontos a luat-o de soție.

Versiunile ulterioare propun o altă genealogie a lui Beotos, care ar fi fiul Antiopei și al lui Poseidon sau al Melanipei și al lui Itonos.

Beoția. Principalele personaje mitologice legate de Beoția ori ale căror fapte sînt localizate în această regiune sînt mai cu seamă cele din ciclul teban (vezi TEBA, 1). În Beoția se desfășoară miturile lui

Adrast, Amfiaraos, Amfion, Oedip, Antigona, Eteocle și Polinice, Cadmos. Sînt atestate numeroase culte, printre care cel al muzelor de pe muntele Helicon, al Charitelor de la Orhomenos, al cabirilor din sanctuarul cunoscut sub numele de *Kabirion* de la Teba, al lui Eros de la Tespiai. De o importanță aparte era oracolul lui Trofo-nios din Lebadeea. La Teba era atestat cultul lui Hector. În această regiune, anumite divinități erauenerate cu epitete diferite, ca Atena, care era numită *Onca*, sau Apollo, numit *Spodios* (literal, „al cenușii”). La Cheroneea exista un cult deosebit, rezervat unui baston în care se recunoștea sceptrul lui Agamemnon (vezi BASTON). Dintre sărbătorile religioase, mai importante erau cele numite Dedala, care se desfășurau la Plateea și cuprindeau o hierogamie sau căsătorie sacră, evocare a căsătoriei divine dintre Zeus și Hera și a unui episod transmis de mit (pentru care vezi DEDALA).

Berbec. Berbecul este prezent adesea în mitologia clasică, ca simbol, ca atribut al unor zeiități ori ca protagonist al unor episoade mitologice. Unui berbec îi aparținea celebra lînă de aur; aceasta este, fără îndoială, povestirea cea mai cunoscută în care berbecul are un rol de prim-plan (vezi LÎNA DE AUR). Berbecul era considerat simbolul fecundității și al forței; cu aceste trăsături apare în mitologia egipteană, unde zeul olar Knum, care a modelat lumea, este zeul-berbec prin excelență. Berbecul revine în Egipt ca emblemă a zeului Ammon, iar mai apoi, în lumea greco-romană, în legătură cu Zeus Ammon. În epoca ptolemaică, în Egipt îi erau consacrate temple. În lumea greacă, berbecul era un atribut al lui Hermes, care în anumite culte mistice era venerat sub numele de *Crioforos*, „purător de berbec”. Într-un templu din Beoția, Hermes *Crioforos* era venerat pentru că înconjurase zidurile unei cetăți unde izbucnise o epidemie de aftă epizootică purtînd în spate un berbec și salvase astfel animalele (imaginea lui Hermes *Crioforos* ar putea reprezenta un precedent îndepărtat sau ar fi putut contribui la nașterea iconografiei Bunului Păstor, răspîndită în perioada de început a artei creștine). Inclusiv Apollo, considerat de doriani un zeu pastoral, era venerat uneori ca zeu al berbecului: se credea că ocrotește turmele de atacurile prădătorilor și de molime, și că îi învață pe păstori tainele creșterii animalelor. Probabil că datorită acestor caracteristici, la Sparta Apollo era venerat cu epitetul *Carneios* (de la *xdpvoq*, „berbec”), mai cu seamă în cadrul sărbătorilor numite Carneia. Un berbec apare alături de Dionysos pe timpul peregrinărilor sale pe pămînt: atunci cînd zeul rătăcește însetat prin deserturile Libiei, un berbec îi arată un izvor.

Berecintia (gr. Βερεκυντεια, -ac). Unul din epitele Cybelei. Provenea din faptul că zeiței îi era închinat un cult la frigieni, numiți berecintii.

Berenice (gr. Βερενικη, -t/q; lat. *Berenice*, -es). Dintre numeroasele regine din istorie care poartă acest nume, cea mai faimoasă din mitologie este fiica lui Magas, regele Cirenei, care s-a căsătorit cu Ptolemeu al III-lea Evergetes și a fost ucisă de

141

BICI

propriul său fiu, Ptolemeu al IV-lea Filopator, în anul 221 î.Hr., cînd a urcat pe tron. A devenit legendar strălucitorul păr al reginei, pentru care era admirată și cu care se mîndrea, însă pe care l-a oferit ca sacrificiu pentru ca soțul ei să se întoarcă din expediția militară împotriva Siriei. Potrivit legendei, frumoasa podoabă capilară a suveranei s-a transformat într-o constelație care îi poartă numele.

Numele reginei a fost dat și cetății Ben Ghazi din Cirenaica, numită cîndva Hes-peris, unde tradiția mitică situa grădina HESPERIDELOR (vezi).

► *Răspîndirea cultului.* După ce a pus să fie asasinată, fiul său Ptolemeu al IV-lea i-a închinat onoruri divine și a numit în cinstea ei o preoteasă specială la Alexandria.

► *Prezențe în literatura antică.* Calimah, *Cosița Berenicei* (compoziția a fost tradusă în latină de Catul).

► *Prezențe în literatura modernă.* J. Racine, *Berenice*; U. Foscolo, *Comentariu la „Cosița Berenicei”*.

Beroe (gr. Βερενικη, -r/q). 1) Numele doicii SEMELEI (vezi).

2) Numele uneia dintre nereide sau oceanide.

3) Alt nume al Amimonei, fiica lui Adonis și a Afroditei. A fost iubită de Dionysos și de Poseidon, care și-au disputat favorurile ei; în cele din urmă, Zeus i-a dat-o lui Poseidon. A dat numele cetății Beritos (Beirut) din Liban.

4) Femeie vîrstnică, soția eroului trac Doriclos, de care zeița Iris s-a slujit pentru a le determina pe femeile troiene să dea foc flotei lui Enea. Povestirea se găsește în cîntul 5 din *Eneida* vergiliană (vezi și CORABIE).

Betel. Nume cu care sînt indicate pietrele sacre de formă tronconică, sculptate și finisate incomplet, uneori de o înălțime remarcabilă, depășind de regulă un metru, care în Orientul Apropiat erau considerate imagini divine sau reședințe ale zeului (probabil din ebraicul *bait*, „locuință”, și *el*, „divinitate”). Răspîndite și în Sardinia, erau folosite de fenicieni și mesopotamieni ca amulete, ce reproduceau la scară mică monumentul mare. În lumea greacă, pot fi încadrate în această categorie pietre sacre

precum așa-numitul OMPHALOS (vezi) de la Delfi și HERMELE (vezi).

Bia (gr. Βια, -ac). Fiul lui Palas și al zeiței Styx; împreună cu fratele său Cratos („Forța”), reprezintă, după cum arată numele, „puterea” sau „violența”. La hotărîrea lui Styx, Bia și Cratos îl însoțesc în permanență pe Zeus, fiind un fel de gărzi de corp și de executori ai poruncilor acestuia. În *Prometeu înălțat* al lui Eschil, Cratos și Bia sînt prezentați ca zbiri ai

regelui zeilor.

Bianna (lat. *Bianna*, -ae). Numele eroinei eponime a orașului francez Vienne, în Del-finat. Potrivit tradiției atestate de Stepha-nos din Bizanț, era o tânără cretană, care și-a părăsit patria împreună cu numeroși concitadini, din cauza foametei. În timpul desfășurării unui dans, pământul s-a deschis dintr-o dată sub picioarele sale, iar fata a fost înghițită într-o prăpastie.

Bianor (gr. Biavwp, -opog; lat. *Bianor*, -oris). Numit și Ocnus sau Aucnus, era fiul Tibrului și al lui Manto; era considerat întemeietorul cetății Mantova, pe care l-a botezat astfel după numele mamei sale.

Bias (gr. B(<xc; , -avtoe; lat. *Bias*, -antis). 1) Fratele prezicătorului Melampus.

2) Bias din Priene (în Ionia), a fost unul dintre așa-numiții Șapte Înțelepți ai Greciei. A trăit pe la mijlocul secolului al VI-lea î.Hr., în vremea lui Aliat, regele Lidiei, și a fiului acestuia Cresos.

Biblis (gr. BupXig, -Cfioc; lat. *Byblis*, -idis). Fiica lui Miletos și a Cianeii; s-a îndrăgostit de propriul frate, Caunos, care a încercat să scape de ea silind-o să-l urmeze prin văi și munți. Fata a cutreierat multe regiuni, printre care Lidia și Caria. În cele din urmă, istovită, a căzut, și datorită lacrimilor pe care le-a vărsat a fost preschimbată într-un izvor.

Bici. Simbol al pedepsei și deci al puterii justițiare, ce aplică pedeapsa meritată celor care au greșit, biciul apare în mitologie în special ca atribut al unor divinități. Hecate îl folosește pentru a-i supraveghea pe monștrii infernali; eriniile îl utilizează pentru a-i pedepsi pe cei vinovați; adesea, preoții și înalții demnitari îl poartă ca însemn. Biciuirea sau flagelarea rituală

BIDENTAL

142

era practică în unele centre religioase și în cadrul unor ceremonii de inițiere - de exemplu, la Roma, în timpul sărbătorilor în cinstea lui Mamurius (Mamuralia), în timpul cărora un bătrîn era lovit cu nuiiele albe și alungat din cetate (vezi MAMURIUS), sau în timpul Lupercaliilor, ce prevedeau fabricarea unor bice cu care lupercii loveau femeile ce le ieșeau în cale, probabil pentru a le asigura fertilitatea (vezi LUPERCALIA). În Grecia, flagelarea rituală era practică mai ales la Sparta, unde tinerii erau biciuiți la sînge dinaintea statuii Artemisei, care, potrivit tradiției, fusese adusă de Oreste și Ifigenia și provenea din Taurida (pentru detalii vezi AMFISTENES).

Bidental (lat. *bidental*, -alis). Edicul sau mic templu care, în lumea romană, era înălțat în locurile lovite de fulger. Numele său provenea din faptul că aici era jertfită o oaie în vîrstă de doi ani, numită biden-tală întrucît la această vîrstă ovinele au doi dinți mai lungi și mai vizibili, care dau impresia că dentiția lor s-ar limita la ei.

Numele de „bidentali” li se dădea și preoților care îndeplineau sacrificiul oii de doi ani, pentru a îndepărta efectele malefice atribuite fulgerelor (Vergiliu, *Eneida*, 7.93; Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, 17.6).

Biformis (lat. *biformis*, -is). Atribut al zeului Dionysos, datorat dublei forme în care putea fi reprezentat, fie ca om vîrstnic, fie ca tînăr.

Bifrons (lat. *bifrons*, -ontis). Atribut al lui Ianus; se datora faptului că zeul cunoștea trecutul și viitorul, motiv pentru care era reprezentat cu două chipuri, unul privind înainte, iar celălalt înapoi.

Biton (gr. Bitiv, -wvov; lat. *Biton*, -onis). Fratele lui Cleobis; era fiul unei preotese a Herei din Argos. Era cunoscut pentru respectul și atașamentul față de mama sa, al cărei car l-a tras într-o zi, împreună cu Cleobis, în timpul unei sărbători, pînă la templul Herei, care se afla la o distanță de 45 de stadii. Preoteasa a rugat-o atunci pe Hera să le dea fiilor săi ce era mai bun pentru muritori. În aceeași noapte, pe cînd cei doi tineri dormeau în sanctuarul zeiței, au murit. Povestirea este relatată de Herodot și pusă în gura lui Solon, care i-o spune lui Cresos (*Istorie*, 1.31). Cleobis și

Biton sînt reprezentați în două celebre statui arhaice din Olimpia.

Bizas (gr. Buțag, -avxog; lat. *Byzas*, -antis). Erou grec, fiul lui Poseidon; a fost conducătorul expediției megarienilor care, potrivit tradiției, pe la mijlocul secolului al VH-lea î.Hr., au întemeiat în Bosforul trac colonia care, după el, a fost numită Bizanț și avea să devină capitala Imperiului roman de Răsărit, cu numele Constantinopol.

Bizes (gr. Buț-qg, -ou). Fiica lui Erasinus, un zeu fluvial din Argos. A găzduit-o la Argos pe Britomartis în timpul fugii acesteia (pentru detalii vezi BRITOMARTIS).

Bîtlan. Adesea, mitologia clasică înclină să confunde bîtlanul cu barza și cocorul, toate trei făcînd parte din ordinul picio-roangelor și avînd în comun caracteristica de a se hrăni cu pești și reptile. În mituri, aceste trei păsări simbolizează veghea și afecțiunea părintească. Mesager trimis adesea de zei ca semn de prevestire favorabil (de exemplu, în *Iliada*, 10.274, Atena îl trimite la Ulise și la Diomede), bîtlanul poate simboliza în mitul clasic și trădarea. Era pasărea sacră a Afroditei și a Atenei, în povestirile despre metamorfoze, pasărea era legată de legenda Scilei, fiica lui Nisos, regele Megarei. Îndrăgostită de Minos, care asedia cetatea Megarei, ea nu s-a dat în lături să-și trădeze tatăl, rete-zîndu-i firul de păr de purpură sau de aur de care depindea supraviețuirea lui. La moartea lui Nisos, Minos a supus cetatea cu ușurință. Totuși, îngrozit de purtarea Scilei, a legat-o de prora corăbiei și a lăsat-o să se înece. Înduioșați de soarta nefericitei copile, zeii au preschimbato într-un bîtlan. Vezi, de asemenea, MINOS și Nisos, 1.

► **Prezențe în literatura antică**. Faptelor Scilei îi era dedicat poemul pseudo-vergilian *Ciris*, după numele bîtlanului. Întîmplarea este amintită de Ovidiu în *Metamorfoze*, de Apollodor în *Biblioteca*, de Hyginus în *Fabule* și de Eschil în *Choeforele*.

Blestem. Expresie a dorinței ca uneia sau mai multor persoane să li se întîmple lucruri rele, însoțită de practici magice care fac ca această dorință să se îplinească, blestemul joacă adesea un rol important

143

BOEDROMION

în mitologia clasică, fiind probabil intens practicat și foarte răspândit chiar și în viața reală din Antichitate. Pentru detalii vezi **MAGIE**.

Boală, vezi **MEDICINĂ** și **EPIDEMIE**.

Bobi. în religie și mitologie, bobii sînt legați atît de tema fertilității și a abundenței, cît și de cea a lumii morților, iar în legătură cu ei există numeroase prescripții și interdicții. Demetra le-a interzis preoților și inițiaților cultului său să-i folosească; pita-gorismul și orfismul evitau consumul lor deoarece în bobi se recunoștea o materie asemănătoare cu cea umană; de asemenea, se credea că produc un soi de obnubilare a forțelor psihice și fizice, iar consumul lor comporta pierderea purității rituale. Din același motiv, la Roma flaminii nu aveau voie să mănînce bobi (Varro în Pliniu, *Naturalis historia*, 18.119). Plantei i se recunoștea însă funcția de mijloc privilegiat de comunicare între cei vii și lumea morților, poate din cauza tulpinii lipsite de noduri, iar fructului - rolul de vehicul prin care sufletele celor morți puteau să pună stăpînire pe trupurile celor vii. în Grecia exista o uzanță rituală ce intra în vigoare în timpul sărbătorilor Pianepsia, instituite, potrivit tradiției, de eroul atic Tezeu. După ce a ucis Minotaurul, a organizat un banchet împreună cu tinerii ce trebuiau să-i fie dați monstrului ca hrană, amestecînd și gătind tot ce mai rămăsese din proviziile lor, mai ales legume și în mod special bobi; protagoniștii au mîncat împreună acea mîn-care, în cinstea lui Apollo. în amintirea evenimentului, în timpul sărbătorii se pregătea o supă de legume în care bobii reprezentau cea mai mare parte. Originea cultivării bobilor nu îi era atribuită Demetrei, care îi învățase însă pe oameni aproape toate celelalte secrete ale agriculturii; după cum am spus, ea interzicea consumul lor. După Pausanias, eroul care le-a răspîndit putea fi Kyamis, căruia îi era dedicat un templu de-a lungul drumului sacru dintre Atena și Eleusis, chiar dacă „nu se poate spune cu siguranță dacă el a semănat primul bobii (*kyamos*) sau dacă i s-a dat acest nume unui erou, pentru că nu i se poate atribui Demetrei inventarea bobilor, după cum știu cei care au fost inițiați la Eleusis sau au citit așa-numitele poeme orfice” (Pausanias,

1.37.4). Excluși din cultele misterice, bobii erau folosiți însă ori de cîte ori era nevoie să se recurgă la vrăji, la vot și chiar pentru obținerea unor profeții; fiind un instrument oracular, se considera că aduc fericire și bogăție, poate pentru că se știa că sînt un aliment foarte hrănitor.

în lumea romană, de această plantă se legau, inclusiv în ceea ce privește numele, familia Fabiilor, colegiul sacerdotal al fabienilor și miticul întemeietor al cetății Cures, pe nume Fabidius (Dionysos din Halicarnas, 2.48). Bobii erau folosiți în riturile sărbătorilor numite Parilia sau Palilia (Ovidiu, *Fastele*, 4.721 și urm.; vezi **PALILIA**) ; aveau un rol important și în cadrul sărbătorii numite Carnaria, care se celebra la Roma în cinstea zeiței **CARNA** (vezi), la calendele din iunie. Legătura dinte bobi și lumea morților se reflectă într-o serie de tradiții religioase romane, ca aceea de a arunca bobi în morminte și de a mînce bobi la banchetul funerar și la mesele rituale din timpul diferitelor sărbători dedicate morților: Feralia (corespunzătoare ultimei zile din Parentalia) și Lemuralia (vezi rubricile respective). Multe dintre prescripțiile religioase și ritualurile referitoare la bobi erau valabile și în cazul altor legume, precum fasolea.

Boedromia (gr. ta BoT)8pop.ia). La Atena, cu acest nume erau indicate sărbătorile, inițial celebrate în cinstea lui Apollo, care dădeau numele lunii Boedromion (septem-brie-octombrie) și se desfășurau în a șasea zi a acesteia. Ele comemorau victoria repurtată de Tezeu asupra amazoanelor (Plutarh, *Tezeu*, 27). Ulterior, celebrau victoria de la Maraton din 490 î.Hr. în timpul sărbătorilor se țineau discursuri în care erau slăviți eroii căzuți în bătălie.

Boedromion (gr. BoTiSpouiuiv, -uivoc;). Lună din calendarul ionian, corespunzătoare la Atena cu septembrie-octombrie. Numele său provenea din cel al **BOEDROMIILOR** (vezi), celebrate în a șasea zi a lunii. Alte evenimente principale ale lunii la Atena erau Niceteriile, celebrate în a treia zi a lunii în amintirea victoriei Atenei asupra lui Poseidon în disputa pentru stăpînirea Aticii, iar ulterior și pentru comemorarea victoriei de la Platea din anul 479 î.Hr.; Genesiile sau Necisiile, pe 5 ale lunii, sărbătoare a morților și a familiei, cu sacrificii

BOEDROMIOS

144

în cinstea Geei; Charisteriile, pe 12, sărbătoare de mulțumire pentru eliberarea Atenei de tirani de către Tasibul (403 î.Hr.); Proerosiile, sărbătoare a aratului și însă-mîntatului, celebrată pe 13 ale lunii în cinstea Demetrei; iar de pe 16 pe 25 Marile Mistere, sărbătorearea de inițiere mistică de la Eleusis (vezi **ELEUSIS** și **MISTERE**).

Boedromios (gr. Bor[6p6p.ioc, -ou). Epitet al lui Apollo, care provenea de la numele lunii Boedromion, în cursul căreia la Atena avea loc o sărbătoare în cinstea zeului (vezi **BOEDROMIA**, **BOEDROMION**).

Bona Dea. Literal „zeița bună”, era o divinitate romană considerată sora, soția sau fiica lui Faunus și numită, la rîndul ei,

Fauna, Fatua sau *Orna*. Era considerată ocrotitoarea fecundității și a prosperității în general, însă mai ales în viața privată, fiind venerată în mod deosebit în rîndul femeilor romane.

Zeitate profetică, își revela oracolele numai femeilor, ca o corespondentă a lui Faunus, care și le revela numai bărbaților, îi era dedicată o sărbătoare ce se celebra în fiecare an la începutul lunii mai, în casa consulului sau a pretorului, cu toată solemnitatea unei sărbători oficiale; în timpul ei se oficiau sacrificii în numele întregului popor roman. Celebrarea era condusă de vestale, și nici unui bărbat nu-i era îngăduit să stea în casă pe timpul sărbătorii. Această interdicție inițială a fost ulterior eliminată; bărbaților li s-a permis să participe, cu condiția să fie travestiți în femei. În anul 62 î.Hr., se amintește că P. Clodius a profanat celebrările participînd la ele travestit în femeie.

Zeita Bona era identificată și cu zeitatea *Cupra* sau *Cypra*.

► *Epitete*. Era numită *Subsaxana*, după un templu al său situat sub un *saxum*, o stîncă de pe Aventin.

► *Răspîndirea cultului*. Din multe puncte de vedere, ritualul său poate fi comparat cu cel al Auxesiei sau Damiei.

Principalul său templu se înălța pe Aventin. În cinstea ei erau sacrificate scroafe.

► *Prezențe în literatura antică*. Aproape "toate izvoarele o menționează pe zeiță în legătură cu anumite aspecte ale cultului său, mai ales Plutarh (*Quaest. Rom.*, 20), Macrobiu (*Saturnaliile*, 1.12.27), Cicero, Varro și Festus.

Bonus Eventus. La Roma, zeu agricol, inițial ocrotitor al abundenței recoltelor. După cum arată numele său („rezultat fericit”), era venerat ca ocrotitor al oricărei întreprinderi, căreia îi asigura un rezultat bun. În epoca imperială, a fost ocrotitorul faptelor împăratului și ale legiunilor. Așa cum dovedesc atributele sale - patera, cornul abundenței și mănunchiul de spice - legătura sa cu lumea agricolă nu s-a pierdut niciodată. Un templu îi era închinat pe Cîmpul lui Marte, lângă termele lui Agrippa.

Boreas (gr. Bopeag, -ou; lat. *Boreas*, -ae). Numele indică vîntul de nord, numit și aquilon, mai precis cel care suflă dinspre nord-nord-est. În mitologie, astfel se numea un fiu al lui Astreos și al Aurorei (Eos), frate cu Zefîr, Hesperos și Notos. Sălașul său se afla într-o peșteră de pe muntele Hemos din Tracia. A răpit-o pe Oritia, una dintre fîcele lui Ereteu, regele Aticii, și a avut cu ea doi fii, Zetes și Calais, și o fiică, Cleopatra, ce avea să devină soția lui Fineu. Copiii sînt numiți cu patronimul Boreazi. Se credea că în timpul războaielor persane zeul și-ar fi manifestat preferința pentru greci, distrugînd corăbiile barbarilor, în consecință, în cinstea sa a fost instaurat un cult în cetatea Atenei, unde se celebrau sărbătorile numite Boreasma.

► *Prezențe în literatura antică*. *Iliada*, 20.221 și urm.; Hesiod, *Teogonia*, 378 și *Munci și zile*, 505 și urm.; Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.685 și urm.

> *Iconografie*. Boreas era reprezentat ca un personaj mare și înaripat, cu două chipuri care îi permiteau să privească și înainte, și înapoi. Uneori era reprezentat cu doi șerpi în loc de picioare.

Bormos (gr. Bwpioc, -ou; lat. *Bormus*, -i). 1) În mitologia greacă, Bormos era tînăr de o frumusețe extraordinară; într-o zi, mergînd să ia apă de la un izvor pentru a astîmpăra setea țăranilor ce secerau, a fost răpit de nimfele izvoarelor, care se îndrăgostiseră de el. Potrivit altei variante, a murit în timpul unei partide de vînătoare. Moartea sa era evocată în fiecare an în sezonul recoltei, cu cîntece acompaniate de flaut.

2) În mitologia celtică, același nume (sau acela de Borvos) indica un zeu al izvoarelor.

145

BOU

Bosfor (gr. Bocnopog, -ou ; lat. *Bosporus*, -i). Numele strîmtorii ce separă Europa de Asia și care unește Marea Neagră și Marea Mar-mara este legat de mitul lui Io, care, potrivit tradiției, a traversat-o înot. El trimite la expresia grecească tradusă prin „trecerea vacii”, legată de povestea preotesei zeiței Hera, Io, transformată în junincă de zeiță, geloasă că Zeus se îndrăgostise de ea (vezi și Io).

Botres (gr. BoxpTis, -ou; lat. *Botres*, -is). Tînăr teban, fiul lui Eumelos. A fost ucis de tatăl său, mînios întrucît, în timpul unui sacrificiu adus lui Apollo, pe care îl venera foarte mult, Botres a îndeplinit ritualul într-un mod greșit, profanînd ceremonia sacră. Eumelos l-a lovit cu un cărbune aprins, ucigîndu-l pe loc. Disperat, el a obținut de la Apollo ca fiul său să fie transformat într-o pasăre, numită Eropos, „pasărea cu privirea întunecată”.

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul este povestit de Antoninus Liberales în *Trans-formationes*.

Bou. Boul este un animal de o importanță aparte în numeroase povestiri din mitologia clasică, dar și ca victimă sacrificială deosebit de prețuită, aflată în centrul sacrificiilor îndeplinite în cinstea celor mai mari zei. Din punct de vedere narativ, joacă un rol însemnat în cîteva mituri legate de ciclul lui Heracle (pentru alte detalii vezi HERACLE). Legenda povestea că Heracle, aflat în călătorie împreună cu Deianira și cu Hilos după ce fusese alungat din Cali-don, pe cînd străbătea ținutul driopilor l-a întîlnit pe regele acestora, Teiodamas, care ara un cîmp cu o pereche de boi înjugăți. Heracle i-a cerut acestuia hrană pentru fiul său. Pentru că a fost refuzat, el a luat un bou, l-a sfîșiat în bucăți și și-a hrănit soția și copilul. Acest episod i-a adus lui Heracle epitetul BUFAGOS (vezi). În mitologie, povestea lui Hilos se îndeplinește cu cea a turmelor de boi, deoarece, potrivit unei versiuni tîrzii (după care Hilos ar fi fost fiul lui Heracle și al Melitei, nimfă din țara feacilor, și nu al Deianirei), el ar fi murit ca urmare a unei dispute iscate tocmai din cauza unei turme de boi, în Iliria, unde se dusesese în fruntea unui grup de feaci pentru a întemeia o colonie.

Un alt episod mitologic al cărui protagoniști sînt Heracle și niște boi i-l opune eroului pe Gerion, uriașul cu trei trupuri ce trăia în insula Eritia, dincolo de Ocean. Bogățiile sale constau în turmele de boi ce pășteau în apropierea turmelor lui Hades și erau păzite de un păstor și de

un câine, Ortros. Din porunca lui Euristeu, Heracle trebuia să fure boii lui Gerion. După ce a ucis câinele, păstorul și, în cele din urmă, pe Gerion însuși, Heracle a dus boii pînă în Grecia. În jurul acestui transport au înflorit numeroase legende. Printre altele, se povestea că, în Epir, Heracle dăduse peste un păstor pe nume Larinos, care obținuse în dar de la erou (sau îi furase) cîțiva boi, creînd o rasă deosebit de prețuită, a cărei faimă era încă vie în epoca clasică. Trecînd prin insulele britanice, Heracle a atras atenția frumoasei fiice a regelui din partea locului, care i-a furat turmele, ținîndu-le ascunse pînă cînd l-a cucerit pe erou. Din unirea lor s-a născut Celtos, eroul eponim al celților. În Mesenia, boii lui Gerion i-au atras pe fiii lui Neleu; ei au încercat să i-i fure lui Heracle, mai puțin Nestor, care, ca răsplată, a obținut de la erou regatul Meseniei. În Italia, Heracle a trebuit să-l înfrunte pe Cacus, care i-a furat animalele (vezi CACUS).

Furtul unui bou îl are ca protagonist pe Heracle și în călătoria întreprinsă în lumea subpămînteană, pentru a-l aduce pe Cerber; aici, eroul i-a furat un bou lui Menetes, păstorul turmelor lui Hades, și l-ar fi ucis și pe Menetes, care încerca să-l oprească, dacă zeița Persefona nu l-ar fi împiedicat.

Și în afara poveștilor despre Heracle boii reprezintă adesea o pradă rîvnită. Castor și Pollux au furat, împreună cu Idas și Linceu, niște boi în Arcadia, iar Idas a cerut ca împărțirea prăzii să fie hotărîtă de acela dintre ei care avea să mănînce primul a patra parte dintr-un bou pe care îl ucisese. Mitul povestește că el a reușit să mănînce mai repede decît ceilalți nu doar partea sa, ci și pe aceea a fratelui său, obținînd astfel turmele.

Un furt de boi deosebit a fost acela comis de micul Hermes, aflat încă în scutece, în paguba lui Apollo, căruia i-a furat întreaga turmă. Apollo și-a regăsit animalele pe muntele Cilene, însă i le-a lăsat micului zeu pentru a căpăta de la el ultima sa născocire, lira.

BOU

146

Un furt de boi a fost și prețul pe care Bias, fratele prezicătorului Melampus, a trebuit să-l plătească pentru a obține mîna lui Pero, fiica lui Neleu. Acesta poruncise ca pretendenții la mîna fiicei sale să fure boii lui Filacos, păziți de un câine feroce. Melampus și-a ajutat fratele, îndeplinind el condiția impusă.

Boii sînt nu doar obiectul furturilor, ci și un dar prețios; Pan a obținut iubirea Selenei oferindu-i o turmă de boi albi. Albi sînt și boii lui Helios, Soarele, care trăiesc în Trinacria (Sicilia) și strălucesc datorită coarnelor lor de aur. În *Odiseea* se povestește că tovarășii lui Ulise au ucis și au mîncat o parte din turma divină, stîrnind astfel mînia Soarelui, care le-a cerut celorlalți zei să-i pedepsească exemplar pentru acest sacrilegiu.

Fie că aparțin zeilor sau oamenilor, boii sînt extrem de prețuiți pentru ajutorul lor la munca cîmpului; potrivit unei legende, BUZIGES (vezi) îi învățase pe oameni să-i înjuge și le interzisese să-i ucidă.

Potrivit altor versiuni, primul care a înjugat boii la plug a fost Filomelos, fiul lui Iasion și al Demetrei, pe care, în semn de recunoștință pentru utila invenție pe care le-a dăruit-o muritorilor, mama sa l-a transformat în constelația Bouarului. Alte tradiții susțineau că inventatorul jugului fusese zeul frigian Sabazios, care apare deseori reprezentat cu coarne. Străvechea interdicție de a sacrifica boi pe altarul lui Zeus *Hypatos*, la Atena, era comemorată în sărbătorile numite BUFOŢIA (vezi). În această tradiție, ca și în altele, imaginea bouului este legată de ideea prosperității și a fecundității. Dintr-o perspectivă similară poate fi interpretat mitul lui Hirieu, după unele izvoare tatăl lui Orion. Hirieu era un țăran bătrîn care i-a găzduit în coliba sa pe Zeus și pe Poseidon și a obținut ca răsplată îndeplinirea unei dorințe. El și-a dorit un fiu, pe care zeii l-au zămislit urînd în pielea bouului jertfit de bătrîn în cinstea lor. Ideea prosperității străbate și mitul întemeierii Cartaginei de către regina Dido, care, după ce a obținut de la indigenii nord-africani promisiunea de a avea atît pămînt cît avea să poată acoperi cu o piele de bou, a tăiat acea piele în fire subțiri, făcînd un laț cît se poate de lung, cu care a delimitat amplul perimetru al noii sale cetăți. De altfel, bou

participă la întemeierea cetăților inclusiv înjugat la plug, ca protagonist al arăturii sacre amintite de izvoare atît în cazul întemeierii coloniilor grecești, cît și în cazul nașterii Romei.

În religia greacă și romană, bouul reprezintă una dintre jertfele cele mai prețioase ce pot fi oferite zeilor. În acest sens există mărturii arheologice extrem de vechi. În insula Cipru, sacrificiile de boi sînt atestate încă din secolul al XH-lea î.Hr., datorită descoperirii unor crani și oase la altarele din Enkomi. În aceeași insulă este atestată folosirea unor măști făcute din crani de boi, pe care preoții le purtau în timpul sacrificiilor. În epoca clasică, jertfirea unui bou urma un ritual codificat: animalul era ales

dintre cele mai bune exemplare, era spălat, împodobit pentru ritual și mînat spre altar, acordîndu-se o atenție deosebită atitudinii sale pe cînd se apropia: dacă era încăpățînat și recalcitrant, auspiciile nu erau favorabile. De obicei i se dădea să bea apă, apoi i se tăia jugulara cu un cuțit, iar sîngele care țîșnea era folosit pentru aspersiunile efectuate în altar și în zona înconjurătoare. Termenul „hecatombă”, care apare la Homer, indică literalmente un sacrificiu de o sută de boi, însă este utilizat în mod frecvent pentru a desemna în general sacrificii deosebit de importante, cu multe animale (nu numai boi), oferite celor mai mari zei cu ocazia serbărilor solemne (vezi **HECATOMBĂ** și **HECATOMBEON**). Sacrificii de boi ofereau, în lumea romană, împărații și conducătorii militari pentru celebrarea victoriilor semnificative. Despre rolul central al bouului în sacrificii avem o mărturie indirectă în motivul decorativ al așa-numitului *bukranion* (craniu de bou) care împodobește Ara Pacis a lui Augustus de la Roma. Reprezentările de boi duși la jertfire sînt frecvente în lumea greacă, atît în ceramica figurativă, cît și în sculptură (monumentul cel mai însemnat din acest punct de vedere este friza Partenonului), și în lumea romană (Ara Pacis, Ara Pietatis, așa-numitul Altar al Vicomagiștrilor etc). Și mai prețuită decît jertfirea unui bou era aceea a unui **TAUR** (vezi), cu care uneori bouul se confundă, inclusiv în iconografie, și care la Roma era sacrificat împreună cu o oaie și un porc în sacrificiile numite *suovetaurilia*.

147

BRENTOS

ⁱ
Bouarul (lat. *Bubulcus*, -i). Unul dintre numele cu care era desemnată în Antichitate constelația Ursa-Mică (vezi **URSA**).

Brad. în mitologia greacă, bradul alb îi era consacrat zeiței Artemis, în identificarea acesteia cu luna. Prin urmare, era considerat copacul nașterilor, care se aflau sub protecția lunii; în conexiune cu luna și cu apariția pe lume a unor lucruri noi, în timpul procesiunilor în cinstea lui Dionysos era purtată în procesiune o ramură de brad împodobită cu iederă. Mitul asocia bradul și cu figura lui **CENEU** (vezi), regele lăpi-șilor, care odinioară fusese fată și avusese numele de Cenis sau Cainis. Fata, iubită de Poseidon, a obținut de la zeu îndeplinirea tuturor dorințelor și a cerut să fie preschimbată în bărbat. Zeul i-a făcut pe plac, transformînd-o în eroul Ceneu, care a devenit regele lăpișilor datorită meritelor sale pe cîmpul de luptă. Mitografiile povestesc însă că succesele militare i s-au urcat la cap și că eroul a înfipt în piatră o lance din lemn de brad, pentru a-și afirma prin acest gest natura divină. Trufia sa a fost pedepsită de Zeus în timpul luptei dintre centauri și lăpiși (vezi **CENTAURI**): centaurii l-au înfipt în pămînt ca pe un copac, lovindu-l în cap cu trunchiuri de brad, după care l-au sufocat sub un morman de trunchiuri de brad.

► *Prezențe în literatura antică:* Cu unele variante, mitul este povestit de diferite izvoare, mai ales de Ovidiu (*Metamorfoze*, 12.458 și urm.), Hyginus (*Fabule*, 14), Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.16 și 2.7.7), și Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 1.57-64).

Brangas (gr. Βρccnag, -ou; lat. *Brangas*, -ae). Zeu fluvial din Tracia, fratele lui Olintos. Cînd acesta din urmă a fost ucis de un leu în timpul unei partide de vînătoare, Brangas i-a ridicat un mormînt pe locul unde murise și a construit în apropiere o cetate în cinstea lui, cetate numită, la rîndul ei, Olintos.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este înregistrat de Conon în *Narrationes*.

Branhizi (gr. Βporrxfâai, -wv; lat. *Bran-chidae*, -arum). Numele Branhid se referă atît la o localitate de pe coasta vechii Ionii, la sud de Milet, mai tîrziu rebotezată Didima și celebră datorită unui oracol al lui Apollo, cît și la preoții însărcinați cu

cultul oracolului respectiv. Acolo se ridica un celebru sanctuar închinat lui Apollo *Didimeos*, unul dintre principalele complexe religioase ionice ale Greciei și unul dintre cele mai faimoase și mai respectate oracole din Antichitate. Se spunea că oracolul fusese întemeiat de Branchos, fiul lui Apollo și al unei femei din Milet, și că Branchizii erau cu toții urmașii lui Branchos, transmițîndu-și funcția sacerdotală pe cale ereditară. Statuile preoților așezați pe tron străjuiau calea de acces spre sanctuarul de la Didima. Cîteva dintre ele sînt păstrate la British Museum.

Brauronia 1) (gr. Βραυρωv, -wvoc; lat. *Brauronia*, -ae). Epitet cu care era venerată Artemis. Provine din numele demei atice Brauron, de pe rîul Erasinos, unde se afla un important templu închinat zeiței. Pentru alte detalii vezi **ARTEMIS**.

2) (gr. xά Βρpoupδfvia). Sărbători religioase care se desfășurau la Atena în cinstea zeiței Artemis din cinci în cinci ani, în ziua 16 a lunii Munihion (aprilie-mai). Erau rezervate fetelor necăsătorite și își aveau centrul la Brauron, unde, potrivit tradiției, Ifigenia debarcase cu simulacrul Artemisei *Taurica*. La Atena, pe Acropole se afla un spațiu închinat Artemisei *Brauronia*, unde se ridica o statuie a zeiței, opera lui Pra-xitele; aici se celebrau misterele. Fetițele îndeplineau rituri particulare în cinstea zeiței, deghizîndu-se în ursoaice, în amintirea animalului consacrat Artemisei. La Brauron, zeiței îi erau închinat întreceri rapsodice și i se jertfea o capră.

Brennus (gr. Βρlrvvoc, -ou; lat. *Brennus*, -i). Conducător militar al galilor senoni; în anul 390 î.Hr. a trecut

Apeninii, i-a învins pe romani la Allia și a cucerit Roma. După ce a asediat vreme de șase luni Capitoliul, a părăsit cetatea numai după ce a primit o imensă pradă de război, în aur, și după ce a rostit celebra frază *Vae victis*, „vai de cei învinși”. Tradiția a suprapus episodului istoric numeroase elemente legendare, astfel încât în cea mai răspândită versiune a legendei se spune că, în timp ce Brennus cîntărea aurul, a sosit eroul Camillus în fruntea armatei romane, iar galii au fost uciși cu toții.

Brentos (gr. BpIvToť, -ou). Fiul lui Heracle și al Baletiei și eroul eponim al cetății Brun-disium. în izvoare, Brentos este confundat

BRIAREU

148

uneori cu Brehtos, eroul eponim al breților sau bruttilor.

Briareu, vezi EGEON.

Brigantia (lat. *Brigantia*, -ae). Numele zeiței eponime a poporului brigantilor, tribul cel mai numeros din Britania pe vremea lui Tacitus (*Agricola*, 17).

Brimo (gr. Bpīw, -ouq). Nume cu care era indicată în Misterele Eleusine o formă infantilă a lui Dionysos, considerat fiul Demetrei. Același nume o indica și pe Demetra. De asemenea, era un epitet al Hecatei, înfricoșătoarea zeiță infernală care cutreiera mormintele, scuturînd cu zgomote sinistre osemintele răposaiilor.

Briseis (gr. Bpīrriig, -C&og; lat. *Briseis*, -idiș). Astfel era numită, după numele tatălui său Brises din Lirnesos, tînăra Hipoda-mia, pe care Ahile a luat-o prizonieră în timpul războiului troian. Agamemnon i-a luat-o, fapt ce a stat la originea disputei dintre cei doi eroi greci (vezi AHILE).

► *Prezențe în literatura antică.* Briseis apare în *Iliada* și în *Roman de Troyes*.

► *Iconografie.* Figura lui Briseis a dat numele unui pictor de vase atice cu figuri roșii, cunoscut ca pictorul lui Briseis, care a ales-o ca subiect pentru o cupă păstrată la British Museum din Londra.

Brite (gr. BpīTT, -r\q). Fiica lui Marte; făcea parte din cortegiul zeiței Artemis. Mitul său coincide parțial cu cel al lui Britomartis (vezi). Ca să scape de Minos, care se îndrăgostise de ea, Brite s-a aruncat în mare. Mai tîrziu, niște pescari i-au descoperit trupul prins în năvoade. Asupra comunității pescarilor s-a abătut o epidemie de ciumă, iar oracolul a decretat că pentru îndepărtarea ei fata găsită trebuia venerată ca zeiță, sub numele de Artemis *Dictinna*, „Artemis a năvodului”.

Britomartis (gr. BpīTojiapTig, -ewg; lat. *Britomartis*, -is). Cu acest nume, însemnînd „dulce fecioară”, era venerată o nimfă cretană, fiica lui Zeus și a Cârmei. Regele cretan Minos s-a îndrăgostit de ea și a urmărit-o vreme de nouă luni, pînă cînd, în cele din urmă, fata s-a aruncat în mare. Artemis a transformat-o într-o zeiță (Cali-mah, *Imn către Artemis*, 189; Pausanias, 2.30.3). Unele tradiții, care o identifică pe

Britomartis cu Afaia și Dictinna, povestesc cum, după ce s-a aruncat în mare, a fost prinsă în plasele unor pescari (în greacă ΣΚΤΥΟΝ înseamnă „năvod”). Refugiindu-se în insula Egina, într-o pădure consacrată Artemisei, a fost venerată cu numele de Afaia (potrivit altor surse, zeița locală a insulei).

► *Epitete.* La Creta era venerată ca nimfă a Artemisei, cu epitetele *Afaia* și *Dictinna*. Mai tîrziu a fost identificată cu Artemis din Creta.

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lîngă pasajele citate din Calimah și Pausanias, este amintită de Antoninus Liberales (40) și în micul poem *Ciris* (286 și urm.). Strabon (10.4.13) amintește de un templu al ei în Cidonia.

► *Iconografie.* Reconstituirea imaginii lui Britomartis este înlesnită de prezența efigiei sale pe monede.

Brizo (gr. Bpīw, -oug). Zeitate feminină venerată cu precădere în insula Delos și considerată ocrotitoarea navigației. Femeile din insulă îi ofereau ca daruri votive recipiente ce reproduceau forma unor mici ambarcațiuni și erau umplute cu mîncare de tot felul (în afară de pește). Zeița avea în Delos un oracol care, prin interpretarea viselor, dădea răspunsuri cu privire la succesul activităților din navigație și pescuit. De aceea, Brizo era considerată și o zeiță a viselor.

Broască. Legate în simbolismul grecesc și roman de tema fertilității și a dragostei, numite de Platon iubite ale ploii, consacrate Afroditei și nimfelor și folosite ca talismane, broaștele sînt prezente în mitologie în povestea lui Euforion, fiul lui Ahile și al Elenei născut în Insula Fericirilor. Zeus se îndrăgostise de această creatură supranaturală, înzestrată cu aripi; respins însă de Euforion, l-a ucis cu un fulger, iar pe nimfele care l-au înmormîntat le-a pedepsit transformîndu-le în broaște (vezi EUFORION).

Alt mit o are ca protagonistă pe Latona: după ce i-a născut pe Apollo și Artemis, aceasta a vrut să se spele la un izvor din Licia, dar a fost împiedicată de niște păstori. Drept pedeapsă, zeița i-a transformat în broaște (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.313 și urm.). O broască-rîioasă este legată de mitul lui CRESFONTES (vezi), unul

149

BROASCĂ-TESTOASĂ

dintre Heraclizi, căruia la împărțirea regiunilor Peloponesului i-a revenit Mesenia. Cresfontes și ceilalți urmași ai lui Ileracle au făcut această împărțire prin tragere la sorți, arătîndu-li-se atunci semne divine. Apariția unei broaște-rîioase pe altarul lui Zeus *Patroos*, unde aduseseră jertfe cei care cîștigaseră Argosul, a fost interpretată „ca un semn că ar fi fost mai bine să rămînă în cetatea lor (pentru că acest animal are puțină putere cînd se mută dintr-un loc în altul)” (Apollodor, *Biblioteca*, 2.8.4). împreună cu șarpele, broasca-rîioasă era legată și de cultul lui SABAZIOS (vezi). Transformarea unei ființe umane într-o broască este una dintre minunile posibile cu ajutorul magiei: așa se întîm-plă în *Metamorfozele* lui Apuleius (11.1.9), unde se povestește despre vraja făcută de o hangîță care, expertă în magie, transformă în broască un hangiu ce-i făcea concurență, punîndu-l într-un butoiăș de unde acesta își cheamă cu orăcăielile sale mușteriii de odinioară.

Broaștele constituie un subiect frecvent întîlnit în literatura clasică, în special în fabule: de pildă, cea a regelui Lemnișor (în italiană *re Travicello*, „rege de paie”, sinonim consacrat de o cunoscută satiră a

lui G. Giusti inspirată din fabula lui Fedru *Ranae regem petentes*, „Broaștele care cer un rege”, la rîndul ei prelucrare a unei fabule esopice - n.t.), în care broaștele îi cer lui Zeus să le trimită un suveran și, nemulțumite de crenguța aruncată de Zeus în baltă, primesc în locul ei un șarpe de apă care le devorează; sau fabula despre broaște și iepuri, unde sperioșii iepuri, descoperind că broaștele trebuie să se simtă mult mai amenințate decît ei în orice împrejurare, se resemnează cu propria soartă de creaturi veșnic în alertă; ambele fabule sînt cuprinse în culegerea esopică.

În două opere literare grecești ce au ca protagoniste broaștele referințele mitologice sînt pretext de parodie. Prima, *Batraho-miomahia*, un poem din epoca elenistică atribuit lui Homer, descrie războiul dintre șoareci și broaște: „întîi și-ntîi ruga-voi corul de muze de pe Helicon/ La mine-n cuget să coboare anume pentru noul cînt/ Acoperind acum tăblițe proptite pe genunchii mei./ Ca lunga harță, fapta plină de zarva crîncenului Ares,/ Prin rîvna mea s-o afle toate urechile de pămînteni./ Căci vitejește șorecimea a dat năvală peste broaște”. A doua este comedia lui Aris-tofan *Broaștele*, unde se povestește despre coborîrea în infern a lui Dionysos pentru a-l recupera pe Euripide, mort de puțină vreme. Broaștele intervin aici în primul cor, care acompaniază cu refrenul său onomatopeic (*Brekekekex koax koax, Brekekekex koax koax*) trecerea Styxului.

Broască-rîioasă, vezi BROASCĂ.

Broască-țestoasă. Consacrată Afroditei, lui Hermes și lui Pan, broasca-țestoasă este prezentă în fabule ca simbol al tenacității, încredinței și constanței. Este protagonista celebrei fabule esopice „Broasca-țestoasă și iepurele”, unde grație rezistenței și încă-păținării sale reușește să-l întrecă pe mult mai rapidul iepure (vezi IEPURE), și a cunoscutului paradox al lui Zenon, axat pe o întrecere în rapiditate între Ahile și broasca-țestoasă. Originea broaștei-țes-toase este legată în mitologie de Chelona, o nimfă care a refuzat să participe la nunta lui Zeus cu Hera, preferind să rămînă acasă: Hermes a pedepsit-o pentru această impolitețe, transformînd-o într-o broască-țestoasă, care nu se poate despărți niciodată de casa ei (vezi CHELONA). O broască-țestoasă apare și în mitul Driopei, tînăra prințesă de care Apollo s-a îndrăgostit nebunește : pentru a se putea apropia de ea, zeul s-a transformat într-o broască-țestoasă, iar cînd tînăra a luat-o în brațe aceasta s-a preschimbat din nou, de astă dată într-un șarpe, care s-a împreunat cu ea (Antoninus Liberales, *Transformationes*, 32). O broască-țestoasă uriașă, monstruoasă și antropofagă, consacrată zeului infernal Hades, este prezentă în mitul lui Sciron, tîlharul care prăda pe drumurile Aticii, ucis de Tezeu: Sciron stătea la pîndă la o trecere greu accesibilă pe un drum de la marginea mării, unde îi oprea pe trecători și îi obliga să-l spele pe picioare, după care îi arunca în mare, drept hrană pentru țestoasa infernală. O cunoscută anecdotă a lui Aelianus (*De natura animalium*, 7.16) atribuie moartea lui Eschil unei broaște-țestoase: în timp ce poetul medita așezat pe o stîncă, un vultur, care prinsese o broască-țestoasă și trebuia să-i spargă cumva carapacea ca să o poată mîncă, a văzut capul acestuia, chel

BROMIOS

150

și strălucitor, și l-a confundat cu o piatră, dînd drumul prăzii în dreptul lui - nu știm cu ce rezultat în privința broaștei-țestoase, dar ucigîndu-l pe Eschil pe loc. Dintr-o carapace de broască-țestoasă se spune că ar fi fabricat Hermes lira pe cînd era copil (vezi HERMES).

Bromios (gr. Bpojnoc; -ou; lat. *Bromius*, -ii). Epitet al lui Dionysos, în traducere „cel zgomotos”, avîndu-și originea în zgomotoasele serbări bahice.

Bronz. Potrivit legendelor grecești, bronzul, un aliaj de cupru și staniu, ar fi fost inventat de către Ciniras, regele Ciprului, insulă bogată în rezerve de cupru; regele, artizan al introducerii civilizației în Cipru, i-ar fi învățat pe locuitorii insulei să identifice filoanele, să extragă cuprul, să topească și să prelucraze bronzul. Potrivit povestirii lui Hesiod din *Munci și zile*, de bronz era cea de-a treia rasă de oameni (după cea de aur și cea de argint), o stirpe cumplită, născută din frasină, a cărei îndeletnicire era războiul. Potrivit lui Hesiod, toate uneltele acestor oameni erau făurite din bronz, întrucît fierul încă nu fusese inventat. Topirea bronzului și confecționarea unor obiecte și arme sînt activități tipice pentru făurari, al căror zeu tutelar este Hefaistos sau Vulcan, ce trăiește într-o peșteră subterană unde focul arde veșnic și este înzestrat cu o putere extraordinară provenind din stăpînirea forțelor focului, ale vulcanului, și din capacitatea de a topi materia și de a o modela după voie; simbol al demiurgului, făurarul care lucrează bronzul este participant la cosmogonie și ocrotitor al artiștilor.

Fiu al lui Hefaistos sau robot produs de mintea genială a inventatorului și sculptorului Dedal, personajul Talos, figură semnificativă a mitologiei cretane, este, potrivit unor tradiții, ultimul

reprezentant al stirpei de bronz amintite de Hesiod. El pare să fie o statuie uriașă din bronz, ale cărei caracteristici le păstrează până în cele mai mici amănunte: are o singură venă, care alimentează întregul corp și care este închisă printr-un șurub deasupra călcâiului. Lovindu-l în dreptul șurubului, Medeea a izbutit să-l ucidă în timpul expediției argonauților (potrivit altor versiuni, cel care l-a doborât a fost Peas, tatăl lui

Filoctet). Talos era apărătorul Cretei; își ținea dușmanii departe aruncând în ei cu bolovani. Potrivit altor povestiri, pentru a-și elimina adversarii, stătea în foc până se când trupul de bronz i se înroșea, iar apoi își strângea la piept dușmanii, care mureau în chinuri groaznice (vezi TALOS).

De bronz sînt și armele principalilor eroi din mitologia grecească, mai ales cele ale eroilor din eposul homeric, adesea descrise amănunțit și pentru care arheologia a găsit mărturii sugestive mai ales datorită săpăturilor efectuate la marile sanctuare (în primul rînd la Olimpia). Dacă în epoca de bronz miceniană armele erau întrebuintate cu adevărat în lupte, în epocile ulterioare, o dată cu introducerea fierului, bronzul continuă să fie folosit pentru armele votive și de paradă, oferite ca *ex voto*. Tot de bronz sînt multe dintre obiectele folosite în desfășurarea riturilor și a sacrificiilor, cum sînt marile căldări găsite la Olimpia și la Delfi sau miticul tripod regal pe care ședea Pythia, tot la Delfi, pentru a releva profețiile zeului (vezi DELFI). Un alt celebru sanctuar oracular avea o strînsă legătură cu bronzul: cel al lui Zeus de la Dodona, unde voința zeului se manifesta prin intermediul sunetelor produse de niște mari scuturi din bronz, atîrnate de ramurile stejărilor care înconjurau sanctuarul.

Sunetul produs de bronz este evocat și în alegoria casei Faimei, personificarea bîrfelor și a zvonurilor; potrivit legendei, aceasta locuia într-un palat de bronz, unde răsunau fără încetare sunetele multiple pe care pereții și obiectele din bronz nu făceau decît să le înmulțească și să le amplifice (Vergiliu, *Eneida*, 4.173-188).

De bronz era și palatul lui Hefaistos, care era maestru în prelucrarea acestui metal. De obicei, din bronz erau porțile templelor și cupele pentru libațiile sacre. Un cerc triplu de ziduri din bronz înconjură Tartarul în măruntaiele pămîntului, potrivit lui Hesiod (*Teogonia*, 726 și urm.).

La Roma, din bronz erau acoperișul templului Vestei, plugul cu care se trăgea brazda sacră a hotarului unui cîmp sau al unei cetăți, precum și briciul cu care își radeau capul sacerdoții. Prima statuie romană a lui Ceres era din bronz; și tot din bronz au fost făurite numeroase alte statui de zei și eroi.

Vezi și FAURAR.

151
BUFONIA

Broteas (gr. Βροξλαγ, -r\q; lat. *Broteas*, -ae). Fiica zeului Hefaistos. Batjocorită pentru înfățișarea ei respingătoare, s-a aruncat în craterul Etnei.

Bubastis (gr. Βοῦστα<mc, -\oq; lat. *Bubas-tis*, -is). Zeiță egipteană, fiica lui Isis și a lui Osiris și sora lui Horus. Grecii au identificat-o cu Artemis. O cetate cu același nume se ridica pe brațul pelusiac al Nilului, fiind principalul centru de cult al zeiței, în Grecia și în Italia, era venerată mai cu seamă la Delos, Ostia, Nemis și Roma.

Bubona (lat. *Bubona*, -ae). Zeitate romană ocrotitoare a turmelor de bovine și a creșterii animalelor.

Bucefal (gr. Βουξ^qxxAoc, -ou; lat. *Bucepha-lus*, -i). Celebrul cal al lui Alexandru cel Mare, învăluit încă din Antichitate într-o aură de legendă; potrivit izvoarelor, și-a însoțit stăpînul în toate campaniile sale militare. Legătura aparte dintre comandantul de oști macedonean și calul său preferat s-a născut atunci cînd, copil încă fiind, Alexandru s-a dovedit a fi singurul în stare să încalce sălbaticul animal, pe care regele Filip, tatăl său, îl cumpărase cu 13 talanți. Cînd calul a murit, Alexandru a construit, după bătălia împotriva lui Poros, o cetate care, după numele animalului, s-a numit Bucefala. Se spunea că numele calului provenea de la mărimea capului său ori din faptul că pe spate avea un semn reprezentînd un cap de bou. Bucefal este amintit de Plutarh și de Strabon. În mod curios, în vremurile moderne numele său a devenit un sinonim pentru „gloabă”, fiind folosit în glumă.

Bucolos (gr. Βουξ6Xoc, -ou). Cu acest nume, în traducere „bouar”, erau indicate mai multe personaje mitologice. Unul dintre acestea era fiul lui Colonos din Tanagra, care, împreună cu frații săi Ehemios sau Ohemos și Leon, l-a ucis pe Eunostos, pentru că sora lor Ohna se îndrăgostise nebunește de el, însă fusese respinsă. Mînioasă, fata l-a calomniat în fața fraților săi, care l-au ucis. Însă tatăl lui Eunostos, Elieos, i-a prins pe Bucolos și pe frații săi și i-a alungat din cetate. Cuprinsă de remușcări, Ohna a mărturisit adevărul, după care s-a sinucis aruncîndu-se într-o prăpastie.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul, care nu este prea răspîndit, este amintit de către Plutarh (*Qu. Gr.*, 40).

Bufagos (gr. Βουκποφος, -ou). 1) Epitet al lui Heracle, însemnînd literal „mîncător de boi”, care i-a fost atribuit întrucît se spunea că mîncase boi întregi (vezi Bou). 2) Erou din Arcadia, fiul lui Iapet și al soției sale Tornax și eponimul unui afluent al Alfeului. S-a căsătorit cu Promne, împreună cu care l-a ajutat pe Ificles, fratele lui

Heracle, care fusese rănit în timpul luptei cu Augias (vezi HERACLE). A stat lângă el pînă cînd a murit, apoi l-a îngropat. Bufagos s-a îndrăgostit de Artemis și, pe cînd o urmărea pe muntele Foloe din Arcadia, a fost ucis de către zeiță, deranjată de insistența lui obositoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele sale sînt amintite de Pausanias (8.14.9 ; 27.17).

Bufonia (gr. xâ Bouep6via). Ritual religios care se desfășura la Atena în cursul sărbătorilor numite Dipolia, în cinstea lui Zeus stăpînul cetății, celebrate în ziua 15 a lunii Sciroforion (iunie-iulie). Ritualul era legat de străvechea interdicție a sacrificării de ființe vii pe altarul lui Zeus *Hypatos* pe Acropole, interdicție care, potrivit unei legende, a fost încălcată prin uciderea unui bou de către un om (bufonul, sau „ucigătorul de boi”), care mai apoi, după ce a aruncat securea (sau cuțitul) folosită în sacrificiu, a fugit, în timp ce securea era supusă judecății pentru sacrilegiul săvîrșit. Ritualul reparcurgea etapele acestui eveniment mitic (pentru o povestire detaliată a mitului vezi SOPATROS). Pe altarul lui Zeus erau mai întîi depuse prăjituri de cereale. Apoi, numeroși boi erau mînați în jurul altarului. Cel care se apropia primul de ofrande era ucis cu o secure, iar cel care îl omora arunca securea și o lua la fugă. Carnea animalului ucis era friptă și împărțită între participanții la ritual, care, dușă banchet, se acuzau reciproc de omor. În pritaneu se înscena un adevărat proces, în care responsabilitatea era atribuită, succesiv, celui ce adusese apa pentru ascuțirea securii, celui ce o folosisese pentru a ucide animalul și, în sfîrșit, securii înseși, care era găsită vinovată și aruncată în mare. Potrivit altor tradiții, instrumentul incriminat era un cuțit. După altele, la

BUNOS

152

sfîrșitul procesului, securea sau cuțitul erau absolvite. Pielea boului ucis, umplută cu fîn, era apoi înjugată la plug, ca simbol al renașterii.

Bunos (gr. Boovog, -ou). Erou corintian, fiul lui Hermes și al Alcidamiei. Cînd regele Corintului, EETES (vezi), a pornit spre Col-hida cu expediția argonauților, el a primit sarcina de a păstra tronul pînă la întoarcerea acestuia. La moartea lui Bunos, pe tronul Corintului a urcat Epopeu din Sicion.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele sale sînt amintite de Pausanias (2.3.10).

Busiris (gr. Boumpic, -i8oq; lat. *Busiris*, -idiș). Străvechi rege al Egiptului, cunoscut pentru cruzimea sa: acesta îi ucidea pe toți străinii care treceau pe teritoriul său și îi jertfea lui Zeus. Potrivit legendei, a fost ucis de Heracle.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Busiris și munca lui Heracle sînt povestite pe larg în izvoarele antice, mai ales de către Herodot, Euripide, Diodor, Isocrate și Vergiliu.

Butes (gr. Bournç, -ou; lat. *Butes*, -is). 1) Fiul lui Boreas și fratele vitreg al lui Licurg. După ce a încercat zadarnic să-și ucidă fratele vitreg și a fost descoperit, a fost silit să fugă din Tracia natală și a pus stă-pînire pe insula Naxos. Îndrăgostit de o bacantă pe nume Coronis, a răpit-o în timpul unei serbări organizate în cinstea lui Dio-nysos, serbare ce se desfășura pe plaja Ftiotidei, în Tesalia, unde Butes venise însoțit de tovarășii săi de la Naxos în căutare de femei. Silită să-l accepte, Coronis l-a rugat pe Dionysos ca răpitorul său să fie pedepsit, iar Butes a înnebunit și s-a aruncat într-un puț. 2) Erou troian, scutierul lui Anhise și, ulterior, tovarășul lui Ascaniu. În povestirea lui Vergiliu (*Eneida*, 9.647 și urm.), Apollo ia înfățișarea sa pentru a-l convinge pe Ascaniu să înceteze bătaia. 3) Pugilist de o forță extraordinară, din poporul bebricilor, care a luat parte la jocurile funebre*celebrate în cinstea lui Anhise, fiind învins de Dares. Este amintit de Vergiliu (*Eneida*, 5.371,-374).

4) Probabil diferit de precedentul este un alt personaj amintit de Vergiliu (*Eneida*, 11.690 și urm.), un războinic troian cu o statură și o robustețe ieșite din comun, care a fost ucis de Camilla.

5) Erou atenian, fiul lui Teleon și al Zeuxipei sau, potrivit altor versiuni ale mitului, fiul lui Poseidon. A luat parte la expediția argonauților. Cînd corabia sa a trecut pe lângă insula sirenelor, a fost singurul care s-a lăsat sedus de cîntecul acestora: s-a aruncat în mare încercînd să ajungă la ele, însă Afrodita l-a ajutat să ajungă pe promontoriul Lilybaeum din Sicilia. Cu Afrodita a avut un fiu, Erix, care a dat numele centrului omonim și a fost întemeietorul celebrului templu închinat Afroditei pe muntele-numit, după el, Erix.^

6) În izvoare există o distincție clară între Butes amintit la numărul precedent și un alt erou cu același nume, cu care prezintă cîteva elemente în comun. Atenian și el, acest din urmă Butes este amintit ca fiu al lui Poseidon *Erehteu* sau al lui Pandion, regele A enei, și al Zeuxipei și fratele lui Erehteu, al Filomelei și Procnei. La moartea lui Pandion, cînd Erehteu a moștenit tronul de la tatăl său, Butes a devenit preot al Atenei și al lui Poseidon. S-a căsătorit cu o fiică a lui Erehteu, Htonia, cu care a generat stirpea familiei sacerdotale a Eteobutazilor sau a Buta-zilor, din care proveneau preoții cultului

Atenei *Polias* și al lui Poseidon *Erehteu*, zeițăți venerate din vremuri străvechi pe Acropole, în locul unde în epoca istorică a fost ridicat Erehteionul.

7) Erou atenian, fiul lui Palas, amintit în legătură cu mitul regelui MINOS (vezi). Când Minos a pregătit expediția împotriva Atenei pentru a răzbuna moartea fiului său Androgeu, expediție ce avea să aducă înfrângerea Atenei și obligația pentru ate-nieni de a-i jertfi cumplitului Minotaur tineri de neam nobil, Butes și fratele său Clitos au fost trimiși la Egina pentru a cere ajutor împotriva lui Minos.

8) Erou din Argos, a luat parte la întreprinderea regelui Tlepolemos, care a devenit stăpînul Rodosului după ce l-a alungat și l-a ucis pe suveranul de aici, propriul său unchi Licimnios. Când Tlepolemos a plecat în războiul troian, domnia Rodosului a trecut în mâinile sale.

Buto (gr. BOUTW, -oug). Zeitate egipteană,

că ar fi fost și legislator, printre preceptele

doica lui Bubastis și a lui Horus, copiii lui Isis și ai lui Osiris, pe care i-a salvat de urmărirea lui Tifon, ascunzîndu-i pe insula plutitoare Chemnis. Grecii au identificat-o cu LATONA (vezi), reprezentînd-o ca zeiță a nopții. În Egiptul de Jos, pe lacul omonim a fost clădită o cetate purtînd numele zeiței, care se bucura de o venerație deosebită în partea locului. Aici își avea sediul un celebru oracol al său și în fiecare an îi era închinată o sărbătoare solemnă.

Buziges (gr. BouțufTig, -ou; lat. *Buzyges*, -is). Miticul inventator al jugului și îmblînzitor de tauri sălbatici, pe care i-a transformat în boi domestici. Numele său înseamnă „cel ce înjugă boii”. Se spunea

sale amintindu-se interdicția de ucidere a boilor sau taurilor, animale prețioase pentru agricultură. Era menționat de o tradiție ateniană în legătură cu PALADIONUL (vezi). Se spunea că adevăratul Paladion se păstra la Atena, unde fusese adus de către Buziges, căruia îi fusese încredințat de Demofon, care, la rîndul său, îl primise de la Diomede.

► *Prezențe în literatura antică.* Servius, ad Verg. *Georg.*, 1.19; Pliniu, *Naturalis historia*, 7.57.

Byblos (gr. Bu[^]Xoț, -ou; lat. *Byblos*). Celebra cetate feniciană este deosebit de importantă în mitologia și religia clasică întrucît a fost sediul cultului lui Adonis.

Caantos (gr. Kaav-ftog, -ou). Fiul lui Oceanos și fratele Meliei. Când Apollo a răpit-o pe aceasta din urmă, Oceanos i-a poruncit lui Caantos să pornească în căutarea ei. Caantos a găsit-o, dar nu a izbutit să o despartă de zeu. Pentru a se răzbuna, a dat foc unui templu (după alte versiuni, unei păduri) consacrat lui Apollo, care însă l-a pedepsit, ucigându-l cu o săgeată, în epoca istorică, încă se mai credea că mormîntul său se afla la Teba (Pausanias, 9.10.5-6).

Cabarnos (gr. Kocpocpvog, -ou; lat. *Cabar-nus, -i*). Potrivit unei mărturii a lui Ste-phanos din Bizanț, Cabarnos, un locuitor din insula Păros, a ajutat-o pe Demetra în căutarea fiicei sale Persefona când aceasta a fost răpită de Hades, spunîndu-i cine era răpitorul. Demetra și-a manifestat recunoștința numindu-i pe el și pe urmașii săi (cabarnii) preoți ai cultului ei. De la el, insula Păros avea să capete numele *Kabarnis*.

Cabiri (gr. Ka'fSeipoi., -aiv; lat. *Cabiri, -orum*). Cu acest nume erau indicate o serie de zeități adorate în diferite regiuni ale lumii antice, mai ales la Samotrace, Lemnos, Imbros, Teba, Pergam etc. Semnificația exactă a numelui, originea și trăsăturile divinităților nu sînt cu totul clare. Se știe cu siguranță că la Samotrace li se aduceau onoruri divine, iar cultul lor s-a extins pînă în Fenicia și Egipt. Reconstituirea cea mai credibilă a cultului cabiri-lor îi prezintă ca pe niște slujitori ai Marii Mame a zeilor. Ei și-ar fi căpătat numele de la muntele Kabeiros (Strabon, 10.3.20) din Berecintia, după care s-ar fi stabilit la Samotrace, unde i-ar fi inițiat pe locuitorii

C

insulei în misterele lor: printre aceștia s-ar fi numărat și Orfeu.

Numiți „Mari zei”, erau desemnați și cu numele de CUREȚI (vezi), coribanți sau, la Lemnos, ca Hefaistoși. Se spunea că ar fi descins din Proteu: Cabira, fiica acestuia, l-a zămislit cu Hefaistos pe Cadmilos, de la care aveau să se nască trei copii de parte bărbătească, cabirii, și trei nimfe numite cabiride. Cabirii din Lemnos erau numiți Hefaistoși pentru că erau făurari.

În toate legendele privitoare la cabiri, dactyli, cureți sau coribanți, pe lângă faptul că adeseori se confundă ori se dovedesc anevoie de deosebit pentru noi, aceștia au în comun trăsătura de a apărea uneori ca făpturi primordiale separate sau, alteori, ca popoare întregi.

Originile lor sînt interpretate diferit atît de antici, cît și de cercetătorii moderni; considerați uneori de proveniență feniciană, sînt mai probabil niște personaje divine frigiene. Legați de fertilitate, cabirii erau considerați, de asemenea, ocrotitorii marinarilor. Cultele lor erau puse în conexiune cu alți zei ai

fertilității și htonieni, precum Dionysos, Hermes sau Demetra.

Numărul și numele lor sînt înregistrate în mod diferit de tradiție. Unele surse amintesc patru nume: Axieros, Axiokersa, Axiokersos și Cadmilos.

► *Răspîndirea cultului.* Principalul centru al cultului lor era Samotrace, unde se celebrau Misterele. Sacrificii în cinstea lor, cu procesiuni și simboluri care le scoteau în evidență rolul de aducători de fertilitate, sînt atestate și la Teba, în Beoția, la Atena și mai cu seamă la Lemnos, în alte insule grecești și în Asia Mică. Ca ocrotitori ai marinarilor, cabirii sînt uneori confundați cu Dioscurii.

155

CADMOS

► *Prezențe în literatura antică.* Numele celor patru cabiri amintiți pot fi citite într-o scolie la Apollonios din Rodos, *Argonau-ticele*, 1.917. Alte informații despre cultul lor ne oferă Herodot (mai ales 2.51), Pau-sanias și Aristofan (*Pacea*).

► *Iconografie.* De obicei, în artele figurative cabirii sînt reprezentați în număr de doi, dintre care unul copil. Cel mai adesea însă nu pot fi deosebiți unul de altul, iar iconografia lor se aseamănă cu cea a Dioscu-rilor. Ca doi tineri sînt reproduși adesea și pe monede. Numele „yase cabirice” desemnează exemplarele unui tip de ceramică provenită din sanctuarul cabirilor de la Teba, caracterizată prin reprezentări pictate în negru ale unor episoade mitologice interpretate în cheie comică, populară sau grotescă.

Cabiria (gr. Ka[^]eipaia, -ag; lat. *Cabiria*, -ae). Epitet cu care era indicată zeița Demetra, cultului căreia îi erau dedicați CABIRII (vezi). În Beoția, epitetul era asociat cu zeița în legătură cu o pădure sacră în care se spunea că neinițiații nu aveau voie să pătrundă. Legenda povestea că niște soldați persani care încălcase interdicția își pierduseră mințile.

Caca (lat. *Caca*, -ae). În mitologia romană, cu acest nume era indicată fiica lui Vulcan și sora gigantului Cacus (vezi CACUS). Potrivit unor mitografi și comentatori tîrzii (Servius, Primul Mitograf al Vaticanului), ea i-a dezvăluit lui Hercule ascunzătoarea unde fratele său ascunsese boii pe care i-i furase. Îi era închinat un cult divin, iar în cinstea ei se ținea aprins un foc perpetuu.

Cacus (gr. Kīxog, -ou; lat. *Cacus*, -i). Fiul lui Vulcan; era un gigant puternic ce locuia într-o peșteră de pe muntele Aventin și persecuta ținutul din apropiere. Cînd HERACLE (vezi) a trecut prin Italia, după ce prinsese boii lui Gerion, Cacus i-a furat o parte din vite pe cînd eroul dormea. Cacus a adus animalele în peștera sa tîrîndu-le de coadă, astfel încît toate urmele erau confuze sau șterse, ascunzătoarea dovedindu-se cu neputință de găsit. Dar, cînd boii rămași liberi au trecut prin fața peșterii, cei prinși au început a mugi; astfel, Heracle a putut să-i găsească și l-a ucis mai apoi pe gigant. Potrivit tradiției, pentru a celebra victoria, Heracle a ridicat la Roma un altar, Ara Maxima.

Acestei povestiri principale i se adaugă cîteva aspecte colaterale, legate în primul rînd de prezența alături de Cacus a personajului feminin Caca, celălalt element al unei vechi perechi divine, probabil zei focului venerați de comunitatea primitivă stabilită pe Palatin. Potrivit unei tradiții, Caca l-ar fi trădat pe Cacus, îndrăgostin-du-se de Heracle și ajutîndu-l să-și recupereze turma, și a obținut în schimb un templu. În plus (izvoarele îl prezintă pe Cacus și ca pe un monstru ce scoate flăcări pe nări), relația acestuia cu focul i-a făcut pe unii cercetători moderni să se gîndească la o posibilă asociere a acestui gigant cu Caeculus, întemeietorul mitic al cetății Praeneste, căruia îi este atribuit un miracol săvîrșit cu focul.

► *Prezențe în literatura antică.* Vergiliu, *Eneida*, 8.194 și urm. Vergiliu scrie că personajul Cacus trăia pe Aventin, însă toate celelalte izvoare susțin că sălașul lui se afla pe Palatin, unde sînt situate și așa-nu-mitele *Scalae Căci*. Alte trimiteri la acest mit se găsesc la Dionysos din Halicarnas (1.39.2 și urm.) și la Propertiu (4.9).

► *Prezențe în literatura medievală.* Dante, *Infernul*, 25.

Cadmos (gr. KcxSjioc, -oo; lat. *Cadmus*, -i). Unul dintre cei mai celebri și mai venerați eroi din Antichitatea clasică, în jurul căruia se Țes nenumărate mituri și legende ale Greciei antice. Era fiul regelui fenician Agenor și al Telefasei. Sora sa era Europa, eroina răpită de Zeus în ipostază de taur. Aventurile sale au început în urma acestei răpiri. Cînd regele zeilor a dus-o pe Europa în Creta, Agenor i-a poruncit lui Cadmos să pornească în căutarea surorii sale și să nu se întoarcă fără ea.

Cadmos a pornit la drum, însă lungile sale peregrinări n-au dat nici un rezultat. Stabilindu-se în Tracia, eroul a consultat oracolul de la Delfi, care i-a spus să urmeze o junincă pînă în locul în care aceasta avea să se oprească; acolo trebuia să întemeieze o cetate.

întîmplările următoare s-au petrecut întocmai cum prezisese oracolul. Cadmos a găsit o junincă pe care a cumpărat-o, începînd apoi să umble prin ținut în urma animalului. Cînd acesta, istovit, s-a culcat la pămînt, Cadmos a înțeles că acela era locul indicat pentru întemeierea cetății.

CADUCEU

156

Țara unde îl dusesse juninca a fost numită Beoția, „țara vacii”. Cetatea a primit numele Cadmeea, purtat și în epoca istorică de cetățuia fortificată a Tebei. Pentru a sacrifica vaca, așa cum îi ceruse oracolul, Cadmos a trimis după apă la izvorul Areia, „izvorul lui Ares”, aflat în apropiere. Izvorul era însă păzit de un balaur, fiul lui Ares, care sălășluia într-o peșteră din preajmă; acesta i-a omorît pe oamenii trimiși de Cadmos. De unul singur,

înarmat, potrivit tradiției, doar cu o piatră, Cadmos a înfruntat și a ucis șarpele uriaș (Euripide, *Fenicienele*, 663). Apoi, la sfatul Atenei (*ibidem*, 939), a semănat dinții balaurului, din care a apărut o armată de războinici înarmați și amenințători, pe care însă Cadmos i-a înfrînt prin șiretenie, aruncînd în ei cu pietre. Convinși că erau loviți de unul dintre tovarășii lor, soldații s-au în-căierat, ucigîndu-se unii pe alții. Numai cinci dintre ei au supraviețuit (Udeos, Hto-nios, Peloros, Hiperenor și Ehion). Aceștia au fost numiți *sparți* (*ibidem*, 939), adică „bărbații semănați”, și au fost strămoșii tebanilor.

O dată îndeplinită misiunea sa de întemeietor, Cadmos a primit de la Atena titlul de rege al cetății Teba, iar de la Zeus pe soția sa, Harmonia. Este demn de observat că, în paralel cu semnificația numelui Harmonia, „cea care unește”, s-a încercat ca și numele lui Cadmos să fie pus în legătură cu *kosmos*, „ordine”, cu valoare analoagă. Cadmos și Harmonia au avut o nuntă solemnă la Teba, unde și-au dat întâlnire toți zeii. Serbarea a fost una dintre cele mai grandioase din mitologia greacă (vezi HARMONIA). Cadmos i-a dăruit Harmoniei celebrul peplu și colierul pe care îl primise de la Hefaistos (sau de la Europa). Cei doi au avut mai mulți fii: Autonoe, Ino, Semele, Agave, Polidor și, mai târziu, Ilirios. Pentru transformarea lui Cadmos și a Harmoniei în șerpi și trimiterea lor în Insulele Fericirilor din voința lui Zeus, vezi HARMONIA. Izvoarele antice îi atribuiau lui Cadmos și aducerea în Grecia, din Fenicia sau din Egipt, a unui alfabet de 16 litere. ► *Răspîndirea cultului*. Cadmos a fost venerat mai ales la Teba și la Samotrace. Cultul său era legat de riturile cabirice și de vechea religie tracă. La Samotrace, unul dintre

CABIRI (vezi) era numit Cadmilos, adică „micul Cadmos” sau „fiul lui Cadmos”. În epocile arhaică și clasică, Cadmos era deseori identificat cu Hermes, ca divinitate subpămînteană legată de trecerea în lumea cealaltă.

► *Prezențe în literatura antică*. Principalele izvoare pentru cunoașterea legendelor legate de Cadmos sînt Euripide (*Fenicienele* și *Bacantele*), Ferecide și, mai înainte, unele trimiteri ale lui Pindar (*Olimpice*, 2). O sistematizare mai târzie a legendei apare la Ovidiu (*Metamorfoze*, 3) și mai ales la Apollodor (cu deosebire 3.5.4 și 3.1.1) și Nonnos di Panopolis (*Dionisiacele*, unde este povestită nunta lui Cadmos cu Harmonia).

► *Prezențe în literatura modernă*. Din secolul al XV-lea datează libretul lui Ph. Qui-nault pentru opera *Cadmos și Hermione* de J.-B. Lully.

► *Iconografie*. Cadmos este deseori reprezentat în ceramica greacă ucigînd balaurul. În arta romană, figura sa apare mai ales pe monede.

Caduceu. Termenul desemnează un atribut tipic al lui Hermes (Mercur), și anume năvăla în jurul căreia se încolăcesc doi șerpi, avînd la vîrf două mici aripi. Tradiția povestește că aceasta îi fusese dăruită lui Hermes de către Apollo, în schimbul lirei inventate de el. Originea șerpilor era pusă în legătură cu faptul că, într-o zi, Hermes văzuse doi șerpi luptîndu-se pe muntele Citeron, iar pentru a-i despărți aruncase între ei năvăla; animalele s-au încolăcit în jurul ei, rămînînd astfel pentru totdeauna. Originea aripilor deschise era explicată prin deplasările rapide pe care Hermes, ca mesager al zeilor, le avea de îndeplinit. În această calitate de mesager al zeilor și de purtător al veștilor pe care zeitățile i le încredințau, Hermes era patronul crainicilor. Caduceul era deci și o emblemă a crainicilor - în acest caz, o ramură de măsline în jurul căreia se împletea o simplă ghirlandă. Cu caduceul, vergeaua magică ce aduce somnul, Hermes „după voie/ Pe oameni îi adoarme și-i deșteaptă/ Din somn” (*Odiseea*, 5.48-49 și 24.3-4; *Iliada*, 24.343-344; cf. Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.671-672). Cu referire la caduceu, Hermes era indicat uneori prin apelativul

157

CAFENE

Caduciferul. Caduceul în jurul căruia se încolăcesc cei doi șerpi era nu doar o emblemă a lui Hermes, ci și simbolul lui Asclepios, zeul medicinei (pentru alte detalii vezi și BASTON); în acest context, toiagul era considerat un simbol al vieții, iar șerpii - forțele obscure ale răului pe care medicina greacă le putea înlănzii, pre-schimbîndu-le în leacuri.

Caeculus (lat. *Caeculus*, -i). Vechi erou italic, fiul lui Vulcan. Era considerat întemeietorul mitic al cetății Praeneste (Palestrina). Pentru detalii referitoare la nașterea sa, vezi PALESTRINA.

Caelestis. Numele unei zeități venerată în Roma imperială. De origine orientală, era identificată cu zeița cartagineză Tanit, care era indicată și cu apelativul Iuno Caelestis. În lumea latină, „cea cerească” era, de asemenea, un epitet al lui Venus.

Caelius Vibenna (lat. *Caelius* sau *Cae-les*, -i *Vibenna*). Vechi erou italic, considerat conducătorul militar al unei armate etrusce, cu care a ajuns la Roma în vremea domniei lui Romulus sau a lui Tarquinius Priscus. Și-a instalat tabăra pe una din colinele cetății, care și-a luat numele de la el, și a devenit, potrivit tradiției, strămoșul ginții Caelia.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de Tacitus (*Anale*, 4.65) și de Varro (*De lingua latina*, 5.46).

► *Iconografie*. Este reprezentat în arta etruscă pe Mormîntul Francois de la Vulci, în compania fratelui său Aulus Vibenna și a prietenului său Mastarna, care îl salvează de Tarquinius.

Caelius Mons (lat. *Caelius Mons*). Cea mai mare dintre cele șapte coline pe care se ridica Roma antică. Inițial era numită *Querquetulanus*, datorită pădurilor dese de stejari care o acopereau. Numele Caelius era asociat cu eroul etrusc CAELIUS VIBENNA (vezi), care și-a instalat aici trupele. Ocuparea și istoria străveche a locului se pierd în mitologie, legîndu-se de vremurile lui Romulus, Ancus Martius, Tarquinius Priscus și Servius Tullius. O

tradiție povestea că popularea colinei s-a petrecut pe vremea distrugerii cetății Alba Longa, ai cărei locuitori au fost mutați de Tullius Hostilius

pe acest deal, dînd naștere tribului roman al lucerilor. Sînt atestate aici vechi culte ale pădurilor și ale izvoarelor, mai cu seamă cel al nimfei Egeria, cărora li s-au adăugat culte de origine străină. Cel mai vechi cult de acest gen este cel închinat zeiței Minerva *Capta*, al cărei nume are o semnificație transparentă („Minerva prizonieră”), făcînd aluzie la faptul că a fost adus aici din cetatea Falerii, după cucerirea acesteia în anul 241 î.Hr.

Cafareu (gr. ΚοΚρ-npeug, -lojg; lat. *Capha-reus* sau *Caphereus*, -ei și -eos). Promontoriu din insula Eubeea, avînd o faimă tristă din cauza numeroaselor naufragii la care a fost martor în timpul întoarcerii eroilor greci din războiul troian. Potrivit tradiției, răspunzător pentru aceste accidente era Nauplios, tatăl lui Palamede, care aprindea noaptea focuri în locuri primejdioase și înșelătoare, pentru a-i pune în dificultate pe navigatori și a-i face să rătăcească drumul. Nauplios voia să răzbune astfel moartea fiului său, pe care grecii îl ucisese ca trădător (pentru detalii vezi PALAMEDE).

Cafauros (gr. Kdcpaupoe;, -ou). Păstor libian, fiul lui Garamas și al unei nimfe lacustre și urmașul lui Acacalis și al lui Apollo. Pe cînd își păștea turmele lângă lacul Triton, un argonaut pe nume Cantos a încercat să-i fure cîteva vite pentru a potoli foamea tovarășilor săi vlăguți. Cafauros l-a văzut și l-a ucis. Ceilalți argonauți, intervenind în ajutorul tovarășului lor, l-au ucis la rîndul lor pe Cafauros.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele sînt amintite de Apollonios din Rodos în *Argo-nauticele* (4.1485 și urm.).

Cafeira (gr. Ka(πε)φα, -ac;). Una dintre fiicele lui Oceanos. Este amintită ca ocrotitoarea vigilentă a micului Poseidon, pe care Rhea li-l încredinșase ei și telchinilor în insula Rodos.

> *Prezențe în literatura antică.* Numele și rolul său în povestea lui Poseidon sînt amintite de Diodor din Sicilia (5.55.1).

Cafene (gr. Καϕ^vn, -r\ς). Eroină amintită de Plutarh ca protagonistă a unei tragice povești de iubire. Cafene era originară din cetatea cariană Criasos; ea s-a îndrăgostit de Nimfeos, un tînar grec care locuia într-o

CAIETA

158

colonie întemeiată de puțină vreme în apropiere. Relațiile dintre greci și carieni erau însă extrem de tensionate; exasperați de prezența deranjantă a grecilor, carienii s-au hotărît să organizeze o mare serbare, la care să-i cheme pe toți și să-i ucidă mișelește. Cafene i-a dezvăluit iubitului său complotul, iar acesta i-a prevenit pe greci; aceștia au venit la petrecere neînarmați, însă și-au adus și femeile, care sub veșminte purtau arme. Banchetul s-a transformat într-un măcel, din care grecii au ieșit în cele din urmă învingători. Cafene s-a putut căsători cu Nimfeos, iar grecii i-au închinat mari onoruri. Povestea amintea că, în urma măcelului, cetatea Criasos a fost în întregime rasă de pe fața pămîntu-lui, iar pe locul ei a fost construită o cetate nouă, care a fost numită Noul Criasos.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este relatată de Plutarh (*Despre virtuțile femeilor*, 7.304).

Caieta (gr. Kairj-cn, -r]q; ; lat. *Caieta* și *Caiete*, -ae și -es). Doica lui Enea, sau, după alții, a lui Ascaniu, sau a soției lui Enea, Creusa. A fost alături de Enea pe timpul călătoriei de la Troia spre Apus și a murit la sosirea în Italia. În apropiere de Terra-cina, pe coasta meridională a Latiumului, în locul unde astăzi se ridică orașul Gaeta, Enea i-a construit un mormînt: „Enea depune cenușa doicii sale într-o urnă de marmură și-i așază pe mormînt o lespede cu această scurtă inscripție: «Aici zace Caieta. Copilul pe care l-a crescut cu pietate [...] a incinerat-o pe rugul ce i se cuvenea»" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.441 și urm.). Tradiția locală lega originea toponimului de această povestire.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea Caietei este menționată de diferite izvoare istorice (Strabon, Diodor din Sicilia, Dio-nysos din Halicarnas). În afara pasajului citat din Ovidiu, în poezie amintirea ei este păstrată și într-o versiune vergiliană (*Eneida*, 7.1 și urm.).

Cainis (gr. Kaiviq, -iSoc; ; lat. *Caenis*, -is). Numele grecesc al nimfei Cenis, pe care Poseidon a transformat-o în bărbat la cererea ei; nimfa a devenit astfel eroul Ceneu. Pentru detalii vezi CENEU.

Cal. Unul dintre animalele pe care mitologia clasică le evocă frecvent, ca atribut al unor zei și al unor eroi și ca tovarăș de aventuri al acestora, ca victimă sacrificială în cinstea lor sau ca o creatură fantastică de facturi diverse, în care natura cabalină se contopește cu altele, dînd naștere unor făpturi hibride, uneori monstruoase, înzestrate adesea cu însușiri pe care caii obișnuiți nu le posedă.

Calul este un atribut al lui Apollo și al lui Helios (Soarele), a cărui cvadrigă o trage pe cărările cerului, îngăduindu-i astfel zeului să răsară în zori din palatul său de la Răsărit și să apună seara în cel de la Apus. Pentru a fi îmblîziți și mînați, caii înfocați ai Soarelui au nevoie de o mîna sigură, calitate ce îi lipsește lui Faeton, fiul lui Helios, care nu va ști să-i domine, riscînd să dea foc pămîntului. Zeus va reuși să evite tragedia, sacrificîndu-l însă pe Faeton (pentru detalii vezi FAETON). Cît despre Zeus, el are niște cai albi strălucitori. Calul este legat și de zeul apelor, Poseidon. În palatul său din adîncul

mării, în apropiere de insula Eubeea, acesta își ținea celebrii cai cu copite de bronz și coamă de aur. într-un car tras de acești cai, el cutreiera valurile mării, care se potoleau la trecerea sa, oferind un drum neted și cortegiului său de creaturi marine. Legătura dintre Poseidon și cal era atât de strânsă, încât tradiția povestea că zeul însuși fusese cel care îl crease ori, cel puțin, îl făcuse cunoscut oamenilor. În celebra dispută dintre Poseidon și Atena pentru stăpânirea Aticii (pentru care vezi POSEIDON și ATENA, ZEITĂ), cei doi zei s-au măsurat într-o întrecere aparte: fiecare trebuia să le facă un dar oamenilor, iar cel care oferea darul cel mai prețios avea să devină zeul tutelar al regiunii. Potrivit unei versiuni a mitului, Poseidon le-a oferit atenienilor un cal, fapt ce nu i-a asigurat victoria; aceasta i-a revenit Atenei, care a creat măslinul. Totuși, lui Poseidon i s-a atribuit în continuare meritul de a-i fi învățat pe oameni să domesticească acest animal și se credea că el inventase folosirea hățurilor și a zăbalei, precum și diferitele detalii ale harnașa-mentului; rolul său de ocrotitor al curselor de cai a sfârșit prin a se consolida, astfel

159

CAL

încât în jocurile istmice desfășurate în cinstea sa aveau loc curse de care și de călărie.

Figurile hibride hipomorfe sînt frecvente în cortegiul lui Dionysos, iar numele multora dintre adepții zeului au rădăcina *Hipo-*, care în limba greacă trimite tocmai la cal. În varianta sa arcadiană, zeița Demetra e reprezentată cu cap de cal, iar uneori este identificată cu una dintre erinii, care îl zămislește cu Poseidon pe Areion, calul lui Heracle. Din harpii se nasc caii pe care Hermes îi dăruiește Dioscurilor, gemenii divini foarte adesea reprezentați călare. Și Hades, zeul infernal, se deplasează într-un car tras de cai; în acest fel o răpește pe Persefona, fiica lui Zeus și a Demetrei, care culege flori pe cîmpia Nisa, apoi o duce cu sine și o face, măcar pentru o parte din an, regina lumii de dincolo (*Imnul homeric către Demetra*). În mitologia celtică, zeița Epona, care ulterior a fost asimilată de romani și indicată cu epitetul „iapa divină”, este reprezentată uneori cu cap cabalin, cel mai adesea călare pe un cal sau însoțită de mînji și de iepe tinere.

Unul dintre cei mai celebri cai din mitologia clasică este Pegas, calul înaripat al muzelor, fiul Meduzei, din al cărei sînge s-a născut cînd aceasta a fost ucisă de Perseu. Potrivit unei versiuni a mitului, tatăl său era Poseidon, iar nașterea sa se petrecuse în apropierea rîului Oceanos. În numele grecesc al lui Pegas era implicită trimiterea la un izvor ce fișnește (luncă), iar izvorul Hipocrene fișnește sub lovitura copitei sale. Belerofon a izbutit să-l îmblînzească cu ajutorul zeiței Atena, care i-a oferit zăbala, învățîndu-i astfel pe greci, potrivit unei tradiții diferite de cea care îi atribuia merite similare lui Poseidon, arta îmblînzirii cailor. Călare, Belerofon a reușit să o răpună pe monstruoasa Himera. Cînd însă, profitînd de bidiviul său, a vrut să se înalțe pînă la cer, Pegas l-a aruncat din șa, ur-mîndu-și de unul singur drumul către sălașul zeilor, unde a fost preschimbat în constelația cu același nume. Nu mai puțin celebri erau în mitologie caii lui Ahile. Calul roib pe nume Xantos, pe care Hera îl înzestrase cu darul profeției și al vorbirii, i-a prezis eroului sfîrșitul iminent (*Iliada*, 19.408 și urm.). Ca și fratele său Balios,

alt cal al lui Ahile, Xantos era fiul vîntului Zefir și al harpiei Podarge. Un alt Xantos, nu la fel de celebru, era calul lui Diomede, regele trac ce domnea peste poporul bisto-nilor și ale cărui herghelii de iepe se hrăneau cu carne de om. Prinderea acestora a constituit una din muncile lui HERACLE (vezi, a opta muncă); aceste ființe sălbatice au fost îmblînzite abia după ce au devorat carnea propriului lor stăpîn. Despre Heracle se povestea și că, tînră fiind, l-ar fi învins în luptă pe un rege al Beoției pe nume Pirehmes, pe care l-a legat de patru cai care l-au rupt în bucăți. Această întîm-plare se petrecuse pe malurile unui pîrîu numit Heracleios sau „pîrîul lui Heracle”, iar legenda povestea că, ori de cîte ori un cal se adăpa acolo, din apele sale se auzea un nechezat (vezi PIREHMES). Tot lui Heracle îi aparținuse și calul care l-a salvat pe eroul Adrast în războiul celor Șapte contra Tebei: mulțumită iuțelii bidiviului său, el a fost singurul supraviețuitor al acestei expediții (vezi ADRAST). În poemele homerice, numele lui Hector, eroul troian, este însoțit de epitetul „îmblînzitorul de cai”. De cailor lui Resos, principele trac aliat cu Priam, era legat, potrivit *Iliadei*, deznodă-mîntul războiului troian: un oracol prezisese că Troia nu avea să cadă niciodată dacă albiu ai lui Resos pășteau pe cîmpia cetății. Ulise și Diomede s-au dus însă noaptea în tabăra principelui, l-au ucis și i-au luat cailor (vezi RESOS). O realitate istorică trebuie să i se atribuie calului lui Alexandru cel Mare, Bucfal, „sau «cap de bou», după nume și după înfățișare. A fost cumpărat cu treisprezece talanți și dăruit regelui Filip. Despre acest cal se spunea că, o dată înhămat și pregătit pentru luptă, nu îngăduia niciodată să fie încălecat de alții în afara regelui. O altă întîmplare legată de Bucifal a trecut în istorie. Pe timpul războiului din India îl încăleca

Alexandru, care, săvârșind faptele sale de eroism, într-o zi a făcut o imprudență, arun-cîndu-se într-o învălmășeală de dușmani. Asupra lui Alexandru săgețile au început să plouă din toate părțile, iar calul a fost străpuns, avînd răni adînci pe grumaz și la coaste. Deși muribund și aproape lipsit de sînge, calul și-a scos regele din desîșul de dușmani și, după ce l-a dus în afara

CAL

160

bătăii săgeților, s-a prăbușit de îndată. Apoi, liniștit că izbutise să-și scape stăpînul, cu mîngîierea pe care o poate simți o făptură omenească, și-a dat ultima suflare. Obținînd victoria în acel război, regele Alexandru a întemeiat chiar în acel loc o cetate, pe care în cinstea calului a numit-o Bucefala" (Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, 5.2). De un cal se leagă și numele eroului PELIAS (vezi): se povestea că, după ce i-a adus pe lume pe el și pe fratele său Neleu, Tiro i-a abandonat, întrucît se născuseră din iubirea sa ascunsă cu Poseidon. Cei doi copilași au fost tîrîți de o herghelie de cai minată de niște negustori, iar unul dintre ei a rămas cu o vînătaie pe față, din cauza loviturii de copită a unuia dintre animale; în limba greacă, *pelion* înseamnă „vînătaie”. Un cal devenit proverbial este cel al lui Seius. Cnaeus Seius avea un cal născut la Argos, care se bucura de faima de a proveni din rasa iepelor lui Diomede. De dimensiuni nemaivăzute, cu înfățișare mîndră, grumaz vînjos, piele purpurie și coamă strălucitoare, era un animal de o frumusețe ieșită din comun, care dobîndise însă și faima tristă de a le purta ghinion stăpînilor săi. Afiț Seius, cît și toți cei cărora le-a aparținut după el au pierit în chip jalnic. De aceea, despre o persoană urmărită de ghinioane se obișnuia să se spună în latină „cutare are calul lui Seius" (*ibidem*, 3.9). Însă calul cel mai faimos din întreaga mitologie clasică nu este unul în carne și oase, ci unul de lemn: este celebrul cal troian, construit de Epeios la dorința și după planul lui Ulise. În interiorul acestuia, soldații greci conduși de Ulise s-au pregătit pentru atacul final ce a dus la sfîrșitul războiului dintre greci și troieni, care dura de zece ani.

În mediul religios și cultural grec și roman, calul este un animal consacrat mai multor zeități, așa cum s-a amintit mai sus, reprezentînd un atribut al acestora, însă putîndu-le fi uneori oferit și ca jertfă. Un ritual sacrificial deosebit în care erau jertfiți cai avea loc în timpul sărbătorilor numite EQUIRIA (vezi). Un sacrificiu spectaculos a patru cai înhămați la un car se desfășura la Rodos în cinstea zeului Helios, căruia îi era închinat aici un cult aparte; ritul, în cursul căruia cvadriga și cele patru animale erau împinse în mare, evoca, în mod evident, mitul lui Faeton. De asemenea, caii erau considerați animale legate de lumea htoniană și de dimensiunea funerară: în unele regiuni, de pildă în Sciția, erau sacrificați și îngropați alături de stăpînii lor. La un sacrificiu de cai prin scufundarea în apele unui rîu pare să facă aluzie un pasaj din *Iliada* (21.130-133), în care Ahile se răstește la ucigașii lui Patroclu: „N-o să v-ajute acest rîu cu unda cea lin-argintie,/ Căruia voi mai demult îi jertfeți o grămadă de tauri/ Și-n adîncime de vii aruncați după datină caii".

În lumea greacă și romană, jocurile ecvestre erau deosebit de frecvente în cadrul întrecerilor sportive și al marilor sărbători panelenice (în Grecia) ori în jocurile organizate în mod oficial la Roma (pentru aceste aspecte vezi AGONES, LUDI și ECVESTRE, JOCURI), dar erau legate și de riturile funerare, constituind încununarea înmor-mîntării marilor personaje. Miturile au păstrat numeroase urme ale acestui obicei. Cele mai faimoase sînt jocurile funebre în cinstea lui Patroclu, prezentate în *Iliada*, și cele în cinstea lui Anhise, descrise în *Eneida*, unde de desfășoară întreceri călare, în *Iliada* (23.6 și urm.) ritul funebru presupune participarea cailor nu numai la întreceri, ci și într-o fază precedentă ritului, după cum reiese din spusele lui Ahile: „«Soților mei preaiubiți, voi rezezi în lupta cu carul,/ Noi telegarii acuma să nu-i deshă-măm de la care,/ Ci mai încoace în carele voastre veniți ca să plîngem/ Și să jelim pe Patroclu, căci asta-i a morților parte./ După ce sufletul ne-om răcori cu jălanie-amară,/ Caii apoi slobozind, să ne punem la praznic cu toții.» Zise și toți după el înce-pură-mpreună bocitul;/ Mortul de trei ori jălin.d în carele lor oculiră". Pentru alte detalii despre cursele de care, inclusiv în funerar, vezi CAR. Caii erau folosiți și la funeralii, pentru a transporta corpul neînsuflețit la locul înmormîntării. Caii generează, în mitologia clasică, creaturi hibride și, uneori, monstruoase. Unii dintre caii deja menționați, ca Pegas ori caii Soarelui, nu sînt animale obișnuite; pe lîngă natura lor divină, ei au și însușiri fizice aparte, fiind înaripați. În lumea

161

CALEA LACTEE

submarină viețuiesc caii lui Poseidon, care au cap și grumaz de cal, dar coadă de pește, iar uneori labe cu degete lipite. Cea mai cunoscută creatură hibridă care are de-a face cu caii o reprezintă centaurul, jumătate om, jumătate cal. Simbol al sălbăticiiei și al forței naturale, centaurii descindeau dintr-un strămoș care îi zămislise cu iepele tinere de pe muntele Pelion. Disputa mitică dintre centauri și lapiți, reprezentată în unele dintre cele mai celebre

monumente grecești (templul lui Zeus din Olimpia, Par-tenonul din Atena), s-a încheiat cu înfrîn-gerea centaurilor, interpretată ca semn al prevalenței rațiunii asupra instinctului și al instalării unei noi religiozități. Însă centaurii nu reprezentau bestialitatea în stare pură: unul dintre ei, drept și înțelept, Chi-ron, a fost învățătorul unui mare număr de eroi greci (vezi CENTAURI și CHIRON).

► **Iconografie.** Subiect ales frecvent de artiștii antici, care, în toate epocile, au lăsat splendide ilustrări în sculptură, pictură și reliefuri, de la uluitoarele bronzuri stilizate de la Olimpia, din epoca geometrică, până la reprezentările lor din piața vene-țiană San Marco, caii apar adesea și în contextul ilustrării miturilor. Se remarcă în special reprezentările înhămării cailor la carele zeilor și ale eroilor, prezente adesea pe ceramică și în reliefurile grecești și romane; caii care iau parte la defilări și la procesiunile religioase, cum sînt cei de pe friza Partenonului, opera lui Fidias; caii care participă la întreceri cu prilejul unor sărbători cu fundal religios sau pur sportiv, ca aceia reprezentați frecvent mai ales în mozaicurile din epoca romană (foarte adesea însoțiți de numele lor); caii reprezentați în episoadele unor bătălii mitice ori devenite legendare, ca aceia care, prin perspective îndrăznețe ce par să anticipeze cu multe secole artiști de calibrul lui Paolo Uccello, apar în scena bătăliei de la Isos a lui Alexandru în mozaicul de la Muzeul Național din Napoli. Marii eroi sînt reprezentați adesea călare, și nu împlător statuia ecvestră devine modelul celebrativ cel mai ilustru, de la portretul călare al lui Alexandru cel Mare la cel al lui Marcus Aurelius de la Roma sau la bronzurile de la Cartoceto. Din reprezentările de cai din Antichitate aflați între adevăr și legendă se detașează și un cal care nu există sau, mai bine zis, nu mai există: cel (sau cei) care trăgea carul, pierdut și el, al celebrului Auriga de la Delfi.

Calais. Fratele lui ZETES (vezi).

Calamos (gr. KaXap.og, -ou). Protagonistul unei povestiri sugestive evocate în *Dionisiacele* lui Nonnos din Panopolis (11.370-481). Era fiul zeului fluvial Meandros și s-a îndrăgostit de un tînăr pe nume Carpos, fiul lui Zefir și al uneia dintre Hore. În timpul unei întreceri de înot în apele râului Meandros, Carpos și-a pierdut viața. Îndureratul Calamos a fost transformat într-o trestie (semnificația numelui său în grecește). Carpos, al cărui nume înseamnă în limba greacă „rod”, a devenit un simbol al roadelor cîmpului, care în fiecare an înfruntă soarta morții și regenerării.

Calatores. În lumea romană, cu acest nume (ce poate fi tradus prin „strigători”, crainici) erau numiți servitorii pontifilor și ai flaminilor care, cu prilejul anumitor rituri și procesiuni solemne, aveau misiunea de a merge înaintea acestora și de a-i obliga pe oameni să înceteze lucrul, pentru a nu profana ceremonia sacră (Suetoniu, *Gr.*, 12).

Calauria (gr. KaXaupeia sau -ac;; lat. *Calaurea* și *Calauria*, -ae). Insulă grecească situată în golful Saronic, numită astăzi Poros. Numele său înseamnă „cu vînt bun”. Inițial îi era consacrată lui Apollo, care apoi i-a cedat-o lui Poseidon, de la care o obținut în schimb cetatea Delfi (Pausanias, 2.33.2). Potrivit lui Strabon însă, Poseidon i-a cedat Delosul Latonei pentru a obține Calauria. O nimfă pe nume Calauria a fost violată de fiul său Gange, care se îmbătase. Ovidiu (*Metamorfoze*, 7.385) povestește, în legătură cu Calauria, despre transformarea în păsări a unui rege și a soției sale, însă mitul nu ne este cunoscut.

Calea Lactee. Fișiei luminoase de stele din galaxia noastră care în nopțile senine poate fi recunoscută cu ușurință pe cer mitologia îi atribuia o origine divină: se povestea că ea s-a format din laptele prelins din sînul zeiței Hera atunci cînd aceasta l-a alăptat pe micul Heracle.

CALENDAR

162

Potrivit unei versiuni a mitului (Hyginus, *Astronomica*, 2.43), Hermes l-a așezat pe micul erou în poala Herei pe cînd aceasta dormea, fiindcă numai sugînd laptele ei putea deveni nemuritor; laptele scurs a format Calea Lactee. O versiune ușor diferită a mitului este propusă de Diodor din Sicilia (4.9): Hera l-a găsit pe micuț, care fusese abandonat de Alcmena, și l-a alăptat, dar lăcomia lui a făcut-o să-l alunge, iar laptele prelins din sînul său s-a revărsat pe cer.

Calendar. Complexele sisteme de socotire a lunilor anului adoptate în Grecia ne sînt cunoscute numai parțial; știm totuși că, pe lîngă atenția acordată succesiunii anotimpurilor și fazelor lunare, repere fundamentale pentru organizarea calendarului, deosebit de importantă era seria sărbătorilor religioase ce se desfășurau în fiecare lună și de la care își lua numele luna respectivă. Calendarul grecesc cel mai bine cunoscut nouă este cel de la Atena, ale cărui luni (fiecare începînd cu luna nouă) erau: Hecatombeon, Metagitnion, Boedro-mion, Pianepsion, Maimacterion, Posi-deon, Gamelion, Antesterion, Elafebolion, Munihion, Targelion și Sciroforion. Anul începea cu prima lună nouă de după sol-stițiul de vară, cu luna Hecatombeon. La Atena, principalele evenimente sacre erau distribuite astfel (pentru fiecare dintre principalele sărbători menționate mai jos trimitem la rubrica respectivă; alte informații se găsesc la rubrica SĂRBĂTOARE) :

- Hecatombeon (iulie-august): Croniile, în cinstea zeului Cronos, celebrate în ziua 12 (în vechime,

luna se numea chiar Cro-nion; numele *Hecatombeon* a apărut ca o evocare a sacrificiului închinat lui Apollo); Sineciile pe 16, în amintirea sinecismului înfăptuit de Tezeu; Marile Panatenee cva-driennale, de pe 24 (sau 21) până pe 29, principala sărbătoare a Atenei; Micile Panatenee anuale sau triennale, pe 27 și 28, instituite de către Erehteu.

- Metagitnion (august-septembrie): Me-tagitniile, în cinstea lui Apollo *Metagitnios*, ce ocrotea unirea și alianța între vecini. Această lună marca începutul anului financiar și, prin sfârșitul ei, încheierea anului de campanii militare.

- Boedromion (septembrie-octombrie): Niceteriile, pe 3, în amintirea victoriei Atenei asupra lui Poseidon în disputa pentru stăpânirea Aticii, iar mai apoi a unui eveniment istoric, victoria de la Plateea din anul 479 î.Hr.; Genesiile sau Necisiile pe 5, sărbătoare a morților și a familiei, cu sacrificii închinat Geei; Boe-dromiile pe 6, în amintirea victoriei lui Tezeu asupra amazoanelor (Plutarh, *Tezeu*, 27) și a victoriei de la Maraton, în cinstea lui Apollo; Charisteriile pe 12, sărbătoare de recunoștință pentru eliberarea Atenei de tirani de către Trasibul (403 î.Hr.); Proerosiile pe 13, în cinstea Demetrei, sărbătoare a aratului și semănatului; Marile Mistere de pe 16 pe 25, sărbătoarea de inițiere mistică de la Eleusis.

- Pianepsion (octombrie-noiembrie) : Cibernesile pe 6, celebrate la Faleron în memoria cîrmacilor care au adus corăbiile lui Tezeu din expediția cretană (vezi TEZEU). Pianepsiile, care dădeau numele lunii, și Oschoforiile, ambele pe 7, sărbătoarea coacerii bobului în cinstea lui Apollo, respectiv sărbătoarea în memoria plecării spre Creta a tinerilor destinați MINOTAURULUI (vezi); pe timpul Oschoforiilor, pe lângă parade și întreceri atletice, aveau loc concursuri de epitafuri (la vechii greci, discursuri de celebrare a eroilor) (Gellius, *Noctes Atticae*, 15.20); Theseia, de pe 6 până pe 19, în cinstea lui Tezeu, au căpătat o solemnitate aparte atunci cînd, la porunca oracolului, Cimon a readus de la Sciros la Atena presupusele rămășițe pămîntești ale eroului; Tesmoforiile, sărbătoarea Demetrei Legiui-toarea, de pe 10 până pe 14; Apaturiile, sărbătoarea fraților, între 27 și 29 ; Chal-ceia pe 29, în cinstea Atenei și a lui Hefaistos, sărbătoare a muncii manuale, mai cu seamă a meșteșugarilor și făura-rilor, care culmina cu o procesiune cu torțe în cinstea lui Hefaistos.

- Maimacterion (noiembrie-decembrie): în cinstea lui Zeus „cel furtunos și violent”, de la care provenea numele lunii, cu referire evidentă la clima acestui anotimp, se celebra o sărbătoare cu caracter mistic pe 20.

- Posideon (decembrie-ianuarie): Dioni-siile rurale sau Micile Dionisii, de pe 8 pe 11, în cinstea lui Dionysos; Aloe, în decembrie, sărbătoarea de iarnă a treieratului, în cinstea Demetrei, a Corei și a lui Dionysos.

163

CALENDAR

- Gamelion (ianuarie-februarie), numită în vechime și Leneos (sau Leneon, ca la Hesiod, *Munci și zile*, 504, prima menționare a unei luni calendaristice din poezia greacă): Leneele, de pe 8 pe 11, continuare citadină a Micilor Dionisii; Gameliile, pe 27, în cinstea căsătoriei Herei.

- Antesterion (februarie-martie): Anteste-riile, de pe 11 pe 13, sărbătoare a florilor și a vinului nou, în cinstea lui Dionysos; sărbătoarea în cinstea lui Zeus *Meilichios*, pe 23, celebrată în templul lui Zeus Olimpianul din Ilisos.

- Elafebolion (martie-aprilie): Marile Dionisii, de pe 8 până pe 13 (sau pe 16), cea mai importantă sărbătoare ateniană după Panatenee. A doua zi după Marile Dionisii se celebrau Pandiile, inițial o sărbătoare a unității naționale. Numele lunii provenea de la sărbătorile numite ELAFEBOLIA (vezi), în cinstea zeiței Artemis vînătorița.

- Munihion (aprilie-mai): Delfiniile, pe 6, în amintirea rugăciunilor lui Tezeu către Apollo înainte de plecarea spre Creta ; Munihiiile și Brauroniile în cinstea Arte-misei, pe 16; Olimpiile, pe 19, în cinstea lui Zeus.

- Targelion (mai-iunie): Targeliile, pe 6 și pe 7, în cinstea lui Apollo și a Artemisei (dar i se aduceau sacrificii și Demetrei, fiind vorba, probabil, de o sărbătoare legată de rodnicia cîmpurilor); Calinteriile, pe 18, în cinstea Atenei; Plinteriile, tot în cinstea Atenei, pe 25, cînd se evoca mitul lui Erihtonios.

- Sciroforion (iunie-iulie): Sciroforiile, pe 12, în cinstea Atenei *Scirade*, venerată la Salamina, care în vechime se numea Scira ; Areforiile, pe 13, sărbători misterice în cinstea Atenei; Bufoniile, pe 15, legate de vechea interdicție de a jertfi animale pe Acropole, pe altarul lui Zeus *Hypatos*.

La Roma, cel mai vechi calendar era inițial o simplă înșiruire a zilelor faste - în care „se poate vorbi”, adică atunci cînd puteau fi discutate afacerile, iar tribunalele erau deschise - și a zilelor nefaste, cînd aceste activități erau interzise, sau erau permise numai cu condiția de a fi mai apoi ispășite printr-o jertfă. Acest calendar era numit Faste (aceasta este și semnificația titlului poemului omonim al lui Ovidiu, care cuprindea descrierea unor sărbători și mituri din religia romană, urmîndu-le succesiunea de-a lungul anului). Lista zilelor faste și nefaste era alcătuită în fiecare an de către pontifi, și multă vreme a putut fi consultată numai de membrii familiilor patriciene. Această listă indica și unele festivități publice, care în cele mai vechi fragmente de calendar ce ne-au parvenit sub formă de documente epigrafice erau marcate prin sigle speciale. De asemenea, aspectele propriu-zis astronomice ale calendarului roman lasă un spațiu larg dimensiunii religioase și mitice. Inițial, calendarul roman era alcătuit din numai 10 luni. Introducerea unui calendar de 12 luni îi era atribuită lui Numa Pompeilius sau lui Tarquinius Priscus. Probabil că din doi în doi ani era intercalată o lup* de 22 sau de 23 de zile. Punctele fixe din

calendar erau prima zi a lunii (corespunzătoare cu luna nouă, la fel ca în Grecia); a treisprezecea sau a cincisprezecea, coresponzătoare cu luna plină, numită Ide, și a cincea sau a șaptea, care urma după luna nouă, numită None. Numele lunilor din calendarul roman au suferit numeroase modificări de-a lungul vremii. Inițial desemnate ca *Ianuarius*, *Februarius*, *Martius*, *Aprilis*, *Maius*, *Iunius*, *Quintilis*, *Sextilis*, *September*, *October*, *November*, *December*, plus un *Marcedonius* sau *Intercalaris* din doi în doi ani, ele au fost modificate prin înlocuirea lui *Quintilius* cu *Iulius* și a lui *Sextilis* cu *Augustus*, în cinstea lui Cezar și, respectiv, a lui Octavian Augustus. Prima zi a lunii din calendarul roman, numită Calende, de la care provine chiar numele calendarului, era deosebit de importantă; potrivit unei tradiții străvechi, *pontifex minor* informa populația când anume, în funcție de fazele lunii, urmau să cadă în luna respectivă idele și nonele. Începând cu anul 153 î.Hr., calendele lui ianuarie au marcat începutul noului an. Considerate zile faste prin excelență, au devenit prilejul unor mari sărbători și schimburi de daruri, absorbind numeroase obiceiuri legate anterior de sărbătorile SATURNALIA (vezi) și COMPITALIA (vezi).

► **Iconografie.** În Antichitate, calendarele erau reprezentate fie în forma calendarului astronomic, care era de origine elenistică și cuprindea semnele zodiacului, fie în cea răspândită în epoca romană, ilustrând

CALENDARIS

164

muncile specifice diferitelor luni ale anului. Mai ales cel de-al doilea tip ne este cunoscut dintr-un număr considerabil de monumente (mozaicuri și miniaturi de codice) care ne permit să reconstituim iconografia fiecărei luni (cunoscută și din efiigiile monetare):

- ianuarie : fiind luna de intrare în funcție a consulilor, este îndeobște ilustrat cu o figură de magistrat;
- februarie : lună a umbrelor și a morților, este personificată de o figură ascunsă într-o mantie, cu gluga pe cap; o înconjoară păsări și simboluri acvatice sugerând umiditatea acestei luni;
- martie: este ilustrat printr-o imagine a lui Marte, care îi dă numele, sau printr-o figură de păstor înconjurat de felurite animale (capre, rîndunele etc.);
- aprilie: luna Venerei, poate fi ilustrată fie prin figura păstorului care apare și în martie, fie prin scene evocînd bucuria serbărilor în cinstea lui Venus, cu precădere figuri dansînd în fața statuii zeiței;
- mai: este personificat de obicei de o figură feminină purtînd un coș cu flori;
- iunie: luna coacerii griului, simbolizată printr-un spic sau printr-un tînar care fixează cadranul solar ori care duce niște fructe;
- iulie: murele, spicele sau zeul Mercur simbolizează, rînd pe rînd, această lună;
- august: de obicei este ilustrat prin figura unui tînar care bea sau duce niște fructe;
- septembrie: pe lîngă alte simboluri mai puțin transparente, cel mai frecvent este ciorchinele de strugure, care amintește de culesul viei, caracteristică sezonului;
- octombrie : temele recurente în reprezentarea acestei luni sînt cele ale viței-de-vie, vinului și vîntătorii; uneori, muncile sezoniere ale cîmpului sînt sintetizate în figura unui tînar care a prins un iepure ;
- noiembrie: o dată cu această lună, simbolismul se deplasează spre activitățile domestice. Uneori este reprezentată prin imaginea unui mînunchi de stuf care servește la confecționarea de coșuri, dar și printr-un preot al zeiței Isis, prin animale (cum ar fi gîștele), ori printr-o figură masculină înzestrată cu unelte pentru muncile autumnale ale cîmpului, plugul și securea;
- decembrie: această lună este reprezentată prin imaginea unui semănător, printr-un păstor jucînd zaruri, prin figura unui vîntător de păsări sau printr-o alegorie a iernii. Cu toate deosebirile prezente în aceste variante, imaginile lunilor din calendarul roman au cîteva trăsături comune într-un important număr de documente, mai ales de la sfîrșitul epocii imperiale.

Calendaris (lat. *Calendaris*, -is). La Roma, epitet al zeiței lunona, căreia îi erau consacrate calendele, zilele inițiale ale lunii.

Calhas (gr. KocXxag, -avxog; lat. *Calchas*, -antis). Fiul lui Testor; era cel mai înțelept dintre prezicătorii greci. A însoțit armata greacă la Troia, unde i se cerea mereu să interpreteze voința zeilor și era consultat cînd se luau cele mai importante hotărîri. Oracolul prezisese că avea să moară atunci cînd va întîlni un prezicător superior lui. Aceasta s-a întîmplat la Claros, în apropiere de Colofon, unde l-a întîlnit pe Mopsos (vezi), ce era în măsură să prezică lucruri pe care Calhas nu le putea vedea. Acesta a murit de durere. O versiune diferită povestea că moartea i s-a tras dintr-un alt motiv: atunci cînd i s-a prezis că nu va reuși să bea niciodată vinul dintr-o vie sădită de el însuși și pe care el deja îl avea în cupa pe care o ducea la buze, Calhas a izbucnit în rîs, murind înecat. După moarte, a avut un oracol în vechea Daunia, lîngă muntele Garganon, într-un loc înălțat unde, ulterior, creștinismul avea să instaureze cultul Arhanghelului Mihail.

► **Epitete.** „Cercetătorul” ; „cel cu gînduri adînci”.

► **Prezențe în literatura antică.** Calhas este amintit de Homer în *Iliada* ; de Vergiliu în *Eneida* ; de Strabon (14.1.27) și de Quintus din Smirna (12.3 și urm.). Întrecerea sa cu Mopsos era prezentată în *Melampodia*, un poem din corpusul hesiodic reluat mai tîrziu de Sofocle.

► **Prezențe în literatura medievală.** Dante, *Infernul*, 20 (Calhas apare printre prezicători).

► **Iconografie.** O celebră reproducere a lui Calhas se găsește pe o oglindă etruscă de la Vulci.

Calhos (gr. Y.d/%oq, -ou). Suveran mitic al poporului daunienilor, străvechi locuitori ai Italiei meridionale. Era îndrăgostit nebunește de vrăjitoarea Circe, care însă îl iubea pe Ulise. Ca să se descotorosească de el, Circe l-a invitat la un banchet și l-a transformat, cu ajutorul uneia din po-țiunile magice în care era expertă, într-un porc pe care mai apoi l-a ținut închis în

165

CALIPOLIS

cocinile sale. Supușii lui Calhos, văzînd că acesta nu se întorcea, s-au dus să-l ceară înapoi. Circe a consimțit să-l elibereze și să-i redea înfățișarea omenească, cu condiția ca el să nu se mai întoarcă niciodată acolo.

► **Prezențe în literatura antică.** Povestea, pe care Homer nu o cunoaște, ne-a fost transmisă de Partenios din Niceea (*Erotikā pa-themata*, 12).

Caliadne (gr. KotXiotSvT], -r)^). Una dintre naiade. Ea și Egiptos au avut doisprezece fii, amintiți de Apollodor (*Biblioteca*, 2.1.5): Eurilohos, Fantes, Peristenes, Hermos, Drias, Potamon, Ciseu, Lixos, Imbros, Bromios, Polictor și Htonios.

Calidice (gr. KaXXi6(xT], -i\q). Regina tes-proților din Epir. După Apollodor (*JEpitome*, 7.34-35), ce reia întâmplările din *Telego-nia*, unul dintre poemele Ciclului epic, Calidice s-a căsătorit cu Ulise atunci când acesta, întors în Itaca de la Troia, potrivit profeției lui Tiresias (*Odiseea*, 11.119 și urm.) a trebuit să pornească din nou la drum. Cu ea eroul a avut un fiu pe nume Polipetes, care la moartea mamei sale a devenit regele tesproților.

Calidnos (gr. KctXuSvog, -ou). Fiul lui Uranos ; potrivit lui Stephanos din Bizanț și altor izvoare târzii, a fost primul rege al Tebei. Se credea că el construise zidurile cetății, care, după alte surse, fuseseră înălțate de Amfion și Zetos.

Calidon (gr. KaXufiwv, -wvoc ; lat. *Calydon*, -onis). 1) Fiul lui Etolos și al Pronoei; este eroul eponim al cetății Calidon din Etolia.

2) Fiul lui Testios. A fost ucis de tatăl său, care l-a bănuț că ar fi săvârșit un incest cu mama sa. Când Testios a descoperit că s-a înșelat, s-a sinucis aruncându-se în apele râului Axenos, care i-a luat numele și care ulterior a fost rebotezat Aheloos.

3) Fiul lui Ares și al Astinomei; a fost transformat în stană de piatră întrucât văzuse ceea ce muritorilor nu le era îngăduit să vadă, și anume pe Artemis îmbăindu-se.

4) Veche cetate din Etolia, întemeiată, potrivit tradiției, de Etolos sau de fiul acestuia Calidon, care avea să-i dea numele. Rareori menționată în epoca istorică, era în schimb celebrată în vremurile eroice.

În munții din preajmă a avut loc faimoasa vânătoare a mistrețului calidonian (vezi MELEAGRU).

Dintre personajele mitologice legate de această cetate îi amintim pe Deianira, fiica lui Oeneu, regele Calidonului, și pe Diomedea, nepotul lui Oeneu, care a obținut regatul Apuliei, numită, după stirpea regelui său, *Calydonia regna*.

Calidonian, mistreț, vezi MELEAGRU și MISTREȚ.

Caligenia (gr. KaXXiyeveia, -ag). Zeitate venerată uneori în Grecia alături de Ilitia ca ocrotitoare a femeilor însărcinate.

Calinteria (gr. xâ KaXXuvTTJpia). Sărbători religioase care se celebrău la Atena pe 9 Targelion (mai-iunie). Principala ceremonie consta în purificarea templului Atenei *Polias*. Statuia și veșmintele zeiței erau purificate în timpul sărbătorilor numite Plinteria, care cădeau în ziua 25 a aceleiași luni.

Caliope (gr. KaXXioiui, -T\q; lat. *Calliope*, -es). Una dintre cele nouă muze, sub ocrotirea căreia se aflau, începând cu epoca alexandrină, poezia lirică și epica. Era reprezentată îndeobște cu o cunună de laur pe frunte și cu tăblița de ceară și stilul în mână. Hesiod (*Teogonia*, 79) o consideră cea mai ilustră dintre muze. Unele tradiții o considerau mama sirenelor, a lui Linos și a lui Resos (vezi rubricile respective). De asemenea, este reprezentată ca intermediară în disputa dintre Afrodita și Persefona în legătură cu ADONIS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică*. Principalele legende referitoare la ea sînt înregistrate de Apollodor (*Biblioteca*, 1.3.2 și 4) și Hyginus (*Astronomica*, 2.7).

Calipigos (gr. KaXXiTuTog, -ou). Epitet cu care este uneori indicată Afrodita și care înseamnă literal „cea cu fese frumoase”. La Siracuză exista un templu închinat ei, despre care se spunea că fusese clădit de două curtezane indicate cu același apelativ ca și zeița.

Calipolis (gr. KaXXinoXic, -eu>c). Fiul lui Alcatoos; a luat parte la vânătoarea mistrețului calidonian, în timpul căreia fratele său Ischepolis a fost ucis. El s-a grăbit să-i

CALIPSO

166

ducă vestea tatălui său, care celebra un sacrificiu în cinstea lui Apollo, și l-a întrerupt în timp ce pregătea rugul pentru jertfa. Crezînd că tînărul dorea să-l jignească pe zeu, înainte să audă vestea pe care urma să i-o dea, Alcatoos l-a ucis.

► *Prezențe în literatura antică*. Povestea este relatată de Pausanias (1.42.6 și 43.5).

Calipso (gr. KaXuvpoi, -ouq; lat. *Calypso*, -us). Celebră nimfă, fiica lui Atlas; trăia în insula Ogigia, pe ale cărei țărmuri a naufragiat Ulise. Îndrăgostindu-se de erou, i-a promis nemurirea dacă acesta accepta să rămînă cu ea. Dar Ulise a refuzat și, după ce a rămas la ea vreme de șapte ani, la porunca zeilor a fost lăsat să plece, la bordul unei ambarcațiuni pe care Calipso l-a ajutat să și-o construiască, furnizîndu-i materiale și unelte.

► *Prezențe în literatură*. Personajul apare pentru prima dată în *Odiseea*. Numele ei înseamnă „nimfa din ascunzătoare”, în vreme ce *Ogigia*, care desemnează insula unde locuiește, este, probabil, inițial un epitet al nimfei înseși. La Hesiod (*Teogonia*, 1017-1018) sînt amintiți doi fii ai săi, Nausitoos și Nausinoos, iar izvoarele mai târzii i-l atribuie ca fiu și pe Auson. Apare în *Istoria adevărată* a lui Lucian din Samosata, iar în literatura modernă, printre altele, în *Aventurile lui Telemah* de Fene-lon și în *Dialogurile cu Leuco de Pavese*, precum și în diferite opere inspirate din *Odiseea* (pentru care vezi ULISE).

Calirhoe (gr. KaXXippo-n, -r\q; lat. *Callirhoe*, -es). 1) Fiica lui Aheloos; s-a căsătorit cu Alcmeon și l-a determinat să-i aducă pe-plul și colierul Harmoniei, care aveau să provoace moartea acestuia (vezi ALCMEON).

2) Fiica lui Scamandru; s-a căsătorit cu Tros, miticul rege al Frigiei care a dat numele cetății Troia. A fost mama lui Ilos și a lui Ganimedea.

3) Una dintre oceanide, fiica lui Oceanos și a lui Tethys.

4) Împreună cu Chaireas, este protagonista unui roman în opt cărți al lui Chariton din Afrodiasias, intitulat chiar *Chaireas și Calirhoe*; în acesta operă, elementele caracteristice genului narativ - moartea aparentă, răpirea, naufragiile, sclavia și pirații, pînă la încununarea poveștii de iubire dintre cele

două personaje principale - predomină net asupra dimensiunii mitice.

Calisteria (gr. xâ KaXXidTeTa). Cu acest nume erau indicate întrecerile de frumusețe ce se desfășurau cu prilejul diferitelor sărbători religioase. Cele mai celebre erau cele ținute la Lesbos în cinstea Herei și a Afroditei, în Heraion, probabil în amintirea disputei dintre cele două zeițe care îl avuseseră drept judecător pe PARIS (vezi). În diferite locuri sînt atestate și întreceri de frumusețe masculine, probabil cu scopul de a selecta tineri impozanți pentru îndeplinirea unor roluri importante în ceremoniile religioase. Dintre întrecerile masculine, cele mai cunoscute sînt cele care se desfășurau în Elida, unde înfiului clasat i se atribuia sarcina de a purta în procesiune armele zeiței Atena, celui de-al doilea misiunea de a însoți boul destinat sacrificiului, iar celui de-al treilea sarcina de a împărștia orzul pentru rit. O întrecere de frumusețe masculină se desfășura și la Atena, în timpul Panateneelor, și o alta în timpul sărbătorilor Theseia.

Calisto (gr. KaXXiatw, -oue; lat. *Callisto*, -us). în traducere, „cea mai frumoasă”, era

o nimfă din Arcadia, înregistrată uneori de izvoarele latinești ca *Nonacrina virgo*, de la Nonacris, un munte din Arcadia unde își avea sălașul. Fiind tovarășă de vînă-toare preferată a Artemisei, este asociată cu legendele legate de aceasta și de Zeus.

Îi se atribuiu diverși tați, printre care Nic-teu, Ceteu sau Licaon. A fost sedusă de Zeus, care a transformat-o într-o ursoaică pentru ca Hera să nu descopere iubirea lui sercetă. Dar, potrivit legendei, Hera a aflat adevărul și a făcut ca Artemis să-și ucidă iubita tovarășă de vînătoare. Alte versiuni povestesc că Artemis, descoperind că nimfa era însărcinată, a transformat-o în ursoaică sau că autoarea acestei transformări fusese Hera (Ovidiu, *Metamorfoze*, 2). Înainte de a muri, Calisto i-a născut lui Zeus un fiu pe nume Arcaș. După alte izvoare, a fost și mama zeului Pan. în cele din urmă, o găsim pe Calisto printre astre, preschimbată în constelație. Pentru alte nuanțe și versiuni ale mitului vezi URSĂ.

Calomnia (lat. *Calumnia*, -ae). Divinitate alegorică romană reprezentată îndeobște

167

CAMILLA

ținînd în mînă o torță și însoțită adesea de personificarea Remușcării.

Calpe (gr. Kd\-\nr\, -Tig; lat. *Calpe*, -es). 1) Una dintre așa-numitele Coloane ale lui Hercule; era muntele situat pe coasta nordică a actualei strîmtori Gibraltar, în fața Abilei, muntele corespunzător de pe coasta africană.

2) Cu același nume (din grecescul xoiXTITI, „trap”) era indicată una dintre întrecerile din cadrul jocurilor olimpice, constînd într-o cursă de cai spre finalul căreia călărețul trebuia să descalece și să străbată în alergare ultima parte a traseului, ducînd animalul de hățuri.

Camarina (gr. Kajmpivoc, -Tif; lat. *Camerina* sau *Camarina*, -ae). Pe lîngă o colonie grecească din Sicilia, numele desemnează o mlaștină din aceeași regiune, care degaja miasme cumplite. Un oracol al lui Apollo a interzis asanarea ei, dar siculii n-au ținut seama de avertisment. Nemaifiind opriți de miasmele fetide ale mlaștinii, năvălitorii au găsit prin acel loc un acces lesnicios către cele mai fertile zone ale regiunii.

Cambles (gr. KajipXTig sau lat. *Cambletes*, -is). Regele Lidiei; potrivit legendei, era chinuit de o foame nepotolită, care l-a făcut să-și devoreze propria soție. În cele din urmă s-a sinucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Athenaios, 10.416c; Aelianus, *Hist. Var.*, 1.27.

Camene (lat. *Camenae*, -arum). Nimfe profetice aparținînd religiei vechii Italii, cu toate că tradițiile mai tîrzii prezintă cultul lor ca fiind adus în Italia din Ar-cadia. Nu lipsesc izvoarele care identifică acest cult cu cel al muzelor (de exemplu Livius Andronicus, într-un fragment din *Mica Odisee*). Macrobiu le consideră de origine etruscă. Cea mai importantă era Carmenta sau Carmentis, căreia la Roma îi erau închinat un templu la poalele Capi-toliului și un altar lîngă Poarta Carmen-talis. Tradiția care susține originea greacă a cultului amintește că numele său original era Nicostrate și că era mama lui EVANDRU (vezi), împreună cu care a ajuns în Italia. în epoca istorică, Camenele erau venerate ca nimfe ale izvoarelor și zeități profetice. în particular, Carmenta era considerată ocrotitoarea lăuzelor, avînd

epitetele *Prorsa* și *Postvorta* (în funcție de modul în care fătul se prezenta la naștere). Sărbătorile sale, numite Carmentalia, erau celebrate - mai ales de către femei - în zilele de 11 și 15 ianuarie ale fiecărui an. Camenelor le erau închinat o pădure și un izvor aflate dincolo de Poarta Capena. Aici vestalele veneau zilnic pentru a aduce apă (Plutarh, *Numa*, 13). Ofranda tradițională pentru Camene o constituiau libațiile cu lapte și cu apă.

Poarta Carmentalis, aflată la poalele colinei capitoline în apropierea vechiului altar al zeiței și înzestrată cu două arcade, a fost rebotezată cu numele „poarta sclerată”, legat mai cu seamă de bolta din dreapta. A fost numită astfel pentru a comemora soarta Fabiilor, care prin această poartă au mers să-și înfîlnească nefericitul destin.

Camers (lat. *Camers*, -ertis). Rege al miticei cetăți Amicleea, situată între Terracina și Gaeta; era fiul lui Volcens. Cetatea a fost distrusă de o invazie de șerpi.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Vergiliu și de Pliniu (*Naturalis historia*, 3.59 și 8.109).

Cameses (gr. Kajj.TJo"ris, -eog; lat. *Cameses*, -is). Rege mitic al Latiumului și fratele lui Ianus. Potrivit legendei, atunci cînd Ianus, alungat din patria sa, Tesalia, a ajuns în Latium, Cameses l-a adăpostit și a domnit alături de el. La moartea lui Cameses, Ianus a continuat să domnească singur. Colina romană Ianiculum, evocînd numele lui Ianus, era numită și Camesenis, cu referire la Cameses.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Plutarh, *Moralia*, 269a-b.

Camilla (lat. *Camilla*, -ae). Fiica regelui volscoilor Metabus, suveran al cetății Pri-vernum; era o adeptă a Dianei, zeița romană a vînătorii, dedicîndu-se la rîndul ei vînătorii și războiului. Pe cînd era copilă, a fost salvată de la moarte pentru că tatăl său, fiind urmărit și temîndu-se pentru viața ei, a legat-o de o sulită pe care a aruncat-o dincolo de rîul Amisena, lăsînd-o sub paza Dianei.

în *Eneida*, Vergiliu ne-o prezintă alături de Turnus în lupta împotriva lui Enea. A ucis mulți eroi troieni, pînă cînd a fost la

rîndul ei lovită mortal de Arruns. Probabil că Vergiliu i-a plăsmuit figura după tiparul unei eroine trace, Harpalice (vezi Hyginus, *Fabule*, 193), pe care tatăl său o crescuse ca pe un războinic. Vergiliu este singurul care ne povestește această istorie.

După cum aflăm de la Macrobiu, *Camilla* este în limba latină și un substantiv comun, desemnîndu-le pe tinerele din familiile nobile care îndeplineau rolul de asistente în timpul sacrificiilor.

► *Prezențe în literatură.* Faptele eroinei sînt amintite de Vergiliu în *Eneida*. Dante o întâlnește în Limb, printre „spiritele mari” (*Infernul*, 4.124).

Camillus (lat. *camillus*, -i). La Roma, cu acest nume erau indicați băieții care îi asistau pe preoți în timpul riturilor religioase. Pentru a-și putea îndeplini funcția, camilii trebuiau să fie impuberi, să aparțină unor familii nobile (începînd cu secolul al III-lea î.Hr., era suficient să fie liberi) și să nu fie orfani. O condiție importantă era frumusețea. În artele figurative sînt reprezentați adesea alături de preoți, în picioare, uneori purtînd vase întrebuițate la ceremonii. Cu numele de cămile erau indicate fetele aflate în serviciul preoteselor, care îndeplineau aceleași funcții cu ale camililor.

Camillus, Furius, vezi FURIUS CAMILLUS.

Campe (gr. Kap.irri, -r|q). Făptură feminină monstruoasă (al cărei nume înseamnă „vierme”, „omidă”), pe care Cronos a pus-o să-i păzească pe ciclopi în adîncul Tartarului. Atunci cînd Zeus a aflat de la un oracol că avea să obțină tronul regelui zeilor dacă avea să se bizuie pe sprijinul ciclopilor, i-a eliberat ucigînd-o pe Campe (Apollodor, 1.2.1).

Camulus (lat. *Camulus*, -i). Numele unui zeu celtic al războiului, pe care romanii l-au identificat cu Marte.

Canace (gr. KavaxTi, -TIC; ; lat. *Canace*, -es). Fiica lui Eol și sora lui Macareu. Întrucît era îndrăgostită de fratele ei și vinovată de incest, a fost silită de Eol să se sinucidă. Tragica întîmplare a fost reinterpretată în secolul al XVI-lea de către S. Speroni în tragedia *Canace*.

Canates (lat. *Canates*, -is). Munte fabulos despre care se credea că s-ar fi aflat în

Spania de astăzi; legenda povestește că pe un versant al lui se găsea un lac fără fund, ale cărui ape negre se agitău dacă se arunca ceva în ele.

Cancer sau **Rac**. Semn zodiacal pe care anticii îl legau de mitul lui Heracle. Se povestește că, în timp ce Heracle se lupta cu Hidra din Lerna, Hera a făcut ca eroului să i se încheșteze de picior un rac (*karkinos* în limba greacă) care sălășluia în mlaștina Lernei. Pentru a-l scăpa de mînia lui Heracle, zeița l-a așezat printre constelații. Tradițiile ulterioare legau figura lui Karkinos de un conducător militar care l-ar fi ajutat pe regele Lernos împotriva atacurilor lui Heracle și care mai apoi a fost ucis de erou (Eratostene, *Catasterismoi*, 11).

Candaules (gr. KocvSauXT)c,, -ou; lat. *Can-daules*, -ae). Cunoscut și sub numele de Mirsilos, a fost ultimul dintre Heraclizi, regii Lidiei urmași ai lui Heracle. Pentru că și-a cedat soția lui Giges, a fost ucis de către acesta la îndemnul ei. Faptele sale sînt povestite de Herodot (1.7 și urm.). Pentru detalii, vezi GIGES.

Caneforă (gr. xavricpopoc,, -ou; lat. *canephoros*, -i). În Grecia, cu acest termen se indicau în general fetele care aveau misiunea de a purta pe cap, în procesiunile religioase din cadrul principalelor festivități, coșurile sau vasele conținînd instrumentele și ofrandele ce urmau să fie întrebuițate pe timpul sacrificiilor. Ne-au parvenit mărturii referitoare la canefore în cultele atice ale lui Apollo, Isis, Dionysos și în acela al lui Zeus *Basileus* de la Lebadea, în Beotia. Totuși, cel mai bine informați sîntem despre caneforele care participau la procesiunea Panateneelor de la Atena, unde au fost introduse, potrivit tradiției, de miticul rege Erehteu. În epoca istorică știm că aceste fete trebuiau să provină din familii aristocrate, să fie necăsătorite și să aibă un comportament ireproșabil, astfel încît „purtarea coșului” și „ducerea unei vieți cinstite, cu moravuri bune” erau expresii sinonime. Podoabele lor constau în straie strălucitoare, obiecte din aur și un colier de smochine în jurul gîtului.

Caneforia (gr. TOI xavrupopia). În lumea greacă, cu acest nume era indicată o ceremonie religioasă ce se desfășura în ziua

169

precedentă nunții și o avea ca protagonistă pe mireasă, care era condusă în templul Atenei pentru a fi pusă sub ocrotirea acesteia. Caneforii se numeau, de asemenea, rugăciunile și invocările adresate Artemisei, zeița ocrotitoare a virginității.

Canens (lat. *Canens*, -entis). Nimfă din Latium, personificarea cîntecului în mitologia latină (numele ei înseamnă „cea care cîntă”). Era fiica lui Ianus, mama lui Faunus și soția lui Picus, regele latinilor, pe care vrăjitoarea Circe l-a transformat într-o ciocănită fiindcă îi refuzase iubirea. Dinaintea dramei soțului, Canens s-a lăsat pradă disperării, consumîndu-se în plîns și rătăcind în căutarea lui Picus, pînă cînd, istovită, a căzut pe malurile Tibului, iar din ea nu a mai rămas decît glasul (pentru o altă versiune a poveștii lui Picus, potrivit căreia el ar fi avut-o drept soție pe Pomona, vezi Picus).

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.320 și urm.

Canofori (lat. *Cannophori*, -orum). În traducere, „purtători de trestii”. La Roma, numele îi indica pe adepții cultului Cybelei care, în celebrarea din primăvară a misterelor ce evocau mitul lui Attis (vezi), mergeau în procesiune la templul zeiței purtînd ramuri și trestii.

Canopus sau **Canobos** (gr. Kavwroc; sau KavwPog, -ou; lat. *Canopus*, -i). Cîrmaci al corăbiei lui Menelaos. Era originar din Amicle și l-a însoțit pe Menelaos în călătoria de întoarcere de la Troia, împreună cu Elena. Cînd corabia a ajuns în Egipt, de frumosul cîrmaci s-a îndrăgostit Teonoe, fiica regelui Proteu, căreia însă Canopus nu i-a răspuns. Într-o zi, coborînd pe uscat, tînărul a fost mușcat de un șarpe și a murit. Menelaos și Elena i-au înălțat un mormînt, iar din lacrimile Elenei a răsărit planta

numită *helenium* (iarbă-mare). Insula pe care s-a petrecut nenorocirea și-a luat de la el numele de Canopus ; după el au fost numite și brațul omonim al deltei Nilului, precum și cetatea clădită pe acest loc. Potrivit unei alte tradiții, Canopus era cîrmaciul zeului Osiris (în cetatea Canopus exista un templu închinat acestui zeu, care în acest fel era legat de mit). Corabia sa era identificată cu aceea pe care grecii o

CAPIS

numeau Argo; potrivit acestei interpretări a legendei, numele Canopus indică o stea din constelația Argos.

► *Prezențe în literatura antică.* Vergiliu, *Georgicele*, 4.287 ; Tacitus, *Anale*, 2.60; Hyginus, *Astronomica*, 2.32 ; Plutarh, *De Iside et Osiride*, 22.

Cantos (gr. Kav-froc;; -ou). 1) Numele unuia dintre argonauți. Era fiul lui Canetos și originar din Eubeea ; a fost ucis în timpul întoarcerii din expediție, în Libia, de CAPAUROS (vezi) sau de Cefalion. Pe lângă această versiune a mitului, susținută de Apollonios din Rodos și de Hyginus, există și cea a lui Valerius Flaccus, potrivit căruia Cantos era fiul lui Abas și a fost ucis în Colhida de Gesandru.

2) Unul dintre fiii lui Egiptos; s-a căsătorit cu Danaida Hipotoe.

Capâneu (gr. Kanocveuc;; -ewc;; lat. *Capa-neus*, -eos sau -ei). Fiul lui Hiponoos, nepotul lui Megapentes, urmașul lui Pretos și tatăl lui Stenelos; era unul dintre cei șapte eroi care au pornit războiul împotriva Tebei. Convinși că putea cuceri zidurile Tebei cu o scară, a fost singurul dintre eroii angajați în luptă care le-a asaltat. Din înaltul lor, orbit de nechibzuință, a îndrăznit să-l sfideze pe Zeus, strigînd că fulgerele zeului ar fi avut asupra lui același efect ca razele calde ale soarelui. Zeus l-a pedepsit, lovin-du-l cu una dintre săgețile sale și făcîndu-l să cadă de pe scară (Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*, 430).

► *Prezențe în literatură.* Amintit în *Cei șapte împotriva Tebei* a lui Eschil, în *Antigona* și în *Oedip la Colonos* ale lui Sofocle, în *Rugătoarele* și *Fenicienele* lui Euripide și în *Tebaida* lui Stațiu, Capaneu revine în *Comedia* lui Dante, printre silnicii împotriva lui Dumnezeu din cel de-al treilea cerc infernal (*Infernul*, 14.46 și urm.), ne-îmblînzit și orgolios cum îl înfățișase tradiția antică („Eu sînt [...] și mort cum fui în viață”).

Capedo (lat. *capedo* sau *capudo*, -inis). În riturile religioase romane, cu acest nume era indicat vasul de lut ars cu toartă, folosit pentru libațiile cu vin.

Capis (gr. Kanuc;; -uoc;; lat. *Capys*, -yos, și -ys). 1) Fiul lui Asaracos și tatăl lui ANHISE (vezi).

CAPITOLINI LUDI

170

2) Unul dintre tovarășii lui Enea. Potrivit tradiției, de la el provenea numele cetății Capua. Un mormînt atribuit lui a fost venerat și păstrat în această cetate pînă în vremea lui Cezar, iar una dintre cele mai nobile familii ale cetății îi purta numele (Suetoniu, *Cezar*, 81). O oarecare ambiguitate a izvoarelor (Hecateu, Dionysos din Halicarnas, Stephanos din Bizanț, Silius Italicus, Stațiu, Vergiliu ș.a.) nu împiedică să facem o distincție precisă între Capis 1 și Capis 2.

Capitolini ludi (lat. *Capitolini ludi*). Numite și *Ludi magni*, erau jocurile anuale instituite la Roma de către Furius Camillus în amintirea alungării galilor de pe Capitoliu (389 î.Hr.) și în cinstea lui Iupiter Optimus Maximus. Inițial, organizarea lor le-a fost încredințată de către senat dictatorului Furius Camillus și unui grup de cetățeni rezidenți pe Capitoliu. Pentru perioada mai veche nu cunoaștem în amănunt desfășurarea jocurilor, care cuprindeau curse, exerciții atletice și întreceri muzicale. Sîntem mai bine informați în ceea ce privește întrecerea capitolină inaugurată de împăratul Domițian în anul 86 d.Hr.; aceasta avea loc din patru în patru ani și, după modelul întrecerilor grecești, cuprindea concursuri hipice, atletice, poetice și muzicale prezidate de împărat. Cu prilejul jocurilor se împărțeau hrană și daruri cetățenilor mai puțin avuți.

Capitoliu (lat. *Capitolium*, -ii). De-a lungul istoriei sale, colina capitolină, una dintre cele șapte coline ale Romei, și-a schimbat numele de mai multe ori. Inițial era numită *Mons Saturnius* ; ulterior a fost rebotezată *Mons Tarpeius* sau *Tarpeium Saxum*, în cinstea fecioarei Tarpeia, care fusese ucisă și despre care se credea că era îngropată aici. De pe această stîncă erau aruncați mincinoșii și trădătorii. Numele *Capitolium* l-a primit, potrivit tradiției, în epoca lui Tarquinius Superbus, întrucît în timpul săpăturilor la fundația templului lui Iupiter aici a fost găsit un cap de om (lat. *caput*). În zona cea mai înaltă a colinei, care avea două vîrfuri separate de o șa plană, se găsea citadela propriu-zisă (*arx*). Pe celălalt vîrf se ridica templul Capitolin, închinat triadei capito-line (Iupiter, Iunona și Minerva) și ridicat,

potrivit tradiției, de Tarquinius Superbus. Lui i s-au alăturat alte temple, în epoci diferite, închinat lui Venus, Concordiei și unor divinități abstracte și alegorice precum Virtus și Ops.

Capră. Simbol al fecundității și energiei, caprele și iezii sînt frecvent menționați în mitologia clasică. O capră numită AMAL-TEEA (vezi) l-a alăptat pe Zeus și a fost răsplătită prin așezarea printre constelații (este cea mai strălucitoare stea din constelația Vizitiului), iar coarnele sale au devenit miraculosul CORN AL ABUNDENȚEI (vezi). Tot cu lapte de capră l-au hrănit niște păstori pe EGIST (vezi), care fusese abandonat imediat după naștere și al cărui nume, potrivit unei vechi etimologii, trebuia pus în legătură chiar cu numele grecesc al caprei, *aix*. Tot o capră l-a hrănit și pe Dafnis, protagonistul romanului *Daf-nis și Chloe* de Longos. SATIRII și SILENII, precum și zeul PAN (vezi) au copite, coadă și coarne de țap. Zeița Atena era acoperită cu egida, pielea de capră, inițial o armă a lui Zeus *Uliada*, 15), care

ulterior a devenit un scut înfricoșător și o puternică armă de apărare. Tradiția povestea că aceasta fusese făurită de Hefaistos din bronz și apoi acoperită cu pielea Amalteei (vezi EGIDĂ). Capra este un atribut frecvent al zeităților vânătorii, din Orientul Apropiat pînă în Grecia. Prezentă odinioară alături de zeițele vânătoare care îl însoțesc pe zeul sumerian Marduk, ea revine în iconografia zeitelor mediteraneene ale vânătorii, mai ales în cea a Artemisei. De asemenea, este legată de figura lui Dionysos, care s-a transformat într-o capră și s-a ascuns apoi în Egipt pentru a scăpa de Tifon, care îl urmărea și îi amenința pe toți zeii Olimpului. Legătura dintre capră (sau, mai bine zis, dintre țap) și Dionysos ne conduce la vechea și complexa chestiune a originii tragediei grecești: pe urmele lui Aristotel în *Poetica*, „tragedia” poate fi interpretată, etimologic, drept „cîntecul țapului”, adică al adeptilor lui Dionysos îmbrăcați în piei de capră, sau drept „cîntec pentru țap”, înțeles ca premiu pentru învingătorul întrecerii de poezie, sau, în sfîrșit, drept „cîntec despre ori în cinstea țapului”, cu prilejul sacrificării unui țap. Toate interpretările posibile ale acestui termen tind să stabilească o legătură, pe căi care ne

171

CAPTIVITATE

scapă, între tragedie și riturile dionisiace cu care caprele aveau de-a face într-un fel sau altul.

Capra și iezii erau animalele cel mai des oferite: erau sacrificate Artemisei (mai cu seamă în timpul sărbătorilor numite Muni-hiai), lui Faunus, lui Pan și lui Silvanus. Alături de cîini, caprele erau oferite ca jertfă în sărbătorile romane ale Lupercalii-lor și, de asemenea, în riturile desfășurate în cinstea Cybelei și a lui Attis (vezi CRIO-BOLION). Apoi, tipic era ritul țapului ispășitor (vezi PHARMAKON). Iezii erau aleși adesea ca victime în riturile misterice, mai ales în cele ce aveau loc în cinstea lui Dionysos, căruia îi erau jertfiți de către menade. Pielea de ied era și îmbrăcăminte ritualică a adeptilor lui Dionysos. În *Tăblițele orfice*, iedul îl reprezenta simbolic pe inițiatul ajuns la finele traseului și identificat deja cu zeul.

Uneori, caprele erau considerate un instrument al voinței divine. Diodor din Sicilia amintește că locul unde s-a instituit oracolul de la Delfi a fost găsit atunci cînd cîteva capre, amețite de aburii ce emanau printr-o crăpătură a pămîntului, au început să se clatine și să se miște într-un chip uimitor, de parcă ar fi dansat. Oamenii au interpretat miracolul ca pe o manifestare a voinței lui Apollo și exact în acel loc au instituit sediul celui mai celebru oracol al lumii grecești. La rîndul său, Plu-tarh povestește că, atunci cînd Tezeu s-a dus să consulte oracolul de la Delfi înainte de a pleca în expediția împotriva Minotaurului, în timp ce îi sacrifica Afroditei o capră pe plajă, aceasta s-a transformat în mod miraculos într-un țap (*tragos*), motiv pentru care zeița a primit epitetul de *Epi-traghia*, „cea așezată pe țap” (Plutarh, *Tezeu*, 18.2).

În afara mitologiei, însă, din punctul nostru de vedere, cu siguranță în dimensiunea legendei, se situează unele tradiții relatate de Pliniu sau de Varro, potrivit cărora caprele respiră prin urechi sau prin coarne și se află în permanență într-o stare febrilă-citantă.

Capricorn (gr. Αἰφάεποικ;» "w". lat. *Capri-cornus*, -i). Semn al zodiacului situat între Săgetător și Vărsător. Potrivit tradiției, personajul mitic omonim a luptat alături de Zeus în bătălia împotriva titanilor.

Caprotina (lat. *Caprotina*, -ae). Epitet al Iunonei, legat de NONELE CAPROTINE (vezi).

Captivitate. Recurentă în numeroase legende și mituri de pretutindeni, și în lumea clasică imaginea prizonierului, a capturării și întemnițării sale prilejuiește o multitudine de dezvoltări literare. Iar aceasta încă de la origini: prima operă pe care literatura clasică ne-a lăsat-o, *Iliada*, începe cu descrierea unui tată - Chrieses, preotul lui Apollo - care se duce în tabăra grecilor ca să-și răscumpere fiica, luată prizonieră de greci și oferită lui Agamem-non ca pradă de război. Întreaga poveste a războiului troian are drept fundal imaginea deprimantă a procesiunilor de ostatici, mai exact de ostatice (pentru că bărbații sînt de obicei uciși) capturate de învingători. Unora dintre aceste prizoniere soarta le rezervă o existență tristă alături de eroii greci, ca servitoare sau concubine, chiar dacă printre ele se numără și femei de rang înalt (de pildă Hecuba, regina Troiei); durerea unei astfel de vieți nu scade nici cînd rolul lor de însoțitoare ale eroilor învingători se bucură uneori de recunoaștere (cum este cazul Andromacăi, soția lui Hector, care devine prizonieră de război a grecilor și are cu Neoptolem un fiu, Molo-sos, ce va deveni rege al Epirului).

În *Odiseea* tema captivității are mai multe fațete, prezintă variante subtile. Există aici o captivitate a lanțurilor invizibile, care îl leagă pe Ulise de un destin al rătăcirilor perene, îi prelungește la nesfârșit popasul la Calipso sau îl prinde în mrejele Circei; există însă și lanțuri adevărate, cele cu care se leagă

(temporar) pentru a rezista cântecului primejdios al sirenelor, și, mai mult decât atât, există peștera ciclopului unde el și tovarășii lui sînt izolați, cu unica perspectivă a unui sfîrșit macabru.

Captivitatea poate apărea în mit ca o pedeapsă divină. Este cazul lui Prometeu, titanul înlăntuit pe muntele Caucaz pentru că le-a furat zeilor focul și pe care doar Heracle îl va putea elibera. Este și cazul Andromedei, fecioara iubită de Perseu, legată de o stîncă la malul mării, la bunul plac al unei creaturi monstruoase ce iese din ape: Poseidon le răzbună în acest fel pe nereidele insultate de mama Andromedei, care se lăudase că le întrece în frumusețe. Perseu, eliberatorul frumoasei și inocentei

CAR

172

prizoniere, aduce cu el amintirea unei alte captivități, cea a mamei sale Danae: în cazul ei nu este vorba de o măsură punitivă, ci de una preventivă, urmărind evitarea împlinirii unui oracol care îi prevestise tatălui ei moartea dacă Danae ar fi adus pe lume un fiu. Viața Danaei nu este decât o îndelungă înțemnițare într-o cameră secretă, cu uși de bronz, pecetluită poate sub pămînt; iar după miraculoasa zămislire datorată lui Zeus metamorfozat în ploaie de aur, segregarea ei își schimbă forma (dar nu și substanța), devenind, dacă așa ceva e cu putință, și mai aspră: împreună cu pruncul pe care l-a născut, este închisă într-o ladă și abandonată în valurile mării.

De pedeapsă divină se poate vorbi și în cazul lui Tezeu și Piritoos, temerarii coborîți în infern cu intenția răpirii Perse-fonei: planul dă greș, iar cei doi sînt înlăntuiți de o stîncă. Încă o dată Heracle, eliberatorul, este cel care sfărîmă lanțurile captivității (însă numai pentru Tezeu; căci, potrivit unei tradiții, pentru Piritoos nu s-a mai putut face nimic). Iar în adîncurile Tartarului alte creaturi (giganții cu o sută de mîini, numiți hecatonhiri, și ciclopii, înțemnițați o vreme de Uranos) trăiesc izolate ca într-o celulă întunecoasă.

Imagine dureroasă a suferinței și disperării, în poemele homerice, sau temă de reflecție asupra raportului dintre vină și pedeapsă, în mitul lui Prometeu, captivitatea poate apărea și ca temă pur literară și fantastică, se poate preta la povestirea veselă, la anecdota ironică și glumeață sau la intriga aventuroasă și plină de lovituri de teatru. Este cazul unor mituri precum cel al lui Ares și al Afroditei, amanți clandestini surprinși în toiul întâlnirii lor amoroase și imobilizați în lanțuri, postură în care sînt apoi expuși ironiei celorlalți zei; este, de asemenea, cazul unei bogate literaturi romanești cuprinzînd povestiri despre pirați și răpiri, care stau la baza unor intrigi mirobolante deosebit de apreciate în literatura tîrzie și în romane ce consolidează o tradiție mai veche, cu origini în mitul lui Dionysos răpit de pirați. La fel cum în mitul lui Dionysos captivitatea zeului se dizolvă în fața miracolului prin care acesta transformă corabia, catargul și chiar pirații (vezi DIONYSOS), și în literatura romanească antică tensiunea dramei dispare în cele din urmă, prin finalul de obicei fericit al unei complicate intrigi țesute din captivități, sclavie, recunoașteri.

Indubitabil, dintre toate imaginile temniței din mitologie, cea mai fascinantă și care trezește în același timp un sentiment de neliniște și disconfort este aceea a labirintului : dintre multiplele semnificații ce i se pot atribui, la scriitorii antici labirintul o primește fără îndoială tocmai pe aceea de carceră, destinată să izoleze cel mai oribil monstru, Minotaurul.

Pentru miturile menționate pe parcurs vezi rubricile dedicate personajelor protagoniste ale acestora.

Car. Potrivit mitologiei grecești, carul de luptă, mai precis cvadriga, fusese inventat de Atena sau de Erihtonios/Erehteu, la sugestia și la îndemnul zeiței. În *Iliada* eroii luptă adesea în carul de război, de care se folosesc însă aproape exclusiv pentru a se deplasa, preferînd de obicei să coboare și să se angajeze în lupte corp la corp ori cu spada sau lancea, în timp ce vizitii lor țin deoparte caii înhămați. Eroului Trohilos i se atribuia inventarea unui alt tip de car, cel sacru, întrebuințat în procesiunile desfășurate în cinstea Herei din Argos. Nu de puține ori, în procesiunile solemne carul era întrebuințat pentru a transporta statuia zeului respectiv, fiind legat în special de cultul Cybelei și al lui Attis, precum și de cel al Herei. Privitor la cultul Herei din Argos, este cunoscut episodul ce-i are ca protagoniști pe Cleobis și Biton, relatat de Herodot: „Avînd loc la Argos o procesiune în cinstea Herei, mama lor trebuia să fie dusă la templu într-un car, însă boii lor nu se întorceau la vreme de la cîmp. Siliți de timp, tinerii, după ce și-au pus singuri jugul, au tras carul, iar în car mergea mama lor. Și, ducînd-o cale de patruzeci și cinci de stadii, au ajuns la templu. [...] Iar mama lor, [...] așezîndu-se dinaintea statuii zeiței, se ruga ca fiilor ei Cleobis și Biton, care o cinstiseră mult, aceasta să le dea ce poate omul primi mai bun. Iar după această rugăciune, de cum au sfîrșit sacrificiul și banchetul, adormind în templu, tinerii nu s-au mai trezit". Episodul demonstrează, potrivit comentariului

173

CAR

lui Herodot (1.3.1), că pentru om este mai bine să moară decît să trăiască.

Numeroși zei aveau drept atribut caracteristic carul sau erau deseori reprezentați într-un car. Toți poeții menționează carul zburător al Soarelui, tras de patru cai, care străbătea bolta cerească în fiecare zi, ridicîndu-se la Răsărit din palatul zeului și coborînd seara la Apus; aici, eliberați din hamuri, caii își petreceau noaptea păs-cînd pe Insula Fericiților (vezi HELIOS). Conduc de mîna nepricepută a lui Faeton, fiul Soarelui, carul acestuia a riscat să incendieze pămîntul, de care s-a apropiat prea mult. Primejdia a fost îndepărată de Zeus, care l-a ucis pe Faeton, aruncîndu-l în rîul Eridan (vezi FAETON). Un car are și Zeus, care cutreieră cerul tunînd și fulge-rînd („Iată-l pe Zeus, marele stăpîn din ceruri, cum, mînîndu-și carul înaripat, deschide drumul”: Platon, *Phaidros*, 246e). Alte care sînt legate de cultele lui Mithra și Apollo, de Dioscuri, de Dis și, mai ales, de zeul apelor Poseidon, care trece peste talazuri într-un car tras de cai cu copite de bronz și coamă de aur. Trecerea carului său avea puterea unică de a potoli valurile și de a alunga norii: „înhamă (Neptun)/ Sirepii la caleașca sa de aur,/ Le pune-n guri zăbale înspumate/ Și slobozește hăturile toate./ Zburînd ușor în carul cel albastru,/ El trece peste frunțile de valuri./ Sub osia ce zgomotă, se pleacă/ Talazurile, marea furioasă/ Își netezește apele; și norii/ Din cerul tot se spulberă în fugă” (Vergiliu, *Eneida*, 5.816-821). Într-un car vine Hades, prințul infernului, atunci cînd o răpește pe Persfona, ducînd-o cu el în măruntaiele pămîntului și stîrnind astfel mînia și disperarea Demetrei. Un car tras de balauri are Triptolem, care cutreieră pămîntul pentru a-i învăța pe oameni tehnicile agriculturii („carul tău pe care-l trag în zbor înaripați șerpi”: Apuleius, *Măgarul de aur*, 6.2). Un car tras de lebede îi dăruiește Zeus nou-născutului Apollo în insula Delos; el îl va purta pînă în țara hiperboreenilor, de unde provin lebedele. Un car asemănător, tras de lebede și porumbei, are Afrodita. Carul tras de pantere și împodobit cu viță-de-vie și iederă este vehiculul lui Dionysos, în jurul căruia se adună cortegiul de silenii, satiri și menade. Un car tras de păuni are, potrivit lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 2.531 și urm.), zeița Iunona: „Saturniana se înalță în aerul limpede cu carul său cel repede, tras de păunii cu pene împodobite”.

Cursele de care, competiții cu caracter sportiv și, în același timp, sacru, care se defășurau în cadrul principalelor jocuri din Grecia, își aveau originea în cursele mitice de bige și cvadriga care avuseseră drept protagoniști eroi celebri. În mitologia greacă, cele mai faimoase curse sînt cele dintre Enomaos, regele Elidei, și pretendenții la mîna fiicei sale Hipodamia; potrivit înțelegerii înnoite înaintea fiecărei întreceri, aceștia din urmă erau uciși de tatăl _ fetei dacă nu izbuteau să-l întrecă. Însă carul lui Enomaos nu putea fi întrecut, pentru că era tras de niște cai dăruți de Ares. Numai Pelops a izbutit să-l învingă, cu complicitatea conducătorului de car al lui Enomaos, Mirtilos, care a slăbit roata carului suveranului; fără a mai socoti că și carul lui Pelops avea însușiri miraculoase, întrucît, pe lîngă strălucirea aurului care îl împodobeau, fusese înzestrat cu calități supranaturale de Poseidon, care i-l dăruise eroului. Potrivit unor tradiții, cursa de care dintre Pelops și Enomaos ar fi stat la originea curselor desfășurate în întrecerile olimpice și, în general, chiar a olimpiadelor, instituite pentru a comemora, prin jocuri funebre în cinstea lui Enomaos, victoria lui Pelops (vezi OLIMPIA și OLIMPIADE). Cursele de care constituie o competiție tradițională nu numai în întrecerile grecești, unde se desfășoară și în afara Olimpiei, de pildă la Delfi (unde învingătorii își ridicau statuie: una dintre cele mai celebre care ni s-a păstrat este *Auriga victorios*, lucrare în bronz dedicată de Poli-zalos) și în alte localități (învingătorilor din cursele de care le sînt închinete, printre altele, cîteva compoziții poetice ale lui Pindar), ci și în lumea romană. Aici ele au devenit una dintre distracțiile cele mai iubite de popor, care se îmbulzea să asiste la cursele din circ și avea caii săi preferați, ale căror nume s-au păstrat în izvoarele epigrafice. La Roma existau niște sărbători tipice, de origine străveche (se spunea că fuseseră instituite de Romulus), în cadrul cărora se desfășurau curse de care - este vorba de așa-numitele

EQUIRIA (vezi; de asemenea, vezi ECVESTRE, JOCURI și SAECU-LARES LUDI).

CARACATITĂ ȘI POLIP

174

În afara cadrului mitologic în sens strict, la imaginea unui car tras de cai și condus de un auriga apelează Platon în *Phaidros* (246) pentru a-și expune concepția despre suflet: „Sufletul ne apare asemenea unei puteri ce prinde laolaltă [...] atelaj înaripat și pe vizitiul său. [...] Cît privește caii, unul e-un bidiviu adevărat, frumos și de soi ales, pe cînd celălalt e rău și de neam prost. Iată de ce, în cazul nostru, să mîni carul nu este desigur nici ușor și nici plăcut”.

Caracatiță și polip. Asociate simbolului spiralei datorită lungilor lor tentacule, aceste animale au constituit în Antichitate subiectul multor legende și au prilejuit fabulații dintre cele mai excentrice, de pildă aceea, menționată pentru prima dată de Hesiod, că atunci cînd sînt înfometate își mîncă propriile tentacule pentru a supraviețui (*Munci și zile*, 4525 și urm.). Reprezentate frecvent, mai ales în decorațiunile ceramicii cretane, ele nu au un rol specific în mitologie, doar dacă nu se

încearcă identificarea cu o caracatiță sau cu un polip a giganticei Hidre serpentiforme pe care a trebuit s-o înfrunte Heracle în a doua sa muncă (vezi HERACLE).

Caranos (gr. Kdpavoŋ, -ou; lat. *Cara-nus*, -i). 1) Urmaș al lui Heracle; s-a stabilit la Edesa, în Macedonia, cu o colonie din Argos, pe la jumătatea secolului al VUI-lea î.Hr. Era considerat întemeietorul dinastiei suveranilor macedoneni. 2) Vezi RECARANUS.

Carcabos (gr. Kocpaxog, -ou). Fiul lui Triops și strămoșul lui Pandaros. Întrucât tatăl său, regele perhebilor din nordul Greciei, era un tiran crud și nemilos, Carcabos l-a ucis. Pentru a se purifica în urma paricidului, s-a refugiat la Troos, regele Troadei, care i-a dăruit pământul unde el a întemeiat cetatea Zeleia.

Cardea(lat. *Cardea*, -ae). Zeitate romană, ocrotitoare a pragului casei și, prin extensie, a întregii vieți familiale. Este menționată în INDIGITAMENTA (vezi), listele de zei și invocații alcătuite de pontifi.

Careos (gr. Kapafog, -ou). Epitet al lui Zeus răspândit în Beoția (de la xccpa, „creștet”, „cap”).

Caria (gr. Kapucc, -ag; lat. *Carya*, -ae). 1) Fiica lui Dion, regele Laconiei, și sora Orfei și a lui Lico. Mama lor, Ifitea sau Amfitea, l-a găzduit pe Apollo, care, pentru a o răsplăti, le-a dăruit fiicelor sale arta profeției, cu condiția ca ele să nu încerce niciodată să descopere tainele zeilor. Dar, când Dionysos s-a îndrăgostit de Caria, surorile fetei au încercat în toate felurile să-l spioneze pe zeu. Pentru că astfel au încălcat promisiunea făcută lui Apollo, ele au fost transformate în niște stînci pe muntele Taiget. Caria însă a fost preschimbată în fecundul arbore de nuc (în limba greacă, *karya*). În Laconia era atestat cultul Arte-misei *Cariatida*, asociat cu povestea Cariei. 2) Hamadriadă sau nimfă a arborilor (vezi NIMFE) născută din unirea incestuoasă dintre Oxilos și sora sa Hamadrias.

Cariatide (gr. KapuotTiSeg, -oiv ; lat. *Carya-tides*, -um). În sens propriu, femei din regiunea și din cetatea Caria din Laconia, din aoropierea hotarelor Arcadiei, unde se înalță un cunoscut templu al Artemisei. În arhitectură, cu acest nume sînt indicate figurile feminine care servesc drept sprijin pentru grinzile orizontale, arhitrave, frize și cornișe, înlocuind coloanele sau pilaștrii. Se pare că numele a fost adoptat încă din Antichitate, în amintirea sclaviei la care atenienii le-au adus pe femeile din Caria, mai ales pe preotesele Artemisei, care în timpul invaziei persane trecuseră de partea dușmanului. Ele obișnuiau să danseze cu prilejul sărbătorilor din cetatea lor, ducînd pe cap mari coșuri umplute cu fructe și flori. În arhitectură, acest element putea fi tradus într-un capitel așezat pe capul cariatidelor.

Originea întrebuițării numelui de cariatide în arhitectură nu este însă lămurită pe deplin, unele îndoieli existînd chiar la autorii antici (de exemplu, Pausanias, 3.10.7 și Vitruviu, 1.1.5).

Figurile masculine întrebuițate în același scop în arhitectură erau numite telamoni sau atlânți. Un telamon celebru provine din Valea Templelor de la Agri-gent. Cele mai faimoase cariatide sînt cele care susțin așa-numita Tribună a Erehte-ionului de pe Acropola ateniană, unele păstrate la Atena, altele la British Museum,

175

CARNEIA

Londra. Altele provin din Tezaurul sifnie-nilor de la Delfi.

Carmanor (gr. Kapp.aMu>p, -opog). Preot cretan care i-a purificat pe Apollo și pe Artemis după uciderea șarpelui PYTHON (vezi). Era amintit și pentru că îi găzduise în casa lui pe Apollo și pe iubita acestuia, Acacalis. Era tatăl lui CHRISOTEMIS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este amintită de Pausanias (2.7.7; 30.3 ; 10.7.2; 16.5).

Cârme (gr. KdpjiTi, --nș). 1) Fiica lui Eubulos, care era, la rîndul său, fiul lui CARMANOR (vezi), împreună cu Zeus a zămislit-o pe BRITOMARTIS (vezi).

2) Fiica lui Phoenix și a Casiopeei; a fost luată prizonieră și dusă la Megara, unde a fost, la bătrînețe, doica Scilei, fiica regelui Nisos (vezi SCILA și Nisos, 1).

Carmenta (gr. Kapp-evxa, -ag; lat. *Carmenta*, -ae sau *Carmentis*, -is). Prezicătoare și nimfă a apelor, considerată de tradiție mama lui EVANDRU (vezi). Se spunea că ea și fiul său dăruiseră vechilor populații din Latium scrierea. Era considerată și zeița ocrotitoare a lehzelor. La Roma avea un templu în apropierea porții numite, în cinstea ei, *Carmentalis*, la poalele Capitoliului (pentru detalii vezi CAMENE).

► *Epitete.* *Prorsa* și *Postvorta*, în legătură cu rolul ei de ocrotitoare a nașterilor (vezi CAMENE).

► *Răsplîndirea cultului.* La Roma îi era atribuit un *flamen minor*. Era sărbătorită la 11 și 15 ianuarie.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele informații ni le oferă Vergiliu (*Eneida*, 8), Tacitus (*Anale*, 11), Gellius (16.16.4), Plutarh (*Romulus* și *Quaest. Rom.*, 56) și Hyginus (*Fabule*, 277.2).

Carmentalia (gr. Ta KapjieMTaXia; lat. *Carmentalia*, -ium). Sărbători religioase care se celebrau la Roma în cinstea zeiței CARMENTA (vezi), la 11 și 15 ianuarie. Celebrarea lor la două date era percepută ca un lucru rar chiar de către antici, care încercau să o explice prin faptul că, întru-cît în secolul al III-lea î.Hr. matroanelor li se interzicea să circule prin cetate în care, prima dată comemora protestul acestora, în vreme ce a doua amintea eliminarea

interdicției și concilierea ulterioară. În izvoarele epigrafice apare însă informația că sărbătorile au fost instituite pentru a aminti cucerirea Fidenei, la o dată care, de altfel, este dificil de stabilit. În orice caz, era vorba de o sărbătoare care le avea ca protagoniste pe femei, mai ales pe cele însărcinate. Se spunea că ele nu trebuiau să aducă în templul zeiței Carmenta obiecte din piele, considerate de rău augur pentru pruncii care aveau să se nască.

Carna (lat. *Carna*, -ae). Zeitate romană al cărei nume trebuie pus probabil în legătură cu *caro*, *carnis*,

„carne". Era considerată zeița ocrotitoare a bunăstării fizice a omului. Sărbătoarea dedicată ei se desfășura în fiecare an pe 1 iunie. Se credea că fusese instituită de către Brutus în primul an al republicii. La Ovidiu, Carna se confundă cu CARDEA (vezi).

Carnabon (gr. Kapvapuiv, *-utvoq*; lat. *Car-nabonis*, *-is*). Rege al geților; este amintit de tradiție în legătură cu TRIPTOLEM (vezi), pe care l-a primit la curtea sa pe când acesta cutreiera pământul într-un car tras de balauri, pentru a răspîdi în toate ținuturile agricultura. Totuși, bunele relații cu Triptolem s-au stricat repede, iar Carnabon a încercat să-l ucidă după ce a răpus mai întâi unul dintre balauri. Demetra a intervenit la timp, salvîndu-l pe Triptolem și așezîndu-l pe Carnabon în cer, printre constelații, dîndu-i aspectul unui om care încearcă să ucidă un balaur.

► *Prezențe în literatura antică.* Hyginus, *Astronomica*, 2.14; Herodianus, 9.29.

Carnaria (lat. *Carnaria*, *-orum*). Sărbătoare ce se celebra la Roma în cinstea zeiței CARNA (vezi), la calendele lui iunie (adică în prima zi a lunii). Zeiței i se oferea o tavă cu bobî și slănină. De la acest obicei provenea numele *fabalis* (din lat. *fabae*, „bobî” - n.t.) cu care erau indicate calendele lui iunie.

Carneia (gr. τ & Kερρveicc). Sărbătoare religioasă care se celebra la Sparta și la Cirene în cinstea zeului Apollo *Carneios*. Potrivit legendei, a fost instituită de prezicătorul CĂRNOS (vezi, 1), care a fost ucis din greșeală, iar mai apoi răzbunat de Apollo. Zeul a trimis o molimă cumplită, căreia i-a pus capăt numai instituirea

CĂRNOS

176

acestui cult. Sărbătorile se desfășurau în prima jumătate a lunii spartane numite chiar Carneios, corespunzătoare lunii atice Metagitnion, căzînd prin urmare în cea de-a doua jumătate a lunii august (vezi și CALENDAR). Durau nouă zile și culminau cu un mare banchet ritualic public și cu o cursă de urmărire, care în vremurile străvechi se încheia cu uciderea unui țap.

Cărnos (gr. Kapvoc; , -ou). 1) Prezicător din Acarnania. A însoțit armata Heraclizilor care se pregăteau să invadeze Peloponesul și erau adunați la Naupact; a fost ucis din greșeală, fiind confundat cu o iscoadă. Minios, Apollo a trimis o molimă cumplită, care s-a potolit numai cînd a fost instituit cultul lui Apollo *Carneios* (vezi CARNEIA). 2) Fiul lui Zeus și al Europei; a fost crescut de Latona și iubit de Apollo.

Cartagina (gr. K<XPXT|6UJV, *-ovoq*; lat. *Carthago* sau *Karthago*, *-inis*). În lumea romană, în jurul acestei cetăți punea, întemeiată de fenicieni și aprigă adversară a Romei, au înflorit numeroase legende. Tradiția spune că a fost întemeiată de Elisa sau Dido (pentru detalii vezi DİDO), care era venerată aici ca divinitate. Alături de ea, cartaginezii îi venerau pe Hadad, un zeu ce poate fi identificat cu Amurru din Mesopotamia și reprodus, sub înfățișarea unui cal, pe monedele din cetate, pe Ba'al Ammon, corespunzător zeului fenician El, și pe Tanit, cea mai importantă zeitate feminină, un fel de zeiță mamă. Erau atestate, de asemenea, cultul lui Melqart, de origine feniciană, al Astartei, tot de proveniență orientală, și cele ale Demetrei și Persefonei, împrumutate din apropiata Sicilie. Unele aspecte ale riturilor religioase - în particular, pe lângă ofrandele de trufandale, holocaustul de nou-născuți diformi sau bolnavi și sacrificiul omenesc pentru purificarea comunității prin transferarea asupra victimei a tuturor relelor cetății - s-au menținut pînă la cucerirea romană.

Casandra (gr. Ka<TO"avSpa, *-ac*; lat. *Cassan-dra*, *-ae*). Fiica lui Priam, regele Troiei, și a Hecubei și sora geamănă a lui Helenos; este cunoscută și sub numele de Alexandra. Apollo a fost atras de micuța Cassandra. Cînd fata a mai crescut, frumusețea ei l-a

cucerit pe zeu, care a înzestrat-o cu darul profeției, cu condiția ca ea să-i îndeplinească toate dorințele. Dar, cînd Cassandra și-a însușit pe deplin toate virtuțile profetice, a refuzat să-și țină promisiunea, respingînd iubirea zeului. Drept pedeapsă, Apollo, a zădărnicit darul său, făcînd în așa fel încît nimeni să nu creadă în vorbele ei (Hyginus, *Fabule*, 93).

După căderea Troiei, pe care ea o prezisese fără ca nimeni să o creadă, s-a ascuns în sanctuarul Atenei, la picioarele statuii zeiței pe care femeile troiene o venerau ca Palas Atena. Aiix, fiul lui Oileu, a smuls-o însă de lângă statuia de care se agățase și care s-a răsturnat (Euripide, *Troienele*, 70). Potrivit unor izvoare, nelegiuirea lui Aiix a mers pînă-ntr-acolo încît a violat-o pe nefericita prezicătoare sub ochii statuii care, se spune, și-a ridicat privirea către cer (Apollodor, *Epitome*, 5.22). Probabil însă că grecii l-au împiedicat, iar Cassandra a devenit prada de război a lui Agamemnon, care a dus-o cu sine la Micene. Aici, înainte ca Agamemnon să fie ucis de Egist, Cassandra a fost omorîtă de Clitemnestra.

► *Prezențe în literatura antică.* Scurte trimiteri la Cassandra găsim în *Iliada* (24.699 etc.); în *Odiseea* este prezentată ca pradă de război a lui Agamemnon și se povestește sfîrșitul său. Mai tîrziu, este prezentată în *Pythice*, 11 de Pindar (cel dintîi care se referă la darurile sale profetice), în *Agamem-non* al lui Eschil (care ne oferă prezentarea cea mai completă) și în *Troienele* lui Euripide. Probabil că mai multe informații existau în pierduta *Orestia* a lui Stesihor. Tot ei îi este dedicat poemul *Alexandra* al poetului alexandrin Licofron. În lumea latină este amintită de Vergiliu (*Eneida*, 2.246) și de Seneca în *Agamemnon* și în *Troienele*.

► *Prezențe în literatura modernă.* Mai curînd decît ca protagonistă a unor opere literare (G. de Costes de la Calprenede și G. Wolf au scris cîte un roman intitulat *Cassandra*, iar L. Ukrajinka i-a dedicat un poem dramatic), Cassandra a intrat în limbajul comun; numele său înseamnă „persoană care vede totul întunecat”, „prezicător de nenorociri”, de regulă neascultat.

► *Iconografie.* Episodul cel mai frecvent reprezentat (nu însă și singurul) este atacul lui Aiix, care apare adesea în ceramică și probabil că era prezent pe Cufărul lui

Cipselos, găsindu-și una din cele mai celebre exemplificări în Hydria Viventius a pictorului din Kleophrades. Există și versiuni hazlii, ca aceea de pe cupa comică („filiacă”) fragmentară de la

Assteas. Alte episoade fuseseră reprezentate de către Polignot în sala de reuniuni (Lesche) a cnidienilor de la Delfi și în Stoă Poikile de la Atena, picturi ce s-au pierdut. Casandra mai apare în *Tabula Iliaca*, pe geme romane, oglinzi, reliefuri, în picturile pompeiene (vezi, de exemplu, Casa lui Menandru). A dat numele unui ceramograf din secolul al IV-lea î.Hr., activ la Capua și numit pictorul Casan-drei, după subiectul care l-a făcut faimos.

Casifona (gr. KaomepovTi, -T|g). Fiica lui Ulise și a Circei și sora lui Telegonos. Potrivit unei legende tîrzii relatate de Tzetzes, s-a căsătorit cu Telemah, fratele ei vitreg, după ce Ulise, omorît accidental de Telegonos, a fost reînviat de vrăjitoare. Casifona și-a omorît soțul și fratele vitreg pentru a o răzbuna pe mama sa, Circe, pe care Telemah o ucisese.

Casiopeea (gr. Kaacrioirn, -r\q; lat. *Cassiope*, -es sau *Cassiopea*, -ae). Soția lui Cefeu, regele Etiopiei; era o femeie nespus de frumoasă, care prin trufia sa a stîrnit mînia zeilor mării. Ea s-a luat la întrecere în frumusețe cu nereidele, lăudîndu-se că le-a învins. Poseidon a pedepsit-o, trimițînd împotriva Etiopiei un potop cumplit și apoi un monstru. Un oracol a poruncit ca acestui monstru să-i fie dată copila Casiopeei, ANDROMEDA (vezi). A intervenit însă PERSEU (vezi), care a reușit să ucidă monstrul. Protagonisții acestei legende (Cefeu, Casiopeea, Andromeda și Perseu) au fost mai apoi înălțați la cer și transformați în constelații.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea Casiopeei și a Andromedei a inspirat tragedia *Andromeda* a lui Euripide. Pentru alte repere literare vezi PERSEU.

Casios (gr. Kaaiog, -ou; lat. *Casius*, -ii). Epitet cu care Zeus era venerat în unele regiuni orientale în epoca elenistică și romană. Un cult al lui Zeus *Casios* este atestat la Antiohia pe Orontes, în localitatea egipteană Pelusium și în insula Corciră. În toate aceste cazuri se pare că epitetul trebuie pus în legătură cu un munte numit Casios.

Casmilla (lat. *Casmilla*, -ae). Soția lui Metabus, regele volskilor, și mama eroinei Camilla.

> *Prezențe în literatura antică.* Este menționată de Vergiliu în *Eneida* (11.542-543).

Castalia (gr. KcxcrTaXCα, -ac;; lat. *Casta-lia*, -ae). Numele unui izvor celebru de pe muntele Parnas, din apropierea sanctuarului lui Apollo de la Delfi, unde Pythia se îmbăia, iar pelerinii se purificau înainte de a ajunge la oracol. Le era consacrat lui Apollo și muzelor, care, din acest motiv, erau numite și castalide.

Castalios (gr. Kao-raAioe;, -ou; lat. *Cas-talius*, -ii). Rege mitic al ținutului unde se afla muntele Parnas și tatăl Castaliei, nimfa care a fost preschimbată de Apollo în izvorul omonim de la Delfi (vezi CASTALIA).

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele legende referitoare la Castalios, la izvorul Castalia și la personajele implicate în povestea despre originea numelui său sînt relatate de Pausanias (10.8.9).

Castan. în lumea antică era considerat un copac consacrat lui Zeus, datorită aspectului său impunător și dimensiunilor pe care le putea atinge. în limba latină, castanele erau numite uneori *Iovis glandes*, testiculele lui Iupiter.

Castor. Castorul era deosebit de căutat în lumea antică, pentru o substanță medicinală numită *castoreum*, care era extrasă dintr-o glandă a animalului situată în zona inghinală (Pliniu, *Naturalis historia*, 8.109). Potrivit unei credințe romane, „acest animal, atunci cînd se teme să nu fie prins, scapă de urmăritori tăindu-și podoabele bărbăției” (Apuleius, *Măgarul de aur*, 1.9). în povestirea lui Apuleius, o vrăjitoare l-a transformat în castor pe „un ibovnic al ei, pentru că-i fusese infidel”, și, de bună seamă, „ea voi să aibă și el aceeași soartă” (*ibidem*).

Castor, Dioscur (gr. Kacrxojp, -opoc;; lat. *Castor*, -oris). Fratele lui Pollux. Pentru detalii vezi DIOSCURI.

Catagogia (gr. xd KaxaTtJTia). Numele unei importante sărbători religioase care

CATASTERISM

178

se celebra în Sicilia, în sanctuarul Afro-ditei *Erycina* de la Erix. Ceremonia se desfășura pentru a sărbători întoarcerea (sau, literal, „chemarea”) zeiței la propriul sălaș, precedată de porumbeii care îi erau consacrați.

Catasterism. Așezarea în rîndul astrelor a unor oameni și eroi, din voința zeilor. Termenul provine din grecescul xaraoTe-πιταj, „a așeza printre astre”. Numeroase mituri și legende explică prin metamorfozarea unor creaturi vii în astre originea și forma multor constelații (vezi ASTRONOMIE și CONSTELAȚII).

Catebates (gr. KaTctiPaVrig, -ou). Epitet al diferitor zeități grecești, pus în legătură cu ideea de „coborîre”, de călătorie, de sosire. Astfel e numit Zeus ca divinitate care coboară pe pămînt prin

fulger. Același epitet, aplicat lui Hermes, se referă la rolul său de psihopomp, adică de însoțitor al sufletelor în lumea de dincolo. Dacă se referă la Apollo, face trimitere la calitatea sa de ocrotitor al emigranților, care îl invocă pentru a obține o întoarcere sigură în patrie.

Catharsios (gr. Καθαρσιος, -ou). Epitet al lui Zeus (în traducere, „purificatorul”).

Cathetus (gr. Καθετος, -ou; lat. *Cathetus*, -i). Erou latin, îndrăgostit de Salia, fiica regelui etrusc Annius. Cathetus a răpit-o și a dus-o la Roma. Annius a încercat să dea de urma fiicei sale; după mai multe încercări zadarnice, și-a luat viața, aruncându-se în râul care, după el, a fost numit Anien. Cathetus și Salia s-au căsătorit și au avut doi copii, Latinus și Salius, de la care și-au căpătat numele, poporul latinilor și, respectiv, colegiul sacerdotal al salienilor.

Catillus (lat. *Catillus* și *Catilus*, -i). Erou grec, amintit când în calitate de comandant al flotei lui Evandru, când ca fiul lui Amfiaraos. Catillus s-a dus în Italia să-și încerce norocul și a avut trei fii, Tiburtus, Coras și Catillus, care erau amintiți ca întemeietori ai orașului Tivoli (Pliniu, *Naturalis historia*, 16.237). Catillus fiul a participat alături de rutuli la lupta împotriva lui Enea (Vergiliu, *Eneida*, 7.672 și 11.640).

Catreu (gr. Κατρευ, -ewc; lat. *Catreus*, -i). Fiul lui Minos și al Pasifaei și moștenitorul tronului cretan. Întrucât un oracol îl prevenise că avea să moară de mîna unuia dintre copiii săi, Catreu a încercat să-i îndepărteze, vînzîndu-și fiicele ca sclave. Fiul său Altemenes, împreună cu una dintre surorile sale, aflate despre această prorocie și plecase imediat din Creta, întemeind o nouă cetate în insula Rodos. Când însă Catreu, de-acum bătrîn, a vrut să-i lase domnia fiului său și s-a dus să-l caute în Rodos, nu a fost recunoscut și a căzut sub loviturile de lance ale lui Altemenes. Dîndu-și seama ce făcuse, acesta le-a cerut zeilor să-l arunce în măruntaiile pămîntului. Potrivit altei variante, a rătăcît, disperat și delirînd, pînă la moarte. Printre urmașii lui Catreu se numără și Menelaos, a cărui soție Elena a fost răpită de Paris chiar când asista la funeraliile lui Catreu.

► *Prezențe în literatura antică.* Diodor din Sicilia, 5.59.1-4; Pausanias, 8.53.2; Apollo-dor, *Biblioteca*, 3.2.1.

Caucasos (gr. Κεκαυακρος, -ou; lat. *Cau-casus*, -i). Păstor scit care a fost ucis de Cronos. Zeus a dat numele său munților Caucaz care pînă atunci se numiseră „munții lui Boreas” sau „patul lui Boreas”. În geografia imaginară a anticilor, aceștia erau cei mai impunători munți de pe pămînt, aflați la capătul lumii și înalți pînă la cer.

Caucon (gr. Κεκαυων, -uivog). Erou eponim al cauconilor, străveche populație pre-greacă. Era considerat fiul lui Arcaș, sau al lui Licaon, sau al lui Poseidon. După Pausanias (4.27.6), i-au fost închinat onoruri divine și sacrificii, alături de Demetra și Core, în timpul întemeierii Megalopolisului. Și în alte tradiții Caucon este legat de Misterele Eleusine și de cultul Deme-trei și al Corei: el i-a inițiat în mistere pe regii Meseniei, iar în epoca istorică i-a apărut în vis lui Epaminonda după bătălia de la Leuctra, pentru a-i cere să le înapoieze mesenienilor pămînturile, astfel încît Misterele Eleusine să poată renaște. Se mai credea că, tot în vis, îi revelase unui general al Argosului, Epiteles, locul unde se afla o gravură cu directivele ritualurilor misterice, care fusese îngropată de Aristo-menes, erou al războaielor meseniene.

Tradiția potrivit căreia Caucon era fiul lui Licaon pare să se refere la un alt personaj, care, împreună cu tatăl și cu frații săi, a fost fulgerat de Zeus din cauza nelegiuirii lui LICAON (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Diversele versiuni ale mitului sînt povestite de Apollodor, *Biblioteca*, 3.8.1 și în

diferite pasaje din Pausanias.

Caulon (gr. KaoXuiv, -uivog; lat. *Caulon*, -onis). Fiul unei amazoane, Cleta, care fusese doica reginei amazoanelor Pentesileea; potrivit legendei, a mers împreună cu mama sa în Italia meridională, unde, în apropiere de Locri, a întemeiat Caulonia, cetatea care și-a luat numele de la el.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Servius și de Stephanos din Bizanț.

Caumas (gr. Kaup.ag, -ou). Numele unuia dintre CENTAURI (vezi).

Caunos (gr. Kctuvoř, -ou; lat. *Caunus*, -i). Fiul lui Miletos, întemeietorul cetății Milet din Asia Mică, și al Idoteei; avea o soră geamănă, Biblis, de care a fost legat printr-o iubire incestuoasă (vezi BIBLIS). I se atribuia întemeierea cetății Caunos din Caria, care, potrivit altor izvoare, ar fi fost întemeiată de Egialos, fiul său și al nimfei Pronoe.

Caurus (lat. *Caurus* și *Corus*, -i). Numele latin al unuia dintre Vânturi, mai precis al celui de nord-vest, mistralul, care aduce furtună.

Cazan. Recipient încăpător, îndeobște din bronz, servind la păstrarea apei sau la coacerea ori la încălzirea diferitelor obiecte, cazanul este întâlnit adesea în mitologie, unde fierberea într-un cazan poate constitui un act magic în măsură a le conferi eroilor anumite virtuți, de pildă nemurirea. Cazanul are un rol important în artele magice ale Medeei. Aceasta le convinge pe Peliade, fiicele lui Pelias, că fierbînd membrele tatălui lor într-un cazan vor putea să-i dea tinerețea eternă. Desigur, experimentul se va sfîrși tragic, iar Peliadele vor deveni ucigașele propriului lor tată (vezi PELIAS). Fierberea ca metodă de redobîndire a tinereții a făcut obiectul a două tragedii din care ne-au rămas cîteva fragmente : *Peliadele* lui Euripide și *Rhizotomoi* de Sofocle. Într-o altă povestire mitologică,

într-o căldare sînt fierse membrele micului Pelops atunci cînd tatăl acestuia, Tantal, pentru a-i pune la încercare pe zei sau, după alte surse, pentru a le pregăti o masă demnă de rangul lor, nu ezită să-și gătească propriul fiu (vezi PELOPS). Potrivit unei tradiții, Thetis l-a scufundat pe Ahile într-un cazan cu apă clocotită pentru a-l face nemuritor (vezi AHILE). În multe mituri clasice, scufundarea sau fierberea într-un cazan cu apă clocotită capătă valoarea unui rit inițiativ. Uneori, marile recipiente din **bronz** erau susținute de suporturi de mari dimensiuni, ca TRIPODURI (vezi); deși erau niște obiecte de uz comun, prezența lor în sanctuare evidențiază caracterul lor cu precădere religios. Tripoduri cu mari cazane puteau fi închinare ca ofrande în marile sanctuare sau atribuite învingătorilor unor competiții însemnate.

Călăreții albi (gr. tw AeuxoiiuXuj). Cu acest nume, care în limba greacă înseamnă și „cail albi”, erau indicați Amfion și Zetos, miticii întemeietori ai Tebei, cărora le era închinat un cult în această cetate. Pentru detalii vezi AMFION.

Călărețul trac. Străveche zeitate tracă pe care grecii au asimilat-o, numind-o *Heros* sau *Heron*. De origine foarte veche, era probabil venerat ca ocrotitor al cîmpurilor și turmelor, devenind mai apoi zeul tutelar al casei și al bunurilor familiale și chiar un soi de geniu personal sub a cărui ocrotire se afla individul. Uneori i se atribuie epitetul *propylaïos*, tocmai ca protector al lăcașului familial. A fost venerat mai cu seamă în epoca elenistică, iar iconografia sa ne este cunoscută dintr-un mare număr de reliefuri, unde apare sub înfățișarea unui bărbat călare.

► *Prezențe în literatura antică.* Asupra figurii Călărețului trac zăbovește C. Magris într-o pagină din *Danubius*.

Călătorie. Subiect privilegiat de mitologia clasică, începînd cu povestea faptelor lui Ulise, care, „cînd [...] făcuse/ Pustiu din ziduri sfînte de la Troia./ Nemernicii amar de ani pe lume”, (*Odissea*, 1.1-2), călătoria poate fi caracterizată de direcția în care se desfășoară: poate fi o călătorie centrifugă, de descoperire, o îndepărtare de centru în căutarea a ceva (de pildă, călătoria argonauților plecați în căutarea lîinii de aur

CĂLĂTORIE

180

sau cea a lui Heracle plecat să aducă merele Hesperidelor ori boii lui Gerion), sau una centripetă, de întoarcere acasă (ca în cazul lui Ulise și al celorlalți eroi homerici care se întorc din războiul troian).

Călătoriile se pot diferenția și în funcție de locul unde se desfășoară: unele au ca fundal locuri reale, chiar dacă uneori acestea sînt greu recognoscibile pentru noi, cei de azi (așa sînt călătoria lui Enea sau cea a eroilor fondatori ai coloniilor grecești din sudul Italiei și Sicilia); altele ne pot prezenta, pe lîngă locurile reale sau în locul acestora, locuri mitice și fantastice (ca în cazul călătoriei în infern a lui Ulise și a lui Enea ori în cel al numeroaselor localități în care ajunge Ulise în timpul peregrinărilor sale).

Cele mai spectaculoase călătorii pe care le prezintă mitologia au loc pe mare; nu lipsesc însă eroii care parcurg pe jos sau, oricum, pe uscat distanțe enorme, care înving monștri din cauza cărora drumurile sînt nesigure (este cazul lui Tezeu) ori întreprind lungi peregrinări în căutarea unui loc pentru a întemeia o cetate sau pentru a se purifica după ce au comis vreo crimă. Indiferent dacă are loc pe mare sau pe uscat, călătoria este întotdeauna plină de primejdii: învingerea monștrilor, dușmanilor și piedicilor echivalează cu depășirea încercărilor unui parcurs inițiativ. În cadrul religiei antice, călătoria poate să reprezinte metafora parcursului inițiativ ce duce la cunoașterea misterele și a mîntuirii sufletului și să se traducă simbolic în procesiune sau pelerinaj. Aceste aspecte nu se exclud reciproc, ci se împletesc în diferitele mituri, prilejuind povestiri de un farmec aparte, ce fac din călătorie unul dintre cele mai fecunde *topoi* ale literaturii antice.

Dintre călătoriile de descoperire, „centrifuge”, cea a argonauților porniți în căutarea lîinii de aur este extrem de veche, din moment ce Homer ne spune că toată lumea o știe foarte bine (*Odissea*, 12.70).

Corabia Argo pornește de la Pagasa și trece prin multe locuri: insula Lemnos, Samotrace, insula regelui Cizicos, față în față cu coasta frigiană, Misia, ținutul bebricilor din Bitinia, coasta Traciei, unde

domnește prezicătorul orb Fineu, insulele Simplegade sau Cianee, Pontul Euxin, gura râului Termodon și, în sfârșit, Colhida, ținta

călătoriei. În povestirea despre călătoria argonauților, pentru care principalul izvor îl constituie versiunea lui Apollodor din *Argonauticele*, apar toate elementele ce caracterizează călătoriile mitice: dificultățile drumului și cele de orientare, furtunile pe mare, acostarea în locuri străine și relațiile adesea dificile cu băștinașii, întâlnirile cu creaturi monstruoase, miracolele divine ce apar frecvent în calea muritorilor. Adesea, călătoriile „centrifuge” nu au ca scop descoperirea unei comori, așa cum, simplificând, a-ar putea afirma în cazul argonauților, ci urmăresc să le ofere protagoniștilor locuri noi și începutul unei vieți noi. Ceea ce poate însemna că ele marchează istoria sau că povestirile despre călătorii încearcă să explice prin mit o situație istorică. Călătoria lui Enea descrisă de Vergiliu în *Eneida* are drept scop rein-staurarea civilizației de odinioară a Troiei distruse. Călătoria Didonei, care se îmbarcă la Tir și pornește spre coasta Africii, întemeind în cele din urmă Cartagina, are caracteristici asemănătoare, în ciuda diferențelor evidente.

Printre călătoriile de descoperire și căutare se numără și cea a lui Heracle, plecat pe urmele boilor lui Gerion. Heracle călătorește mult; în aventurile sale (și nu doar în timpul celor douăsprezece munci) se deplasează de la un capăt la celălalt al lumii. Expediția ce are ca scop prinderea boilor lui Gerion prezintă însă toate caracteristicile călătoriei: ținta este foarte îndepărtată - o insulă aflată la capătul lumii, lângă Ocean sau chiar dincolo de el. Ca să ajungă acolo, Heracle întreprinde o lungă călătorie și lasă o urmă a trecerii sale fixând celebrele coloane la extremitățile Europei și Libiei; pentru a traversa Oceanul, zeul Soare îi dăruiește o barcă în formă de cupă, făcută în întregime din aur. Astfel, călătoria sa este proiectată într-o dimensiune magică și fantastică. Nu mai puțin fantastică este călătoria pentru găsirea merelor Hesperidelor. Tradițiile plasează grădina unde se aflau minunatele mere de aur fie în vestul îndepărtat, fie în nord, în ținutul hiperboreenilor. Heracle trebuie mai întâi să descopere unde se află merele și apoi să ajungă la ele. Culegerea fructelor nu necesită un efort deosebit; mai greu îi este eroului să depășească toate dificultățile și

181

CĂLĂTORIE

pericolele călătoriei: conflictele cu Cicnos și Anteu, lupta cu Busiris, eliberarea lui Prometeu înălțuit de stîncile din Caucaz, întrecerea în șiretenie cu Atlas (Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.11).

Dintre călătoriile de căutare și descoperire, cea a argonauților și cele ale lui Heracle sînt cele mai cunoscute, dar nu singurele. În mitologie există nenumărați eroi ce călătoresc. Îl putem aminti pe Perseu, ale cărui aventuri îl duc de la extremitatea Oceanului, unde o vînează pe Meduza, pînă în Etiopia, unde o salvează pe Andromeda de monstrul marin; sandalele înaripate pe care le poartă simbolizează destinul său de călător neobosit. Uneori, călătorii nu caută ceva, ci pe cineva. Amintim aici călătoria lui Cadmos pornit în căutarea surorii sale Europa, un pelerinaj interminabil ce are ca epilog întemeierea Tebei.

Dacă în majoritatea cazurilor călătoriile eroilor au un scop precis, în ciuda numeroaselor divagații, nu lipsesc - în special în literatura romanescă, din perioada elenistică pînă în cea antică tîrzie - povestirile despre călătorii ce constituie un scop în sine : o împletire de aventuri fantastice, peregrinări legate între ele de un fir invizibil și încercări care depășesc tema călătoriei în sens strict. Este cazul unor călătorii ca aceea descrisă în *Istoria adevărată* a lui Lucian, o veritabilă capodoperă a genului: o operă de evadare, după cum spune chiar autorul (§§ 1-2), unde se povestesc călătorii pe lună și printre stele, șederea în pîntecele unei balene, experiențe trăite în Insula Fericiților sau în cea a Viselor, întâlniri cu ființe monstruoase. Cu intenții evident satirice la adresa cercetării filosofice grecești din vremea sa, Lucian descrie o altă călătorie fantastică, cea din *Icaro-menipos sau omul deasupra norilor*; aici, călătoria, care adesea este metafora căutărilor omului, devine, în mod paradoxal, o negare a valorii căutării prin excelență - cea filosofică. Călătoria lui Menipos dobîndește o dimensiune hiperbolică încă din primele rînduri: „De la pămînt la lună erau deci trei mii de stadii, și aceasta a fost prima etapă a călătoriei mele; de acolo pînă la soare erau cam cinci sute de para-sanghe, iar după aceea, urcarea în cerul propriu-zis și pînă la stîncă lui Zeus se

poate înfăptui, pentru un vultur liber în zbor, într-o zi” (§ 1). O călătorie de căutare și totodată de aventuri este cea a lui Alexandru cel Mare în Orient, care se inspiră din adevărul istoric doar la început, trans-formîndu-se apoi într-o poveste fantastică și romanțată (vezi ALEXANDRU CEL MARE). O poveste încîntătoare este și călătoria lui Tezeu în adîncul mării, în căutarea inelului pe care Minos l-a

aruncat acolo pentru a se convinge că Tezeu era într-adevăr urmașul lui Poseidon, Pur fantastică este călătoria lui Belerofon, care, potrivit unei versiuni a mitului transmise de Homer, a încercat să ajungă în Olimp pe calul său înaripat, Pegas, stîrnind astfel mînia zeilor ; Zeus l-a făcut să cadă și să se zdrobească de pămînt. Chiar făcînd abstracție de această turnură fantastică, Belerofon rămîne un erou călător, și astfel este prezentat într-o superbă imagine homerică: „...spre supărarea tuturor zeilor, rătăcea singur pe cîmpia Aleia, zdrobindu-și inima și fugind de oameni" (*Iliada*, 6.400-402). Călătoria devine o căutare a singurătății, iar numele cîmpiei înseamnă literal „cîmpia rătăcitorilor".

O variantă a călătoriei „centrifuge" este fuga propriu-zisă; în legătură cu ea există numeroase povestiri, de la cele despre rătăcirile Europei pînă la cele care descriu fuga lui Frixos și a Helei, copiii Nefelei, în spinarea berbecului cu lîna de aur aflat la originea poveștii argonauților; și lista ar putea continua. Cea mai faimoasă evadare din mitologie este însă aceea a lui Dedal, un mare artist aflat în permanentă fugă din locurile unde se afirmă arta sa. Din Atena trebuie să plece pentru că este acuzat de crimă (asasinarea nepotului său Talus sau Perdix, din gelozie); din Creta trebuie să fugă din cauza mîniei lui Minos. Calitățile sale de inventator îi permit să născocască, pentru această a doua fugă, un vicleșug demn de faimă sa, aripile, ce îi vor aduce nesăbuitului său fiu Icar moartea, iar lui Dedal - salvarea. După plecarea din Creta, Dedal trece prin numeroase localități din sudul Italiei și chiar din Sardinia, iar în cele din urmă se stabilește la curtea regelui Cocalos din Sicilia. Asemenea altor eroi care duc civilizația acolo unde merg, și Dedal lasă în locurile pe

CĂLĂTORIE

182

unde trece semnul măiestriei sale de arhitect, construind edificii grandioase pe care mitul i le atribuie. Dedal nu este însă singurul erou care fuge. Plecarea din cetatea de origine constituie o temă recurentă în multe povestiri mitologice și apare ca o soluție inevitabilă pentru eroii vinovați de vreun delict. Părăsirea cetății și găsirea unui rege străin dispus să-i primească și să-i purifice reprezintă singura soluție pentru ca vina lor să nu se răsfrîngă asupra întregii comunități; astfel, de pildă, după lungi peregrinări, Atreu și Tiest se stabilesc la Micene după ce l-au ucis pe fratele lor Chrisipos. În fugă, în primul rînd de el însuși și de destinul său necruțător, este prezentat în tragedie și unul dintre cei mai mari eroi ai mitologiei, Oedip, asasinul tatălui său și soțul mamei sale, care părăsește Teba împreună cu fiica sa Antigona și ajunge la Colonos, o suburbie a Atenei, unde dispare în mod misterios (Sofocle, *Oedip la Colonos*).

Unul dintre capitolele cele mai ample, mai aventuroase și mai pline de trimiteri la tema călătoriei, înțelegea drept călătorie centripetă, este cel al așa-numitelor *nostoi*, „întoarcerile" eroilor greci care după războiul troian pornesc spre cetățile din care plecaseră cu zece ani în urmă. Cea mai dificilă întoarcere a fost aceea a lui Ulise, povestită în special în *Odiseea*. Întoarcerile celorlalți protagoniști ai războiului împotriva Troiei, deși de mai mică respirație, nu sînt mai puțin dramatice; unele se încheie tragic, ca în cazul eroilor implicați în naufragiul provocat de Nau-plios, tatăl lui Palamede. Ca să-și răzbune fiul, ucis de tovarășii săi în urma unei acuzații nedrepte a lui Ulise, Nauplios a aprins pe stîncile capului Cafareu, pe coasta insulei Eubee, focuri care i-au indus în eroare pe marinari. Crezînd că era vorba de luminile din port, aceștia s-au îndreptat spre ele, zdrobindu-se de stînci (Euripide, *Elena*, 1126-1131). Alte întoarceri au fost extrem de lungi și pline de peripeții, ca aceea a lui Menelaos; „Șapte ani pe o corabie, șapte ani întregi, și zece am stat la Troia" (*ibidem*). Alți eroi, abătuți din drumul lor de furtuni, ajung pe coastele sudice ale Italiei și în Sicilia; multe nume de eroi care au luat parte la războiul troian sînt legate de întemeierea mitică a coloniilor din Magna Grecia (vezi COLONIZARE).

Nu toate întoarcerile se petrec pe mare; unii eroi, avertizați de semne premonitории, au preferat să se întoarcă pe uscat, iar unii dintre ei s-au oprit și s-au stabilit în ținuturile pe unde au trecut. Dacă expediția împotriva Troiei a pornit destul de ușor - vremea bună care a întîrziat plecarea a reprezentat un obstacol ce a putut fi depășit - și a ajuns la destinație fără probleme, întoarcerea a fost lungă și grea pentru toți. Cuvîntul „nostalgie" nu numai că recuperează în prima sa parte grecescul *nostos*, „întoarcere", ci, poate urmînd amintirii atîtor episoade mitologice, o asociază cu ideea de durere (*algos*), sugerînd, așa cum o face și mitul, că nostalgia nu ar fi numai o dorință de întoarcere atît de puternică încît provoacă suferință, ci și convingerea că întoarcerea în sine înseamnă suferință: din cauza dificultăților călătoriei, a incertitudinilor parcursului, a dubiilor legate de ceea ce se va găsi la întoarcere, a credinței că nimic nu poate să fi rămas ca înainte.

Pe lângă întoarcerile eroilor din războiul împotriva Troiei, mitologia ne prezintă tema întoarcerii în relație cu o altă călătorie mitică, aceea care are drept scop găsirea lînii de aur; la întoarcere, argonauții parcurg distanțe mult mai mari comparativ cu cele inițiale, într-o peregrinare pe care poezii au extins-o progresiv, implicînd practic întreaga lume cunoscută. Nu mai puțin fantastică, aventuroasă și plină de divagații este întoarcerea lui Heracle după prinderea boilor lui Gerion; străbătînd regiuni foarte îndepărtate una de cealaltă, ghidat parcă de o busolă ce a luat-o razna, eroul traversează toată lumea mediteraneană, ajungînd chiar în Galia și în Britania, și lasă în fiecare ținut străbătut o urmă a trecerii sale, învățîndu-i pe oameni creșterea animalelor și agricultura (în această întreprindere Heracle se prezintă ca un erou civilizator), dar și prin aventurile sale galante și copiii rezultați din ele. O altă întoarcere plină de peripeții este cea a lui Tezeu din Creta. Aici, bucuria și ușurarea provocate de salvarea tinerilor atenieni condamnați să-i fie victime Minotaurului în întunecatului labirint din Creta se împletesc cu o serie de evenimente tragice,

183

CĂLĂTORIE

f

*

ca părăsirea Ariadnei și episodul în care Tezeu uită să schimbe pînzele navelor, ce trebuiau să vestească succesul misiunii. Din această cauză, întoarcerea la Atena se transformă din bucurie în doliu; cre-zînd că fiul său Tezeu a murit, Egeu, disperat, se aruncă în marea care îi va purta numele (vezi TEZEU). Bucuria împletită cu durerea marchează frecvent momentul final al călătoriilor de întoarcere ale eroilor; ca și în cazul lui Tezeu, în cazul lui Ulise sîngele pretendenților contaminatează palatul din Itaca, iar în povestea argonauților o înlănțuire de evenimente tragice și intrigile Medeei au loc după întoarcerea corăbiei Argo la Pagasa, de unde plecase. Călătoria dobîndește o dimensiune particulară atunci cînd ținta sa este lumea infernală. Direcția unei asemenea călătorii poate fi dublă: dinspre lumea celor vii spre lumea morților, ca în cazul lui Ulise și al lui Enea, respectiv în *Odissea* și în *Eneida*; sau invers, și atunci sufletele celor morți reiau legătura, fie și pentru scurt timp, cu cei vii. Așa se întîmplă în riturile de invocare a morților (vezi NEKYIA și NECROMANȚIE), dar și în cadrul unor sărbători religioase grecești și romane, în timpul cărora se credea că morții se plimbă pe străzile din cetate, pe lângă casele în care trăiseră, la banchetele organizate pentru ei. În puține cazuri, se poate întîmpla (nu întotdeauna cu succes) ca zeii să îi îngăduie în mod excepțional unui mort să se întoarcă pe pămînt; este cazul Euri-dicei, care nu reușește să întreprindă însă dificila călătorie, sau al zeiței Persefona, care nu este moartă, ci a fost răpită de Hades, și pendulează între infern și pămînt. Dimensiunea propriu-zisă a călătoriei este însă exaltată într-o măsură mult mai mare atunci cînd prevalentă este direcția dinspre lumea viilor spre cea a morților; atingerea acestui țel atît de dificil, interzis celor mai mulți muritori, presupune cunoașterea unor vicleșuguri, sugerate lui Ulise și lui Enea de două vrăjitoare, Circe și Sibila din Cumae; trebuie să găsești locul de intrare în lumea infernală, să urmezi un ritual precis, să aduci ofrande, să ai amulete (vezi CREANGA DE AUR). Rareori, și alți eroi cu calități excepționale coboară în infern și se întorc

apoi de acolo; este cazul lui Heracle, care îl prinde în lumea de dincolo pe cîinele Cerber, al lui Tezeu (emul al lui Heracle în întreprinderile sale), care coboară împreună cu Piritoos în Hades, încercînd să o răpească pe Persefona, însă eșuează; Heracle îl va elibera din lumea morților, iar izvoarele se contrazic în ceea ce privește soarta lui Piritoos (potrivit unora, a fost salvat și el de Heracle, pe cînd altele spun că a rămas pentru totdeauna în infern). Moartea însăși reprezintă o călătorie - a sufletului - și, ea toate călătoriile, are un mijloc de transport, barca lui Charon, în care dacă vrei să urci trebuie să plătești un obol; asemenea tuturor călătoriilor, moartea are peisajele sale de fundal, adesea noi și surprinzătoare, întrucît călătoria presupune întotdeauna și uimirea; o imagine vie a acestor peisaje ne oferă mitul platonician al lui Er (vezi). Moartea este călătoria ultimă care presupune cobo-rîrea în abis (așa cum sugerează picturile funerare, de la cele din Mormîntul Vină-torii și al Pescuitului din Tarquinia pînă la lespede de pe Mormîntul Scufundătorului de la Paestum) și care începe cu călătoria trupului, pe carul funerar, pînă la locul mormîntului (ilustrată de picturile vaselor grecești numite geometrice, cu reprezentări ale cortegiilor funerare).

Călătorii întreprind nu numai oamenii (vii sau morți) sau eroii; și zeii străbat uneori pămîntul în lung și-n lat. Sînt amintite lungile călătorii ale lui Dionysos, ce răspîndește pe pămînt secretele cultivării viței-de-vie, și cele ale divinităților eleusine, Demetra, Core și Triptolem, care îi învață pe oameni să cultive cîmpul. Demetra întreprinde o călătorie disperată prin lume în căutarea fiicei sale Persefona

sau Core, după ce aceasta a fost răpită de Hades; pe pământ este primită cu bunăvoință de oameni, după cum se povestește în *Imnul homeric către Demetra*, însă nu-și găsește fiica, despre soarta căreia o informează în cele din urmă Helios, Soarele -alt zeu aflat într-o continuă călătorie de la un capăt la altul al cerului, care vede totul în trecerea sa pe deasupra pământului. Dificilă, însă din alte motive, este călătoria unei alte zeițe, Leto sau Latona, mama lui Apollo și a Artemisei, silită să rătăcească pe pământ în căutarea unui loc unde să-i

CĂRȚILE SIBILINE

184

poată naște pe cei doi gemeni. Uneori, zeii nu ezită să coboare incognito pe pământ, oprindu-se în cetățile și în casele oamenilor: așa procedează Iupiter și Mercur, care, după ce găsesc numai uși închise la trecerea lor, sînt primiți în cele din urmă de Filemon și Baucis (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.626 și urm.).

Divinitățile ocrotitoare ale călătorilor sînt grecul Hermes și romanul Mercur; ca mesager al zeilor, Hermes este la rîndul lui un neobosit călător. Iconografia confirmă această caracteristică a sa înfățișîndu-l cu sandalele înaripate și pălăria cu boruri largi, acoperămîntul tipic pentru cap al celor care călătoresc și trebuie să se apere de soare și de ploaie. Mesageră a zeilor și o mare călătoare este și Iris; în lumea latină era venerată și Vibilia, care îi ocrotea în special pe cei ce rătăceau drumul.

Cărțile Sibiline, vezi SIBILINE, CĂRȚILE.

Căsătorie. Căsătoria prezentată în miturile clasice este de obicei monogamă, deși există și excepții (de pildă, la Troia), iar cazurile de concubinaj sînt foarte frecvente. Tipul de soție credincioasă este reprezentat de Penelopa, care în *Odiseea* așteaptă, într-o alternanță de speranță și nerăbdare îngrijorată, întoarcerea lui Ulise și rezistă presiunilor pețitorilor; nu mai puțin emoționant este modelul de dragoste conjugală reprezentat de Alcesta, gata să moară pentru soțul său Admetos, într-un elan de generozitate de care nici măcar părinții lui Admetos, deși sînt bătrîni și se apropie de sfîrșitul vieții, nu sînt capabili. Unele eroine din tragedii, ca Medeea lui Euripide, sau Deianira din *Trahinienele* lui Sofocle, sau Procne din tragedia pierdută *Tereu* a aceluiași Sofocle, își exprimă regretul după condiția virginală și durerea că își părăsesc casa pentru o aventură nouă și necunoscută, dar reflectă și o serie de aspecte ale căsătoriei în societatea antică, unde femeia avea prea puțin de spus în legătură cu acest subiect și trecea de sub puterea tatălui sub cea a soțului.

Mai mult decît niște scene propriu-zise ale căsătoriei, mitologia amintește și descrie întrecerile dintre pretendenții la mîna fetelor, îndeobște de viță nobilă. Astfel, cei mai mari eroi greci își dispută mîna Elenei

și sînt legați în cele din urmă de un acord care le impune să vină în ajutorul Elenei și al lui Menelaos dacă va fi nevoie. În virtutea acestui pact, cei mai mari principii ai Europei sînt implicați în războiul troian atunci cînd Paris o răpește pe Elena. La o întrecere la fel de prestigioasă participă aspiranții la mîna Hipodamiei, fiica regelui Enomaos; acesta îi provoacă pe pretendenți la o cursă de care, ucigîndu-i pe cei ce nu pot ține piept carului său divin. Mitologia menționează o căsătorie propriu-zisă în cazul lui Piritoos, lapitul care celebrează în mod solemn nunta sa cu o altă Hipodamia și trebuie să lupte, împreună cu participanții la banchetul nupțial, împotriva centaurilor, invitați și ei la ceremonie, dar care devin violenți și agresivi. Acest banchet a devenit obiectul a numeroase reprezentări iconografice, de la sculpturile de pe frontonul templului lui Zeus din Olimpia la metopele Partenonului atenian.

În lumea divină cu nenumărate iubiri între zei sau între zei și muritori, căsătoriile propriu-zise sînt puțin frecvente. Zeus și Hera sînt considerați soți în deplinul înțeles al cuvîntului, în ciuda numeroaselor aventuri, în special ale lui Zeus; la nuntă, Gea le-a dăruit miticii pomi cu mere de aur păstrate în splendida grădină a Hesperidelor. În cadrul raportului conjugal al perechii supreme din Olimp, Zeus, libertin convins, se opune unei Here extrem de geloase. Pe lîngă aspectele comice pe care mitologia și poezii le-au desprins din această situație, particularitatea căsniciei lui Zeus și a Herei constă în faptul că cei doi soți sînt și frați și mai ales în faptul că Hera, spre deosebire de celelalte soții din lumea greacă, își menține nealterată independența și personalitatea; în loc să accepte supunerea totală față de soț, revendică, prin ranchiuna și scenele sale de gelozie, propria funcție și propria individualitate autonomă. Nunta divină (hie-rogamia) a lui Zeus cu Hera e celebrată (*Iliada*, 14.153) pe muntele Ida sau, potrivit altor izvoare, în insula Eubeea ori în mitica grădină a Hesperidelor. În splendida descriere a lui Homer, Hera se gătește cu grijă, își unge trupul cu alifii și, purtînd bijuterii prețioase și cingătoarea

185

!

Venerei unde se află ascunsă „ademenirea ce pînă și mintea-nțelepților fură” (*ibidem*, 14,212), cucerește inima lui Zeus: „Glia cea sfîntă sub ei dă fragedă iarbă din sînu-i./ Proaspăt trifoi parcă umed de rouă, șofran și zambilă./ Și pe-acest moale așternut de iarbă și flori îndesite./ Peste pămînt se culcară și se-nvăluiră c-un nour/ Plin de lumină aurie, iar rouă pica sclipitoare” (*ibidem*, 341-345). O nuntă cu protagoniști divini este și cea a lui Peleu și Thetis, una dintre cele mai solemne și mai somptuoase din mitologie și, de asemenea, prevestitoare de grave consecințe, întrucît dintre zei numai Eris, Discordia, nu a fost invitată, iar mînia ei a dat naștere unui șir de întîmplări ce au dus la războiul troian (vezi PARIS). Mai bogată și mai fastuoasă decît nunta lui Peleu cu Thetis e cea a lui Cadmos cu Harmonia, la care iau parte -în cetatea Tebei - toți zeii, fiecare aducînd daruri prețioase (vezi HARMONIA).

Divinitățile ce ocroteau căsătoria erau Zeus, Hera, Artemis, Afrodita și Peito, Persuasiunea. În Grecia, ceremoniile nupțiale aveau loc în special în luna Game-lion, al cărei nume deriva de la termenul grecesc desemnînd nunta, și constau în mutarea miresei în noua sa casă. Mireasa făcea o baie purificatoare, pentru care, potrivit tradiției, se aducea apă de la izvorul Calirhoe; apoi aveau loc un banchet și un sacrificiu, și abia la sfîrșitul acestor ritualuri miresei i se lua vâlul cu care fusese acoperită pînă în acel moment, iar ea era consacrată oficial în rolul de soție. Cortegiul nupțial se deplasa pînă la casa mirelui, într-un car tras încet de boi, la lumina torțelor și în sunetele imnurilor nupțiale; în unele situații, deplasarea se putea transforma în punerea în scenă a unei veritabile răpiri, ce evoca o serie de mituri precedente, cum ar fi răpirea Persefonei de către Hades. În ritul roman, căsătoria căpăta diferite forme. Una dintre cele mai vechi era *confarreatio*, aducerea ca ofrandă a unei prăjituri din grîu în cinstea lui Iupiter *Capitolinus*; ceremonia solemnă avea loc în prezența flaminului *Dialis* și a pontifului suprem (vezi CONFARREATIO). Ritul matrimonial răspîndit în epoca imperială se rezuma în schimb în formula *Ubi tu Gaius, ego Gaia*, ce implica consensul soților și acceptarea reciprocă a uniunii lor; totul era pecetluit de o promisiune solemnă, în prezența unor martori, de celebrarea unui sacrificiu și de un banchet, după care, ca și în ritul grecesc, soții mergeau la casa mirelui cu un cortegiul nupțial. Soțul își lua în brațe mireasa ca să treacă pragul noii locuințe și îi oferea simbolic apă și foc. Tipice pentru veșmîntul nupțial feminin erau mantia galbenă ca șofranul pe care mireasa o purta pe umeri, precum și vâlul roșu și coronița din plante de bun augur (maghiran, verbină, iar mai tîrziu mirt și flori de portocal) pe care le purta pe cap.

Pentru ritualul caracteristic căsătoriei sacre vezi HIEROGAMIE.

Ceapă. Cultivată și întrebuințată pe scară largă în întregul bazin al Mediteranei încă din vremurile străvechi, ceapa era legată în mitologie de o tradiție referitoare la zeița Isis. Aceasta avea un credincios pe nume Dyktis, care a pierit în mod tragic încercînd să culeagă cîteva cepe pe malul unui rîu. În urma acestui episod, cepele i-au devenit atît de nesuferite zeiței, încît întrebuințarea lor în ritualuri era strict interzisă (Plutarh, *Moralia*, 353f). Pe cît se pare, ceapa este legată de tema nașterii: dacă pitagoricienii o considerau un excitant sexual și recomandau abținerea de la consumul ei, numai o ceapă fusese în măsură să stimuleze apetitul zeiței La-tona atunci cînd aceasta stătea să-i nască pe gemenii Apollo și Artemis. Potrivit unui obicei nupțial în vigoare la traci și relatat de Athenaios, eroul Ificrate a primit ca dar de nuntă un vas plin cu zăpadă, unul cu linte și unul umplut ochi cu ceapă (Athenaios, 4.131).

Cebrenis (gr. Κεῖβρις, -C&og; lat. *Cebre-nis*, -idos). Fiica lui Cebren, zeul fluvial al Troadei. Cu acest epitet este indicată Hesperia, sora Enonei și fiica lui Cebren.

Cecropia (gr. Κεχροπία, -aq; lat. *Cecropia*, -ae). Cu acest nume, provenind din cel al regelui mitic CECROPS (vezi) erau indicate vechea fortăreață a Atenei și, prin extensie, întreaga cetate.

Cecropizi (gr. Κεχροπιῶν, -oiv; lat. *Cecropidae*, -arum). Nume cu care erau indicați

CECROPS

186

descendenții lui CECROPS (vezi), regele mitic al Atenei; în particular, cu numele Cecropide erau desemnate cele trei fiice ale sale, Aglauros, Pandrosos și Herse. Mai ales în limbajul poetic, termenul îi putea indica în general pe atenieni. Cecropizi erau numiți și membrii unuia din triburile Atenei.

Cecrops (gr. Κεχροπς, -ono; lat. *Cecrops*, -opis). Erou din stirpea pelasgilor, considerat primul rege al Aticii. Era o ființă primordială, jumătate om, jumătate șarpe, după cum arată numele său, care provine probabil, de la *kerkops*, „cel cu coadă”. S-a născut din pămînt. Soția lui era Aglauros, fiica lui Acteos. Cu ea a avut un fiu, Eri-sihton, care i-a urmat la tron ca rege al Atenei, și trei fiice: Aglauros, Herse și Pandrosos (Aglauridele). Pe timpul domniei sale a avut loc celebra dispută dintre Atena și Poseidon pentru stăpînirea Aticii, iar Cecrops a fost arbitru, acordîndu-i victoria Atenei (vezi ATENA, ZEITĂ).

Lui Cecrops îi erau atribuite întemeierea cetății Atena, împărțirea Aticii în douăsprezece comunități (demele) și introducerea principiilor fundamentale ale vieții civile. El a instituit monogamia (Athenaios, 555c), a abolit sacrificiile sângeroase și i-a inițiat pe supușii săi în cultul zeilor. Printre invențiile sale se numără scrierea, precum și obiceiul îngropării morților.

O versiune antică, pe care însă alte izvoare grecești o resping, susținea că Cecrops ar fi fost originar din Sais, Egipt, și că ar fi adus în Atica o colonie de egipteni. Ca atare, potrivit acestei versiuni, artele și obiceiurile vieții civilizate ar fi fost aduse în Grecia din Egipt.

Mormîntul lui Cecrops era venerat în locul unde în epoca clasică a fost ridicat Erehteionul, pe Acropola ateniiană.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit, printre alții, de Euripide (*Ion*), Pausanias (1.5.3) și Apollodor (*Biblioteca*, 3.177 și urm.).

Cefalion (gr. Κεφαλον, -wvog; lat. *Cepha-lionis*, -is). Păstor din Libia. Era fiul lui Amfitemis și al unei nimfe lacustre și fratele lui Nasamon. L-a ucis pe Cantos, unul dintre argonauți, care voia să-i fure turmele. Potrivit

altor versiuni ale mitului, toate aceste întâmplări l-ar fi avut ca protagonist nu pe Cefalion, ci pe Cafauros.

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale acestei povestiri apar la Hyginus, *Fabule*, 14 și la Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 4.1485 și urm.

Cefalos (gr. Κεφαλος, -ou; lat. *Cephalus*, -i). Fiul lui Deion sau Deioneu sau, după o altă variantă a mitului, al Hersei, fiica lui Cecrops (Apollodor, 3.14.3) și al lui Hermes; Cefalos și Eos (Aurora) au fost părinții lui Faeton. Iubirea lui Eos pentru Cefalos a întâmpinat multe piedici, din cauza fidelității eroului față de soția sa Procris. Eos l-a sfătuit să pună la încercare fidelitatea soției: l-a transformat într-un străin și l-a trimis la Procris, în localitatea Toricos, un port din Atica unde Cefalos domnea și de unde corăbiile ridicau ancora spre Creta. El a sosit încărcat cu daruri strălucitoare, dinaintea căreia fidelitatea lui Procris s-a clătinat: ea era pe punctul să-i cedeze străinului, când acesta și-a dezvăluit adevărata identitate. Pradă remuşcărilor și ruşinii și jignită de acest subterfugiu, Procris a fugit din Toricos, ascunzându-se în Creta. Aici ea l-a vindecat pe Minos, regele insulei, de boala cumplită pe care soția sa Pasifae i-o provocase printr-o vrăjitorie: de fiecare dată când se apropia de o femeie, din trupul său ieşeau animale respingătoare - şerpi, miriapozi și scorpioni. În semn de recunoştință, Minos - sau, după alții, zeița Arte-mis - i-a dăruit un câine și o lance vrăjită, care nu-și greșea niciodată ținta; cu aceste daruri, Procris s-a întors în patrie. Încă îndrăgostită de tânărul ei soț și geloasă pe eventualele sale iubiri, Procris a vrut să-l pună, la rândul ei, la încercare. Transformându-se, cu ajutorul Artemisei, într-un tânăr preafrumos, s-a dus la el cu câinele și cu lancea fermecată. Atras de aceste daruri miraculoase, Cefalos a consimțit, pentru a le obține, să-i facă pe plac tânărului; însă acesta și-a dezvăluit adevărata identitate.

Inevitabil, a urmat împăcarea celor doi. Nu însă și sfârșitul geloziei lui Procris, care continua să se teamă de amestecul lui Eos, mai cu seamă când soțul ei pleca la vânătoare. În plus, ea aflase că, în timpul partidelor de vânătoare, soțul ei obișnuia să invoce un nor sau o adiere de vânt pentru a se răcori și se convinsese că el repeta de fapt numele iubitei sale. În cele din urmă, lancea magică pe care ea i-o dăruise i-a fost fatală; Cefalos a lovit-o cu arma

187

CEI ȘAIȚE ÎNȚELEPTI

f

cumplită, ucigînd-o, pe cînd ea îl urmărea dintr-un tufiș pentru a-i descoperi iubirea secretă: Cefalos o confundase cu un animal aflat la pîndă.

Potrivit altei variante a mitului, Cefalos și Procris au fost despărțiți nu de moarte, ci de Eos, care l-a răpit pe Cefalos, ducîndu-l cu sine (Euripide, *Hipolit*, 454).

» *Epitete.* „Cap frumos”.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Cefalos, cu variantele sale, este cunoscut cu precădere din izvoarele tîrzii (Apollodor, Antoninus Liberales). Despre iubirea și gelozia lui vorbește și Ovidiu (*Metamorfoze*, 7). Povestea de iubire a lui Cefalos și Eos și nașterea lui Faeton sînt relatate de Hesiod (*Teogonia*, 986).

> *Prezențe în literatura modernă.* Niccolò Puccini da Correggio a scris o dramă intitulată *Fabula lui Cefalos*. G. Chiabrera este autorul melodramei *Răpirea lui Cefalos*, pusă pe muzică de G. Caccini.

Cefeu (gr. ΚΤ[εφ]ευ, -ewg; lat. *Cepheus*, -eos, sau -ei). 1) Regele Etiopiei, fiul lui Belos, soțul Casiopeei și tatăl Andromedei. După moarte, a fost așezat printre constelații (vezi CASIOPEEA).

2) Fiul lui Aleos, unul dintre argonauți și regele cetății Tegea din Arcadia. Cefeu și cei mai mulți dintre fiii săi au murit într-o expediție împotriva lui Heracle.

Cefisos (gr. Κηφισός și K-rupiacrog, -ou; lat. *Cephisso* și *Cephisus*, -us și -i). Cu acest nume erau indicate cîteva râuri grecești din Focida, Beoția, Argolida și Atica. Asemenea celorlalte râuri, erau considerate, ca zei, fiii lui Oceanos. Cefisos din Focida era considerat de unele izvoare tatăl lui Narcis. Cel din Argolida a luat parte, împreună cu alți zei fluviali, Asterion și Inahos, la judecarea disputei dintre Hera și Poseidon pentru stăpînirea Argolidei, acordîndu-i victoria zeiței. Mîniat, Poseidon l-a pedepsit secîndu-l și făcînd astfel încît să nu mai curgă în anotimpul cald. Aceeași pedeapsă le-a revenit și celorlalte două râuri.

Cei doisprezece zei. Erau zeii principali ai religiei romane. În lumea latină erau amintiți în versurile lui Ennius, care îi numește *Dii Consentes*, adică zei adunați la sfat. Cu toate că numele acestor zeități variază de la o sursă la alta, iar identificarea lor cu precizie lasă loc anumitor incertitudini (vezi CONSENTES DII), ele sînt îndeobște Iunona, Vesta, Minerva, Ceres, Diana și Venus (zeități feminine) și Marte, Mercur, Iupiter, Neptun, Vulcan și Apollo (zeități masculine), corespunzînd și principalilor zei din Olimpul grecesc.

Cei Șapte împotriva Tebei. Celebrul episod al mitului cunoscut sub această denumire se referă la războiul dus de Polinice (împreună cu Adrast, Amfiaraos, Tideu, Capaneu, Hipomedon și Partenopeos) împotriva fratelui său Eteocle, care îl alungase din Teba. Așa cum prezisese Amfiaraos, nici unul dintre eroii porniți împotriva Tebei nu a supraviețuit, cu excepția lui Adrast. La zece ani după prima expediție, Adrast a organizat-o pe a doua, la care au participat fiii eroilor căzuți în fața zidurilor Tebei în prima luptă (epigonii). Pentru detalii vezi ADRAST.

► *Prezențe în literatura antică.* Principala relatare a legendei o constituie tragedia lui Eschil *Cei șapte împotriva Tebei*, din care se inspiră în multe privințe Sofocle în *Antigona* și Euripide în *Fenicienele*, precum și Aristofan și Plutarh. O poezie pe această temă a scris Corinna. Antimahos din Colofon a scris un poem epic intitulat *Tebaida*, pierdut. În lumea latină, mitul a fost reluat de Seneca în *Phoenissae* și de Stațiu în poemul epic *Tebaida*, punct de plecare a numeroase reelaborări ulterioare.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Povestea celor șapte împotriva Tebei a fost reluată în Evul Mediu în *Romanul Tebei*, iar ulterior de J. Racine în *Tebaida*, V. Alfieri în *Polinice*, G. Legouve în *Eteocle et Polinice*, M. Meii în *Cei șapte împotriva Tebei*.

Cei Șapte înțelepți. Un grup de șapte filosofi sau tirani greci din epoca arhaică, socotiți maeștri în ale înțelepciunii; erau

considerați autorii unei literaturi sapiențiale și ai unor maxime devenite proverbiale în Antichitate și foarte răspândite de-a lungul întregului Ev Mediu. Numele celor Șapte înțelepți amintiți de Platon sînt: Tales din Milet, Pitacos din Mitilene, Bias din Priene, Solon din Atena, Cleobul din Lindos, Mison din Chenai și Chilon din Sparta (*Protagoras*, 343a), în timp ce alte izvoare prezintă liste ușor diferite, mai ales în ceea ce-l privește pe Mison, care este înlocuit cînd cu Orfeu, cînd cu CEIRA

188

Linus, cu Anaxagora sau cu Periandros din Corint, cu Platon ori cu alți filosofi. Asociați cu Apollo, cei Șapte înțelepți au devenit în tradiția clasică figuri mitice.

► *Prezențe în literatura antică.* Dintre referirile antice la cei Șapte înțelepți pot fi amintite cele ale lui Diogenes Laertios, care reproduce unele maxime (apoftegme) atribuite fiecăruia dintre ei; lista cea mai răspîndită a celor Șapte îi era atribuită lui Demetrios din Faleron și este citată de Stobaios și Hyginus (*Fabule*, 221). În afară de *Protagoras*, Platon îi menționează pe cei Șapte înțelepți și în alte dialoguri: *Charmides* (363d), *Hippias Maior* (281c), *Republica* (335e, 600a). Lista lui Platon este preluată și de Aristotel.

► *Iconografie.* Imaginea cea mai cunoscută a sfatului celor Șapte înțelepți este cea oferită de un mozaic din Torre Annunziata, păstrat la Muzeul Național din Napoli. Alte mozaicuri și reliefuri, care se inspiră după toate probabilitățile din modele picturale, repropun cu ușoare variații aceeași schemă a înțelepților așezați în semicerc. Singulară și în total contrast cu mitizarea celor Șapte este o reprezentare pictată din Termele adrianice de la Ostia, pe zidurile unei incinte utilizate ca latrină, unde imaginile marilor înțelepți sînt însoțite de zicători triviale și vag satirice.

Ceira (gr. Kaeipa, -ac;). Tînră din Milet, fiica unui olar, care i-a oferit lui Neleu, fiul lui Codros, pămînt amestecat cu apă atunci cînd acesta a vrut să ia amprenta unui sigiliu. Întrucît oracolul îi prezisese lui Neleu că trebuia să se stabilească acolo unde i se va oferi pămînt amestecat cu apă, acesta a înțeles că Ceira împlinise profeția și s-a oprit la Milet, devenind regele cetății.

► *Prezențe în literatura antică.* Episodul este amintit în *Alexandra* lui Licofron (1378-1382).

Ceix, vezi ALCIONE.

Celbidas (gr. KeXftfSac; , -avrog). Erou cuman care a mers în Ahaia, unde a întemeiat cetatea Triteia; potrivit altor izvoare, cetatea ar fi fost întemeiată de Melanipos, fiul lui Ares și al Triteiei, preoteasa Atenei și fiica lui Triton.

Prezențe în literatura antică. Eroul, avînd o tradiție destul de confuză, este amintit de Pausanias, 7.22.8.

Cele șapte minuni ale lumii. Sub această titulatură erau prezentate încă din Antichitate monumentele și operele de artă cele mai faimoase, considerate a fi de o frumusețe deosebită și atribuite unor mari artiști. O listă a acestor capodopere, care în decursul timpului a cunoscut variații importante, ni s-a păstrat de la Hyginus, care amestecă dezinvolt, lîngă numele operelor, nume de autori reali și mitologici: „Templul Artemisei din Efes, ridicat de Amazoana Otrera, soția lui Marte. Monumentul regelui Mausolos din Halicarnas (Mausoleul). Statuia din bronz a Soarelui din Rodos, cunoscută drept Colosul. Statuia lui Zeus din Olimpia, înfățișîndu-l așezat pe tron și făcută din fildeș și aur, operă a lui Fidias. Palatul regal al lui Cyrus de la Ecbatana, construit de Memnon cu pietre multicolore și aur alb. Zidurile Babilonului înălțate de Semiramis, fiica lui Derceto, din cărămizi arse și smălțuite. Piramidele din Egipt, cărora nu li se vede umbră” (Hyginus, *Fabule*, 223). Între numeroasele versiuni ale acestei liste figurează și o epigramă a lui Antipatros din Salonic (*Anthologia Palatina*, 9.58), care constituie mărturia cea mai veche. Unele variante includ și Farul din Alexandria, care înlocuiește una sau alta dintre celelalte capodopere.

Celeno (gr. KeXcuvui, -oug; lat. *Celaeno*, -us). Una dintre HARPII (vezi). Numele ei înseamnă „întunecat”, „negru”, „posomorit”.

Celeos (gr. KeXeoc; , -ou; lat. *Celeus*, -i). Rege din Eleusis, soțul Metanirei și tatăl lui Demofon și al lui Triptolem. A găzduit-o pe Demetra în timpul peregrinărilor zeiței în căutarea fiicei sale (vezi DEMETRA). La rîndul său, zeița a ținut să-l răsplătească, cu un dar deosebit de prețios, și anume făcîndu-l nemuritor pe fiul său Demofon. Pentru a-i distruge părțile muritoare, pe ascuns, ea îl așeza în fiecare noapte în foc. Într-o noapte însă, pîndind-o în taină pe musafira a cărei natură divină nu o cunoștea, Metanira a văzut copilul în flăcări și a izbucnit în țipete de groază. Indignată de lipsa de încredere a Metanirei, zeița și-a întrerupt lucrarea, lăsîndu-i lui Demofon natura muritoare. În plus, a vrut ca la Eleusis să-i fie înălțat un sanctuar, pe care, potrivit tradiției, ea însăși l-ar fi construit. Celeos a fost cel dintîi

189

CELTICE, DIVINITĂȚI

preot, iar fiicele sale primele preotese care s-au dedicat cultului Demetrei și Misterelor Eleusine.

► *Prezențe în literatura antică.* Izvorul care ne oferă cea mai completă variantă a poveștii lui Celeos și a Demetrei este *Imnul homeric către Demetra*.

Celeutor (gr. KeXeoTwp, -wpog). Unul dintre fiii lui Agrios. Era originar din Calidon și a luptat, alături de frații săi, împotriva lui Oeneu pentru a-i da regatul tatălui său. A fost ucis de vărul său Diomede.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit numai în izvoare relativ tîrzii: Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.6; Hyginus, *Fabule*, 175.

Cella, în templul grecesc și în cel roman era numită astfel partea interioară a edificiului, care adăpostea statuia de cult a zeului. Mai ales în Grecia, templul era conceput ca o casă a zeului (în limba greacă, termenul care îl desemnează, vaoț, se

leagă de verbul vaiw, „a locui”). Numai în împrejurări deosebite în această încăpere puteau avea acces și credincioșii, de exemplu în timpul încheierii procesiunilor în momentele cultului politic și statal decretate de cetate. În cea mai mare parte a timpului, ea trebuia să rămână reședința tăcută și exclusivă a divinității, vizitată cel mult de preoții acesteia. Mai adesea deschisă riturilor credincioșilor era în schimb *cella* templelor din Italia, atât a celor indigene și ale coloniștilor greci, cât și a celor din epoca romană. În interiorul unei *cella* se găsea *adyton-ul*, *sancta sanctorum*, uneori subteran. Tot aici, pe lângă efigiile zeului, în picioare sau pe tron, se găseau și statui ale altor zeiități care i se alăturau zeului principal în cadrul cultului (zeități pare-dre), precum și masa pe care erau depuse ofrandele nesângeroase; sacrificiile se desfășurau în aer liber, pe un altar situat îndeobște pe aceeași axă cu *cella* din templu, astfel încât, lăsând poarta deschisă, zeul — sau, mai bine zis, statuia acestuia — putea asista la rituri. În unele cazuri, se putea întâmpla ca în același templu să fieenerate mai multe divinități (avem un caz frecvent în lumea romană, cu triada capitolină reprezentată de Iupiter, Iunona și Minerva, însă și în Grecia, de exemplu în Erehteion, pentru care vezi rubrica respectivă): în acest caz, *cella* era împărțită în mai multe încăperi, astfel încât fiecare zeu avea spațiul său exclusiv.

Celmis (gr. KeXjii.ē, -iSog; lat. *Celmis*, -idiș). Eroină din Tesalia, care în tradiția cretană făcea parte din cortegiul de figuri divine ce îl înconjurau pe micul Zeus. Intrucât a cutezat să nege nemurirea lui Zeus și a jignit-o astfel pe Rhea, a fost transformată într-un diamant sau, potrivit altor izvoare, într-un bloc de oțel.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.282; Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 14, 29 și *passim*.

Celtice, divinități. Panteon compus din zei tribali, zeiități locale și culte proprii anumitor comunități, religia celtică reprezenta un ansamblu prea puțin compact, fiind concentrată în jurul câtorva mari divinități panceltice unite printr-un substrat mitologic comun. Primele trimiteri ale autorilor clasici (Hecateu) se referă la un cult al lui Apollo practicat de popoarele care trăiau în îndepărtatele ținuturi nordice, hiperboreenii. Dar informațiile despre acest popor fabulos, cele despre regiunea îndepărtată unde trăia el și puținele vești despre cultele sale erau interpretate de antici cu un anumit scepticism. În multe cazuri, din mitologia celtică nu ne-au parvenit decât imagini; astfel, știm despre Stăpînul Fiarelor, despre calul cu cap de om, păsări, grifoni, țapi sălbatici și șerpi monstruoși care apar pe monumentele figurate. Mai ales calul cu cap de om apare ca personificare a unui zeiități solareenerate în mod deosebit: este amintit de Cezar, iar noi știm că în cinstea sa se desfășurau sărbători solemne în prima zi a lunii august, în anul 12 î.Hr. au fost înlocuite cu celebrările în cinstea lui Augustus. Inventator al tuturor meșteșugurilor, stăpîn al călătoriilor, patron al comerțului, avea multe trăsături care îl asemănau cu Mercur, fiind identificat cu acesta de către romani. Numele său indigen, Lug, apare în diferite toponime (începînd cu *Lug-dunum*, „fortăreața lui Lug”, astăzi Lyon). Despre alte zeiități majore știm că există, însă nu le cunoaștem numele, întrucît izvoarele de care dispunem (Cezar) se mărginesc să pomenească numele corespondenților romani: știm însă că au existat zei ce

CELTOS

190

puteau fi asimilați cu Apollo („care îndepărtează bolile”), Iupiter („care domnește peste ceruri”), Marte („care conduce războaiele”), Minerva („care învață artele și meseriile”). Lucan pomenește numele galice a trei dintre zeii cărora li se ofereau sacrificii omenești: Teutates, Hesus și Taranis. În legătură cu alți zei dispunem de o documentație cu precădere epigrafică și iconografică; de pildă, știm că era venerat un zeu cu coarne mari de cerb, CERNUNNOS (vezi); că de un cult aparte se bucura EPONA (vezi), zeița cailor; și că numeroase populații celtice practicau cultul zeițelor MATRAE sau MATRONAE (vezi). Uneori, în dedicațiile din epoca romană, alături de nume de origine latină indiscutabilă apar ca epitete altele indigene, ca în cazul lui Apollo *Belenus*, Iupiter *Taranucus*, Marte *Segomo* și altele, sau, zeii romani apar alături de zei celtici, ca în cazul perechii Apollo-Rosmerta. Nu lipsesc nici dedicațiile închinatelor unor zeiități exclusiv celtice, precum *Sucellus* și *Nantosvelta*. Diferite izvoare ne informează despre marea faimă de care s-a bucurat cultul lui Grannus, care a ajuns chiar să înlocuiască, în plină epocă imperială, fama oracolului delfic (vezi GRANNUS). Lui Cezar îi datorăm și o descriere* <± a ritualurilor druizilor, o tipică instituție religioasă galică (vezi DRUIZI).

Celtos (gr. KeXxoc;, -ou). Eroul eponim al celților era, potrivit tradiției, fiul lui Heracle. O variantă a mitului povestea că se născuse din iubirea eroului cu Sterope, una dintre Pleiade. Potrivit altei versiuni, mama sa era Celtina, fiica regelui celt Bri-tannus, care l-a cunoscut pe Heracle cînd acesta se întorcea din Eritia după prinderea boilor lui Gerion. Îndrăgostindu-se de erou, Celtina i-a ascuns animalele și i-a promis să i le înapoieze numai în schimbul dragostei sale. Din această unire avea să se nască Celtos. Înainte de plecare, Heracle i-a lăsat Celtinei arcul său, asi-gurînd-o că, dacă avea să i se nască un fiu de parte bărbătească, acesta avea să ajungă rege cînd va fi fost în stare să-l încordeze.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit în *Etymologicum Magnum* la rubrica *Keltioi*.

Ceneu (gr. Kaiveug;, -iwq; lat. *Caeneus*, -eos sau -ei). Fiul lui Elatos și unul dintre LAPIȚI (vezi). Inițial era fată și se numea Cenis, în traducere „cea nouă”). A fost iubită de Poseidon, care, la cererea ei, a transformat-o în bărbat și a făcut-o invulnerabilă. În ciocnirea dintre lapiți și centauri din timpul nunții lui Piritoos, centaurii, neizbutind să-l ucidă pe Ceneu și neștiind că era invulnerabil, l-au înfipt în cele din urmă în pămînt, lovindu-l în creștet cu niște brazi. El nu a pierit, însă a fost transformat într-o pasăre. În lumea de dincolo, și-a recăpătat înfățișarea feminină inițială.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda referitoare la moartea sa este povestită într-un fragment din Pindar, de Apollonios din Rodos (1.57) și Hyginus (*Fabule*, 14.4). Invulnerabilitatea și schimbarea sexului sînt pomenite de

Vergiliu (*Eneida*, 6.449). Stirpea sa este amintită în *Iliada* (2.746).

Cenhrias (gr. KeyxpiaC, -ou)- Erou grec, fiul lui Poseidon și al nimfei Pirene. A fost ucis involuntar de către Artemis; din cauza nenumăratelor lacrimi vărsate, mama lui s-a preschimbat în izvorul Pirene din Corint. De la Cenhrias și de la fratele său Lehes provin, potrivit anticilor, numele celor două porturi ale Corintului, numite Cenhreas și Leheos.

► *Prezențe în literatura antică.* Trimiteri la Cenhrias găsim în diferite pasaje din Pausanias (2.2.3, 2.3.2, 2.24.7).

Cenhris (gr. (vezi).

, -f5og). Mama MIREI

Centauri (gr. Kevxaupoi, -wv; lat. *Centauri*, -orum). În traducere „ucigașii boilor”; se credea că erau un neam străvechi ce sălăș-luia pe muntele Pelion din Tesalia, și că duceau o viață sălbatică, care le-a atras apelativul de „bestii sălbatice” sau „fiare”, cu care sînt desemnați de Homer. Potrivit legendei, neamul lor se trăgea din Ixion, regele LAPIȚILOR (vezi), care era îndrăgostit de Hera și a fost pus la încercare de către Zeus: zeul i-a trimis un nor cu înfățișarea reginei zeilor pentru a vedea cum reacționează. Din unirea lui Ixion cu norul s-a născut o făptură biformă, numită Cen-tauros, care a fost strămoșul centaurilor, împreunîndu-se cu iepele de pe muntele Pelion, el i-a zămislit pe acești sălbatici locuitori ai pădurilor care aveau trup de cal, cu patru picioare, copite și coadă, și bust și cap omenesc.

r

191

CENTAURI

Centaurii erau cunoscuți pentru crunta lor luptă cu lapiții, care a avut loc în timpul nunții lui Piritoos, regele lapiților, cu Hipodamia. Centaurii au încercat să răpească femeile lapiților (la alt context se raportează lupta lui Heracle împotriva centaurilor, legată de răpirea Deianirei de către Nesos și de vizita sa la centaurul Folos; vezi HERACLE). Ciocnirea dintre centauri și lapiți a fost declanșată de purtarea centaurului Eurition (eventual și a altora), care, îmbătat de vin, a încercat să o violeze pe Hipodamia și pe care lapiții l-au pedepsit retezîndu-i nasul și urechile. La luptă a participat, de partea lapiților, și eroul Tezeu. Potrivit altor surse, protagonistul disputei a fost Ceneu, eroul invulnerabil care, a fost înfipt în pămînt de centauri, așa cum se înfige un par, folosind trunchiuri de brad (vezi CENEU ; episodul este amintit de Apollonios din Rodos, 1.57). Lupta dintre centauri și lapiți (Centauro-mahia) s-a încheiat cu înfrîngerea centaurilor, care au fost alungați din regiunile unde locuiseră pînă atunci și s-au refugiat pe muntele Pind, la hotarul cu Epirul. În mod obișnuit, alungarea și înfrîngerea centaurilor de către lapiți sînt interpretate ca victoria rațiunii asupra barbariei, a inteligenței asupra animalității primitive, a unei religiozități noi asupra unor credințe mai vechi. Din acest motiv, scena a fost adesea reprezentată de artiștii greci în opere monumentale deosebit de importante în plan atît etic, cît și artistic, de la sculpturile de pe frontonul templului lui Zeus din Olimpia la metopele Partenonului, ca să ne mărginim la cele mai cunoscute exemple (vezi *infra*).

Un descendent al lui Ixion și al lui Cen-tauros era și CHIRON (vezi), cel mai drept și mai înțelept dintre centauri (*Iliada*, 11.832), care, în peștera sa de pe muntele Pelion, a educat numeroși zei și eroi. Potrivit unei alte versiuni a mitului, el era fiul lui Cronos și al Filirei. Un centaur celebru a fost și Nesus, care a răpit-o pe DEIANIRA (vezi), soția lui Heracle.

În încercarea de a explica semnificația originară a figurii centaurilor și natura lor dublă, unii, mai ales în trecut, au observat că în Tesalia (regiunea centaurilor) vînătoarea călare a taurului era sport național și că în Antichitate tesalienii erau călăreți vestiți. De asemenea, s-a observat că o reprezentare a centaurilor datează din epoca miceniană (sigiliu micenian tîrziu descoperit în Heraionul din Argos). Prin urmare, se pare că aceste personaje datează dintr-o fază foarte veche a religiei grecești, ce prezintă legături cu lumea sub-pămînteană (vezi figura lui Ceneu, care este înfipt în pămînt, sau rolul calului, element constitutiv al figurii lui Centau-ros, care simbolizează trecerea în lumea de dincolo), avînd conotații animalice și întunecate, moștenire a unei culturi din care anumite aspecte s-au pierdut. În acest sens, centaurii se înrudesc cu alți monștri din mitologie, de pildă cu Himera, putînd să simbolizeze animalitatea și barbaria în iconografia epocii clasice.

► *Atribute.* Centaurii sînt inconfundabili datorită trupului lor pe jumătate omenesc, pe jumătate cabalin. Arma lor tipică este trunchiul de brad, cu care sînt reprezentați adesea.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul tesa-lian al luptei dintre centauri și lapiți este înregistrat de Homer (*Odiseea*, 21.295 și urm. și *Iliada*, 1.262 și 2.742). Nașterea neamului centaurilor este povestită de Pindar (*Pythice*, 2.45). Poetul alexandrin Licofron trimite la o legendă potrivit căreia, fiind alungați de Heracle, centaurii s-au dus să piară în insula sirenelor. Diferite informații despre centauri găsim în textele unor mitografi precum Apollodor și Hygi-nus. Centaurul Chiron este pomenit, printre altele, în *Iliada* (4.219).

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Dante așază centaurii în *Infern*, în cercul al șaptelea (violenței), ca paznici ai damnaților, pe care ei îi săgetează atunci cînd aceștia încearcă să iasă din Flegeton, unde sînt scufundați (*Infernul*, 12). În literatura modernă, centaurii îl inspiră pe Maurice de Guérin în poemul în proză *Centaurul*. Chiron este menționat și în *Dialogurile cu Leucd* ale lui C. Pavese, ca și în *Azul...* de R. Dario (*El coloquio de los centauros*). În *Centaurul* lui J. Updike, elementul autobiografic al relației dintre autor și tatăl său învățător evocă figura aceluiași centaur Chiron. Cu referire la natura dublă a monstrului, cuvîntul „centaur” indică azi motociclistul. În plus, numele s-a extins, indicînd una dintre cele mai frumoase constelații din emisfera australă, numită chiar Centaurul, și un soi de

CENTIMANI

192

plante (*Centaurea*) despre care se credea că centaurul Chiron le-ar fi întrebuințat pentru leacurile sale.

► **Iconografie.** Pe lângă nenumărate picturi pe vase (printre care celebrul Vas Francois), subiectul Centauromahiei apare adesea în cele mai solicitante programe decorative din marile sanctuare grecești, datorită valorii sale simbolice de triumf al rațiunii asupra animalității. În acest sens apare pe metopele Partenonului (unde transpune trimiterea la recentul triumf al grecilor--lapiți asupra perșilor-centauri), pe frontonul apusean al Theseionului din Atena, în friza templului lui Apollo de la Bassae, în friza Heraionului de la vărsarea râului Sele, atingând valoarea supremă pe frontonul occidental al templului lui Zeus din Olimpia, unde lupta dintre centauri și lapiți se desfășoară sub gestul peremptoriu al lui Apollo, care domină centrul compoziției. În reliefurile funerare romane, centaurii apar adesea ca parte a orgiei dionisiace.

Centimani, vezi **HECATONHIRI.**

Cer. În mitologia clasică, cerul poate fi personificat, apărând ca o figură divină specifică (Uranos); se poate prezenta în strânsă legătură cu o zeitate care îi preia caracteristicile, mai ales lumina și fenomenele atmosferice (Zeus/Iupiter); poate constitui un fundal, un soi de scenă aeriană unde se desfășoară acțiunile zeilor sau anumite evenimente mitologice, care de multe ori au ca protagoniști personaje ce reprezintă fenomenele cerești (trecerea zilnică a lui Helios, Soarele, cu carul său de foc, povestea lui Eos, Aurora, miturile constelațiilor etc).

Cerul este definit pentru întâia oară ca personaj divin în *Teogonia* lui Hesiod: aici, în mai multe rînduri, ni se spune că „nemuritorii” s-au născut nu numai din Noapte și din Mare, dar și din Pămînt și din „înstelatul Cer” (vv. 105 și urm.): „Iar cel dintîi copil al Gliei, croit chiar pe măsura ei,/ Fu înstelatul Cer, în stare s-acopere întregu-i tup/ Și să rămînă trainic sprijin al zeilor preafericiți” (vv. 126 și urm.). În continuare, Glia „cu Cerul zămisli Oceanul cel răscolit de-adînci vîrtejuri./ Așîșderi pe Ceos și Crios și pe Hiperion, Iapet,/ Apoi pe Teia și pe Rhea, pe Temis și pe Mne-mosine,/ Pe Phoebe cu coroană de-aur, pe vicleanul Cronos, cel mai aprig/ Fecior al ei, căci prinse pică pe tatăl său atît de rodnic” (vv. 132 și urm.). Printre ceilalți fii ai Cerului se mai numără și Cotos, Bria-reu și Gies, precum și ciclopii. În această poveste, Cerul este un personaj divin bine definit, Uranos, cu o serie de mituri privitoare la el (vezi **URANOS**). De asemenea, în *Imnurile homerice*, „Cerul înstelat” este soțul Geei, Glia (30.17), în timp ce în poemele homerice nu există nici o trimitere. Se pare că în figura lui Uranos se poate surprinde aspectul tenebros, nocturn al cerului, care este numit „înstelat” („Iar vastul Cer sosi o dată cu noaptea”, *Teogonia*, 176-177); cu totul diferit va fi cerul asociat lui Zeus, cerul luminii zilei. Din versurile lui Hesiod putem deduce că în „înstelatul Cer” și-ar avea sălașul zeii, însă această idee nu apare frecvent în mitologia clasică, unde sălașul zeilor este situat de preferință în vîrfurile Olimpului, dacă nu în locuri specifice fiecărei zeități (adîncurile mării pentru Poseidon și Amfitrita, lumea subpămînteană pentru Hades etc). De altfel, vîrfurile Olimpului nu este departe de cer, iar epitetul „cerești” se repetă în operele poetilor pentru a-i indica pe zei, numiți de obicei, „olimpieni”. Nici ideea că împărăția morților — ori, cel puțin, acea parte din ea rezervată fericirilor — s-ar afla în cer nu este frecventă în mitologia și religia clasică. Dimpotrivă, întrucît zeii nemuritori, locuind îndeobște pe vîrfurile Olimpului, sînt destul de apropiați de cer și, pe de altă parte, resping ideea morții, a cărei negare o reprezintă, răposații sînt trimiși departe de sălașul lor: aceștia merg în adîncurile subterane ale Hadesului, sau în îndepărtatele Insule ale Fericirilor, ori în Cîmpiile Elizee — oricum, într-o lume care nu are nimic de-a face cu cerul. Cosmologia mitică împarte în mod riguros universul în cerul conceput ca o calotă de bronz sprijinită pe pămînt, pămîntul circular în jurul căruia curge râul Ocean și spațiul subteran imens și nedefinit, care se adîncește la nesfîrșit (vezi **ASTRONOMIE**).

În religia olimpiacă, zeul cerului este Zeus/Iupiter, care, chiar prin etimologia numelui său, se referă la ideea de luminozitate și de limpezime a cerului într-o zi senină. Un etimon comun asociază latinescul *deus*, zeu, cu *dies*, zi, și cu *Diespiter/Iuppiter*, și numele grecesc al lui *Zeus*

193

CERB, CĂPRIOARĂ

(gen. *Dios*) cu *eudia*, vreme frumoasă. Ca atare, Zeus este „tatăl ceresc”, cerul luminos al zilei, în opoziție cu cerul nocturn personificat de Uranos. Zeus este însă și „adunătorul norilor de furtună”, zeul fulgerului, cel sub a cărui putere se află toate fenomenele atmosferice: este deci și zeul cerului de furtună.

De asemenea, cerul constituie fundalul pe care evoluează alte figuri divine, reprezentînd personificarea unor astre sau fenomene cerești. La cele menționate — Helios, Soarele, Eos, Aurora,

Faeton ori nenumăratele stele și constelații, care sînt adesea zei sau oameni transformați în astre din voința zeilor - se pot adăuga Selene, Luna, Nefele, în traducere Norul (pentru toate trimitem la rubricile respective). Concepția cerului ca boltă acoperind pămîntul apare în mitul lui Atlas, care a fost condamnat de Zeus să țină cerul pe umeri (vezi ATLAS).

Pentru alte aspecte referitoare la concepția astronomică a cerului vezi ASTRONOMIE.

Cerambos (gr. KepajiPog, -ou; lat. *Ceram-bus*, -i). Păstor din Tesalia. în timpul potopului lui DEUCALION (vezi) a căutat adăpost pe vîrful muntelui Parnas, însă, cum apele amenințau să-l ajungă, nimfele l-au salvat dăruindu-i aripi și transformîndu-l într-un scarabeu numit *cerambix* sau capricorn.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.533; Antoninus Liberales, *Transformationes*, 22.

Ceramos (gr. K[^]pap-oe;, -ou). Erou atic, fiul lui Dionysos și al Ariadnei și inventatorul meșteșugului olăritului. De la el și-a luat numele cartierul Ceramicos din Atena, unde se aflau prăvăliile olarilor (Pausanias, 1.3.1).

Ceranos (gr. KoCpavoq, -ou; lat. *Cera-nus*, -i). 1) Conducătorul de car al lui Merion; a luat parte la războiul troian, fiind ucis de Hector în fața cetății.

2) Un nepot al lui Melampus și tatăl lui Poliidos.

3) Cetățean din Milet care, pentru că a salvat și a eliberat un delfin prins în plasa unui pescar, a fost salvat la rîndul său de un delfin din naufragiul corăbiei pe care se îmbarcase. La cortegiul său funebru a luat parte și un grup de delfini care, cînd procesiunea a trecut prin dreptul portului, s-au apropiat de țarm și au înnotat pe lîngă catafalc (Athenaios, 13.606e; Aelianus, *De natura animalium*, 8.3).

Ceraști (gr. Kεραοροι, -iv). Popor din Ama-tunt, celebru pentru cruzimea sa. Avea obiceiul să-i sacrifice pe străini Afroditei. Zeița i-a transformat pe ceraști în tauri.

Cerb, căprioară. în mitologia clasică, cerbii erau consacrați diferitor zeități. Căprioara era prada preferată a zeiței Artemis, al cărei car era tras de patru asemenea animale, pe care zeița le mîna cu niște hățuri de aur. în cadrul sărbătorilor numite ELAFEBOLIA (vezi), care se celebrau în cursul lunii numite Elafebolion (martie-aprilie), zeiței îi erau oferite ca jertfă carne de cerb și prăjituri în formă de cerb. Artemisei îi era consacrată și căprioara cu coarne de aur și copite de bronz pe care Heracle a trebuit să o urmărească pînă în ținutul hiperboreenilor, și să o prindă vie în cursul uneia dintre muncile sale. Lovind-o cu o săgeată care i s-a strecurat între oase și tendoane, însă nevărsînd nici măcar o picătură de sînge, el a izbutit să o prindă („a săgetat cerboanca-avînd picioare de aramă” - Vergiliu, *Eneida*, 6.802). Uciderea unei căprioare consacrate Artemisei de către Agamemnon a stîrmit mînia zeiței, care a oprit vîntul și a ținut în loc corăbiile aheilor vreme îndelungată în portul Aulis ; în cele din urmă, ele au putut să ridice ancora către Troia, după ce Agamemnon a acceptat să-și jertfească propria fiică, Ifi-genia (pentru urmarea evenimentelor vezi IFIGENIA). Pe lîngă Artemis/Diana, căprioara era sacră și pentru Hera/Iunona, Afrodita/Venus, Atena/Minerva, pentru una dintre muze, Erato, pentru zeița Isis și pentru unele zeități masculine, ca Apollo din Delfi, Icar și Telefos, care, potrivit unei tradiții, a fost alăptat chiar de o căprioară. Acteon a fost transformat în cerb de către Atena, înainte de a fi sfîșiat de haita sa de cîini de vînătoare. O căprioară era reprezentată în iconografie alături de perechea Afrodita-Adonis. Un mit deosebit de sugestiv care are un cerb drept protagonist este cel al lui CIPARISOS (vezi): acesta avea ca prieten „un cerb uriaș care, cu coarnele sale larg ramificate, își făcea singur deasupra capului o umbră deasă. Coarnele îi sclipeau aurite și pe greabănu-i rotund stăteau

CERBER

194

atîrnate pînă la picioare șiraguri de pietre nestemate. La gît i se mișca un medalion de argint purtîndu-i vîrsta, legat cu curele subțiri, și-n amîndouă urechile, precum și în jurul tîmplelor îi străluceau mărgăritare. Fără frică, lăsînd la o parte teama firească, obișnuia să intre în curțile oamenilor și să se lase mîngîiat pe gît de mîini oricît de necunoscute” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.110 și urm.). Ciparisos l-a rănit fără să vrea; văzîndu-și prietenul pe moarte și neputîndu-se consola, a fost transformat într-un chiparos.

Un rol aparte îl juca cerbul în cadrul Misterelor Dionisiace. Cînd Dionysos s-a născut din coapsa lui Zeus, Hermes l-a așezat într-o piele de ciută care, din acel moment, a devenit un atribut caracteristic în iconografia zeului, fiind înlocuit uneori de pielea de leopard. Pielea de căprioară era înzestrată cu virtuți magice, neputînd fi străpunsă de săgeți. Și menadele purtau piei de căprioară, ca și participanții la Misterele Orfice și inițiații la nivel minor din Misterele Dionisiace. Lui Dionysos, menadele îi ofereau ca jertfă pui de cerb. Dionysos, ca și Artemis, putea apărea într-un car tras de cerbi.

Animal sacru în întregul bazin al Mediteranei încă din vremurile străvechi, cerbul constituia atributul unor zeități masculine ale animalelor din Asia Mică și consacrat zeului hitit al cîmpilor, fiind prezent adesea alături de reprezentările orientale ale arborelui vieții. într-un context pur decorativ, apare frecvent în decorațiunile din ceramica greacă a stilului așa-numit orientalizant. La extrema opusă a lumii antice, în zona celtică, cerbul este consacrat multor zei, iar Cernunnos, „care are

creștetul capului asemenea unui cerb", apare în mijlocul unor animale, printre care și un cerb, într-un document celebru din zona celtică, și anume Cupa Gun-destrup. Galii foloseau talismane din corn de cerb și credeau că acest animal are legătură cu lumea subpământeană, atribuindu-i funcția de psihopomp. În unele morminte celtice, precum și în unele *kurgane* din Altai, au fost găsiți cerbi îngropați alături de cai în mormintele princiare, semn al prestigiului animalului, al relației sale cu lumea morților și al valențelor sale religioase, pe care, din păcate, nu le cunoaștem.

În poezie, nu arareori ochii căprioarei, mari, blânzi și luminoși, constituie termeni de comparație cu ochii fetelor sau ai zeițelor: astfel, epitetul „cea cu ochi de căprioară” se referă la diverse zeități feminine, ca Hera.

Cerber (gr. Κερβεός; -ou; lat. *Cerberus*, -i). Fiul lui Tifon și al Echidnei; era cîinele monstruos care păzea la intrarea în Hades. Unii poeți îl reprezintă cu cincizeci sau o sută de capete, însă scriitorii mai tîrziu îl descriu ca un monstru cu trup de cîine, trei capete, coadă de șarpe și șerpi în jurul grumazului. Sălașul său se afla în zona cea mai îndepărtată a Styxului, în locul în care CHARON (vezi) aducea la țarm sufletele răposaților. Cerber a fost protagonistul celei de-a douăsprezecea munci a lui Heracle: acesta a coborît în infern, l-a prins fără să se folosească de vreo armă, l-a adus pe pămînt pentru a i-l arăta lui Euristeu și, în sfîrșit, l-a dus înapoi în Hades (vezi HERACLE).

Neîndurător cu morții, Cerber se gudura atunci cînd aceștia soseau în lumea de dincolo (Hesiod, *Teogonia*, 769), însă nu lăsa pe nimeni să treacă înapoi. Enea (*Eneida*, 6.419) reușește să pătrundă în Tartar numai după ce îi oferă o prăjitură cu care îl adoarme.

► **Epitete.** Numele Cerber nu apare la Homer, care însă folosește expresia "Αἴου xuuv, „cîine” sau „paznic” al Hadesului.

► **Atribute.** În iconografia clasică, Cerber este însoțit de atribute caracteristice: figura sa conține elemente ofidiene și un număr variabil de capete (de la două la o sută). De obicei are trup de cîine.

► **Prezențe în literatura antică.** Citat încă de Homer, chiar dacă nu cu acest nume, Cerber este amintit de Hesiod (*Teogonia*). Hecateu îi atribuie o natură inițială de șarpe veninos. Munca lui Heracle este evocată de Apollodor (2.5.12) și Hesychios, dar și de Vergiliu (*Eneida*, 6). Aspectul canonic, cu trei capete și coadă de șarpe, este descris de Euripide (*Heracle*, 611).

► **Prezențe în literatura medievală.** Cea mai celebră reluare a personajului este cea a lui Dante, care în *Infern* (cîntul 6) îl pune pe Cerber să-i păzească pe lacomi cu cele trei guri ale sale, pe care numai un pumn de țărînă aruncat de Vergiliu izbutește să le potolească.

195

CEREALIA

► **Iconografie.** Cerber apare adesea în pictura grecească pe vase, începînd cu secolul al VI-lea î.Hr.; de asemenea, este reprezentat frecvent pe urnele cretane. Dintr-un pasaj din Pausanias (3.18.9) aflăm că era reprodus și pe tronul de la Amicle. Apare îndeobște în legătură cu munca lui Heracle.

Cercion (gr. Κερκυών; -ovog; lat. *Cercyon*, -onis). Fiul lui Hefaistos sau al lui Posei-don; era un tiran crud din Eleusis. Și-a trimis la moarte propria fiică, pe Alope, fi pe toți străinii care au cutezat să se întrecă cu el în pugilat. În cele din urmă a fost învins și ucis de TEZEU (vezi).

► **Prezențe în literatura antică.** Îi erau dedicate două opere pierdute de Pratinas și de Eschil. Mitul său este povestit de Hyginus, Pausanias, Plutarh (*Tezeu*, 11.20) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 7.439).

Cercira sau **Corciră** (gr. Κερκίρα; -ag sau Κόρκωρα; -ac; lat. *Corcyra*, -ae). Fiica zeului fluvial Asopos și a arcadienei Metope. A fost răpită de Poseidon, care a dat numele ei insulei unde s-au iubit: astfel explicau anticii originea numelui insulei Corciră, astăzi Corfu. Din unirea celor doi s-a născut Feax, strămoșul poporului feacilor, amintit în *Odiseea*.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este amintit de Pausanias (2.5.2; 5.22.4 și urm.), Diodor din Sicilia (4.72) și Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 4.568).

Cercopi (gr. Κερκοίρες; -wv; lat. *Cercopes*, -uni). Omuleți obraznici și șterpelitori, amintiți întrucît l-au furat pe Heracle în timp ce acesta dormea. Locul sălașului lor diferă de la un izvor la altul, fiind vorba cînd de Efes sau Ehalia, cînd de țara ligu-rilor, Pitecusa sau altă localitate aflată în apropiere de Termopile. Tradiția care îi lega de mitul lui Heracle povestea că erau în număr de doi (Olus și Euribatos), că mama lor era o oceanidă numită cînd Mne-mosine, cînd Teea sau Cercope și că au furat ghioaga celui mai puternic erou, Heracle, pe cînd acesta se odihnea sub un copac. Heracle s-a deșteptat, și-a dat seama de furt, i-a prins cu ușurință și i-a legat cu capul în jos de o prăjină pe care apoi și-a pus-o pe umăr, ducîndu-i atîrnați în acest fel, ca pe o pradă de vînătoare. Din poziția lor incomodă, din care vedeau

de aproape fesele eroului, ei au observat părul abundent și închis la culoare care îi creștea în această parte a corpului și și-au dat seama că îl înfîlniseră pe acel *Melam-pygos* („cu fese negre”) de care, fără alte precizări, mama lor îi prevenise să se ferească. Comentariile lor pe tema detaliilor panoramei destul de neobișnuite care li se înfățișa din acea poziție l-au amuzat pe Heracle în asemenea măsură, încît i-a eliberat. Alte versiuni ale poveștii propun un

sfîrșit mai întunecat: Heraele i-ar fi zdrobit de pămînt sau i-ar fi dus ca sclavi OMFA-LEI (vezi). Alte tradiții povesteau despre o înșelăciune pe care o urziseră împotriva lui Zeus și despre pedeapsa acestuia, care i-a împietrit sau i-a transformat în maimuțe; această versiune explica semnificația numelui lor, asemănător cu termenul grecesc ce înseamnă „maimuță”, și al insulei Pitecusa (unde era localizată povestea), în traducere „insula maimuțelor”.

► **Prezențe în literatura antică.** Personajele sînt menționate de Arhiloh și Herodot. Lexiconul Suda susține că apăreau și într-un poem comic atribuit lui Homer. Povestirea completă a mitului se poate citi pentru prima oară la Nonnos din Panopolis. Transformarea lor în maimuțe de către Zeus este amintită de Ovidiu (*Metamorfoze*,

14.92).

► **Iconografie.** De obicei este reprezentat momentul culminant al mitului, în care cei doi cercopi sînt atîrnați cu capul în jos de prăjina lui Heracle. Cele mai faimoase reprezentări monumentale, abstracție făcînd cele din ceramică, provin de pe două metope ale Heraionului de la vărsarea rîului Sele și, respectiv, din templul C de la Seli-nunt, unde cei doi cercopi au dimensiuni normale, nefiind reprezentați ca gnomi sau spiriduși, așa cum sînt adesea descriși în texte.

Cerealia (lat. *Cerealia*, -ium). Sărbători religioase romane care se celebrău în fiecare an pe 19 aprilie în cinstea zeiței Ceres. Despre desfășurarea lor în vremurile mai vechi nu ne-au parvenit prea multe informații. Știm însă că, încă de la sfîrșitul secolului al III-lea î.Hr., edilii plebei organizau cu prilejul lor așa-numitele *ludi cereales*, care inițial cuprindeau jocuri în circ și, începînd cu epoca imperială, spectacole de teatru. Jocurile durau mai mult decît sărbătoarea propriu-zisă, desfășurîndu-se de

CEREBIA

196

pe 12 pînă pe 19 ale lunii. De asemenea, știm că exista și un obicei ciudat legat de această sărbătoare, care consta în legarea unor torțe aprinse de cozile cîtorva vulpi; acestea erau apoi eliberate și lăsate să alerge pe cîmp, probabil ca simbol al rodniciei și al renașterii vegetației.

Cerebia (gr. *Kiipeflia*, -ag). Mama lui DICTIS și a lui POLIDECTES (vezi), pe care i-a zămislit cu Poseidon sau, potrivit altor surse, cu Magnes.

Cerei (lat. *cerei*, -orum). Cu acest nume erau indicate la Roma micile luminări din fibre vegetale și ceară pe care oamenii obișnuiau le schimbă între ei, aprinse, în timpul Saturnaliilor.

Cereres (lat. *Cereres*). Cu acest nume, plural al lui Ceres, sînt indicate în unele inscripții de origine cu precădere nord-afri-cană și din epoca imperială unele zeități feminine identificate îndeobște cu greaca Demetra și cu romana Ceres sau, de asemenea, cu Ceres și Proserpina. Caracterul inscripțiilor demonstrează că cele două figuri erau percepute ca inseparabile.

Ceres (lat. *Ceres*, -eris). Numele latinesc al zeiței Demetra a grecilor. Inițial era, probabil, o zeitate italică a vegetației, dar s-a identificat foarte repede cu zeița greacă, al cărei cult a fost introdus la Roma, după consultarea Cărilor Sibiline, pentru îndepărtarea foametei ce amenința Roma pe vremea războiului împotriva regelui etrusc Porsenna. Pentru detalii vezi DEMETRA.

Cerhafos (gr. *Kepxaepog*, -ou). Erou grec, unul dintre fiii lui Helios și ai nimfei Rodo sau Rode. Este legat de miturile insulei Rodos. A luat-o de soție pe Cidipe și a avut trei fii, Ialisos, Camiros și Lindos, care au dat numele celor trei cetăți principale din Rodos.

Cerix (gr. *K-rjpuif*, -uxog). Cu acest nume, însemnînd literal „vestitor”, „sol”, era indicat strămoșul unui neam de preoți de la Eleusis, numiți Ceriși, care îndeplineau funcția de vestitori ai sacrificiilor în ritualul misteric (în privința acestuia vezi ELEUSIS). Era considerat fiul lui Hermes și al lui Aglauros sau, potrivit altor tradiții, al lui Eumolpos (Pausanias, 1.38.3).

Cernoforia (gr. *xâ Kepvocpopia*). Astfel era numită, în celebrarea Misterelor Eleusine, o procesiune independentă de ceremonia de inițiere propriu-zisă; în cursul ei erau purtate recipientele cultice numite *kerna*, umplute cu ofrande alcătuite din roadele pămîntului.

Cernunnos. Zeu celtic, cunoscut cu precădere din documente epigrafice și figurate. Este reprezentat ca un personaj masculin cu barbă, a cărui principală caracteristică o reprezintă coarnele lungi de cerb care îi împodobesc creștetul.

► **Atribute.** Pe lîngă coarne, care îl fac inconfundabil, are adesea un săculeț plin cu bani și un *torques*, un colier tipic răsucit în jurul gîtului. De obicei este reprezentat șezînd într-o poziție încovrigată.

► **Iconografie.** Pe un altar găsit în secolul al XVIII-lea sub corul de la Notre-Dame din Paris este reprezentat alături de Dioscuri și Heracle în lupta cu Hidra din Lerna, fiind identificat datorită inscripționării numelui. O altă reprezentare importantă apare pe un relief de la Reims, unde Cernunnos este flancat de Apollo și de Mercur. Este prezent „și în alte reliefuri celtice, precum și pe celebra Cupă de argint Gundestrup (Muzeul Național din Copenhaga).

Ceroesa (gr. *Kepoecro-a*, -aq). Fiica lui Zeus și a lui Io; a fost numită după locul nașterii sale, Cornul de Aur de lîngă Bizanț (rădăcina numelui său, *keras*, indică tocmai cornul). A fost crescută de o nimfă și a devenit iubita lui Poseidon, cu care l-a zămislit pe BIZAS (vezi), întemeietorul și regele Bizanțului.

Cetes (gr. *Kertic*, -ou). Rege mitic al Egiptului, înzestrat cu capacitatea de a se transforma, datorită „științei respirației”, în orice ființă însușită sau element neînsușit (Diodor din Sicilia, 1.62). Datorită acestei însușiri izvoarele îl identifică uneori cu PROTEU (vezi).

Ceto (gr. *Ketw*, -oog). Fiica Pămîntului și a Mării (respectiv, Gee și Pontos), sora lui Nereu și a lui Taumas și soția propriului său frate, Forcus. Cu acesta din urmă a zămislit mai multe creaturi monstruoase, printre care Gorgonele, Graiele, Echidna, Ladon și Hesperidele. Numele său, ce înseamnă „monstru marin”, a rămas în

197

CHARICLO

diferite limbi ca un element constitutiv al denumirii unor creaturi marine (de exemplu cetaceele).

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită în diferite pasaje din *Teogonia* lui Hesiod.

Chalceia (gr. *xa Xaxeia*). Sărbătoare în cinstea Atenei și a lui Hefaistos, ce se desfășura la Atena în ziua 29 a lunii Pianepsion, corespunzând cu octombrie. Era sărbătoarea muncii manuale, mai ales a meșteșugarilor și făurarilor, numele ei provenind din grecescul *xa^xog*, „bronz”. Punctul culminant al ceremoniei îi constituia o procesiune solemnă cu torțe în cinstea lui Hefaistos. La aceeași dată începea și țesutul peplului ce urma să-i fie oferit zeiței Atena în timpul panateneelor.

Chalciope (gr. *XaXxi6^irn, -T*); lat. *Chal-ciope, -is*). 1) Fiica lui Eetes, regele Colhidei. Vezi FRIXOS. 2) Fiica lui Euripilos, regele insulei Cos. A fost soția lui Heracle și mama lui Tesalos. Este amintită în *Iliada* (2.676), de Apollodor (2.7.8) și în *Fabulele* lui Hyginus (254).

3) A doua soție a lui Egeu, regele Atenei, și fiica lui Rexenor sau a lui Chalcodon. Egeu l-a conceput pe Tezeu (cu Etra) întru-cît cu ea nu putea să aibă copii (Apollodor, 13.15.6).

Chalcodon (gr. *XaXxwSwv, -ovtog*). 1) Fiul lui Abas și regele Eubeei. A fost tatăl lui Elefenor și al Chalciopei (a doua soție a regelui Egeu al Atenei). A supus cetatea Tebei, căreia i-a impus un tribut, însă a fost înfruntat și ucis în luptă de către AMFITRION (vezi), care lupta în fruntea tebanilor. Mormîntul său continua să fie venerat în epoca istorică (Pausanias, 9.19.3).

2) Erou din insula Cos, care a luptat împotriva lui Heracle atunci cînd acesta, din cauza unei furtuni dezlănțuite de Hera pe cînd se întorcea din prima expediție troiană, a încercat să acosteze pe insulă. Locuitorii au crezut că fuseseră atacați de niște corăbii de pirați. Heracle a fost rănit în luptă de către Chalcodon și salvat mai apoi de Zeus (Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.1).

3) Unul dintre pretendenții la mîna Hipo-damiei, care nu a izbutit să-l învingă în cursa de care pe tatăl acesteia, fiind prin urmare ucis (pentru detalii vezi PELOPS).

4) Tovarăș al lui Heracle (Pausanias, 8.15.6).

Chalcon (gr. *XotXxwv, -wvog*; lat. *Chalcon, -onis*). 1) Erou grec originar din Ciparisos, de pe muntele Parnas. Potrivit unei tradiții posthomerică, i-a fost dat ca scutier lui Antiloh, fiul lui Nestor, la porunca unui oracol. A luat parte la războiul troian, în timpul căruia a cunoscut-o pe Pentesilea, regina amazoanelor, care lupta alături de troieni, și s-a îndrăgostit de ea. Pentru că a încercat să o apere în luptă de Abile, a fost ucis de către acesta, iar trupul său a fost crucificat ca pedeapsă pentru trădarea cauzei grecești.

2) Erou originar din Cos, fiul Clitiei; ar putea fi, eventual, identificat cu Chalcodon (vezi, 2). Este amintit de Teocrit în *Idile*, 7, unde se povestește că, lovind cu piciorul într-o stîncă și apoi apăsînd-o cu genunchiul, a făcut să fișnească izvorul Burina.

Chalibi (gr. *Xa'Xupeg, -wv*). Numele unui popor care trăia pe țărmul Pontului Euxin și care, în tradițiile legendare grecești, era cunoscut pentru prelucrarea fierului.

Chalinitis (gr. *XaXivliTiť, -iSoc*). Epitet (însemnînd „cea care pune zăbala”) cu care era venerată zeița Atena ca îmblînzitoare de cai. Îi era închinat un sanctuar la Corint.

Chaon (gr. *Xawv, -ovoť*; lat. *Chaon, -onis*). Erou troian. Era fratele lui HELENOS (vezi), care, în cinstea sa, a numit Chaonia o parte din Epir, unde ajunsese rege după moartea lui Neoptolem. Există două versiuni despre sfîrșitul lui Chaon. Potrivit celei dintîi, a murit accidental în timpul unei partide vînătoare. Potrivit celei de-a doua, s-a jertfit de bunăvoie zeilor ca victimă pentru a îndepărta o molimă. În regiunea epirotă care a fost numită, după el, Chaonia se afla o celebră pădure de stejari, lîngă Dodona, unde își avea sediul oracolul lui Zeus. Voința zeului se exprima prin foșnetul frunzelor și prin zborul a doi porumbei.

Charibda, vezi SCILA și CHARIBDA.

Chariclo (gr. *XapixXw, -oug*; lat. *Chari-clus, -us*). 1) Mama prezicătorului Tiresias. Aparținea cortegiului zeiței Palas Atena. 2) Soția centaurului CHIRON (vezi).

CHARILA

198

Charila (gr. *XapiXa, -ac*). Tînără din Delfi care, într-o perioadă de mare secetă, s-a dus să-i ceară regelui de pomănă un pumn de grîu ca să nu moară de foame. Regele însă a alungat-o, lovind-o peste față cu un pantof, iar fata, disperată, s-a sinucis. În urma morții sale, foametea a devenit și mai cumplită, iar oracolul de la Delfi a decretat că moartea Charilei trebuia ispășită. Astfel au apărut sărbătorile numite Charile, care se celebrau la Delfi din opt în opt ani; acestea prevedeau împărțirea de hrană și făină de către un funcționar care îl reprezenta pe regele din legendă, o procesiune în care se transporta o păpușă simbolizînd-o pe Charila, ce era lovită ritualic peste față cu un pantof, și, în sfîrșit, îngroparea acestei păpuși în valea dintre munți unde se spunea că fata ar fi fost înmormîntată.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Plutarh, *Quaestiones graecae*, 12.

Charilaos sau **Charillus** (gr. XapiXaog, -ou; lat. *Charillaus*, sau *Charillus*, -i). Rege al Spartei, fiul lui Polidectes. Se credea că la originea numelui său („cel drag poporului”) s-ar fi aflat bucuria poporului, atunci când Licurg, unchiul micului Charilaos, l-a așezat pe acesta pe tronul cetății, îndemnându-i pe spartani să-l recunoască rege.

Charis (gr. Xocpic, -ixog; lat. *Charis*, -itos). Soția lui Hefaistos și personificarea grației (în greacă %d̐iq).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în *Iliada* (18.382 și urm.): „...sub vâl sclipitor i-a ieșit înaintea/ Charis cea plină de farmec, soția vestitului meșter”. În izvoarele ulterioare, alături de Hefaistos se află însă Afrodita.

Charisia (gr. x̂ Xapicria). Sărbători grecești în cinstea Charitelor sau Grațiilor, desfășurate în mare parte noaptea și cul-minînd cu dansuri rituale.

Charisteria (gr. x̂ Xapi<7XTJpi(x). Sărbători grecești de mulțumire care se celebrau la Atena în fiecare an în ziua 12 a lunii Boedromion (septembrie-octombrie) pentru a comemora reinstaurarea democrației de către Trasibul în anul 403 î.Hr.

Charistia (gr. x̂ Xapicma; lat. *Caristia* sau *Charistia*, -orum). Sărbătoare fami-

lială romană, care se celebra în cinstea larilor anual, pe 22 februarie. Rezervată strict mediului privat și membrilor familiei, orice străin fiind exclus, consta îndeobște din banchete solemne, în cursul cărora se căuta să se aplaneze eventualele conflicte existente între rude. Situația ei în calendarul roman imediat după Parentalii, care aveau loc între 13 și 25 februarie, a făcut ca, o dată cu trecerea vremii, să devină un prilej de celebrare și de comemorare a rudelor decedate.

Charite (gr. Xdpixec, -uv; lat. *Charites*, -um; *Gratiae*, -arum). Numite Grații de romani, erau personificarea grației și a frumuseții. În *Iliada*, Charis este prezentată ca fiind soția lui Hefaistos. În alte izvoare însă, inclusiv în *Odissea*, soția lui Hefaistos este Afrodita. De aici mulți au dedus, dacă nu o identificare a lui Charis cu Afrodita, cel puțin o strînsă conexiune între cele două zeițe. Încă din vremuri străvechi, grația și frumusețea erau personificate de mai multe figuri mitice. Astfel, încă din poemele homerice, pluralul „Charite” apare de mai multe ori, cu toate că izvoarele antice nu concordă în privința numărului exact al acestora.

De asemenea, genealogia Charitelor nu este prezentată în mod uniform în diferitele surse. Ele erau fiicele lui Zeus și ale Eurinomei, o zeitate străveche, fiica lui Oceanos, reprezentată ca o femeie cu coadă de pește și legată cu lanțuri de aur, căreia îi era închinat un templu într-un loc inaccesibil din Arcadia, deschis doar o dată pe an. Acestei genealogii principale a Charitelor i se adaugă o serie de legende care le înfățișează drept fiicele Noptii și ale lui Erebos (Cicero, *De natura deorum*, 3.44), ori ale Lethei, rîul infernal al uitării, ori ca fiicele Hecatei și ale lui Hermes.

Charitele erau în număr de trei în Beoția, unde le cîntaseră Hesiod (*Teogonia*, 909) și Pindar (*Pythice*, 9.90): Aglae („podoaba”), Eufrosine („bucuria”) și Thalia („abundența”). În Laconia (Pausanias, 9.35.1) erauenerate două Charite, numite Cleta („cea implorată”) și Faena („cea strălucitoare”). La Atena existau tot două zeițe, care se numeau Auxo („crescă-toarea”) și Hegemone („cea care merge înainte”), cu referire evidentă la fazele

199

CHARON

lunii și, prin urmare, la origine, cerească a Charitelor (Pausanias, 9.35.2).

Numele grecesc al Charitelor are aceeași rădăcină cu verbul „a se bucura”. Pentru a traduce *Charis*, latinii recurgeau la doi termeni: *venus* („frumusețe”) și *gratia* („grație” și „mulțumire”), care a devenit, la plural, numele latinesc al acestor *Cha-rites*, adoptate în lumea romană în număr de trei.

Prezentate cu precădere în slujba altor divinități, Charitele, ca zeițe ale grației și frumuseții, conferă aceste calități oricărui lucru care îi încîntă și îi înalță pe oameni și pe zei. Poezia este arta lor favorită. De aceea, ele sînt prietenele muzelor, împreună cu care sălășluiesc în Olimp.

► *Epitete.* Fiicele Cerului, fiicele lui Uranos, fiicele Soarelui și ale Luminii, fiicele lui Helios și ale Eglei.

► *Atribute.* Trandafirul, astragalul, ramura de mirt; uneori, ghirlande de flori și mici vase cu parfumuri.

► *Răspîndirea cultului.* Venerate inițial mai cu seamă în Beoția, aveau un templu străvechi la Orhomenos, unde erau prezente sub forma a trei pietre despre care se spunea că îi căzuseră din cer regelui Eteocle. Atît în Beoția, cît și în Laconia, iar mai apoi în Atica și în alte locuri, erauenerate în nopțile cu lună nouă și celebrate prin serbări deosebit de zgomotoase. Și în lumea latină Grațiile erau sărbătorite în conexiune cu fazele lunii și se spunea că ele dansau sub lună.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele mărturii despre Charite provin, în literatura greacă, din *Iliada*, *Odissea*, *Teogonia* lui Hesiod și din mai multe trimiteri ale lui Pausanias, iar în literatura latină de la Cicero, Horațiu (*Carmina*, 1.4.6 și 3.21.22), Quintilian (10.1.82) și Seneca.

► *Prezențe în literatura modernă.* Cea mai celebră reluare a subiectului în literatura modernă o constituie *Grațiile* lui Ugo Foscolo.

► *Iconografie.* În epoca arhaică și clasică, identificarea Charitelor în sculptură și pictură nu este întotdeauna prea ușoară. Zeițele se confundă cu Horele sau cu nimfele, uneori avînd figuri simple de dansatoare. De cele mai multe ori apar tinere și îmbrăcate. Probabil că tot Charite sînt figurile de la baza coloanei de acant de la Delfi. Charitele erau reprezentate pe tronul lui Zeus

din Olimpia, opera lui Fidias, pe coloana Herei din Argos, opera lui Policlet (ambele lucrări s-au pierdut), într-un celebru relief arhaic de la Thasos, aflat în prezent la Luvru, și pe diferite monumente din epoca elenistică. Prototipul reprezentărilor din perioada elenistico-romană îl constituie celebrul grup al celor trei Charite nude (cea centrală înfățișată din spate, celelalte două redată frontal, legate într-o îmbrățișare reciprocă) din care există mai multe exemplare (Siena, Luvru, Vatican, Cirene) și care se crede că poate fi pus în legătură cu un original din pictură.

Charitesia (gr. *χάρις* *χαιρική*). Sărbătoare desfășurată în cinstea Charitelor, asemănătoare cu CHARISIA (vezi). Se celebra la Orhomenos, în Beotia, și cuprindea întreceri de poezie și muzică.

Charon (gr. *Χάρων*, -tuvoc;; lat. *Charon*, -ontis). Fiul lui Erebus; era luntrașul care trecea sufletele morților peste râurile din infern. În acest scop, el se slujea de o barcă veche din bucăți de scoarță de copac cusute laolaltă. Pentru rolul său era răsplătit cu un obol pe care morții trebuiau să-l aibă la ei: astfel este amintit obiceiul de a pune în gura răposatului o monedă înainte de a-l îngropa (vezi OBOLUL LUI CHARON). Atât în lumea greacă, cât și în cea romană, luntrașul era reprezentat ca un bărbat foarte bătrîn, cu o barbă murdară și încilcită. În ciuda înfățișării de bătrîn, era pomenit pentru forța sa extraordinară. El l-a dus pe Enea în timpul coborîrii acestuia în infern, amintită în cîntul 6 din *Eneida*. Eroul i-a potolit mînia cu o crenguță de aur pe care Sibila îl sfătuisese să o rupă pentru a o duce în dar Proserpinei. Potrivit tradiției, Charon a fost pedepsit pentru că-l transportase pe Enea în lumea de dincolo, fiind condamnat să rămînă un an în lanțuri.

► **Atribute.** Visla, mantaua, uneori un aco-perămînt pe cap.

► **Prezențe în literatura antică.** Principala noastră sursă o reprezintă Vergiliu (*Eneida*, cîntul 6). În literatura greacă, în rolul de conducător al sufletelor morților, Charon apare pentru prima oară în *Miniada*, iar mai apoi în *Cei șapte împotriva Tebei* a lui Eschil și în *Broaștele* lui Aristofan.

► **Prezențe în literatura medievală și modernă.** Inspirîndu-se din opera lui Vergiliu, Dante

CHAROPS SAU CHAROPOS

200

reia figura lui Charon în cîntul 3 din *Infern*, unde el transportă sufletele condamnaților îngrămădite pe malurile Aheronului. Lui Charon îi este dedicat și unul dintre *Dialogurile* lui Giovanni Pontano. E interesant de observat că, în tradiția și în literatura neogreacă, figurii lui Charon i-a fost alăturată cea a mamei luntrașului infernal, care îi conferă acestuia o nuanță de umanitate necunoscută tradiției clasice.

► **Iconografie.** Reprezentările lui Charon în arta greacă nu sînt frecvente. Pausanias (10.28.1) amintește o pictură a lui Polignot din Sala de reuniuni (Lesche) a cnidienilor de la Delfi care îl reprezenta, însă această operă s-a pierdut. Mărturii există mai ales din picturile de pe vase, în special de pe acele *lekythoi* funerare. În lumea etruscă, Charon este greu de distins de alți demoni funerari, el căpătînd trăsături diforme și monstruoase. O reprezentare cunoscută este cea de pe Mormîntul Francois de la Vulci. În lumea romană, Charon apare, singur sau în scene mitologice, și pe sarcofagele pictate, cu evidente aluzii funerare.

Charops sau **Charopos** (gr. *Χάρωπις*, -OTTOC;). 1) Erou din Tracia, tatăl lui Eagru și străbunul lui Orfeu. Cînd a descoperit că LICURG (vezi) intenționa să-l ucidă pe Dionysos, l-a prevenit pe acesta din urmă, care a reușit să se salveze și să-l pedepsească pe vinovat. În semn de recunoștință, Dionysos i-a dat regatul Traciei și l-a inițiat în misterele sale. Mai apoi, Charops i-a transmis aceste învățături lui Orfeu, care le-a răs-pîndit.

► **Prezențe în literatura antică.** Este menționat de Diodor din Sicilia, 3.65.

2) Tatăl lui Nireu și regele Simei.

3) Epitet al lui Heracle (literal, „cel cu ochi scînteietori”), cu care eroul era venerat pe muntele Lafistion, unde se spunea că ar fi urcat din Hades după ce l-a prins pe Cerber.

Charun. Zeu etrusc reprezentat îndeobște ca un demon înaripat, foarte mare și înarmat cu un ciocan puternic. Era considerat corespondentul etrusc al grecului CHARON (vezi).

Chelidon (gr. *Χελιδών*, -ovoc;; lat. *Chelidon*, -onis). Fiica lui Pandareos și a Har-motoei, sora Edonei și protagonista unei legende care explica originea rîndunicii și a privighetorii. Povestirea relatează cum Edona

și soțul ei, Politehnos din Milet, au avut îndrăzneala de a se crede mai strîns legați între ei decît Zeus și Hera. Pentru a-i pedepsi, acești zei au trezit în ei un spirit de competiție exacerbat. Cei doi s-au luat la întrecere (Politehnos construind un car, iar Edona țesînd), cu înțelegerea ca acela care avea să ducă cel dintîi lucrarea la bun sfîrșit să primească în dar de la celălalt o sclavă. Edona a învins, iar Politehnos, împins de spiritul răzbunării, i-a dăruit-o soției sale ca sclavă pe sora acesteia, Chelidon, pe care mai întîi a violat-o, apoi a îmbrăcat-o în straie sărăcicioase și i-a tăiat părul, făcînd-o în cele din urmă de nerecunoscut, într-o bună zi însă Edona și-a recunoscut sora, cînd a auzit-o plîngîndu-și soarta nefericită. Cele două femei au hotărît să se răzbune pe Politehnos, omorînd copilul pe care Edona îl avusese cu el și gătindu-i carnea. Ele s-au refugiat la tatăl lor Pandareos, însă au fost urmărite de Politehnos, care aflase ce îi dăduseră să mănînce; în cele din urmă, el a fost legat, uns cu miere și lăsat să fie chinuit de gîndaci. Văzîndu-l suferind, Edona s-a înduioșat și a încercat să-l elibereze, mîniindu-și astfel întreaga familie, care a vrut s-o ucidă. Zeus a intervenit, transformîndu-i pe toți protagoniștii acestei întîmplări în păsări: Pandareos a devenit o acvilă-de-mare, soția sa Harmotoe un pescăruș, Politehnos o ghionoaie, iar Edona o privighetoare. Chelidon a fost preschimbată într-o rîndunică, după cum arată și numele ei, iar datorită intervenției Arte-misei, căreia îi era devotată, i s-a îngăduit să trăiască în apropierea oamenilor.

► **Prezențe în literatura antică.** Antoninus Liberales, *Transformations*, 11.

Chelona (gr. *Χελώνα*, -r/q; lat. *Chelona*, -ae). Numele, care înseamnă „broască-țes-toasă”, o indică pe protagonista unui mit grec, o fată sau o nimfă ce locuia pe malul unui rîu. La nunta lui Zeus cu Hera, cînd zeii și oamenii au fost cu toții, fără deosebire, invitați la serbare, ea a preferat să nu-și părăsească sălașul. De lipsa ei și-a dat seama Hermes, care a pedepsit-o arun-cînd-o în rîu cu tot cu casă. A fost transformată în broască-țestoasă și condamnată să-și ducă mereu casa cu sine.

► **Prezențe în literatura antică.** Povestirea o cunoaștem din mărturia lui Servius.

Chihlimbar. Rășină vegetală fosilizată, folosită încă din epoca protoistică pentru confecționarea de cataramă, statuete și alte elemente decorative. Considerat a fi înzestrat cu proprietăți benefice, a făcut obiectul unui negoț intens și a fost considerat deosebit de prețios. În lumea clasică, originea sa este legată de mitul lui Faeton, fiul lui Helios, Soarele, care, întrucât a cutezat să mîne carul tatălui său, a fost pedepsit și aruncat în râul Eridan. Fiicele lui Helios, Heliadele, care au venit pe malul râului pentru a plînge moartea fratelui lor, au fost transformate în plop. Prelingîndu-se pe ramuri, lacrimile lor au devenit picături de chihlimbar : „De jur-împrejur, tinerele Heliade, bătute de vînt în plopii cei înalți, plîng, din pleoapele lor vărsînd pe pămînt stropi de chihlimbar strălucitor” (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 4.603 și urm.; vezi și FAETON).

Chilon (gr. ΧΙΛΩΝ, -wvōg; lat. *Chilon*, -onis). Fiul lui Damagetos, personaj spartan amintit ca unul dintre cei Șapte înțelepți. Apare în jurul anului 590 î.Hr.

Chione (gr. ΧΙΩΝ, -r|q; lat. *Chione*, -es). 1) Fiica lui Boreas și a Oritiei; a fost iubită în taină de Poseidon, care i-a dăruit un fiu, Eumolpos (Apollodor, 3.15.4). După ce l-a născut, Chione l-a aruncat în mare, unde tatăl său l-a încredințat Bentesici-meii (vezi EUMOLPOS). După numele mamei sale, Eumolpos este indicat cu epitetul Chionidul.

2) Fiica lui Dedalion, „fata de zăpadă”, după cum ne arată numele ei; a fost iubită de Apollo și de Hermes. Cu acesta din urmă, care într-o noapte i-a luat locul lui Apollo lîngă ea într-un adăpost de pe muntele Parnas, unde zăpada cădea adesea (Hyginus, *Fabule*, 200), ea l-a avut pe Auto-licon. Cu Apollo l-a avut, în schimb, pe Filamon. A fost ucisă de Artemis pentru că a îndrăznit să-și compare frumusețea cu aceea a zeiței.

Chiparos. Simbol vegetal al nemuririi, datorită frunzelor sale mereu verzi și robusteții considerate eterne a lemnului său, chiparosul a apărut, potrivit mitologiei, din metamorfoza unui erou numit Ciparison ori din cea a unei eroine numite Ciparisa (pentru poveștile mitice respective vezi aceste rubrici). În chiparoși au

fost preschimbate și fiicele lui Eteocle, disperate din cauza tragicei morți a tatălui lor și a fratelui acestuia Polinice, care se omorîseră reciproc. Simbolismul funerar a avut încă din Antichitate în chiparos una dintre cele mai evocatoare imagini. Potrivit multor tradiții locale, din lemn de chiparos erau sceptrul lui Zeus și ghioaga lui Heracle, precum și săgeata lui Eros, toate fiind, la fel ca lemnul din care erau extrase, incoruptibile și eterne.

Chiron (gr. Χείρων, -wvōc; lat. *Chiron*, -onis). Cel mai înțelept și cel mai drept dintre toți centaurii; potrivit unei tradiții, era fiul lui Cronos, care îl zămislise unin-du-se, sub înfățișarea unui cal, cu Filira, fiica lui Oceanos (de la numele mamei sale provine epitetul Filiridul, cu care este desemnat). Chiron trăia într-o peșteră de pe muntele Pelion. Aici a fost instruit de Apollo și de Artemis, devenind celebru pentru iscusința sa în vînătoare, medicină, muzică, gimnastică și arta profeției. Toți sau aproape toți protagoniștii și eroii din legende grecești, precum Peleu, Ahile, Diomedee etc., au fost discipolii lui Chiron. Mai mult chiar, la el au apelat și zeii, fie pentru a învăța meșteșugurile, ca Ascle-pios, zeul medicinei, fie pentru a primi sfaturi și preziceri.

El l-a salvat pe Peleu de centaurii care erau pe cale să-l ucidă, înapoindu-i și spada pe care Acastus i-o ascunsese (vezi ACASTOS). Printre prietenii săi se număra și Heracle; pe cînd eroul lupta împotriva celorlalți centauri, una dintre săgețile sale otrăvite l-a lovit pe Chiron, care, deși era nemuritor, a renunțat la nemurire, dăruindu-i-o lui Pro-meteu. Cu genunchiul rănit de săgeata lui Heracle, a zăcut în peștera sa pînă cînd Zeus i-a îngăduit să sufere chinurile lui Prometeu. Abia atunci el și-a dat viața, iar Prometeu a fost eliberat (vezi PROMETEU).

După moarte, Zeus l-a așezat printre stele, creînd constelația Săgetătorului.

Lui Chiron i se atribuia o parteneră pe nume Chariclo; a avut o fiică, Hipe, inițial o fată cu înfățișare omenească, care avea darul profeției (a prezis, printre altele, și moartea tatălui său). Pentru a o pedepsi pentru dezinvoltura excesivă cu care își rostea profețiile, Zeus a transformat-o într-o iapă roșcată. Sub această formă a devenit iubita lui Eol, cu care a avut o fiică, Melanipe.

CHITONEA SAU CHITONE

Pentru mărturiile literare și iconografie vezi CENTAURI.

Chitonea sau **Chitone** (gr. ΧΙΤΩΝ, -tic; de asemenea, Χίτωνεα și Χιτωνίς). Epitet cu care era indicată în Grecia zeița Artemis. Provenea de la veșmîntul cu care zeița vînă-torii era reprezentată de cele mai multe ori, așa-numitul chiton, o haină cusută, cu deschideri pentru brațe și pentru cap și

purtată direct pe piele. În iconografie, înce-pînd cu jumătatea secolului al V-lea î.Hr., chitonul îmbrăcat de zeiță ajunge pînă la genunchi, lasă descoperit brațul drept și este fixat pe umărul stîng cu un ac sau cu o fibulă.

Chitonia (gr. *τοκ Χιτῳνία*). Sărbători religioase care se celebrău la Siracusa în cinstea Artemisei **CHITONEA** (vezi). La procesiuni luau parte fete îmbrăcate cu chitoane scurte, care îl imitau pe cel al Artemisei și pe care, la sfîrșitul riturilor, le dăruiau zeiței.

Chloe. 1) Vezi **DAFNIS**.

2) Epitet cu care era indicată Demetra, ca zeiță a recoltelor (în traducere, „cea plină de verdeață”). Pausanias amintește că la Atena exista un sanctuar închinat Demetrei *Chloe* (1.22.3). Pentru serbările ce aveau loc în cinstea ei vezi **CHLOIA**.

Chloia (gr. *τῆς ΧΧdicc*). Serbări religioase celebrate în cinstea Demetrei *Chloe* sau *Euchloe* (în traducere, „cea plină de verdeață”), zeița griului nou. Aveau loc în diferite localități din Atica, la Eleusis, în dema Peanea și la Maraton la începutul primăverii, în semn de mulțumire pentru renașterea naturii și a cîmpiilor după iarnă, precum și pentru obținerea unei recolte bune. La Atena, în cadrul sărbătorii Tar-geliilor, în ziua 6 a lunii Targelion (mai--iunie; vezi **CALENDAR**), Demetrei *Chloe* i se jertfea un berbec.

Chloris (gr. *ΧΧiopig*, -1605; lat. *Chloris*, -*idiș*). 1) Fiica tebanului Amfion și a Niobei. Chloris și fratele ei Amiclas au fost singurii copii ai Niobei care au scăpat neuciși de Apollo și Artemis (vezi **NIOBE**). Chiar și în textele antice este uneori confundată sau identificată cu Chloris (2).

2) Fiica lui Amfion din Orhomenos. A fost soția lui Neleu, regele din Pilos, și mama lui Nestor.

3) Soția lui Zefîr și zeița florilor. În lumea latină îi corespunde zeița **FLORA** (vezi).

Choes (gr. *ol Xoet*). Sărbătoare religioasă care se celebra la Atena în ziua 12 a lunii Antesterion (februarie-martie; vezi **CALENDAR**). Corespundea cu cea de-a doua zi a sărbătorilor numite Antesteria. Era închinată lui Dionysos, iar numele ei provenea de la pocalele de vin aflate în centrul serbării. Aceasta consta cu precădere în întreceri între băutorii de vin: fiecărui participant i se oferea un vas cu mai bine de doi litri de vin nou, iar cîștigător era desemnat cel care îl golea primul. La sărbătoare erau primiți și sclavii, ba chiar și copiii, care beau din pocale mai mici. Pe timpul competiției se respecta interdicția absolută de a vorbi. Originea acestui obicei era legată de un episod mitologic referitor la Oreste, care, după ce și-a ucis mama, a fost găzduit de atenieni; aceștia, cu toate că i-au dat să mănînce și să bea, l-au așezat la o masă separată, evitînd să i se adreseze. În timpul sărbătorii se desfășurau rituri speciale care urmăreau să liniștească și să îndepărteze spiritele morților. Toate templele erau închise, cu excepția templului lui Dionysos *en limnai*, din mlaștini, care era deschis numai în acea zi. Seara erau aduse pocalele și cununile de iederă care făceau parte dintre obiectele sacre necesare ritualurilor. Choeforele, care dau titlul unei tragedii de Eschil, sînt purtătoare de libații, însă nu au o legătură directă cu această sărbătoare.

Chrisantis (gr. *Χρoav^it*, -i5og). Femeie din Argolida, asociată în tradiție cu mitul Demetrei și al Persefonei. Potrivit versiunii din Argos a povestirii, care localizează răpirea Persefonei în Pelopones, în apropiere de localitatea Lerna, atunci cînd Demetra, aflată în căutarea fiicei sale, a ajuns la Argos, Chrisantis i-a dezvăluit ce se întîmplase cu Persefona.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Pausanias (1.14.2).

Chrisaor, vezi **GORGONE**.

Chrise sau **Chrisa** (gr. *Χpuern*, -*tic*; lat. *Chryse*, -*es*). 1) Eroină din Arcadia, fiica lui Palas. L-a luat de soț pe Dardanos, cu care a avut doi fii, Ideos și Dimas.

203

CHRISIPOS

2) Iubita lui Ares și mama lui **FLEGIAS** (vezi), regele cetății Orhomenos.

3) Zeiță venerată pe o insuliță din apropiere de Lemnos, care își luase numele de la ea și care s-a scufundat în mare. Potrivit unei versiuni a mitului, pe altarul ei Filoctet a fost mușcat de un șarpe, căpătînd astfel rana care avea să-l împiedice să participe la războiul troian (pentru detalii vezi **FILOCTET**). Zeița nu are o identitate bine definită în izvoare : asimilată uneori cu Atena, este prezentată mai adesea ca o nimfă care, neizbutind să obțină iubirea lui Filoctet, se răzbună pe acesta punînd șarpele să-l muște.

► *Prezențe în literatura antică.* Hyginus, *Fabule*, 102 ; Sofocle, *Filoctet*.

Chriseis (gr. *ΧpuCTfig*, -*CSog* ; lat. *Chryseis*, -*idiș* sau -*idos*). Fiica lui Chrise, preotul lui Apollo de la Crisa, în Troada, unde se găsea un celebru templu închinat lui Apollo *Sminteus*. A fost luată prizonieră de către Ahile, iar la împărțirea prăzii de război i-a fost dată lui Agamemnon. Tatăl ei s-a dus în tabăra grecilor purtînd însemnele preoției pentru a le cere să-i redea copila în schimbul unor daruri bogate (episodul este amintit la începutul *Iliadei*). Agamemnon l-a respins însă cu aroganță (*Iliada*, 1.1 și urm.). Ca să-și răzbune preotul, Apollo a trimis în tabăra grecească o ciumă cumplită, care l-a silit pe Agamemnon să i-o înapoieze pe Chriseis tatălui său, pentru a potoli mînia zeului.

Deși este amintită cu numele Chriseis, diferitele izvoare precizează că în realitate ea se numea Astinome, Chriseis (Chriseida) nefiind altceva decât patronimul.

► **Prezențe în literatura antică.** În literatura greacă, Chriseis este amintită mai ales în *Iliada*. Tatăl său, Chrieses, figura probabil printre protagoniștii unor tragedii pierdute ale lui Sofocle, iar mai târziu, în lumea latină, ale lui Pacuvius. Întâmplările legate de Chriseis sînt amintite și în diferite fragmente din Ovidiu. Într-o legendă tîrzie relatată de Hyginus (*Fabule*, 121) se spune că ea a avut un fiu cu Agamemnon (vezi CHRISEIS, 4).

► **Prezențe în literatura medievală și modernă.** Chriseis revine în literatură mai ales în *Filostrato* de Boccaccio, în *Troilus și Chriseis* de Chaucer, în *Troilus și Cresida* de Shakespeare. Această tradiție, care datează de la medievalul *Roman de Troyes* și ajunge pînă la poemul *Testamentul Cresidei* de R. Henryson și la *Iubirea lui Troilus și a Cresidei* de A. Leonico, inspirată din *Filostrato* de Boccaccio, are la bază o interpretare medievală a mitului, care o confundă pe Chriseis cu Briseis.

► **Iconografie.** Chriseis este reprezentată în picturi (fragmentare) pompeiene, pe o amforă din Apulia (Ruvo), pe *Tabulae Iliacae* B și C și în *Iliada Ambroziană* (miniaturile I și VIII).

Chrieses (gr. Χρυσηϊς, -ou; lat. *Chryses*, -ae). 1) Preot al lui Apollo și tatăl CHRISEIDEI (vezi). Apollodor (*Epitome*, 4.1) spune că era tatăl lui Briseis.

2) Fiul lui Poseidon și tatăl lui Minias.

3) Fiul lui Minos și al nimfei Paria. Împreună cu frații săi Eurimedon, Nefalion și Filolaos a ucis doi dintre însoțitorii lui Heracle, motiv pentru care eroul l-a ucis (Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.9 și 3.1.2).

4) Fiul Chriseidei, pe care aceasta îl concepute cu Agamemnon, deși susținea că era fiul lui Apollo. S-a aflat alături de Oreste atunci cînd acesta l-a ucis pe Toas, regele Tauridei. Fugind de Toas, Oreste și Ifigenia se refugiaseră la Chrieses (1), care însă avea de gînd să-i predea dușmanului. Pentru a-i salva, Chriseis a recunoscut că Chrieses nu era fiul lui Apollo, așa cum susținuse întotdeauna, ci al lui Agamemnon; prin urmare, între cele două case existau legături de sînge. De aceea, tînărul Chrieses s-a aliat cu Oreste, ajutîndu-l să-l înfrîngă pe regele Tauridei.

► **Prezențe în literatura antică.** Hyginus, *Fabule*, 121; Sofocle i-a dedicat o tragedie, *Chrieses*, care s-a pierdut.

Chrisipos (gr. Χρυσίππος, -ou; lat. *Chrysippus*, -i). Fiul lui Pelops și al unei nimfe. De el s-a îndrăgostit tebanul Laios, care fusese alungat de Amfion și de Zetos și se refugiaseră la Pelops. În ciuda generoasei ospitalități ce i-a fost oferită, orbit de patimă, Laios l-a răpit pe Chrisipos, pe care îl învăța să mîne carul de luptă. Acest fapt a stîrnit mînia lui Pelops, care l-a blestemat pe Laios și pe tot neamul său (blestem aflat la originea nenorocirilor lui OKDIP, vezi). Chrisipos, copleșit de rușine, și-a luat viața. Potrivit altei versiuni a acestei povestiri, Chrisipos a fost ucis de Atreu și Tiest, frații săi vitregi (fiii lui

CHRISOMALOS

204

Pelops și ai Hipodamiei), la îndemnul acesteia din urmă, geloasă pe favorurile de care tînărul se bucura din partea regelui. O versiune ulterioară, care încerca să le împace pe celelalte două, povestea că, după ce l-a urmat pe Laios la Teba, Chrisi-pos a fost readus în patrie de către Pelops și că a fost ucis aici de Atreu și Tiest.

► **Prezențe în literatura antică.** Lui Chrisipos îi era dedicată o tragedie pierdută a lui Euripide. Diferitele versiuni ale mitului sînt amintite în principal de Hyginus, *Fabule*, 85, 243 și 271; Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 1.517; Athenaios, 13.602 și urm.; Pausanias, 6.20.7; Apollodor, *Biblioteca*, 3.5.5.

Chrisomalos (gr. Χρυσόμαλῶς, -ou). Nume cu care este indicat în anumite izvoare miticul berbec cu lîna de aur, țința expediției ARGONAUTILOR, aflat și în centrul mitului lui FRIXOS (vezi).

Chrisopelea (gr. Χρυσόπειλα, -ag). Nimfă din Arcadia care sălășluia într-un stejar. Acest copac ar fi fost dezrădăcinat de revărsarea unui torent, iar ea și-ar fi pierdut viața dacă Arcaș nu ar fi salvat-o construind un dig de deviere a apelor. În semn de recunoștință, Chrisopelea i-a oferit dragostea sa; ei au avut doi fii, Elatos și Afidas (sau Afeidas), considerați strămoșii poporului arcazilor.

► **Prezențe în literatura antică.** Pausanias, 8.4.2; Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 2.477; Apollodor, *Biblioteca*, 3.9.1.

Chrisotemis (gr. Χρυσόθεμις, -iSoc;). 1) Fiica lui CARMANOR (vezi); era o tînără cretană căreia i se atribuia inventarea întrecerilor muzicale. Se spunea că ea însăși participase la o astfel de întrecere, fiind cea dintîi învingătoare. Era considerată mama unui muzician pe nume Filamon (Pausanias, 10.7.2).

2) Iubita lui Apollo. Cei doi au avut o fiică, Partenos, care a murit la o vîrstă fragedă și pe care zeul a așezat-o în cer sub forma constelației Fecioarei.

3) O versiune ușor diferită a mitului precedent susține că Chrisotemis era soția lui Stafilos, cu care a avut trei fiice, Partenos, Molpadia și Reo.

4) Una dintre Danaide. L-a luat de soț pe Asteris.

5) Fiica lui Agamemnon și a Clitemnestrei. Este considerată, în funcție de versiuni, sora Ifigeniei, a lui Oreste, a Laodiceii, a Ifianasei sau a Electrei.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită în *Iliada*, în *Electra* a lui Sofocle și în *Oreste* al lui Euripide. Descendența ei din Agamemnon și Clitemnestra este amintită și de Apollodor, *Epitome*, 2.16.

Ciane (gr. Κυανή, -iSoc; lat. *Cyane*, -es). Nimfă din Sicilia, tovarășa Persefonei; după dispariția zeiței a suferit și a plîns atît de mult, încît a fost transformată într-o fîntînă. Numele ei înseamnă „cea întunecată”, iar izvorul, situat în apropiere de Siracuză, corespunde locului unde, potrivit tradiției, zeița a dispărut (vezi PERSEFONA).

Ciane sau Cinaeea era pomenită de tradiția greacă ca fiica lui Meandros și mama lui Caunos și a lui Biblis. Pentru detalii vezi BIBLIS.

Cianee (gr. Κυανέαι, -iuv; lat. *Cyaneae*, -arum). Alt nume al Simplegadelor, două mici insule stîlcoase din Pontul Euxin. Cîndva erau insule plutitoare și se ciocneau una de alta, zdrobind corăbiile care încercau să traverseze strîmtoarea. Potrivit legendei argonautilor, corabia Argo a izbutit să treacă de ele. Numele Cianee înseamnă „cele întunecate” sau „cele albastre”. Cianipos (gr. Κυανίππος, -ou; lat. *Cyanippus*, -i). 1) Protagonistul unei legende din Siracuză; era tatăl unei fete pe nume Ciane, pe care a violat-o într-o noapte, cînd era beat. Fata a reușit să-i ia de pe deget un inel pe care, la lumina zilei, l-a recu-

noscut. După puțină vreme, o ciumă cumplită s-a abătut asupra cetății, iar oracolul a prezis că aceasta avea să fie îndepărtată numai prin sacrificiul unui cetățean care comisesse un incest. Ciane și Cianipos s-au sinucis pentru a-și ispăși vina și pentru a salva cetatea.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este relatată de Plutarh (*Moralia*, 310c).

2) Urmaș al lui Adrast (fiul sau nepotul acestuia), în funcție de izvoare. A fost crescut de Diomede și Eurial. A luat parte la războiul troian, fiind unul dintre eroii greci închiși în calul de lemn.

205

CICLOPI

► *Prezențe în literatura antică.* Nu este menționat în *Iliada*, însă apare în tradițiile posthomerice și la Păusanias (2.18.4-5).

3) Erou din Tesalia, fiul lui Farax și soțul frumoasei Leucone. Pasionat de vânătoare, se dedica cu atîta entuziasm distracției preferate, încît își neglija soția, care, într-o zi, l-a urmărit pentru a descoperi dacă în spatele acestei distracții nu se ascundea vreo trădare. Ascunsă într-un tufiș, Leucone a fost atacată de cîinii soțului, care au ucis-o. Disperat, Cianipos i-a înălțat un rug, a aruncat pe el cîinii, pe care i-a omorît unul cîte unul, și, în cele din urmă, s-a sinucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea ne este cunoscută în versiunea lui Partenios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 10. Trimiteri se găsesc, de asemenea, la Plutarh și Stobaios.

Cibernesia (gr. xâ Kupepvfjcria). Sărbători religioase care se celebrau la Atena în portul Faleron în ziua 6 a lunii Pianepsion (octombrie-noiembrie). Apărute probabil pentru a consfinți deschiderea și încheierea sezonului de navigație, fuseseră instituite, potrivit legendei, de către Tezeu, în amintirea cîrmacilor Feax și Nausitoos, care conduseseră corăbiile ateniene în expediția împotriva Cretei și cărora la Faleros le fuseseră ridicate monumente comemorative.

Ciceon (gr. xuxeiv, -iuvog; lat. *cyceon*, -onis și *cinnus*, -i). Termenul care în sens larg indică orice băutură amestecată, iar în particular siropurile medicinale, indică în Misterele Eleusine o poțiune pe care inițiații o beau, întrerupînd postul, în seara celei de-a douăzeci și una zile a lunii Boedromion (septembrie-octombrie: vezi CALENDAR), în amintirea gestului Deme-trei, care, în timpul istovitoarei căutări a fiicei sale Persefona, răpită de Hades, și-a întrerupt postul, acceptînd băutura pe care i-a oferit-o Iambe. Despre compoziția ciceo-nului avem informații diferite, întrucît ingredientele s-au modificat în funcție de epocă. În *Imnul către Demetra* (vv. 208-211), ciceonul este preparat din apă amestecată cu făină de orz și cu mentă. Dacă făina de orz poate fi interpretată ca fiind malț fermentat, s-ar obține un fel de bere (în lumea egipteană, berea era considerată băutura morților încă din mileniul al IV-lea î.Hr.). Cît despre mentă, ea este legată de cultul Demetrei și Persefonei prin mitul Mintei, eroina iubită de Aidoneus, pe care una dintre cele două zeițe a ucis-o sau a făcut-o steapă, din gelozie. În epocile ulterioare, la aceste ingrediente se adaugă vinul, introdus atunci cînd riturile eleusine au fost asociate cu cele dionisiace, mierea și, probabil, brînză rasă; cu ce efecte pentru papilele gustative, este greu de imaginat.

Ciclade (gr. KuxXotSeg [VT]<TOI; lat. *Cyclades*, -um). Insule grecești din Marea Egee, răspîndite pe o suprafață vastă („împrăștiate pe ape”, le definește Vergiliu în *Eneida*, 3.126-127). O tradiție legendară susținea că erau niște nimfe care fuseseră transformate în insule ca pedeapsă pentru că nu celebraseră riturile convenite în cinstea lui Poseidon.

Ciclopi (gr. KuxXwiteg, -ojv; lat. *Cyclopes*, -um). În traducere, făpturi cu ochii rotunzi. Sînt niște creaturi mitice, descrise diferit în izvoare. Homer, de exemplu, ne spune că erau un neam de făpturi uriașe, sălbatice și crude, care practica păs-to-ritul într-o zonă îndepărtată, identificată îndeobște cu Sicilia, devorau oameni și nu respectau legile lui Zeus. Aveau un singur ochi rotund în mijlocul frunții, iar căpetenia lor era POLIFEM (vezi). După Hesiod, ciclopii erau titani, fiii lui Uranos și ai Geei (*Teogonia*, 139, 144, 502 și urm.; vezi schema la rubrica GEEA); erau în număr de trei și se numeau Argeș, Steropes și Brontes; aveau un singur ochi în mijlocul frunții, aidoma ciclopilor homerici. Ciclopii au fost trimiși în Tartar de către Cronos, însă Zeus i-a eliberat. În semn de recunoștință, ei i-au făurit lui Zeus fulgerul, lui Pluton coiful, iar lui Poseidon tridentul, atributele tipice ale acestor zei. Mai tîrziu, au fost uciși de Apollo, care a vrut să-i pedepsească pentru că provoca-seră, indirect, moartea lui ASCLEPIOS (vezi), dăruindu-i lui Zeus fulgerul cu care l-a lovit.

O altă tradiție (Calimah, *Imn către Arte-mis*, 46 și urm.) îi amintește pe ciclopi ca fiind ajutoarele lui Hefaistos. Vulcanii erau considerați atelierele acestui zeu: ca atare, Etna, Vulcan și alte insule din zonă

CICNOS

206

erau considerate sediul lui Hefaistos și al ciclopilor. Fiind ajutoarele lui Hefaistos, ei fabricau armura și armele zeilor și

eroilor. Nu mai sînt trei, ci mai mulți, pe lîngă cei menționați de Hesiod fiind amintiți Piracmon și Acamas.

De la ciclopi provine adjectivul „ciclopic”, folosit pentru a indica nu doar un efort, o muncă sau o încercare ce depășește posibilitățile omenești, ci și lucrările de zidărie - ziduri, palate, morminte - construite cu mari blocuri de piatră juxtapuse, de obicei fără întrebuintarea tencuielii. Vizibile și astăzi la Micene, Tirint și în numeroase alte centre din Grecia și din Italia, acestea erau considerate opera ciclopilor, datorită grandorii lor.

Dintre povestirile mitice referitoare la ciclopi, cea mai cunoscută este cea din *Odiseea* (cîntul 9), unde Ulise pătrunde în peștera lui Polifem însoțit de cîțiva tovarăși, dintre care doi sînt devorați de monstru. Ulise izbutește să se elibereze orbindu-l pe ciclop cu un par înroșit în foc, după ce îl îmbată. În cele din urmă, fuge din peșteră legîndu-se pe sine și pe tovarășii săi sub pîntecele oilor din turma lui Polifem (vezi și ORBIRE).

► *Prezențe în literatura antică.* Cele mai vechi izvoare le reprezintă Homer (*Odiseea*) și Hesiod (*Teogonia*). Majoritatea relatărilor acestui mit la poezii ulterioare se inspiră din aceste surse, mai cu seamă din Homer. Știm că au existat cîteva comedii (Cratinos, Epi-harm) și un ditiramb (Teofrast) pe acest subiect, astăzi pierdute. Cunoaștem în schimb drama satirică *Ciclopul* de Euri-pide. Inspirîndu-se probabil din Filoxene din Citera, Teocrit ne prezintă în *Idile*, 11 un Polifem insolit, îndrăgostit nebunește de Galateea. Tucidide îi amintește pe ciclopi ca fiind vechii locuitori ai Siciliei. Polifem este amintit și în *Eneida* vergi-liană. Despre activitatea de constructori a ciclopilor ne informează Pausanias (2.16.5), care amintește și în altă parte (2.25.8) dimensiunile gigantice ale zidurilor de la Micene și Tirint, și, de asemenea, Strabon (8.369 și 373), potrivit căruia zidurile Tirin-tului fuseseră înălțate de șapte ciclopi, numiți *Gasterocheires* („cei care se hrănesc cu [meșteșugul] propriilor mîini”).

> *Prezențe în literatura modernă.* O celebră *Fabulă a lui Polifem și a Galateei* a scris Luis de Góngora, imitat în mai multe rînduri

(Francisco de Vasconcelos, Jacinto Freire de Andrade etc). Pentru alte versiuni ale subiectului vezi Acis. Printre operele inspirate din figura ciclopilor se mai numără poemul *Polifem* al lui T. Stigliani, ditirambul *Polifem beat* al lui B. Fioretti, poemul burlesc *Închinările ciclopilor* al lui A. Mala-testi și drama lirică *Polifem* a lui A. Samain.

► *Iconografie.* Este interesant de observat că în reprezentările figurative predomină mai curînd tipul de caracter pastoral decît acela monstruos, mai ales în epoca elenistică. Ciclopul apar în picturile p&mp&?iene (Casa lui Sirichos, Casa Amorașilor); pe sarcofagul lui Prometeu de pe Capitoliu; în mozaicurile de la Vila din Piazza Armerina; într-o miniatură din *Virgilio Vaticano* (Cod. Vat. Lat., 3225). Deosebit de frecventă, mai ales în pictura pe vase, este scena orbirii lui Polifem. Episodul cu Ulise și ciclopul a inspirat numeroase lucrări în pictură și sculptură, din epoca arhaică pînă în perioada elenistică și romană.

Cicnos (gr. Koxvoc-, -ou; lat. *Cycnus* sau *Cygr* -s, -i). 1) Fiul lui Apollo și al Tiriei; a fost transformat în lebedă după ce s-a aruncat într-un lac, din cauza unei dezamăgiri amoroase. Mama lui s-a aruncat în același lac, care din acel moment a devenit ținta predilectă a lebedelor (Antoninus Libera-les, *Transformationes*).

2) Fiul lui Poseidon și tatăl lui Tenes și al Hemiteei (vezi TENES). În timpul războiului troian, Cicnos a fost ucis de către Ahile, iar trupul său a fost transformat în lebedă (Ovidiu, *Metamorfoze*, 12.83 și urm.; acest mit, amintit în *Cipriile*, reapare la diferiți autori).

3) Fiul lui Stenelos, regele ligurilor, și prietenul lui Faeton. Înduioșat de disperarea lui după moartea prietenului său, Apollo l-a transformat într-o lebedă, așezîndu-l printre constelații (Hyginus, *Fabule*, 154.5).

4) Fiul lui Ares; era un tîlhar care îi prăda pe cei ce duceau ofrande la sanctuarul de la Delfi. El voia să-i ridice lui Apollo un templu din crani omenești. A fost găsit în sanctuarul delfic de Heracle și Iolau, care l-au ucis, rîndindu-l și pe Ares (mitul era relatat în *Scutul hesiodic* și în *Olimpice*, 10 de Pindar).

Ciconi (gr. KCxovet-, -u>v; lat. *Cicones*, -um). Popor semilegendar din Tracia, amintit printre aliații troienilor în *Iliada* (2.846;

207

CILAS

17.73) sub comanda lui Eufem și a lui Mentis. În *Odiseea* (9.39 și urm.) ciconii sînt primul popor pe care Ulise și tovarășii săi îl întîlnesc în călătoria de întoarcere spre țară: aceștia jefuiesc capitala ciconilor, Ismaros, răpind și ucigîndu-i pe locuitori, însă, în ciuda îndemnurilor lui Ulise de a nu întîrzia prea mult, își prelungesc jaful, fiind apoi decimați de alți ciconi din regiunile învecinate. Maron, unul dintre ciconii cruțați întrucît era preot al lui Apollo, i-a dăruit lui Ulise douăsprezece amfore cu un vin excelent, pe care eroul grec îl va folosi pentru a-l îmbăta pe Polifem înainte de a-l orbi. Tradiția susținea că ciconii descindeau din eroul eponim Ciconos, fiul lui Apollo și al Rodopei. O altă legendă îi asocia cu figura lui Orfeu, care ar fi trăit printre ei și a fost mai apoi sfîșiat de femeile lor (vezi ORFEU). În epoca istorică, Herodot îi amintește pe ciconi ca pe unul din popoarele pe al căror teritoriu a trecut Xerxes în timpul războaielor persane.

Cicreu (gr. Koxpeuc, -^WC; lat- *Cychreus*, -i). Fiul lui Poseidon și al Salaminei, la rîndul ei fiica lui Asopos, regele insulei Salamina. Locuitorii insulei i-au acordat titlul regal după ce a ucis un șarpe care devasta regiunea. Potrivit altei versiuni a mitului, șarpele fusese crescut chiar de Cicreu, și alungat mai apoi în insulă de Eurilohos; mai tîrziu, Demetra l-a luat printre slujitorii ei din sanctuarul de la Eleusis. Lui Cicreu îi era închinat un cult divin la Salamina. Pausanias (1.36.1) povestește că, în timpul bătăliei navale de la Salamina, un șarpe a apărut deodată printre corăbii, iar oracolul de la Delfi a dezvăluit că era vorba de Cicreu, care venise în ajutorul grecilor. Cicreu a murit fără să lase fii de parte bărbătească. Avea însă o fiică pe nume Glaucē (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.6 și 7; potrivit altor

izvoare se numea Chariclo), iar tronul lui a urcat Telamon, care se căsătorise cu aceasta (sau, potrivit altor surse, era fiul ei).

Cidipe (gr. KoSfirin, -tic; ; lat. *Cydispe*, -es). 1) Tovarăşa lui ACONTIOS (vezi) 2) Una dintre NEREIDE (vezi).

Cidon (gr. Ku6uw, -wvoq; lat. *Cydon*, -onis). Erou grec, fiul lui Hermes (sau, potrivit altor izvoare, al lui Apollo) şi al nimfei Acacalis. La Tegeea, în Arcadia, o tradiţie locală susţinea că era fiul lui Tegeates, eroul eponim al cetăţii. Era considerat întemeietorul cetăţii Cidonia din insula Creta. Vezi şi EULIMENE, 1.

Cihiros (gr. Kixupoţ, -ou; lat. *Cicyrus*, -i). Fiul regelui Chaoniei; era un vânător pasionat. Într-o zi, în timp ce urmărea o panteră, a lovit-o din greşeală cu lancea pe tînăra Antipe, care se întâlnea în taină cu iubitul ei în adîncul pădurii sacre unde vîna Cihiros şi se ascunsese într-un tufiş. Pierzîndu-şi minţile din cauza tragice greşeli comise, Cihiros a dat pîteni calului către un perete stîncos de care s-a strivit, murind pe loc. Supuşii săi au înconjurat locul cu un cerc de ziduri, întemeind o cetate care şi-a luat numele de la el.

► *Prezenţe în literatura antică.* Partenios din Niceea, *Erotikă pathemata*, 32.

Cila (gr. KfXXa, -r\q). Sora regelui troian Priam şi soţia lui Timetes, cu care a avut un fiu pe nume Munipos; acesta s-a născut în aceeaşi vreme cu Paris, fiul Hecubei. Întrucît un oracol, consultat pentru a interpreta un vis al Hecubei, prezisese căderea Troiei legînd-o de naşterea unui copil, Priam a crezut că era vorba de Munipos şi a poruncit, spre binele cetăţii, ca Cila şi micuţul să fie ucişi. Însă, după cum au dovedit evenimentele ulterioare, oracolul se referea la copilul pe care Hecuba era pe care să-l nască, şi anume la Paris.

Cilabras (gr. KuXa'Ppag, -ou). Păstor lician. Era proprietarul uruii teren care i-a fost cumpărat de Lacios în schimbul unei cantităţi de peşte sărat. Pe acest pămînt s-a ridicat cetatea Faselis. Locuitorii acestei cetăţi i-au înălţat un templu în care îi aduceau ca ofrandă peşti săraţi.

Cilaros (gr. KuXXocpog, -ou; lat. *Cyllarus*, -i). 1) Centaur faimos pentru frumuseţea sa. A fost ucis în lupta dintre centauri şi la-piţi, care a avut loc la nunta lapitului Piritoos (vezi CENTAURI).

2) Numele calului lui Castor sau al lui Pollux.

Cilas (gr. KCXXaq, -aSoq). Conducătorul carului de luptă al lui Pelops. A murit înecat în timpul călătoriei întreprinse din Troada în Pelopones alături de Pelops, care trebuia să dispute aici cursa de care cu Enomaos (pentru detalii vezi PELOPS).

|

CILENE

208

► *Prezenţe în literatura antică.* Herodot, 7.91; Hyginus, *Fabule*, 178; Apollodor, *Biblioteca*, 3.1.

Cilene (gr. KuXXfjvri, -r\q; lat. *Cyllene*, -es). Cel mai înalt munte din Pelopones, situat la hotarul dintre Arcadia şi Ahaia. Importanţa sa în mitologie se leagă de faptul că era considerat muntele sacru al lui Hermes. Se credea că zeul se născuse pe culmile sale, fiind numit din acest motiv cu epitetul Cilenianul. Pe vîrfurile muntelui îi fusese ridicat un templu.

Potrivit unei credinţe răspîndite, epitetul lui Hermes provenea de la *kyllos*, „călugăr” şi se referea la amputarea mîinilor zeului, care s-a petrecut chiar pe acest munte (pentru detalii vezi CORICOS).

Cilix (gr. K(Ai%, -ixoq; lat. *Cilix*, -icis). Fiul lui Agenor, regele Sidonului, şi al Telefasei şi fratele lui Cadmos, al lui Phoenix şi al Europei. Cînd Europa a fost răpită de Zeus, tatăl său i-a trimis pe el şi pe fraţii săi în căutarea fetei. S-a oprit în regiunea care a fost numită, după el, Cilicia. A luptat împotriva licienilor, folosindu-se de alianţa cu Sarpedon, regele Cretei, pe care l-a răsplătit dăruindu-i regatul Liciei. Informaţiile referitoare la genealogia lui sînt contradictorii în izvoare, dintre care unele îl amintesc ca fiind fiul Casiopeei şi nu fratele, ci fiul lui Phoenix. Nici asupra urmaşilor săi sursele nu sînt în acord: îi erau atribuiţi ca fii Tasos şi Tebe, dintre care cel dintîi este considerat altundeva fiul lui Poseidon.

Cimerieni (gr. Kijj.p.lpioi, -wv; lat. *Cim-merii*, -orum). Popor legendar care, potrivit tradiţiei relatate de Homer, sălăşluia într-un loc îndepărtat unde soarele nu se arăta niciodată. În ambiguitatea ei, descrierea lui Homer lasă loc interpretărilor în ce priveşte localizarea acestei regiuni: în cîntul 11 din *Odiseea* (vv. 14 şi urm.), se spune că cimerienii trăiau „la capătul de ape/ Pe-afundul Ocean” şi că pămîntul lor este „învăluit în ceaţă şi-ntuneric,/ Că-n veci nu-l vede luminosul soare [...] Ci beznă urgisită cotropeşte/ Pe bieţii muritori”. Pe baza acestor trimiteri, s-a crezut că cimerienii trăiau fie în Vestul extrem, fie în regiunile nordice ale Europei, caz în care aluzia la absenţa absolută a razelor

soarelui ar putea conţine chiar o referire la lunga noapte arctică. Invenţiei poetice a mitului s-ar putea să i se fi alăturat amintirea unui eveniment istoric, invadarea cetăţilor greceşti de la Marea Egee (petrecută în -secolul al VH-lea î.Hr.), de către o populaţie cu acelaşi nume, de origine iraniană şi venită din Rusia meridională prin Asia Mică. Pe de altă parte, legătura existentă la Homer între cimerieni şi lumea de dincolo, unde merge Ulise, a făcut

să se considere că unii dintre ei trebuiau localizați în preajma trecerii către lumea subpământeană, în apropiere de Cumae. Alte tradiții povesteau că ei trăiau în cetăți în întregime subterane și că ieșeau din adâncul pământului numai noaptea. Aceste legende ar putea fi puse în legătură cu activitatea extractivă din mine, fiind interpretate ca transfigurarea sub o formă mitică a muncii minerilor care, în regiunile nordice și occidentale ale Europei, furnizau metale prețioase pentru comercianții din Mediterană; aceștia, la rândul lor, ar fi putut constitui vehiculul sugestivelor legende apărute pe seama cimerienilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Informații referitoare la viața cimerienilor există nu numai în texte poetice precum *Odiseea*, ci și în opere cu caracter istoric și științific precum *Naturalis historia* a lui Pliniu (3.61), la Strabon (7.2.2 și 4.5) și Diodor din Sicilia (5.32.4).

Cimodoce (gr. Kup.oââxn, -Tlg; lat. *Cymo-doce*, -es și *Cymodocea*, -ae). Numele uneia dintre nereide, nimfele marine ale Mediteranei. Atributele și însușirile sale variază în funcție de textele poetice care o menționează. La Hesiod este înzestrată cu puterea de a potoli valurile mării și vânturile de furtună, împreună cu cele două surori ale ei, Amfitrita și Cimatolege. La Vergiliu este una dintre nimfele care însoțesc corăbiile lui Enea. Un nume ușor diferit, Cimo-doceea (*Cymodocea*), apare în alte pasaje din *Eneida*, indicând una dintre nimfele în care Cybele transformă corăbiile lui Enea pentru a le salva de incendiul declanșat de flota rutulilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod, *Teogonia*, 252 și urm.; Vergiliu, *Eneida*, 5.826 și 10.225 și urm. (unde apare în varianta *Cimodoceea*) și *Georgicele*, 4.338.

209

CINIRAS

Cimotoe (gr. Kup.o*oTi, -r\q; lat. *Cymothoe*, -es). Nereidă, fiica lui Nereu și a lui Doris. Numele ei înseamnă „talaz iute”.

Cinară (gr. KuWpa, -aq). Femeie din Tesalia, ale cărei fiice s-au lăudat trufașe cu frumusețea lor, crezându-se superioare Herei. Zeița le-a pedepsit transformându-le în treptele de acces către unul dintre sanctuarele sale.

Cincinnatus (lat. *L. Quintius Cincinna-tus*, -i). Unul dintre cei mai iubiți eroi ai vechii republici romane, considerat un model al integrității și modestiei originare. Trăia la țară, unde își cultiva singur pământul. După cum amintește tradiția, în anul 458 î.Hr., a fost chemat de la plug la dictatură, pentru a salva armata romană din situația dificilă în care intrase în războiul cu aequii. Cincinnatus a salvat armata și patria, a înfrînt dușmanul și, după ce a deținut puterea dictatorială vreme de numai șaisprezece zile, s-a întors la plugul său. Dictatura i-a fost conferită din nou în 439, pe cînd avea optzeci de ani, pentru a face față mașinațiunilor lui S. Melius.

► *Prezențe în literatură.* Figura lui Cincinnatus a fost immortalizată de Livius în cartea 3 din *Istorie* și a inspirat opera omonimă a lui G. Pindemonte.

Cingătoare. În mitologia și religia clasică, cingătoarea apare cu cel puțin trei semnificații: ca izvor al grației și farmecului, ca emblemă a puterii și ca simbol al dragostei și fidelității.

Mitologia vorbește despre mai multe cingători. Cea mai faimoasă este aceea cunoscută drept cingătoarea Venerei: era centura zeiței Afrodita (Venus), constituind un atribut al acesteia și conținând grația și frumusețea care o făceau să fie irezistibilă. A fost protagonista a numeroase întâmplări mitologice: Hera a împrumutat-o pentru a-l cuceri pe Zeus și a-l determina să-i sprijine pe troieni în lupta cu grecii; Afrodita a purtat-o în timpul întrecerii de frumusețe care l-a avut pe Paris ca judecător și în care a primit așa-numitul măr al discordiei, premiul pentru cea mai frumoasă zeiță.

Iris avea și ea o cingătoare splendidă care, pe lângă faptul că era o sursă a grației și frumuseții, purta în sine promisiunea fericirii, întrucît, prin culorile curcubeului, simboliza apropierea vremii frumoase.

O altă cingătoare nu mai puțin celebră a fost cea a Hipolitei, regina amazoanelor. Ea o promisese de la Ares, zeul războiului, ca simbol al puterii și al superiorității asupra supușilor. La porunca Admetei, fiica lui Euristeu, Heracle a fost trimis în țara amazoanelor ca să i-o aducă. La început, regina amazoanelor a consimțit să-i dea cingătoarea; însă Hera, deghizată în amazoană, a stîrnit o ceartă între însoțitorii lui Heracle și tovarășele Hipolitei, ceartă care a degenerat într-o luptă propriu-zisă.

Crezînd că Hipolita îi întinsese o cursă,

Heracle a ucis-o. Alte versiuni ale mitului povestesc că relațiile dintre Heracle și amazoane ar fi fost încordate încă din momentul debarcării eroului în portul Temiscira din regatul Hipolitei. Au avut loc cîteva lupte, în urma cărora Melanipa, sora și înso-țitoarea Hipolitei, a fost prinsă de Heracle. Pentru a o elibera, Hipolita i-a dat eroului cingătoarea (vezi HERACLE, a noua muncă). Cingătoarea căpăta o semnificație religioasă și ritualică aparte în ceremonia nupțială greacă și romană. Desfacerea cingătorii constituia un gest ce simboliza căsătoria și promisiunea de unire, iubire și credință pe care aceasta o presupunea. Mireasa purta o cingătoare pe care mirele o dezlega pe patul de nuntă. Fiecare detaliu al

cingătorii și al gesturilor prin care era desfăcută avea o valoare simbolică precisă. Astfel, lina cingătorii simboliza unitatea : așa cum lina este formată din fire separate care se unesc în unul singur, la fel soțul și soția aveau să se contopească într-o singură persoană. Cingătoarea era înnodată cu un nod al lui Hercule (un nod foarte greu de dezlegat, despre care se spunea că fusese născocit de erou); desfăcând acest nod, soțul își ura să aibă cu soția sa tot atâția fii cât avusese prolificul erou.

Ciniras (gr. Kivupag, -ou; lat. *Cinyras*, -ae). Fiul lui Pafos; a fost regele Ciprului și întemeietorul cetății Pafos și al sanctuarului Afroditei din același oraș, unde a devenit și preot. A avut o fiică, Mira, care s-a îndrăgostit nebunește de el și, înșe-lîndu-l, s-a unit cu el într-o noapte ; cei doi au avut un fiu, ADONIS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Întunecata poveste a iubirii incestuoase dintre Mira și Ciniras a fost povestită de Cinna în *Smyrna* și de Ovidiu în *Metamorfoze* (cîn-tul 10).

CINORTAS

210

► *Prezențe în literatura modernă.* Cea mai celebră reluare a mitului în vremurile moderne este aceea oferită de V. Alfieri în a sa *Mira*.

Cinortas (gr. Kuv6pTag, -ou). Erou din Laconia, fiul lui Amicles și fratele lui HIACINTOS (vezi). A fost tatăl lui Perieres, sau al lui Ebalos, sau al lui Tindar.

Cinosema (gr. Kuvog ffTUia, -cxtoc ; lat. *Cynossema*, -ae). în traducere, „mormîntul cîinelui". Era numele unui promontoriu din Chersonesul tragic, în apropiere de Maditos. Era numit astfel întrucît, potrivit unei tradiții, aici se afla mormîntul Hecu-bei, regina Troiei, care fusese transformată într-o cățea.

Cinosura (gr. Kuv6ffoupot, -aq; lat. *Cyno-sura*, -ae). Nimfă din Ida; s-a numărat printre nimfele care l-au crescut pe micul Zeus la Creta. Ulterior a fost așezată de Zeus printre constelații (vezi URSĂ). Numele ei înseamnă „coada cîinelui".

Cintos (gr. Kuv-tfoe;, -ou; lat. *Cynthus*, -l). Munte situat în insula Delos, deosebit de important în mitologie întrucît se credea că aici se născuseră Apollo și Artemis. Ca atare, aceștia erau desemnați cu apelativele *Cintios* și *Cintia*.

Cioară, corb. Nu întotdeauna povestirile din mitologie ce au drept protagoniste aceste două păsări fac o distincție precisă între cele două specii, care se confundă adesea. Pasăre sacră pentru Apollo și scumpă Atenei, cioara joacă un rol în nașterea lui Asclepios. Potrivit variantei celei mai des relatate de poeți și mitografi, Asclepios era fiul lui Apollo și al tinerei Coronis, fiica regelui Flegias. Când copilul nu văzuse încă lumina zilei, Coronis s-a îndrăgostit de un muritor, însă indiscreția unei ciori i-a îngăduit lui Apollo să prindă de veste și să răzbune trădarea, omorînd-o pe Coronis, din al cărei pîntec pruncul a fost salvat *in extremis*. în varianta mitului relatată de Ovidiu, rolul ciorii îi este încredințat corbului, al cărui penaj devine, cu acest prilej, din alb, negru: „...corb limbut, înainte erai alb strălucitor, iar acum ai devenit pe neașteptate negru. Căci odinioară această pasăre a fost cu penele ca zăpada și ca argintul, încît era la fel cu toate porumbețele care n-au nici o pată și nu era mai prejos decît găștele care cu voce veghetoare aveau să salveze Capitoliul, și nici mai prejos decît lebăda căreia-i plac apele. Limba i-a adus nenorocirea. Limba vorbăreată, din pricina căreia culoarea albă a penelor este acum tocmai dimpotrivă" (*Metamorfoze*, 2.534-541).

Legătura dintre Coronis și cioară nu se limitează la această povestire mitologică. Se spunea că exista o altă Coronis, fiica lui Coroneu, aflată sub ocrotirea Atenei. Zeița a transformat-o în cioară pentru a o salva de insistenta atenție a zeului Poseidon.

O cioară apare și în mitul lui Celeos, eroul cretan care, într-o bună zi, a pus la cale să fure mierea sacră păstrată în peștera de pe muntele Ida unde era crescut micul Zeus. La acea vreme, Zeus era nou-născut și dormea în leagănul lui, însă acest fapt nu l-a împiedicat să-și dea seama de prezența unui hoț. El a trimis un tunet înspăimîntător și l-ar fi fulgerat pe loc pe Celeos, dacă n-ar fi fost oprit de interdicția ce ocrotea toate spațiile sacre: acestea trebuiau să rămînă necontaminate și nu puteau fi pătate de sîngele nimănui, nici măcar al unui hoț, chiar dacă era vărsat de un zeu. Atunci Zeus i-a preschimbat pe Celeos și pe însoțitorii lui în păsări, Celeos devenind o cioară.

De asemenea, potrivit unei versiuni a povestirii mitice, într-o cioară s-a transformat însuși zeul Apollo, pentru a scăpa de Tifon, care îl urmărea. Cu toate că era sacră pentru zeița Atena, în cetatea cu același nume era considerat un semn de rău augur dacă o cioară se așeza pe Acropole. Tot aici se credea că cioara care se așeza pe acoperișul unei case prevestea evenimente funeste.

în ce-l privește pe corb, prerogativa extraordinară de pasăre vorbitoare a făcut ca, în diferite mituri și

legende clasice, el să fie înzestrat cu virtuți profetice și de înțelepciune. Era considerat pasărea sacră pentru Apollo, Atena, Cronos și Asclepios și reprezenta un simbol al fertilității. Din acest motiv, era de bun augur pentru căsătorii. Dimpotrivă, religia orfică îl lega de lumea subpământeană, făcând din el un simbol al morții, dar și al renașterii.

O legendă din Rodos situa zborul corbilor în centrul povestirii despre dominația feniciană asupra insulei. Conducătorul

!

"

211

militar al garnizoanei feniciene, Falantos, aflase de la oracol că pozițiile sale aveau să rămână solide, în ciuda amenințărilor de atac ale popoarelor doriene, câtă vreme corbii aveau să rămână negri și câtă vreme nu aveau să existe pești în bazinele din care concetățenii săi scoteau apa, împresurați de năvălitori. Când Ificlos, căpetenia dorienilor, a aflat acest lucru, a hotărât ca, printr-o manevră șireată, să zguduie încrederea fenicienilor: a prins câțiva corbi și le-a vopsit aripile în alb, după care a aruncat câțiva pești în bazinele de apă. În fața semnelor prevestitoare pe care oracolul le asociase unui sfârșit sigur, fenicienii și-au pierdut orice speranță, capitulând (Athe-naios, 8.360).

Nu lipsesc povestirile despre metamorfozări în corb: una dintre cele mai cunoscute este cea care îl are ca protagonist pe Eumelos (pentru detalii vezi AGRON). De asemenea, Licios, fiul babilonianului Clinis, a fost transformat în corb de Apollo, întrucât, în ciuda interdicției sale, era pe cale de a-i jertfi un măgar, potrivit obiceiului hiperboreenilor (pentru detalii vezi CLINIS). Pentru metamorfozarea corbului în constelație vezi CONSTELAȚII.

Zborului corbilor și al ciorilor i se atribuiau semnificații aparte de către auguri, care din observarea lui obțineau informațiile necesare prezicerii viitorului (vezi AUGURI).

Ciocănitoare. Mitologia latină leagă cio-cănitoarea de povestea lui Picus, regele laurențin căsătorit cu nimfa Canens. Îndră-gostindu-se de el, Circe i-a declarat zadarnic iubirea sa: respinsă de rege, pentru a-l pedepsi, aceasta l-a transformat într-o ciocănitoare (Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.312 și urm.). În lumea romană ciocănitoarea îi era consacrată lui Marte, iar în cadrul cutumei cunoscute sub numele de *ver sa-crum* (vezi), tinerii care părăseau Roma pentru a se stabili într-o cetate nouă se călăuzeau după zborul unei ciocănitore. Potrivit tradiției, o ciocănitoare veghease asupra nou-născuților Romulus și Remus pe când aceștia erau alăptați de lupoaică. Ciocănitorii i se atribuiau virtuți profetice; aceasta era considerată pasărea sacră nu numai a lui Marte, ci și a lui Zeus și a lui Triptolem în Grecia și a lui Silvanus la Roma.

CIPSELOS

Ciparisa (gr. Kuirapiercex, -Tlg; lat. *Cyparissa*, -ae). Fiica regelui celților Boreas, omonimul vântului. A murit tânără și a fost înmormântată de tatăl său, care o plîngea nemîngîiat și a sădit pe mormîntul ei un copac necunoscut pînă atunci: această specie a fost numită, după ea, chiparos, devenind în același timp arborele sacru al morților.

► *Prezență în literatura antică.* Mitul este amintit de Probus în comentariul la *Geor-gicele* lui Vergiliu.

Ciparisos (gr. Kvpndpiaooq, -ou; lat. *Cyparissus*, -i). 1) Fiul lui Telefos. În timpul unei partide de vînătoare și-a ucis cerbul preferat. Disperat și neputîndu-se consola, a fost transformat în chiparos (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.106 și urm.).

2) Fiul lui Minias și fratele lui Orho-menos; a dat numele cetății Ciparisos de pe muntele Parnas.

3) Tinăr cretan de o frumusețe extraordinară, iubit de Apollo (sau de Zefir, sau, în mitologia romană, de Silvanus). Pentru a scăpa de atențiile zeului, s-a refugiat pe muntele Casius, unde a fost transformat în chiparos. Vezi și CHIPAROS.

Cipru (gr. Kuirpog, -ou; lat. *Cyprus*, -i). Această insulă din Mediterana orientală este celebrată în mitologia greacă întrucât a fost unul dintre principalele centre de cult ale Afroditei, care s-a ivit din spuma mării pe țărmul său, fiind din acest motiv desemnată cu apelativul *Cipria*, *Ciprida* sau *Ciprinia*.

Cipselos (gr. KuipēAog, -ou; lat. *Cypselus*, -i). 1) Fiul lui Epitos și regele Arcadie. A întemeiat cetatea Basilis. Cînd regiunea a fost atacată de Heraclizi, el a izbutit să-și păstreze tronul dîndu-i-o de soție pe fiica sa Merope una dintr-ee, Cresfontes. L-a crescut pe fiul acesteia, care se numea Epitos, ca bunicul său. Cipselos era amintit și pentru că ridicase în cetatea sa un sanctuar închinat Demetrei, unde în fiecare an se desfășura o sărbătoare solemnă în cinstea zeiței. Printre ceremoniile celebrate cu acest prilej se număra și o întrecere de frumusețe, la a cărei primă ediție a participat și soția lui Cipselos, Herodice, care a ieșit învingătoare.

CIPUS

212

2) Mai faimos este un alt Cipselos, fiul lui Eetion; s-a născut la Corint și a fost tatăl lui Periandros, unul dintre cei Șapte înțelepți. Figura sa se află undeva la hotarul dintre mit și istorie. Dacă poate fi considerat un personaj istoric, care a trăit cu adevărat și a fost înregistrat de izvoare, unele episoade ale vieții sale se învecinează cu legenda. Se povestea că după ce s-a născut a fost ascuns într-o ladă pentru a nu fi găsit de Bachiazi, care domneau de multe generații în Corint și voiau să-l ucidă, într-adevăr, Cipselos era menit a-i alunga de la domnie și a le lua locul la cîrmuirea cetății. Cufărul lui Cipselos, lada în care fusese ascuns, a fost mai apoi dăruit sanctuarului de la Olimpia, iar Pausanias l-a văzut în templul Herei, descriindu-l deta-

liat (5.17.5). De la numele grecesc al lăzii sau cufărului (*cypsela*) a provenit și numele lui Cipselos, pe care l-a primit pe cînd era copil.

Cipus (lat. *Cipus*, -i sau *Cippus*). General roman legendar, al cărui mit este plasat în prima epocă republicană. Întorcîndu-se la Roma dintr-o expediție militară victorioasă, s-a oglindit întîmplător în apele unui pîrîu și și-a dat seama că îi crescuseră coarne. Atunci a celebrat un sacrificiu și a consultat un haruspiciu care, obser-vînd măruntaiele victimei, a interpretat miracolul ca pe un semn al regalității și i-a prezis că avea să fie aclamat ca rege dacă avea să se întoarcă grabnic în cetate. Credincios obiceiurilor republicane, Cipus a intrat în Roma și a convocat poporul pe Cîmpul lui Marte, cerînd să fie trimis în exil. Atunci i s-a atribuit atît pămînt cît putea ara într-o zi, iar în amintirea corectitudinii sale, pe poarta zidurilor serviene de la Roma, la poalele Aventinului, a fost sculptat portretul său cu o pereche de coarne.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 15.565 și urm.; Valerius Maximus, 5.6.3.

Cira (gr. Kippoc, -ag; lat. *Cirrha*, -ae). Insulă grecească, faimoasă în Antichitate pentru un oracol al lui Apollo. La fel se numea și o peșteră de la Delfi, amintită de Plutarh, Strabon și Pausanias, din care ieșeau suflări de vînt despre care se spunea că purtau oracole ale zeului Apollo.

Circe (gr. KipxT), -r|q; lat. *Circe*, -es). Fiica lui Helios (Soarele) și a Persei și sora lui Eetes; era celebră pentru vrăjitoriile sale. Își avea sălașul pe insula Eea și obișnuia să-i transforme în animale pe cei ce o vizitau. După cum povestește *Odissea*, pe insula sa a acostat Ulise, care și-a trimis cîțiva tovarăși să exploreze regiunea. Aceștia, bînd din cupa pe care Circe le-o oferise, au fost transformați în porci, cu excepția lui Eurilohos, care l-a înștiințat pe Ulise de cele întîmplate. Ajutat de rădăcina de usturoi--sălbatic pe care Hermes i-a dat-o pentru a-l apăra de farmecele vrăjitoarei, acesta a băut fără nici o urmare cupa oferită de Circe, pe care mai apoi a silit-o să le redea tovarășilor săi înfățișarea omenească. Ulise a rămas un an la vrăjitoare, care i-a dăruit un fiu, Telegonos. Celor doi le erau atribuiți alți doi fii, Agrios și Latinus. Circe l-a îndrumat pe Ulise în călătoria pe care acesta a întreprins-o în lumea de dincolo și care este descrisă în *Odissea*.

Cînd Ulise, la sfîrșitul pelerinajului său, în Itaca, a fost ucis accidental tocmai de Telegonos, acesta, împreună cu Telemah și cu Penelopa, s-a întors la Circe cu trupul tatălui. Aici, perechile Circe-Telemah și Penelopa-Telegonos au trăit *more uxorio*. Figura Circei este legată și de mitul argonauților: ea i-a găzduit pe Medeea și pe Iason, purificîndu-i după uciderea lui Absirtos (vezi).

Asupra situației exacte a sălașului Circei chiar și anticii aveau păreri diferite: pe lîngă insula fermecată Eea, mai era indicat promontoriul numit, după numele vrăjitoarei, Muntele Circean (*Mons Circaeus*). Lui Telegonos i se atribuia întemeierea cetății etrusce Tusculum.

► *Epitete.* EEA (vezi).

► *Răspîndirea cultului.* Pînă în epoca imperială romană, este cunoscut cultul Circei pe Mons Circaeus, unde izvoarele antice (Teofrast și Vergiliu, *Eneida*, 7.10 și urm.) localizau peștera vrăjitoarei și unde ecoul acestei venerații s-a păstrat, în nume, pînă în ziua de astăzi. Probabil că multe aspecte ale cultului ce-i era închinat o legau pe de o parte de Soare, a cărui fiică era, și, pe de altă parte, de Stăpîna Fiarelor (H6TPIO TfiuJv), de origine străveche, de care o apropia suveranitatea asupra animalelor.

213

CISTA MISTICA

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lîngă *Odissea* și un pasaj îndoielnic din *Teogonia* (1011 și urm.?), Circe apărea în pierduta *Telegonia* a lui Eugammon din Cirene, într-o dramă satirică a lui Eschil, tot pierdută, în cîteva comedii, la Vergiliu (*Eneida*, 7), la Ovidiu (*Metamorfoze*, 14), unde este amintită iubirea Circei pentru Glaucos. Relațiile sale cu Iason și Medeea sînt descrise în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos (4.557 și urm.).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Cele mai celebre evocări ale acestui personaj i se datorează lui G.B. Gelli în *Circe*, lui Lope de Vega în poemul *Circe*, lui W. Davenant în drama cu același titlu, pusă pe muzică de H. Purcei, lui Th. Corneille în drama pusă pe muzică de M.A. Charpentier, iar în epoca mai recentă lui E.L. Morselli în tragedia *Glaucos* și lui C. Pavese în *Dialoguri cu Leucd*.

► *Iconografie.* Circe apare frecvent în ceramica grecească, unde nu lipsesc interpretările comice sau satirice ale tradiției, însă predomină reprezentările inspirate din povestea homerică (care influențase, pe cît se pare, o scenă de pe pierdutul Cufăr al lui Cipselos). Circe revine în arta etruscă, pe urne adesea greu de interpretat, și mai apoi în picturile pompeiene, într-o pictură de pe Esquilin și în scene din *Tabula Iliaca*. Cu Circe a fost identificat și un cap din epoca imperială, aflat la Muzeul Termelor și provenit de pe Mons Circaeus.

Circenses, ludi (lat. *Circenses ludi*). În vechime erau niște sărbători religioase romane, de origine pastorală, despre care o tradiție susținea că fuseseră instituite de Evandru în cinstea zeului Neptun. Mai tîrziu, mai ales în epoca imperială, s-au transformat în lupte sîngeroase între oameni și animale în circ, pierzînd orice legătură cu dimensiunea mitului și a religiei și transformîndu-se într-o simplă distracție pentru cetățenii Romei și ai orașelor din provincii. Pe lîngă sîngeroasele lupte între animale sau între oameni și animale, jocurile de circ mai cuprindeau curse de care (iar unii cai, ale căror nume ne-au parvenit în documente cu precădere epi-grafice, erau adevărate „stele” de primă mărime), prezentări de animale exotice sau ciudate și, de asemenea, vînători puse în scenă, decoruri pregătite în mod special.

Cirene (gr. KupVjvn., -T|g; lat. *Cyrene*, -es). Fiica lui Hipseu; a fost iubită de Apollo, cu care a avut un fiu, Aristeu. Apollo a dus-o de pe muntele Pelion în Libia, unde a dat ei numele cetății Cirene.

Tradiția o înfățișează ca pe o nimfă sau ca pe o tînără vînătoare, avînd numeroase caracteristici comune cu figura Artemisei. Se povestea că Artemis îi dăruise doi cîini de vînătoare (Calimah, *Imn către Artemis*, 206). Cu acești cîini și cu spada sa păzea pe muntele Pelion turmele tatălui său, regele Tesaliei, de atacurile animalelor sălbatice. Potrivit mitului, Apollo a găsit-o și a dus-o în Africa într-un car aurit tras de lebede. Nunta lor a fost celebrată într-o încăpere aurită, iar centaurul Chiron a prezis că fiul născut din această uniune avea să fie o creatură divină

(vezi ARISTEU).

Cirnos (gr. Kupvog, -ou; lat. *Cyrnus*, -i sau *Cyrnos*). Unul dintre fiii lui Heracle. În Corsica era considerat zeu tutelar (Hero-dot, 1.167.3).

Ciseis (gr. Kicro-riig, -i6og; lat. *Cisseis*, -idiş). 1) Naiadă care l-a crescut pe Dionysos. Zeul a răsplătit-o punînd-o pe Medeea să o întinerească. În cele din urmă a fost aşezată în cer, printre constelaţii.

2) Patronim al Hecubei, regina troiană pe care unele izvoare o considerau fiica lui Ciseu.

Ciseu (gr. Kicrocreuc, -£uq; lat. *Cisseus*, -eos sau -ei): Rege trac, tatăl lui Teano sau, potrivit altor versiuni, al Hecubei, regina troiană, numită cu patronimul Ciseis (Ciseida).

Cisos (gr. Kfocroc, -ou; lat. *Cissus* şi *Cissos*, -i). 1) Epitet cu care era indicat Dionysos în Acarnania. Era şi numele iederei, planta sacră pentru acest zeu întrucît, pe cînd era copil, îi făcuse umbră cu frunzele sale.

2) Cu acest nume era indicat un copil din cortegiul lui Dionysos, care, la serbările organizate în cinstea lui, executa salturi şi acrobaţii. Într-o zi însă, în timpul unui astfel de număr, s-a rănit grav şi a murit. Dionysos l-a preschimbât în iederă.

Cista mistică. La romani, această expresie desemna caseta, îndeobşte cu capac, în care se păstrau obiectele sacre întrebuinţate

CITERA

214

în ceremoniile cultului, mai ales ale cultului lui Ceres şi al lui Bacchus. În anumite procesiuni, această cutie era purtată de aşa-numiţii *cistofori*. În epoca imperială, obiceiul s-a extins şi la cultele altor zei-tăţi, mai ales de origine orientală, în cazul cărora, de multe ori, cistoforii erau aleşi din rîndul femeilor.

Citera (gr. Ku#Tlpa, -uv; lat. *Cythera*, -ae). Insulă grecească situată la sud-est de punctul extrem al Laconiei; este celebră în mitologia clasică întrucît era centrul cultului Afroditei. Zeiţa era desemnată cu apelativul Citereea sau Citereida (Hesiod, *Teogonia*, 192), ce provenea de la numele insulei.

Potrivit unei legende, Afrodita s-ar fi ivit din spuma mării chiar în apropiere de insula Citera.

Citereea, vezi CITERA şi AFRODITA.

Citeron (gr. Ki-8mpwv, -wvoe; lat. *Cithae-ron*, -onis). Numele unui lanţ de munţi care separă Beoţia de Megarida şi de Atica. Apare adesea în mitologie ca munte sacru al lui Dionysos şi al muzelor şi pentru că tradiţia localiza aici moartea unor eroi precum Penteu şi Acteon ori alte episoade legendare, ca abandonarea lui Oedip sau uciderea copiilor Niobei. Numele lanţului muntos provine de la un personaj mitic, Citeron, care a fost iubit de Tisifone. Fiind respinsă, eumenida l-a ucis aruncîndu-i unul din şerpii din care era alcătuită podoaba sa capilară, iar acesta l-a sugrumat. Zeii l-au preschimbât într-un munte. Potrivit unei alte tradiţii, Citeron era un rege mitic din Plateea, care a izbutit să-i împace pe Zeus şi pe Hera într-una din nenumăratele lor certuri conjugale. Dintre ceremoniile religioase care se desfăşurau aici, deosebit de importante erau aşa-numitele *DEDALA* (vezi), care evocau nunta sacră a lui Zeus cu Hera, celebrată pe munte.

Citisoros (gr. Kutfo'O'ujpoř, -ou; lat. *Cytisso-rus*, -i). Fiul lui Frixos şi al Chalciopei sau al Iofasei şi nepotul lui Atamas; s-a născut în Colhida. Mergînd în Ahaia Ftiotidă, şi-a întîlnit bunicul, care urma să-i fie jertfit lui Zeus *Lafistios* pentru purificarea regiunii şi îndepărtarea foametei care se abătuse asupra ei. Citisoros l-a salvat de la moarte şi l-a readus pe tron, însă şi-a atras astfel mînia lui Zeus, care a aruncat un

blestem asupra întregii sale seminţii. Din acel moment, întîiul născut din fiecare generaţie a stirpei sale trebuia să evite să intre în pritaneul cetăţii, iar dacă o făcea, trebuia ucis şi oferit ca jertfă lui Zeus, ca ispăşire.

► *Prezenţe în literatura antică.* Trimiteri se găsesc la Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.1), Apollo-nios din Rodos (*Argonautice*, 2.1155), Platon (*Minos*, 315c) şi Herodot (7.197).

Cizicos (gr. Kuřixoc, -ou; lat. *Cyzicos*, -i, sau *Cysicus*). Erou din Propontida, pe coasta Asiei Mici. Era fiul lui Oeneu şi al Enetei, care era, la rîndul ei, fiica regelui trac Eusoros şi domnea peste poporul dolio-nilor, avînd-o ca soţie pe Clite. Mitul său este legat de faptele argonauţilor. La sfatul unui oracol, el i-a primit cu bunăvoinţă în regatul său pe argonauţi, care au poposit aici înainte de a ajunge în Colhida. Cînd însă, în urma unei furtuni, aceştia s-au întors în regatul lui Cizicos, supuşii săi nu i-au recunoscut şi i-au atacat. După o versiune a mitului, Cizicos a fost ucis de Iason. O altă versiune susţinea că ciocnirile dintre dolioni şi argonauţi avuseseră loc la prima debarcare în Propontida şi că Cizicos fusese ucis de Iason în timp ce încerca să-i împace pe luptători. O altă legendă povestea că Cizicos a fost ucis din greşeală de Heracle, în timp ce eroul lupta cu giganţii de la hotarul regatului lui Cizicos. După moartea lui, Clite şi-a luat viaţa din disperare şi durere, spînzurîndu-se. În cinstea regelui, argonauţii au organizat jocuri funebre solemne, iar cetatea peste care domnise a luat numele său.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Apollonios din Rodos în *Argo-nauticele* și de Partenios din Niceea în *Erotikă pathemata*.

Cîine. Cîinele apare de multe ori în mitologia clasică, avînd semnificații ambivalente. Credincios tovarăș al omului după Pliniu, înzestrat cu trăsături precum vigilența, fidelitatea, noblețea, el este, pe de altă parte, disprețuit de Homer („Tu bețivan, tu obraz de dulău" este greaua insultă pe care Ahile i-o aruncă lui Agamemnon în *Illiada*, 1.225), iar din numele său derivă un termen depreciativ grecesc, „cinic", în traducere „ca un cîine", indicînd nerușinarea și obrăznicia și folosit pentru a desemna

215

CÎINE

școala filosofică ce propunea un tip de viață inspirat din simplitatea vieții animale, însă și din obrăznicie. Această ambivalență se reflectă în rolul jucat de cîine în numeroase povestiri mitologice. Prima sa funcție este cea de psihopomp, adică de însoțitor al sufletelor morților în lumea cealaltă. Așa cum este tovarășul credincios al omului în viață, tot astfel îl călăuzește și după moarte. În acest rol apare alături de diferite zeități, de la Hermes la Hecate. Pe de altă parte, tot un cîine este pus să păzească lumea de dincolo: este cumplitul Cerber, pe care Homer nu-l numește astfel, ci pur și simplu „cîinele și păzitorul Hadesului", și care va deveni, în mitologia greacă și mai apoi în cea romană, o creatură monstruoasă, cu corp de cîine și un număr variabil de capete înfricoșătoare, pe al cărei gît se încolăcesc șerpi. Dacă este scos la lumină, latră îngrozitor, iar din saliva sa răsare planta otrăvitoare a aconitului. Prinderea sa constituie una dintre cele douăsprezece munci ale lui Heracle. Eroii care coboară în infern (Ulise, Orfeu, Enea) trebuie să-i înșele vigilența; Enea izbutește să-l adoarmă cu o plăcintă soporifică (vezi CERBER). Legătura cîinelui cu lumea morților și, în același timp, fidelitatea acestui animal inspiră mitul lui Mera, cîinele lui Icaros. Icaros a introdus în Atica cultivarea viței-de-vie, însă a fost ucis din această pricină chiar de concetățenii săi, convinși că voia să-i otrăvească cu vinul, pe care ei nu-l cunoșteau și cu care se îmbătaseră (vezi ICARIOS). Lătrînd, credinciosul cîine i-a arătat Eri-gonei, fiica lui Icaros, unde se află mor-mîntul acestuia, iar cînd Erigone s-a sinucis, animalul a rămas pe mormîntul ei, de unde nu s-a mai dezlipit pînă la moarte. Înduioșat de fidelitatea sa, Diony-sos l-a transformat în constelația Cîinelui.

Cîinele era considerat un vînător priceput și un tovarăș credincios al omului în activitatea cinegetică. Nu lipseau miturile referitoare la relația dintre cîini și stăpînii lor vînători. Artemisei, zeița vînătorii, îi erau consacrați cîinii. Un cîine, numit probabil Mera, ca al lui Icaros, îl însoțea credincios pe Orion în partidele sale de vînătoare (vezi MERA și ORION). Un episod tragic avînd ca protagoniști cîinii se referă la Acteon, care, întrucît o văzuse pe Arte-

mis îmbăindu-se, a fost transformat în cerb și sfișiat de cînzeci de cîini din haita sa (vezi ACTEON). O soartă asemănătoare, deși din cauze diferite, a avut soția lui Cianipos, Leucone, sfișiată de haita de cîini de vînătoare a soțului său (pentru detalii vezi CIANIPOS). Cefalos primește un cîine de vînătoare miraculos în dar de la Procris, care, la rîndul ei, îl primise de la Minos. Cîinele se numea Lelapos sau Le-laps și era foarte priceput în a înșfăca toate animalele pe care le urmărea, iar din voința lui Zeus nici o pradă nu-i putea scăpa: „...nu-și ia zborul mai repede o lance, o piatră azvîrlită de rotirea unei praștii, o săgeată subțire aruncată de arcul lui Gortinas" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.776 și urm.; pentru mitul lui Cefalos și al lui Procris vezi CEFALOS).

Cîinelui îi sînt recunoscute și calități de vindecător. În Grecia îi era consacrat lui Asclepios, iar în lumea romană lui Escu-lap: la Roma, în templul zeului era ținut un cîine.

Calitatea pentru care și astăzi cîinele este cel mai iubit animal, fidelitatea, este subliniată în cea mai celebră povestire mitică avînd un cîine drept protagonist, aceea a întîlnirii dintre Ulise, întors în Itaca după războiul troian, și bătrînul său cîine Argos: „Un cîine tolănit atunci ridică/ urechile și capul, bietul Argos./ Al lui Ulise, - ogarul care-odată/ El însuși îl crescuse, dar n-avu parte/ De dînsul, că plecase el la Troia./ Nainte vreme-l înhăitau bărbații/ Cu ei ca să vîneze cerbi și iepuri/ Și căprioare. Dar de cînd se duse/ Stăpînul său, sta oropsit deoparte,/ Culcat pe bălegarul care fuse/ Nainte porții aruncat grămadă/ Din grajd de muli și boi [...]. Acolo sta bătrînul cîine Argos/ Mîncat de jeg, de viermi și de gîngănii". Simțind apropierea lui Odiseu, a dat din coadă, și-a ridicat urechile, însă nu a reușit să alerge în întîmpinarea stăpînului. Acesta, întor-cîndu-se, „o lacrimă își șterse/ Dar nu-l văzu deloc al lui tovarăș./ Apoi îndată începu să-ntrebe:/ «Eumeu, așa mă mir de bietul cîine,/ Că zace pe gunoi, căci tare-i chipeș./ Dar nu știu dacă el pe lîngă asta/ Mai fu și iute de picior sau numai/ Așa un cîine ca oricare altul./ Ce stă pe lîngă mese și pe care/ Stăpînii-l țin la ei de frumusețe»./ Eumeu îl desluși: «Este copoiul/ Aceluia

care-a murit departe./ De-ar fi rămas la-trup și-n hărnicie/ Precum era cînd l-a lăsat Ulise./ Pe loc te-ai fi uimit de repejunea/ Și de virtutea lui. Că prin adîncul/ Pădurii dese nu-i scăpa la goană/Nici o jivină, că-n adulmec fuse/ Neîntrecut. Acum însă nevoia/ L-a copleșit, că i-a pierit stăpînul/ Pe loc străin, iar slugile n-au grija/ Și știrea lui. [...] Atunci lui Argos i-a fost dat să moară,/ Îndată cum pe domnul său văzuse/ Întors la douăzeci de ani acasă" (*Odiseea*, 17.291-327).

Episoadele mitologice avînd în prim-plan sau în rol secundar un cîine sînt numeroase. La Sparta, în timpul domniei lui Hipocoon și a celor douăzeci de fii ai săi, Hipocoonizii, s-a întîmplat ca tînărul nepot al lui Heracle, Eonos, fiul lui Licimnios, să fie atacat de un molos care a ieșit din palatul regal. Ca să se apere, Eonos l-a lovit cu o piatră, însă Hipocoonizii l-au ucis la rîndul lor pe tînăr cu pietre. Tbt legat de aventurile lui Heracle este un cîine căruia îi cunoaștem numele, Ortos sau Ortros, un animal monstruos care păzea turmele lui Gerion și pe care Heracle l-a ucis pentru a le putea prinde. Un alt cîine feroce păzea în Tesalia turmele lui Filacos sau ale lui Ificlos, pe care Bias a încercat să le prindă cu ajutorul prezicătorului Melampus, fratele său, și pe care Filacos, recunoscînd calitățile ieșite din comun ale acestuia, a consimțit să i le dăruiască. Nu lipsesc cazurile de metamorfoze ale unor eroi sau, în general, ale unor fapte omenești în cîini; este faimos cazul Hecubei, regina Troiei, transformată în cățea și venerată în localitatea Cinosema, „mormîntul cîi-nelui" (vezi HECUBA). Dacă în lumea egipteană cîinele îi era consacrat lui Isis, iar unele zeități, ca de pildă Anubis, aveau cap de cîine și trup omenesc, în lumea clasică, pe lîngă Ascle-pios, cîinele le era consacrat Artemisei, lui Marte, lui Hermes, Hecatei, lui Pluton și lui Serapis. De un cîine era legată întemeierea cultului lui Heracle din templul Cinosarges (pentru detalii vezi DIOMOS). Sacrificii de cîini se săvîrșeau în cinstea Hecatei, la răspîntii, și cu prilejul sărbătorilor romane LUPERCALIA (vezi). Cîinii erau jertfiți și în cinstea lui Linos, care, potrivit legendei, fusese abandonat imediat după

naștere și sfișiat de niște cîini. Cîinii îi erau consacrați și zeului ADRAPOS (vezi).

Cîine, constelație (gr. Kuwv, Kuvog și Kuwv 'Qpiwvoc, ; lat. *Caniș*, -is). Numele constelației cunoscute astăzi drept Cîinele--Mare; cea mai mare stea a ei era numită de romani chiar *Caniș* sau *Canicula*, sau *Sirius*, iar de către greci Cîinele lui Orion. "Zilele numite *Dies Canicularis* erau proverbiale la romani din cauza temperaturii deosebit de ridicate. Expresia s-a păstrat în termenul „caniculă".

Constelația numită astăzi Cîinele-Mic era numită *Procyon* de către greci și tradusă *literal Ante Canem* sau *Antecanis* de către latini, întrucît în Grecia această constelație răsare o dată cu Soarele față de Cîinele-Mare. Cînd Boetes a fost asimilat cu Icaros (vezi URSĂ), *Prokyon* a devenit *Mera*, cîinele lui Icaros.

Cîmpiile Elizee (gr. 'HXucnov TreSiov ; lat. *Elysium*, -ii). Tărîmul fericitorilor, amintit de poezii greci și ! atini și legat - deși în moduri diferite, în funcție de epocă - de convingerile religioase privitoare la lumea de dincolo în lumea clasică.

La Homer, Cîmpiile Elizee nu fac parte din împărăția lumii de dincolo în adevăratul sens al cuvîntului. Ele se află la apus, lîngă Ocean. Ele sînt descrise ca un tărîm fericit unde nu există zăpadă, frig și ploaie. Aici zeii îi trimit pe eroi fără ca aceștia să moară; tot aici fericirii duc o viață lipsită de griji sub domnia lui Rada-mante. Această soartă o va avea, de pildă, Menelaos (*Odiseea*, 4.563 și urm.), care va duce o existență senină comparabilă cu cea a zeilor și a oamenilor din epoca de aur.

În lumea latină, Cîmpiile Elizee sînt o parte integrantă a lumii de dincolo, devenind sălașul sufletelor fericitorilor. În concepția greacă, dar și în cea romană, Cîmpiile Elizee nu se deosebesc întotdeauna de INSULELE FERICIȚILOR (vezi). Pentru o sinteză referitoare la cele mai răspîndite concepții asupra lumii de dincolo vezi LUMEA DE DINCOLO.

Cîmpiile Flegreene (lat. *Phlegraei campi*). Zona indicată în Antichitate cu acest nume, situată în împrejurimile cetății Cumae și bogată în cratere vulcanice stinse, era considerată de tradiție locul unde se desfășurase

lupta zeilor cu giganții care încercaseră să ia cu asalt Olimpul. Pentru o situație diversă a acestui episod mitologic vezi FLEGRA.

Cîmpul lui Marte (lat. *Campus Martius*). Această zonă, ce poate fi identificată cu cîmpia aluvionară a Tibrului dintre colinele Pincio, Capitoliu și Quirinal de la Roma, își trăgea numele de la prezența unui străvechi altar închinat lui Marte, legat de principală funcție pe care cîmpia a îndeplinit-o încă de la început, cea militară. Aici erau concentrate numeroase edificii ale unor culte diferite. Printre cele mai faimoase și mai importante se numărau acela închinat lui Apollo, altarul subteran al lui Dis și al Proserpinei, dezgropat numai cu prilejul riturilor și aflat ulterior în centrul așa-numitelor *Ludi Saeculares*, Ara Pacis, edificiile sacre din Forum Boarium și Largo Argentina, Panteonul, templul lui Neptun al lui Domitius Ahenobarbus și numeroase fundații din epoca imperială. Aici se desfășurau, printre altele, riturile lui EQUUS OCTOBER (vezi). Tot aici împăratul Augustus a pus să-i fie înălțat mausoleul. Una dintre legendele referitoare la originea zonei se leagă de faptele Tarquinilor. Cîmpul lui Marte era proprietatea lor; cînd au fost alungați din Roma, ultima recoltă a cîmpiei a fost aruncată în Tiber, dînd astfel naștere Insulei Tiberine, iar acest teritoriu a devenit public (vezi INSULA TIBERINĂ).

Cîrțiță. Rareori prezentă în mitologia clasică, cîrțița este amintită într-o legendă referitoare la Fineu, prezicătorul

din Tracia orbit de zei și condamnat de aceștia să fie torturat de harpii (vezi FINEU, 2). Faeton l-a transformat într-o cîrțiță, animal orb.

► *Prezențe în literatura antică.* Opiian din Apameea, 2.616.

Cladeuteria (gr. x̄a KXaSeurjpicx). Sărbători religioase grecești care se celebrău în diferite regiuni cu prilejul curățirii viilor. Numele provine de la verbul care indică actul acestei curățiri

Clarios (gr. KXapioc, -ou; lat. *Clarius*, -ii). Epitet al lui Apollo; provine de la cetatea Claros din apropiere de Colofon, unde exista un sanctuar cu un important oracol al zeului. Situat în într-o pădure, sanctuarul se putea lăuda cu origini foarte vechi, din

moment ce întemeierea sa îi era atribuită lui Manto, fiica lui Tiresias și mama prezicătorului Mopsos, sau lui Calhas. În interiorul templului, care a fost identificat, se găsea un *omphalos*, alături de care era un puț de unde prezicătorul bea pentru a fi inspirat de zeu. Cu toate că oracolul avea origini străvechi și era venerat și în lumea greacă, a cunoscut o faimă deosebită mai cu seamă în epoca romană, fiind înregistrat în izvoarele latinești, printre care și Tacitus: de la el știm că oracolul se exprima în versuri.

Claudia (lat. *Claudia*, -ae). În mitologia romană, era o preoteasă vestală care a fost pe nedrept acuzată că încălcase jurămintele sacre, fiind, ca atare, condamnată la moarte. Zeița Vesta a intervenit personal pentru a o salva.

Clelia (*Cloelia*, -ae). Celebră eroină romană, a cărei poveste se află la hotarul dintre legendă și istorie. A fost ostatică regelui etrusc Porsenna, dar a izbutit să fugă din tabăra etruscă păcălind străjile, a traversat înot Tibrul și a ajuns teafără la Roma. Romanii au trimis-o însă înapoi în tabăra dușmană. Dar Porsenna a rămas atît de surprins de curajul său, încît nu numai că i-a redat libertatea, ci i-a îngăduit să ia cu ea și cîțiva din ceilalți ostatici, dăruindu-le în plus un cal splendid, cu niște hamuri superbe, și trimițîndu-le romanilor în dar statuia unei tinere femei călare.

► *Prezențe în literatura antică.* Titus Livius, 2.13.6 și urm.

► *Prezențe în literatura modernă.* Dintre evocările cele mai celebre ale eroinei din Antichitate amintim romanul *Clelia* al Madelenei de Scudery și melodrama *Triumful Cleliei* a lui P. Metastasio.

► *Iconografie.* O statuie ecvestră îi fusese ridicată pe Via Sacra.

Cleobis, vezi BITON.

Cleobul (gr. KXeoflouXos, -ou; lat. *Cleo-bulus*, -i). Unul dintre cei Șapte înțelepți, originar din Lindos, în insula Rodos. Era fiul lui Evagoras și a trăit în jurul anului 580 î.Hr. Cleobul și fiica sa, Cleobule, erau celebri pentru priceperea lor la ghicitori, îi este atribuită una faimoasă, despre „un tată ce are doisprezece fii, dintre care

CLEOMEDES

218

fiecare are treizeci de fiice, pe o parte albe și pe cealaltă negre; deși sînt nemuritoare, ele mor toate". Soluția este anul, cu douăsprezece luni, fiecare avînd cîte treizeci de zile.

Cleomedes (gr. KXeojirjST|£, -oug). Erou grec originar din Astipaleea. În timpul jocurilor olimpice (olimpiada a 72-a) a luat parte la întrecerea de cest, un soi de pugilat, în care și-a ucis adversarul Icos, născut la Epidaur.

Judecătorii nu i-au recunoscut victoria, considerînd că luptase necinstit. Tensiunea provocată de aceste evenimente l-a făcut pe Cleomedes să-și piardă mințile, întors în patrie, a doborît cu un pumn o coloană ce susținea clădirea unei școli, provocînd prăbușirea întregii construcții și moartea a șaiszeci de copii. Mîniați, concetățenii săi l-au urmărit, însă el a izbutit să se ascundă în templul Atenei, unde a dispărut în chip misterios într-un sarcofag, nemaifiind găsit vreodată. Oracolul a declarat că el era ultimul din neamul eroilor și a poruncit să i se închine un cult.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este amintită de Pausanias (6.9.6 și urm.) și de Plutarh (*Romulus*, 28).

Cleopatra (gr. KXeoiraxpa, -ac; lat. *Cleo-patra*, -ae). În mitologie, era fiica Marpesei și a lui Idas și soția lui MELEAGRU (vezi). Numele ei înseamnă „cea faimoasă datorită tatălui său". Același nume o indică și pe sora Boreazilor, care s-a căsătorit cu Fineu (vezi ZETES și CALAIS).

Cleostratos (gr. KXeoopaToe;, -ou). Erou din Tespiiai, în Beoția. Cetatea sa era amenințată de un balaur înfricoșător, care în fiecare an cerea să i se trimită un tînar pentru a-l devora; Cleostratos, care a fost tras la sorți să devină hrană pentru monstru, l-a rugat pe prietenul său Mene-stratos să-i făurească o platoșă cu cîrlige și cuie de fier. Astfel protejat, s-a lăsat înghițit de balaur, care a murit sfîșiat de cîrligele platoșei; Cleostratos a ieșit viu, iar regiunea a fost astfel eliberată.

► *Prezențe în literatura antică.* Întîmplarea este amintită de Pausanias (9.26.7).

Cleotera (gr. KXeo-frjpa, -ac)- Fiica lui Pandareos și sora Edonei și a Meropei. Rămase orfane, cele trei surori au fost crescute de Atena, Hera și Afrodita, înduioșate

de soarta lor. Hera le-a dăruit înțelepciunea, Afrodita frumusețea, iar Atena priceperea în activitățile manuale și practice. Înainte de nuntă însă, într-un moment de neatenție al zeițelor, Cleotera și Merope au fost răpite de harpii, care le-au dăruit pe cele două fete eriniilor ca sclave.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este povestit în *Odiseea* (20.66 și urm.) de către Penelopa, care își dorește același sfîrșit ca al celor două fiice ale lui Pandareos.

Cleromanție. Numele unui tip de divinație (vezi **TRIE**).

Clesonimos (gr. KX'norGJvujj.og, -ou). Tânăr din Opus, fiul lui Amfidamas și prietenul eroului Patroclu. În timpul unei dispute după o partidă de zaruri, Patroclu și-a ucis prietenul. Ca urmare a crimei sale involuntare, Patroclu a trebuit să-și părăsească cetatea, iar tatăl său i l-a încredințat lui Peleu din Ftia, care s-a ocupat de educația lui, nefăcînd deosebire între el și propriul său fiu, Ahile. De atunci datează prietenia dintre Ahile și Patroclu, care au crescut ca doi frați.

► *Prezențe în literatura antică.* Episodul disputei dintre Patroclu și tînărul său prieten și al uciderii acestuia din urmă este amintit în *Iliada* (23.84 și urm.), unde nu este totuși amintit numele celui ucis, care în alte izvoare este numit Clitonimos, Lisandru sau Aianes (Apollodor, *Biblioteca*, 3.13.8).

Cleta (gr. KX_{TJTTI}, -T]c;; lat. *Clete*, -es și *Cleta*, -ae). Amazoană, doica reginei Pen-tesileea. După moartea acesteia sub zidurile Troiei, unde amazonele interveniseră alături de troieni, Cleta a voit să se întoarcă în patrie, însă a naufragiat în timpul călătoriei, ajungînd cu bine pe coasta Italiei meridionale, unde a întemeiat o cetate care și-a căpătat numele de la ea, probabil nu departe de o altă colonie, Caulonia, despre care se spunea că fusese construită de fiul ei, Caulon. În timpul un ei bătălii împotriva celor din Crotona, Cleta a fost lovită mortal.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit în *Alexandra* lui Licofron.

Climene (gr. KXojievri, -T]c;; lat. *Clymene*, -es). 1) Fiica lui Oceanos și a lui Tethys și soția lui Iapet, cu care i-a zămislit pe Atlas, Menetios, Prometeu și Epimeteu.

219

CLITEMNESTRA

2) Mama lui Faeton și soția lui Helios, Soarele. Faeton este indicat uneori cu ma-tronimul Climeneul.

3) Rudă cu Menelaos și însoțitoarea Elenei, împreună cu care a fost adusă la Troia de către Paris.

Climenos (gr. KXunevoc,, -ou; lat. *Clyme-nus*, -i). 1) Epitet al lui Hades, răspîndit mai cu seamă în cetatea Hermione, unde îi era ridicat un templu în fața celui al Demetrei. întemeierea sanctuarului îi era atribuită de Pausanias (2.35.9) **unui erou** din Argos, Climenos, fiul lui Foroneu (vezi și **HADES**, **PLUTON** și **HTONIA**).

2) Rege al Arcadie, fiul lui Teneu sau, după alte izvoare, al lui Scheneu și soțul Epicastei, cu care a zămislit-o pe Harpa-lice. Regele a avut în mai multe rînduri raporturi incestuoase cu fiica sa, pînă cînd aceasta, pentru a se răzbuna, i-a dat să mănînce carnea fiului pe care îl avusese cu el. Regele și-a luat viața, în timp ce asupra sfîrșitului Harpaliceii versiunile diferă (vezi **HARPALICE**, 2).

3) Regele cetății Orhomenos din Beoția; s-a căsătorit cu Buziges, cu care l-a avut pe Erginos, alți copii de sex bărbătesc și o fiică, Euridice, care a devenit soția lui Nestor. A murit în pădurea sacră a lui Poseidon, lapidat de tebani, cărora fiul său Erginos le-a impus un tribut compensator ce a fost plătit pînă cînd Heracle l-a abolit. Este amintit de Pausanias (9.37.1) și de Apollodor (2.4.11).

4) Erou cretan originar din Cidonia. Era fiul Cardis și descindea din Heracle *Ideos*, venerat în insula Creta. La cincizeci de ani după potopul lui Deucalion s-a mutat la Olimpia, unde, potrivit unei tradiții, a construit arenele și a ridicat un altar lui Heracle și un altul cureților. De asemenea, i se atribuiau altarul Herei, tot la Olimpia, și templul Atenei *Cidonia* din cetatea Frisa. A domnit în Olimpia pînă cînd tronul i-a revenit lui Endimion. Este amintit de Pausanias (5.8.1 și urm.; 6.21.6).

5) Climenos din Dulichion era unul dintre pețitorii Penelopei pe timpul absenței din Itaca a lui Ulise, care participa la războiul troian (Apollodor, *Epitome*, 7.27).

Clinis (gr. KXetvic,, -iSoc;; lat. *Clinis*, -idiș). Soțul Harpei, originar din Babilon; fiii săi erau Licios, Ortigios, Harpasos și Arte-mihe. Credincios lui Apollo, pe care uneori

îl însoțea în călătoriile sale în ținuturile hiperboreenilor, a observat că acele popoare îi sacrificau zeului măgari și a vrut să introducă obiceiul și în Babilon. Apollo însă i-a interzis. Neținînd seama de interdicție, fiii lui Clinis au vrut într-o zi să-i jertfească zeului un măgar, dar, înainte de a-l ucide pe altar, animalul s-a răzvrătit și, îmboldit de Apollo, s-a năpustit asupra lor, uci-gîndu-i. Aceeași soartă au avut-o toate rudele care le-au sărit în ajutor. Totuși, Apollo s-a milostivit de ei și i-a transformat în păsări: Clinis a devenit acvilă, Licios corb, Ortigios un fel de pițigoi, Harpe și Harpasos șoimi, iar Artemihe o ciocîrlie sau un cintezo.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Antoninus Liberales (*Transfor-mationes*, 20).

Clio (gr. KXeiw, -oug; lat. *Clio*, -us). Una dintre cele nouă MUZE (vezi). în limba greacă, numele ei înseamnă „faimă”. în cele mai vechi texte unde apare numele său (Pindar și Bachilide), este prezentată ca ocrotitoare a cîntului, însă începînd cu epoca elenistică este situată în fruntea retoricii și mai ales a istoriei. Era reprezentată îndeobște ca o tînără femeie încununată cu laur. Purta într-o mînă o trîmbiță, iar în cealaltă un sul scris. Din cauză că blamase iubirea Afroditei pentru Adonis, zeița a pedepsit-o făcînd-o să se îndrăgostească nebunește de Pieros, tatăl său, cu care l-a zămislit pe Hiacintos. Printre fiii pe care izvoarele, în mod neunivoc, i-i atribuiau se numărau și Orfeu, Linos, Himeneu și Resos.

Clite (gr. KXefti, -r]q ; lat. *Clites*, -es). Fiica lui Merops, un prezicător din Misia, și soția lui Cizicos. Cînd soțul ei a murit, Clite și-a luat viața de durere, spînzurîndu-se, iar lacrimile sale, amestecate cu cele ale nimfelor care plîngeau pentru ea, au dat naștere unui izvor ce a luat numele ei. Pentru alte detalii vezi **CIZICOS**.

Clitemnestra (gr. KXuTaijivfi(JTp<x, -ccg; lat. *Clytaemnestra*, -ae). Celebră figură tragică a mitologiei, fiica

lui Tindar și a Ledei (sau, potrivit altor versiuni, a lui Zeus și a Ledei) și sora Elenei și a Dioscurilor (vezi schema de la rubrica ATREU). Primul său soț a fost un fiu al lui Tiest, pe nume Tantal. Agamemnon s-a îndrăgostit de

CLITIA

220

ea, a răpit-o și a luat-o de soție. Cu el Clitemnestra a avut patru copii: Chri-so-temis, Oreste, Ifigenia și Electra.

În timp ce Agamemnon participa la războiul troian, Clitemnestra r-a trădat cu Egist. Potrivit izvoarelor antice, ura Clitemnestrei față de Agamemnon a fost provocată de sacrificarea Ifigeniei, fiica preferată a Clitemnestrei, pe care Agamemnon n-a prețuit să o jertfească pentru a obține vîntul prielnic de care avea nevoie pentru a ridica ancora către Troia (vezi IFIGENIA). Și minia stîrnită de infidelitatea lui Agamemnon apare la scriitorii antici ca mobil al asasinatului.

La întoarcerea regelui din războiul troian, Clitemnestra l-a ucis cu ajutorul iubitului ei, însă mai înainte a ucis-o pe Cassandra, care l-ar fi putut preveni grație virtuților sale profetice (vezi AGAMEMNON, CASANDRA). Pentru această crimă cumplită a fost omorîtă de Oreste, care a răzbunat astfel moartea tatălui său.

Popularitatea legendei Clitemnestrei a prilejuit încă din Antichitate numeroase interpretări, care nu o prezintă pe eroină într-un mod univoc. Homer, de exemplu, o zugrăvește ca victimă a crudului și puternicului Egist, mai curînd slabă și fragilă, însă nu rea, chiar dacă amintirea ei a rămas astfel; i se atribuie însă uciderea Casandrei. Poezii tragici o înfățișează cînd hotărîtă și sigură pe sine (Eschil), cînd ca victimă nefericită și chinuită (de pildă, Euripide) și caută să-i justifice purtarea atribuindu-i lui Agamemnon răspunderea pentru tragicele evenimente care o au ca protagonistă.

► *Prezențe în literatura antică.* În afară de Homer, Clitemnestra este amintită de principalii tragici greci: faptele sale sînt povestite mai cu seamă în *Orestia* lui Stesihor, *Orestia* lui Eschil, *Electra* lui Sofocle, *Ifigenia în Aulis*, *Electra* și *Oreste* ale lui Euripide. În literatura latină este prezentă într-un fragment din Livius Andronicus, dar mai ales în *Agamemnon* de Seneca. În unele texte latinești, numele său este citat adesea ca echivalent pentru „asasină” sau „adulteră” (de exemplu la Horațiu, *Satire*, 1.1.100 sau Quintilian, 8.6.53).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Figura întunecată a Clitemnestrei re apare în epoca modernă în *Ifigenia* lui

Racine, în *Agamemnon* și în *Oreste* ale lui Alfieri, iar mai recent în *Electra* lui Giraudoux, în *Din jale se întrupează Electra* a lui E. O'Neill și în *Muștele* lui Sartre. O melodramă despre Clitemnestra a scris și F.S. Salfi.

► *Iconografie.* Pe lîngă numeroase picturi pe vase, Clitemnestra este reprezentată pe o metopă din Heraionul de la gura rîului Sele, pe urnele etrusce și sarcofagele romane, de multe ori în legătură cu Egistofonia, uciderea lui Egist de către Oreste.

Clitia (gr. KXuxia, -ac; lat. *Clytie*, -es). Una dintre fiicele lui Oceanos. A fost iubită de Soare și transformată în planta numită HELIOTROP (vezi) (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.206 și urm.).

Clitodora (gr. KXeTo8wpTi, -ng; lat. *Cli-todora*, -ae). Fiica lui Laomedon. A fost iubită de Asaracos, cu care l-a zămislit pe Capis.

Clitor (gr. KXeitwp, -opog; lat. *Clitor*, -oris). Fiul lui Azan, primul rege al Arcadiei, și un puternic principe al regiunii. Nu a avut fii și i-a lăsat regatul nepotului său Epitos. Potrivit altor izvoare, era unul dintre cei cincizeci de fii ai lui Licaon.

Clitos (gr. KXeixoc;, -ou; lat. *Clitus*, -i). 1) Nepotul prezicătorului Melampus; a fost răpit de Aurora, Eos, care s-a îndrăgostit de el, și primit printre nemuritori. A fost tatăl lui Ceranos și strămoșul lui Poliidos.

2) Fiul lui Poliidos, botezat cu numele străbunului său (vezi *supra*, CLITOS, 1). S-a numărat printre eroii care au luptat împotriva Tebei, iar apoi a luat parte la războiul troian.

3) Soțul Palenei, fiica regelui cetății Chersones din Tracia. Pentru a obține mîna fetei, a trebuit să înfrunte un alt pretendent, Drias, într-o cursă de care. Clitos a învins corupîndu-l pe conducătorul de car al adversarului, care a slăbit roțile carului acestuia. Descoperind înșelăciunea, tatăl fetei a vrut să o ucidă, însă o ploaie miraculoasă a stins flăcările rugului care deja ardea. Palene a fost iertată de tatăl său și s-a putut căsători cu Clitos, dînd numele acelei regiuni. Potrivit altor izvoare, căsătoria a avut loc abia după moartea tatălui Palenei.

221

COARNE

4) Rege trac, tatăl Chironoei (numită în alte surse Torone), pe care i-a dat-o de soție lui Proteu.

5) Fiul lui Egiptos; s-a căsătorit cu Clita, una dintre Danaide.

6) Erou troian, fiul lui Pisenor. A luptat alături de Polidamas și a fost ucis de Teucros (*Iliada*, 15.445 și urm.).

Clitumnus (lat. *Clitumnus*, -i). Zeu fluvial venerat de romani; sanctuarul său se afla lîngă rîul cu același nume, într-o pădure de chiparoși considerată sacră. Pe malul rîului pășteau vacile albe crescute pentru a fi sacrificate (Vergiliu, *Georgicele*, 2.146).

Cloacina (lat. *Cloacina*, -ae și *Cluacina*). La Roma, era zeița așa-numitei Cloaca Maxima. Potrivit lui Livius, cultul său a fost introdus în cetate de către Titus Tatius, care a găsit o imagine a zeiței în apele canalului de scurgere. Titus Livius precizează că, în realitate, trebuie să fi fost vorba despre unul dintre numeroasele epitețe cu care era indicată zeița Venus. Ii era închinat un sanctuar în locul în care Cloaca pătrundea în For.

Cloto (gr. KAujtfui, -oug; lat. *Clotho*, -us). Una dintre MOIRE (vezi) sau Parce; ținea în mînă caierul, torcînd destinul vieții omenești. Numele provine din verbul grecesc xAw-freiv, „a toarce”, și înseamnă „torcă-toarea”.

Clusius (lat. *Clusius*, -i). Epitet al zeului latin IANUS (vezi), al cărui templu era ținut închis în vreme de pace.

Cnageu (gr. Kvayeug, -eioc). Erou spartan care a luptat alături de Dioscurii Castor și Pollux în bătălia de la Afidna, în cursul căreia au eliberat-o pe Elena, ce fusese răpită de TEZEU (vezi). Atenienii l-au făcut prizonier și l-au vândut ca sclav. A fost dus în insula Creta, unde s-a pus în slujba templului zeiței Artemis, însă foarte curînd a fugit, luînd cu sine pe preoteasa zeiței și simulacrul Artemisei. Întors la Sparta, a întemeiat în Laconia un cult al zeiței Artemis, care de la numele său a căpătat epitetul *Cnagia*.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este relatată de Pausanias (3.18.4).

Cnidos (gr. KvSog, -ou; lat. *Cnidus*, -i sau *Cnidos*, *Gnidus*, *Gnidos*). Cetate din Caria, foarte cunoscută în lumea greacă datorită unui sanctuar închinat Afroditei, unde era venerată statuia zeiței sculptată de Pra-xitele. Din templu nu s-au păstrat urme monumentale. Sculptura lui Praxitele, astăzi pierdută, a inspirat, în lumea elenistică și în cea romană, un mare număr de copii, fiind una din cele mai cunoscute imagini ale zeiței.

Cnosos (gr. KvoxcroQ, -ou sau Kvojcrof; lat. *Cnosus*, -i sau *Cnossus*, *Gnosus*). Străveche cetate din insula Creta, fiind, pe cît se pare, cel mai important centru al acesteia. Aici domnea miticul rege Minos, căruia i s-a atribuit palatul scos la iveală de săpăturile arheologice. Potrivit uneia dintre numeroasele interpretări posibile, la Cnosos se afla labirintul cretan (vezi LABIRINT), pe care unii l-au identificat cu palatul său, avînd un plan foarte complex. Majoritatea miturilor cretane referitoare la Minos, la Minotaur și la Tezeu ar trebui deci localizate aici.

Coarne. Mitologia amintește numeroase personaje înzestrate cu coarne. Atribut frecvent al zeităților, emblemă solară și lunară, simbol al regalității, al puterii supranaturale și al abundenței, coarnele apar adesea în lumea cretană în reprezentări cu caracter religios și în medii avînd funcție sacră. Coarnele se aflau de multe ori deasupra altarelor minoice. De asemenea, în epoca clasică coarnele erau asociate cu altarele: celebrul altar de corn închinat zeiței Artemis la Delos era considerat una dintre minunile lumii antice (Calimah, *Immuri*, 2.58-64; Plutarh, *Tezeu*, 21). În mitologia greacă și romană, mulți zei aveau coarne: Pan, pe al cărui creștet ele reprezintă virilitatea și fertilitatea; Dionysos și personajele din cortegiul acestuia, satirii și silenii; zeul latin Sabazios, căruia îi era atribuit meșteșugul prinderii și domesticirii animalelor, pe care îl arătase oamenilor. Emblemă a fecundității, coarnele o caracterizează pe Magna Mater, marea zeiță mediteraneană a fertilității. Dintre eroii celor mai vechi tradiții romane, erau înzestrați cu coarne CIPUS (vezi) și EPIDIUS (vezi). De multe ori, așa cum confirmă mitul lui Epidius, coarnele sînt simbolul unei metamorfoze în zeitate fluvială. Mai adesea însă, legătura cu

ideea
COASĂ
222

fecundității și cu puterea derivată din aceasta au făcut din ele un simbol al maiestății și autorității regale. În acest sens, în epoca elenistică s-a răspîndit o iconografie a lui Alexandru cel Mare care, la fel ca Dionysos, avea coarne pe cap. Datorită, cu siguranță, ideii de forță pe care o presupuneau, coifurile de război ale multor triburi celtice erau împodobite cu coarne. Tot în lumea celtică, zeul Cernunnos era înzestrat cu coarne. Este semnificativ faptul că etimologia cuvîntului latinesc „corn” a fost pusă în legătură cu aceea a termenului „coroană”, care implică ideea ana-loagă a superiorității celui care o poartă pe frunte.

Din tradiția mitică nu lipsesc coarnele cu puteri magice. Era celebru cornul abundenței, despre ale cărui origini existau o multitudine de legende: se spunea că era un corn al caprei Amalteea, care îl hrănise pe micul Zeus în peștera de pe muntele Ida din Creta, unde acesta fusese ascuns; potrivit unei variante a acestei legende, era un corn al caprei cu care micul Zeus se juca și pe care, după ce l-a rupt fără să vrea, l-a dăruit doicii sale, Amalteea; sau că era un corn al taurului în care a fost transformat Aheloos în timpul luptei sale cu Heracle (vezi CORNUL ABUNDENȚEI). Indiferent de originea ce i se atribuia, cornul abundenței avea virtutea magică de a se umple cu toate bunurile pe care posesorul său și le dorea (vezi AMALTEEA). Ca simbol al abundenței, era și unul dintre atributele lui Plutos, zeul bogăției, al lui Ceres, al zeităților fluviale și uneori, al lui Serapis; de asemenea, simboliza norocul și statornicia.

În afară de capra Amalteea, și alte animale din mitologie se distingeau printr-o trăsătură aparte a coarnelor. Deși îl plasează într-un ținut îndepărtat, adesea dificil de identificat, într-un Orient fabulos, numeroase izvoare grecești și romane amintesc unicornul (inorogul), miticul animal avînd un singur corn plasat pe frunte, între sprîncene, putînd fi neted sau răsucit, însă în orice caz ascuțit; mare cît un cal, trăind în singurătate, unicornul era descris de Cezar ca „un taur în formă de cerb, cu un singur corn

ce răsare din mijlocul frunții, dintre urechi". Numit și *monoceros* și considerat uneori foarte fioros, inorogul era

animalul sacru al Artemisei, care, potrivit anumitor tradiții, avea un car triumfal tras de opt unicorni. Însă, mai mult decât în Antichitatea clasică, inorogul avea să se încarce de simbolisme complexe în Evul Mediu, când a devenit protagonistul unui mare număr de legende. Deosebite erau și coarnele căprioarei pe care Heracle a trebuit să o prindă într-una dintre muncile sale, căprioara sacră a zeiței Artemis; aceasta avea copite de aramă și coarne ^{SC}Înteietoare de aur (vezi CERB).

Coasă. în mitologie este atributul lui Cronos și al lui Saturn. în mitologia greacă, Cronos a folosit secera de diamant dăruită de mama sa Gea ca să-și omoare tatăl, pe Uranos. în mitologia romană, Saturn are în mână coasa datorită nu atât asimilării sale cu Cronos, cât faptului că aceasta reprezintă unul dintre obiectele ce caracterizează rolul său. în mod simbolic, secera, care în mâna lui Cronos marchează venirea unei noi generații de zei în locul celei precedente, este asociată cu ideea de timp; este posibil ca legătura ei cu Cronos -Saturn, interpretat ca zeu al timpului, să fi facilitat trecerea, survenită în epoca medievală, la coasa ca atribut al Morții.

Legenda spune că secera lui Cronos, aruncată în mare, ar fi dat naștere insulei CORFU (vezi).

în lumea celtică, DRUIII (vezi) obișnuiau să taie vîscul sfînt cu o seceră de aur.

Cocalos (gr. KoixaXoc; , -ou; lat. *Cocalus*, -i). Rege mitic al Siciliei; l-a primit la curtea sa pe Dedal, care a aterizat aici din zborul său de pe insula Creta. Ajutat de fiicele sale, l-a ucis pe Minos atunci când acesta a venit după DEDAL (vezi).

Cocit (gr. Kuxotoc, -ou; lat. *Cocytus*, -i). La propriu, este un râu din Epir, care se varsă în Aheron. Ca și acesta din urmă, Cocitul era considerat un râu legat de lumea subpămînteană, fiind în consecință indicat ca un râu *aparținînd* lumii infernale. Numit „rîul plînsului”, este amintit, printre alții, de Homer (*Odiseea*, 10.514), Aristofan (*Broaștele*, 472) și de poeții tragici greci (mai ales Eschil și Euripide).

Cocor. în mitologie și în povestiri cocorul este confundat adesea cu barza și cu bîtlanul, pînă într-acolo încît aceste păsări

4

223

COCOȘ

nu mai pot fi deosebite. De o barză sau de un cocor se leagă mitul Geranei, o eroină din neamul pigmeilor, nespus de frumoasă, dar și de trufașă; ea a fost transformată în cocor de Hera, care a vrut să o pedepsească astfel pentru mîndria ei (vezi GERANA). O dată devenită pasăre, Gerana a încercat în zadar să se apropie de casa ei de odinioară, unde trăia fiul său, pe nume Mopsos; poporul pigmeilor, care altădată o venerase ca pe o zeiță, încerca acum să o alunge. Din acest motiv se spunea că pigmeii se luptau mereu cu berzele sau cocorii (vezi PIGMEI). în timpul potopului care a înecat întregul pămînt în vremea lui Deucalion, Megaros, fiul lui Zeus și al unei nimfe, a reușit să se salveze înotînd pînă când a ajuns pe vîrfurile unui munte, ghidîndu-se după strigătul cocorilor (Pausanias, 1.40.1). Mitologia asociază numele cocorului cu cel al unui dans, numit *geranos* sau dansul cocorilor, ous în relație cu numele lui Tezeu, care l-ar fi dansat la Delos în cinstea lui Apollo, pentru a-i mulțumi că a scăpat cu bine după expediția împotriva Minotaurului; dansul cocorilor era un dans de primăvară, ce simboliza începutul anotimpului bun și al anului nou, iar cocorul era pasărea sacră a lui Apollo, ca emblemă a primăverii și a luminii (pentru alte detalii vezi GERANOS și DANS). De asemenea, era pasărea sacră a Demetrei, iar în jurul obiceiurilor sale de viață s-au țesut cîteva legende curioase, pe care le cunoaștem mai ales datorită lui Pliniu cel Bătrîn și lui Aelianus. Se spunea, de pildă, că această pasăre era foarte organizată în ceea ce privește viața ei socială și că se îngrijea mai ales de pază: în timp ce comunitatea dormea, aveau loc schimburi de gardă cu santinele, care stăteau într-un picior, ținînd în celălalt o piatră. Și în timpul migrațiilor cocorii dobîndeau abilități speciale, ca aceea de a ține în cioc o piatră ca să nu strige și deci să nu fie observați de păsările de pradă. Ca simbol al vigilenței, cocorul va fi adoptat și de creștinism, pentru a reprezenta în special grija și ordinea vieții monahale.

Cocoș. în mitologia și în religia clasică, cocoșul era considerat pasărea sacră a lui Asclepios, iar când bolnavul se însănătoșea grație intervenției zeului, sacrifică un cocoș în cinstea lui. în momentul când își

ia rămas-bun de la discipolii și prietenii săi, în *Phaidon*, la sfîrșit, Socrate își amintește că îi datorează un cocoș lui Asclepios și îi cere lui Criton să nu uite acest lucru. La Atena, în sanctuarul lui Asclepios

se creșteau cocoși sacri. De asemenea, cocoșul era pasărea sacră a altor divinități, pentru care simboliza în special vigilența și lumina soarelui: Apollo, Artemis, Atena, Latona și chiar Zeus. Pentru că un cocoș o ajutase pe Latona atunci când îi adusese pe lume pe Apollo și Artemis, femeile care nășteau țineau lângă ele un cocoș, ca să nască ușor (Aelianus, *De natura animalium*, 4.29).

Consacrarea sa lui Ares era legată în schimb de temperamentul lui belicos, datorită căruia cocoșul era, și în lumea antică, un animal de luptă. I se recunoștea un rol de psihopomp, legat deci de lumea de dincolo, și în acest context era prezentat ca atribut al lui Hermes și ca simbol al lui Attis, zeul oriental mort și mai apoi înviat; germanii îl sacrificau în cinstea morților. Pe când în Egipt zeului Anubis i se aducea ca ofrandă un cocoș alb, discipolii lui Pitagora considerau că acesta era pasărea sacră a lui Zeus și, prin urmare, evitau să-l mănânce. Cocoșii negri, dimpotrivă, erau sacrificați în cinstea zeilor nopții. Protagonist a numeroase povestiri care scot în evidență glasul său strident și rolul său de a chema la muncă și de a anunța o nouă zi, cocoșul este amintit și într-un mit despre o metamorfoză, al cărui erou principal este ALECTRION (vezi) și pe care ni-l povestește Lucian în dialogul intitulat *Visul sau cocoșul*. În povestire, care începe cu mânia protagonistului, Micillos, împotriva cocoșului său care l-a trezit când el visa că ajunsese bogat („Să te gătuie chiar Zeus, cocoș blestemat...”), cocoșul reprezintă reîncarnarea lui Pitagora și, prin urmare, participă la dialog. În evocarea lui Lucian, Alec-trion era un tânăr frumos pe care Ares îl lua cu sine la înfîlnirile sale cu Afrodita, punându-l să stea de pază la poartă și să-l avertizeze atunci când răsărea Soarele, care vedea totul, permițându-i astfel să nu fie zărit în timpul acelor îmbrățișări interzise (pentru că Afrodita era soția lui Hefaistos). O dată însă Alec-trion a adormit, iar Soarele i-a văzut pe cei doi împreună și i-a povestit mai apoi totul lui

CODOBATURĂ

224

Hefaistos, provocând mânia acestuia, care le-a întins o cursă (pentru detalii vezi HEFAISTOS). Ca să-l pedepsească pentru neglijența sa, Ares l-a transformat pe Alec-trion în cocoș, a cărui creastă reprezintă metamorfoza coifului și a armelor tină-rului (numele Alec-trion este transcrierea termenului grecesc ce desemnează cocoșul).

În lumea romană, cocoșii și găinile erau studiați cu mare atenție, pentru a vedea ce anume rezervă viitorul. Se analiza mai ales modul lor de a mânca boabele care li se dădeau în acest scop; interpretat de *pullarius*, acesta putea oferi indicații utile pentru viitor.

Creștinismul, care își însușește asimilarea clasică a cocoșului cu lumina solară, va interpreta cocoșul ca simbol al vigilenței creștine; îi va invoca prezența în noaptea Patimilor, punându-l să marcheze lepădarea lui Petru povestită în Evanghelii, iar prin jocul de cuvinte *cristus* („cu creastă”) și *Christus* va face din cocoș emblema lui Hristos, reprezentată adesea în iconografia paleocreștină.

► **Iconografie.** Cocoși cu pene multicolore sînt reprezentați adesea pe vasele grecești din ceramică și în mozaicurile și picturile romane. Dintre imaginile mai cunoscute se detașează cocoșii aflați lângă doi șerpi, re-produși pe un celebru crater grecesc (fabricat în Chalcidica), conservat la Wurzburg.

Codobatură. Pasăre consacrată Afroditei, codobatura era pentru greci un simbol al iubirii, al farmecelor și filtrelor sale magice. Pindar o menționează în *Pythice*, 4 (380 și urm.) ca „pasăre a delirului” dăruită de Afrodita muritorilor.

Codros (gr. KdSpog, -ou; lat. *Codrus*, -i). Fiul lui Melantos și ultimul dintre regii mitici ai Atenei. Când dorienii au invadat Atica venind din Pelopones, potrivit versiunii istorice tradiționale, un oracol a prezis că aceștia aveau să învingă dacă viața rege-hii Aticii avea să fie în siguranță. Atunci Codros a hotărît să se jertfească pentru binele regatului său. S-a înarmat și a pătruns în tabăra invadatorilor, unde a început să caute pricină și să se ia la harță cu soldații. Foarte curînd s-a iscat o încăierare.. Așa cum plănuiise, Codros a fost ucis. Iar după cum prezisese oracolul, când dorienii au aflat că mortul era regele Aticii

s-au retras, renunțînd la intențiile de năvălire. Tradiția adaugă că nimeni nu a fost considerat demn să-i urmeze unui suveran atît de patriot și de aceea s-a hotărît abolirea monarhiei. Medon, fiul lui Codros, a fost numit nu rege, ci arhonte pe viață.

► **Răspîndirea cultului.** Mai ales din izvoare epigrafice știm că mormîntul său se afla pe Acropole, la Atena. Lui Codros i-a fost închinat un cult eroic alături de Neleu și de un personaj nu foarte bine identificat, pe nume Basil. Din stirpea sa se lăudau că ar fi descins personaje precum Pisistrat, Solon și Platon.

Codru, vezi PĂDURE.

Coif. În mitologia clasică, diferite personaje, în special zeii și eroii, poartă coif, care îi protejează în luptă, dar are și puterea magică de a le asigura invincibilitatea și supremația și, adesea, de a-i face invizibili. Coiful lui Hades, pe care ciclopii i l-au dăruit zeului morților, are puterea de a-l face invizibil pe cel ce îl poartă. Expresia „a purta coiful lui Hades” este proverbială în limba greacă și înseamnă tocmai „a deveni invizibil” (*Iliada*, 5.845). Cu acest prețios ajutor Perseu a îndeplinit îndrăzneată misiune ce a avut ca scop uciderea Meduzei (vezi PERSEU). Forma coifului lui Hades este asemănătoare cu cea a unei bonete frigiene și cu gluga ascuțită a piticilor sau a magilor, care adesea au aceleași proprietăți miraculoase. De asemenea, seamănă cu acoperămîntul lui Telesforos, zeu din lumea de dincolo, care are în comun cu Hades caracteristica invizibilității, tipică pentru lumea morților

(vezi și PARURĂ). Atena se distinge prin coiful care o caracterizează ca zeiță războinică; și Ares, zeul războiului, poartă coif. Coifuri impunătoare, ce simbolizează în primul rând puterea celor care le poartă și trebuie să stârnească, în limitele posibilului, spaima în rândul dușmanilor sînt descrise în cazul tuturor eroilor principali ai epicii. Aga-memnon, de pildă, are o chivără „gurgu-iată de o parte și alta, cu patru/ Creste și-o coadă de cal care filfie îngrozitoare" (*Iliada*, 11.41-11.42). Coiful lui Hector îl sperie pe micul Astianax, care îl vede, înfricoșător, pe capul tatălui său, provocînd, într-un moment de mare emoție, zîmbetul acestuia (episodul este descris la rubrica

225

COLONIZARE

TATĂ). Armele lui Ahile sînt făurite de Hefaistos, care îi pregătește „o chivără bine-ncheiată la tîmple,/ Tare și împodobită, și-i pune o creastă de aur" (*Iliada*, 18.598-599). Heracle are uneori, în chip de coif, capul leului a cărui blană constituie un atribut al său tipic și pe care o poartă întotdeauna pe umeri.

Colenos (gr. KoXaivoe;, -ou ; lat. *Colenus*, -i). Urmaș mitic al lui Hermes și primul rege al Aticii. Potrivit unei legende locale, a fost alungat din Atena de cumnatul său Amfiction și a plecat în dema atică Mirina. Aici a înălțat un sanctuar închinat zeiței Artemis, care, după el, a fost numită cu epitetul Colenida. De asemenea, i se atribuia întemeierea unei colonii atice în Mesenia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Pausanias (1.31.3).

Colhida (gr. KoXxi'c, -CSq; lat. *Colchis*, -idos sau -idiș). Regiune a Asiei, de pe țărmurile Pontului Euxin (Marea Neagră). Numită și Eea și străbătută de râul Fasis, este celebră în mitologia greacă mai ales ca teatru al faptelor argonauților (vezi ARGONAUȚI).

Colias (gr. KwXicce,, -d&oq). Zeitate feminină greacă. Îi era închinat un cult în Atica, pe promontoriul cu același nume, lângă Faleron. Aici avea un sanctuar frecventat exclusiv de femei. Zeiță ocrotitoare a căsătoriei și nașterii, era probabil o figură divină locală care mai apoi a fost asimilată cu Afrodita. La plural, Coliadele sînt amintite în unele izvoare antice ca figuri divine ce fac parte din cortegiul Afroditei.

> *Prezențe în literatura antică.* Pausanias (1.1.5) spune că zeița avea o statuie alături de Genetilide, zeiță ocrotitoare ale nașterii.

Coloanele lui Hercule (gr. 'HpaxXeiou aXTJXai; lat. *Columnae Herculis*). Cu acest nume erau indicați munții Abila și Calpe, situați pe cele două țărmuri ale strîmtorii Gibraltar. Potrivit legendei, inițial formau un singur munte, care a fost rupt în două de către Heracle. După unele versiuni ale mitului, era vorba de două coloane ridicate de Heracle într-o muncă anterioară prinderii boilor lui Gerion (vezi HERACLE). În geografia mitică marcau hotarul extrem al lumii, pe ele stînd scris *Nec plus ultra*.

Colonizare. Întemeierea unor cetăți grecești în Italia meridională, pe cele două țărmuri ale Adriaticii, în Sicilia, pe coastele Asiei Mici și la Marea Neagră este rezultatul intensei opere de colonizare a Greciei din secolele al VIII-lea și al VII-lea î.Hr. În legătură cu această mare mișcare colonizatoare există o tradiție istorică bazată pe numeroase izvoare antice și întărită prin descoperirile arheologice. Există însă și o tradiție mitică, fabuloasă, care situează întemeierea și originea coloniilor cu mult înapoi în timp, în epoca eroilor, pe timpul războiului troian sau în perioade și mai vechi.

După distrugerea Troiei, a început epoca întoarcerii eroilor în patrie (*nostoi*). Unii luptători greci au preferat să nu se mai întoarcă și s-au oprit în Asia Mică, unde luptaseră atîta vreme. Alții au ridicat pîn-zele către Grecia, însă vicisitudinile călătoriei i-au făcut pe mulți să rățească drumul și să acosteze pe țărmuri necunoscute, unde unii dintre ei s-au oprit și au întemeiat cetăți. Pentru aceste întoarceri aventuroase, peripețiile lui Ulise povestite în *Odiseea* constituie exemplul cel mai celebru. Reconstituirea itinerarului lui Ulise în Mediterana, cu recunoașterea în insule, coaste, râuri și cetăți a locurilor ce repre-zentaseră teatrul aventurilor sale, a fost multă vreme o provocare pentru istorici, arheologi și poeți, încă din Antichitate. Dacă în cazul unor localități existau tradiții înrădăcinate care permiteau recunoașterea cu precizie a locurilor descrise în *Odiseea*, în numeroase alte cazuri această întreprindere le apărea lipsită de speranță chiar și anticilor. Nu au lipsit nici încercările de a recunoaște în poemul homeric o geografie care nu era mediteranean, ci nordică, localizată pe rutele secrete ale Atlanticului de nord, unde s-ar dorea să se identifice cu mai multă precizie decît în Mediterana locurile descrise de Homer. Însă geografia *Odiseii* este în primul rând mitică și poetică, reprezentînd un spațiu al visului și al spiritului care, prin însăși natura sa, scapă oricărei încercări de localizare precisă pe o hartă geografică. Pe de altă parte, Ulise nu a fost singurul erou de la Troia care, pe drumul întoarcerii în patrie, a rătăcit pe mări necunoscute. Dio-medea, de exemplu, a acostat în Apulia,

unde mai multe localități își disputau onoarea de a-l fi găzduit, de a-l fi avut ca întemeietor, de a-i cinsti mormîntul ori de a-i închina un cult. Oamenii lui Nestor din Pilos au întemeiat Metapontul. Filoctet a ridicat un sanctuar al lui Apollo în regiunea Crimisei, cuprinsă între Sibaris și Cro-tona, și tot acolo și-a sfîrșit zilele. Epeios, regele Focidei, a întemeiat o cetate la Lagaria. Scillection a fost întemeiată de Menesteu, un erou din Atena. În călătoria lui, Menelaos a atins coastele Italiei și ale Siciliei; Calhas și Podalirios au avut un cult în Daunia. Nu numai grecii, dar și troienii care au scăpat după distrugerea cetății au navigat către apus, aruncînd ancora la Siris, dar și în Sicilia, în partea din insulă ocupată de elimi. Ca să nu mai vorbim de cel mai celebru troian, Enea, care a întemeiat în Latium o așezare de unde aveau să provină romanii. În general, grecii de la apus făceau din originile mitice ale cetăților lor un prilej de mîndrie, considerîndu-le un titlu de noblețe și păstrînd viu cultul eroilor din care susțineau că descind.

Întoarcerea în patrie a eroilor de la Troia nu este însă singura legătură dintre colonizare și vremurile mitice. Cu mult înainte de războiul troian, alți mari eroi au lăsat urme ale trecerii lor mai ales în Italia meridională și în Sicilia, dar și în regiuni îndepărtate, precum Galiile și Marea Neagră, coastele nordice ale Africii, Spania și Insulele Britanice. După ce a prins boii lui Gerion, Heracle a străbătut cu ei întreaga Italie, ajungînd pînă în țara lui Erix și lăsînd pretutindeni semne ale trecerii sale; însă urme ale călătoriei sale cu boii se găsesc și la celți, în Iliria, în Spania sau în nordul Africii. O altă întreprindere mitică plasată într-un trecut îndepărtat și fabulos era cea a argonauților aflați în căutarea lîinii de aur și ajunși pînă în Colhida cea de basm. Și ei au avut parte de o întoarcere aventuroasă, fie pe Marea Tireniană, fie pe Marea Adriatică, lăsînd urme în Italia meridională și în Sicilia: Iason, de pildă, era considerat întemeietorul sanctuarului Herei din Argos, aflat la vărsarea rîului Sele, lîngă Poseidonia (Paestum). Un al treilea ciclu de mituri, privitor la Minos și la Dedal, stabilea o legătură între cele mai vechi colonizări și faptele protagoniștilor din legendele cretane. Se povestea că, atunci cînd Dedal a fugit din Creta cu faimoasele aripi pe care și le construise și care l-au purtat spre apus, la regele Coca-los din Sicilia, Minos l-a urmărit cu flota sa. Ajuns la curtea lui Cocalos, l-a identificat cu ușurință, și ar fi izbutit cu siguranță să-l prindă, dacă fiicele lui Cocalos, pentru a-și apăra oaspetele, nu i-ar fi pregătit lui Minos o baie clocotită, în care acesta a murit. Rămăsă fără rege, flota cretană a ridicat ancora înapoi spre Creta, însă a fost aruncată de o furtună pe coastele Iapigiei, unde cei cîțiva supraviețuitori s-au stabilit. Cît despre Dedal, a rămas în continuare în Sicilia și Italia meridională, legîndu-și numele de construcția unor edificii impunătoare și a unor mari sanctuare și punînd în slujba populațiilor locale priceperea sa de arhitect.

Un alt personaj legat de o colonizare străveche a Italiei meridionale era Eol, zeul vînturilor, care, potrivit unei tradiții, s-a stabilit în Insulele Eoliene, la Lipara, pe a cărui fiică, Ciane, a luat-o mai apoi în căsătorie. Eol a avut șapte fii de parte bărbătească (și tot atîtea fiice), care au moștenit virtuțile tatălui lor și au domnit peste regiunile învecinate.

Expedițiile colonizatorilor greci care au întemeiat noi așezări în Italia meridională și în Sicilia în epoca istorică erau conduse de așa-numiții OIKISTES (vezi); aceștia erau niște conducători militari, însă foarte curînd au fost transformați, în tradițiile locale, în eroi divinizați și ocrotitori ai cetăților. Fiecare cetate închina un cult către al său *oikistes*: Calimah, de pildă, amintește că la Zânele (Messina) avea loc în fiecare an un banchet pentru a-i comemora pe întemeietorii cetății, iar acești *oikistes* făceau obiectul unor rugăciuni și invocații aparte. Astfel, alături de eroii întemeietori și eponimi pur legendari, chemați să înobileze cu faptele și aventurile lor istoria originilor unei colonii, au apărut așa-numiții *oikistes*, personaje istorice divinizate ulterior.

Colonos (gr. KoXwvog, -ou). Numele unei mici deme din Atica, situată la cîțiva kilometri nord de Acropola din Atena, care nu trebuie însă confundată cu *Agoraios-ul*. Era un loc extrem de sugestiv prin peisajele sale, după cum amintește Sofocle, și bogat în amintiri legate de mituri. Aici s-a refugiat Oedip, și tot aici și-a petrecut ultima

parte a vieții și a fost îngropat. Aici au ajuns Tezeu și Piritoos, care au trecut pragurile Hadesului. În această zonă se afla trecerea către lumea subpămînteană, străjuită de porți din bronz.

Colos (gr. xoXofffog, -ou; lat. *colossus*, -i). În Antichitate, termenul indică statuile de proporții uriașe

ridicate în cinstea unor zeitățienerate în mod deosebit, ca manifestare tangibilă a unei nemăsurate devo-țiuni. În lumea clasică, cel mai celebru colos era cel din Rodos, operă a lui Chares din Lindos, o uriașă statuie a lui Apollo care se număra printre cele șapte minuni ale lumii. Cu picioarele depărtate, domina portul Rodos, căruia îi slujea drept far. Dimensiunile sale impresionante sînt menționate în izvoare (era înalt de șaptezeci de coți și avea picioarele la o distanță de douăzeci și cinci de coți unul de celălalt), care ne oferă o descriere a acestui monument, altminteri pierdut pentru noi (a fost distrus în anul 668 d.Hr. de turci). Anti-patros din Tesalonic a scris o epigramă dedicată celor șapte minuni ale lumii (*Anthologia Palatina*, 9.58), cea mai veche mărturie a unei asemenea liste, unde era menționat și Colosul din Rodos. Coloșii lui Memnon, ale căror rămășițe se păstrează și astăzi, sînt două statui uriașe atribuite civilizației egiptene, care i-au impresionat și pe antici. Înalți de circa optsprezece metri, au fost numiți de greci „ai lui Memnon” întrucît, la răsăritul soarelui, unul dintre ei obișnuia să scoată un sunet considerat a fi salutul regelui etiopian Memnon, despre care vorbește Homer (*Odiseea*, 11.522), către mama sa, Aurora. Fenomenul este atestat de grafite executate de numeroși călători greci și romani (printre care și împăratul Hadrian), și a încetat în urma unei res-taurări din timpul împăratului Septimius Severus. În lumea romană, o statuie colosală a fost ridicată în capitală în cinstea lui Nero, în palatul imperial; apropierea lui a sugerat numele cu care a fost botezat amfiteatrul Flavienilor, cunoscut pretutindeni drept Colosseum. Colosului lui Nero l-a avut ca model pe cel de la Rodos, însă, potrivit lui Pliniu, cel de la Roma era și mai mare, atingînd o sută nouăsprezece picioare (peste treizeci și cinci de metri): a fost una dintre cele mai mari statui de bronz execu-

tate vreodată. Așezată inițial în atriumul din Domus Aurea, reședința princiară a lui Nero, a fost transportată în apropiere de zona ocupată ulterior de Colosseum de un arhitect pe nume Decrianus, care s-a folosit de douăzeci și patru de elefanți. La cifrele și la proporțiile uluitoare care au făcut ca această statuie să devină legendară încă din vremurile cînd putea fi admirată se adaugă întîmplările ciudate prin care a trecut: concepută la început ca un portret al lui Nero, reprodus însă în identificarea cu Helios, Soarele, după transportarea la locul definitiv a suferit o modificare a trăsăturilor pentru a deveni o statuie a lui Helios. Mai tîrziu, Commodus a preschimbato în Hercule, dîndu-i propriul său chip; după moartea împăratului, statuia a recăpătat trăsăturile chipului zeului soarelui. Autorul colosului lui Nero, care se numea Zenodoros și era de origine greacă, realizase o altă sculptură gigantică, statuia de cult colosală a zeului național al populației galice-din Arverni, pe care romanii îl identificau cu Mercur.

Cometă (gr. XOJJ.TJTT)^C; [œcn:f]p]; lat. *cometes*, -ae și *stella crinita*). În pofida atenției cu care urmăreau fenomenele cerești, nici grecii, nici romanii nu au rezervat cometelor un loc aparte în mitologie. Există totuși o sugestivă legendă din Beoția, potrivit căreia două tinere din Orhomenos, Coronidele, au fost transformate de zei în comete, ca răsplată pentru că se oferiseră ca victime ca să-și salveze cetatea de o molimă (vezi CORONIDE).

Cometes (gr. Kop.fJT Tig, -ou; lat. *Cometes*, -ae). 1) Erou grec, fiul lui Stenelos și prietenul lui Diomede, care, înainte de plecarea spre Troia, i-a încredințat misiunea de a-i supraveghea și ocroti casa și pe soția lui, Egialeia. Cometes însă a înșelat încrederea prietenului său, devenind amantul Egialei la dorința Afroditei, care fusese rănită de Diomede și voia să se răzbune. Cînd războiul troian s-a sfîrșit și Diomede s-a întors în patrie, a fost alungat de Cometes și de Egialeia, aliați împotriva lui. > *Prezențe în literatura antică*. Faptele sale sînt povestite de Apollodor, *Epitome*, 6.9.

2) Fiul lui TISAMENOS (vezi); după moartea tatălui i-a urmat la tron. Mai apoi s-a dus în Asia Mică, unde a întemeiat o colonie.

COMETO
228

► *Prezențe în literatura antică*. Pausanias, 7.6.2.

Cometo (gr. Kop.oti#w, -oue;; lat. *Comae-tus*, -i). 1) Fiica lui Pterelaos, regele tele-boilor sau al tafienilor. Pe timpul războiului dintre Pterelaos și Amfitrion, Cometo s-a îndrăgostit de dușmanul tatălui său (sau, după alte izvoare, de Cefalos, aliatul lui Amfitrion), pe care s-a hotărît să-l ajute să obțină victoria. Ea a retezat din părul tatălui ei suvița de aur dăruită de Poseidon, care îl făcea invincibil. Pterelaos a fost înfrînt, însă Amfitrion, tulburat de gestul lui Cometo, a pus ca aceasta să fie ucisă.

► *Prezențe în literatura antică*. Apollodor, *Biblioteca*, 2.4.7.

2) Preoteasă a zeiței Artemis. Trăia la Patras și îl iubea pe Melanipos, care o iubea la rîndul său. Dar întrucît familiile celor doi nu priveau cu ochi buni această iubire, ei erau siliți să se întâlnească în taină. Pentru a nu fi descoperiți, și-au ales ca loc

pentru înfîlnirile lor amoroase sanctuarul Artemisei. Mîniată de profanarea lăcașului său, Artemis a făcut ca la Patras să izbucnească o ciumă cumplită, iar oracolul a dezvăluit cauza flagelului, sugerînd ca vinovații să fie uciși. Ciuma a încetat, iar la Patras s-a continuat să i se ofere în fiecare an zeiței un tînăr și o tînără. În cele din urmă, acest tribut sîngeros a fost abolit datorită intervenției lui Euripilos.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este relatată de Pausanias (7.19.2 și urm.).

Comos (gr. *xuip.og, -ou*). Inițial, cu acest nume grecesc se indica orice cortegiu sau procesiune sărbătorească legată de manifestări religioase sau profane. Etimologia sa era legată de cuvîntul grecesc *xuip.Ti*, „sat”. Este atestat pentru prima oară în *Scutul* lui Hesiod (v. 281), unde cuvîntul *jcwjic^eiv*, „a lua parte la un *comos*”, este întrebuințat referitor la o serbare de nuntă în expresia „a cheful în sunet de flaut”. În epocile ulterioare, termenul poate indica sărbători solemne, cîntece și dansuri, serbări orgiastice, procesiuni în cinstea lui Dionysos și, în general, orice grup vesel, orice cortegiu sau ceată dezlănțuită.

Contextele în care cuvîntul apare trimit la sărbători atît religioase (mai ales cele dionisiace), cît și profane, de exemplu sărbătorile în cinstea atleților pentru victoria

reputată în arenă, cele prilejuite de nunți, ca în cazul citat al *Scutului*, ori sărbătorile private de diferite tipuri, ca în cazul descris în *Banchetul* lui Platon, unde Alcibiade dă buzna beat în casa lui Agaton, urmat de un grup de tineri amețiți de băutură. Deși *comos-ul* este menționat de nenumărate ori în cele mai variate contexte în izvoarele literare și epigrafice și apare reprezentat adesea în arta figurativă clasică, mai ales în ceramica greacă, pe vasele întrebuințate la băut, probabil chiar în cadrul unor *comos-uri*, este extrem de dificil să oferim o descriere amănunțită și detaliată a acestuia. Există cîteva aspecte care îl caracterizează: dansul, cînte-cul, poezia, procesiunea, în anumite cazuri băutura din belșug și beția ce îi urmează dimensiunea orgiastică. O problemă deosebit de dificilă o constituie și definirea raporturilor dintre *comos* și comedia antică: în *Poetica* (cap. 3-5) Aristotel stabilește o legătură între „comedie” și „comos”, înțele-gînd prin acesta din urmă cortegiul adepților lui Dionysos aflați în prada beției și freneziei bahice, și explică originea comediei ca evoluție și sistematizare a unor manifestări populare spontane determinate de aceste cortegii. În sfîrșit, trebuie amintit că în epoca elenistică înfîlîm o zeitate numită Comos, care constituie personificarea veseliei și plăcerii, fiind reprezentată ca tînăr înaripat ce ține în mînă o torță aprinsă (Filostrat, 765).

Compitalia (lat. *Compitalici ludi*). Sărbători religioase romane cu caracter rural, al căror nume provenea de la *compita*, răs-pîntiile unde se încrucișau cărările ce despărțeau parcelele de pămînt. La aceste intersecții se aflau îndeobște mici capele unde erau venerați larii și unde, la sfîrșitul sezonului semănatului, se celebra sărbătoarea ce le era închinată și care prevedea dăruirea către larii a unui jug. Cu acest prilej capelele erau împodobite cu gheme și păpuși de lînă, probabil o amintire a unui ritual străvechi în care se ofereau sacrificii omenești, eventual cu semnificație lustrală. Ghemele și păpușile îi indicau, respectiv, pe oamenii liberi și pe sclavii fiecărei familii implicate în sărbătoare ca proprietară a unuia dintre terenurile învecinate cu capela. Din contextul rural în

229

CONSVIA

care sînt atestate inițial, sărbătorile s-au transferat și la Roma, unde instituirea lor îi era atribuită lui Servius Tullius. Aici ele și-au păstrat caracterul de sărbătoare mobilă, a cărei dată era fixată de la un an la altul de către un preot, în conexiune cu desfășurarea muncilor agricole, însă întotdeauna între sfîrșitul Saturnaliilor și sfîrșitul lunii ianuarie. Abia într-o epocă tîrzie este atestată o dată fixă, între 3 și 5 ianuarie. Și la Roma, sărbătorile se desfășurau în micile temple închinare lărilor la răs-pîntiile unde se înfîlneau străzile ce duceau către diferitele cartiere ale cetății. În paralel cu celebrarea sacrificiilor aveau loc întrecerile numite *ludi compitalici*, care cuprindeau competiții de lupte, alergare și recitare și culminau cu procesiuni în cursul cărora erau purtate în cortegiu imaginile zeităților. La Roma, sărbătoarea și-a păstrat caracterul popular, legat de categoriile cele mai umile ale populației. A fost abolită în epoca luptelor civile, în anul 64 î.Hr., și, după o scurtă revenire, suspendată de Cezar. În epoca augusteică, cultul a fost reinstituit, în conexiune cu cel al geniului lui Augustus. De organizarea sărbătorilor se ocupau VICOMAGISTRII (vezi).

Concordia (lat. *Concordia, -ae*). Zeiță romană, personificarea păcii. Îi erau închinare numeroase temple, dintre care cel mai vechi se spunea că ar fi fost înălțat de Camillus în amintirea reconcilierii dintre patricieni și plebei din anul 367 î.Hr.; de multe ori, în acest edificiu se reunea senatul.

Zeița, a cărei iconografie o cunoaștem prin intermediul monedelor, este reprezentată ca o matroană avînd în mîna stîngă un corn al abundenței, iar în dreapta o ramură de măsline sau o pateră.

Condileata (gr. ^⁷AiraYx^oJi^{^VT}I> -TIC ; I^⁸*-*Condileata, -ae*). Epitet cu care efa venerată zeița Artemis în împrejurimile cetății Cafies din Arcadia, unde îi fusese înălțată o statuie într-o pădure sacră. Potrivit legendei, cîțiva copii din partea locului, care, în joacă, au încercat să sugrume cu o sfoară simulacrul zeiței au fost lapidați de locuitorii pioși. Artemis însă le-a trimis femeilor acestora o boală cumplită, care făcea ca toți copiii lor să se nască morți.

Oracolul a spus să li se acorde copiilor lapidați toate onorurile datorate eroilor, iar din acel moment Artemis din Cafies a fost venerată cu epitetul *Apankomene*, „cea sugrumată” (Pausanias, 8.23.6 și urm.).

Conditor. Străveche zeitate romană care veghea la păstrarea griului. Numele său provine de la *condo*, „a pune deoparte”.

Confarreatio. Cea mai veche și mai solemnă formă de căsătorie practică la Roma, care avea valoarea și caracterul unei ceremonii religioase. Se celebra în prezența marelui preot numit *flamen Dialis* și a zece martori, mai ales în rîndul claselor superioare. Ceremonia cuprindea sacrificii și rugăciuni. Printre oferte se numărau o oaie, a cărei piele era întinsă pe scaunele ocupate de soți, și o plăcintă dintr-o varietate de grîu (*far*) pe care soții o ofereau în mod solemn lui Iupiter *Capitolinus*. De la acesta provenea termenul *confarreatio*. Ritualul s-a menținut pînă la sfîrșitul epocii imperiale.

Consacrare (lat. *consecratio*, *-onis*). La Roma, termenul indica actul prin care un obiect, un bun, o zonă și în particular un templu deveneau sacre. De asemenea, cu acest termen era indicat în lumea romană actul canonizării sau divinizării unui personaj istoric. În epoca imperială, cu această ceremonie se proclama divinitatea împăraților. Pentru detalii vezi APOTEOZĂ.

Consentes **dii**. Cei doisprezece zei etrusci, iar mai apoi romani, care alcătuiau sfatul lui Iupiter. Erau împărțiți în șase zeități masculine și șase feminine, nu toate perfect identificate. Erau, pe cît se pare, versiunile latinești ale celor doisprezece zei atenieni, prin urmare Iupiter, Iunona, Neptun, Minerva, Marte, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Mercur și Ceres. Alții îi includ în listă pe Saturn și pe Summa-nus. Aveau statui aurite în Forul roman.

Consivia. Epitet cu care era indicată vechea zeiță italică Ops, venerată în asociere cu **CONSUS** (vezi). Identificată ulterior cu **RHEA** (vezi), era considerată zeița ocrotitoare a recoltelor și i se ofereau sacrificii în cursul Saturnaliilor și mai ales al Opi-consiviilor, ceremonii religioase cu caracter rural care se celebrau vara.

CONSTELAȚII

230

Constelații. În Antichitate, Ptolemeu alcătuiuse deja o listă cu nu mai puțin de patruzeci și opt de constelații, care, însoțite de o mie douăzeci și două de stele, constituiau o excepțională hartă a cerului. În special douăsprezece constelații atrăseseră încă din Antichitate atenția astronomilor și a călătorilor: erau cele care reprezentau fundalul pentru traseul aparent al Soarelui și care alcătuiesc zodiacul. Deși acest din urmă nume ne-ar putea face să ne gîndim, în mod eronat, că dispoziția constelațiilor zodiacale ar reproduce exclusiv forme animale, în realitate, alături de șapte nume de animale (Berbec, Taur, Rac sau Cancer, Leu, Scorpion, Capricorn și Pești) și de unul ce evocă pe jumătate un animal (Săgetătorul, care este un centaur), apar și figuri omenesti (Vărsătorul, Gemenii și Fecioara), precum și un obiect utilitar (Balanța). În realitate, termenul „zodiac” se referă nu la animale, cum este citit de multe ori, în mod greșit (și cum pare să fie interpretat din cuvîntul german care îl desemnează, *Tierkreis*, ce insistă tocmai asupra elementului animal, *fier*), ci la făpturile vii; Balanța, care, de bună seamă, nu este o făptură vie, era însă de multe ori reprezentată în lumea veche în mîinile unui personaj și, ca atare, făcea ca și acest semn să fie perfect omogen cu celelalte. În mitologie, afît cele douăsprezece constelații ale zodiacului, cît și celelalte constelații erau legate de personaje divine sau legendare, care, din cele mai diferite și adesea din cele mai surprinzătoare motive, fuseseră așezate (ca pedeapsă, ca răsplată, după moarte sau pentru a evita moartea) în cer pentru a ocupa o poziție durabilă. Legende și tradițiile înregistrate de mitografi sau de poeți pe seama fiecărei constelații prezintă uneori divergențe notabile; mai jos sînt enumerate, prin trimiteri, principalele versiuni, în ordinea alfabetică a numelor constelațiilor sau ale stelelor mari.

- *Acvila* : este pasărea lui Zeus; apare în numeroase povestiri mitice legate de regele zeilor, fiind simbolul și mesagerul acestuia (vezi *ACVILĂ*). Potrivit lui Ptolemeu, în partea de sud a acestei constelații putea fi recunoscut Antinous, favoritul împăratului Hadrian, mort în jurul anului 130 d.Hr.

- *Altarul*: această constelație era considerată altarul ceresc în fața căruia zeii s-au adunat și au jurat să poarte război cu titanii.

- *Andromeda*: eroina care dă numele acestei constelații este frumoasa fiică a lui Cefeu, regele Etiopiei, și a Casiopeei. Condamnată să fie jertfită unui monstru marin care devasta regiunea și înlănțuită de o stîncă, a fost salvată în mod miraculos de Perseu, iar mai apoi, din voința Atenei, așezată în cer printre constelații, unde se găsesc și ceilalți protagoniști ai mitului (Casiopeea, Cefeu și Perseu: pentru alte detalii vezi *infra*, paragrafele respective).

- *Argos* : stelele acestei constelații reprezentau pe cer imaginea corăbiei Argos, folosită în mitica expediție a argonauților.

- *Balanța* : simbol al dreptății, asociată uneori cu constelația Fecioarei, care, la rîndul său, era considerată o metamorfoză a lui Dike sau a Astreei, Balanța a fost înregistrată în mod statornic

printre constelații mai ales în epoca romană și interpretată ca fiind cea mai adecvată personificare a echilibrului și a înțelepciunii (vezi *BALANȚĂ*).

- *Balaurul*: lungul șir de stele ce alcătuiesc această constelație, răsucită în jurul polului nord ceresc, a fost identificat cu Ladon, balaurul monstruos pus să păzească merele Hesperidelor, care a fost învins de Heracle. Pentru detalii vezi *HERACLE*, a unsprezecea muncă. Alții îl identificau cu șarpele Python sau cu balaurul ucis de *CADMOS* (vezi).

- *Balena*: constelația era identificată cu monstrul marin care, potrivit legendei, devasta regatul Etiopiei și căruia urma să-i fie jertfită Andromeda, eliberată ulterior de Perseu (vezi *PERSEU*).

- *Berbecul*: în această constelație era recunoscut protagonistul unuia dintre cele mai celebre mituri, berbecul cu lina de aur aflat în centrul poveștii lui Frixos și a miticei expediții a argonauților în fabuloasa Colhida (vezi *ARGONAUȚI*). Marcînd începutul primăverii, această constelație era legată de riturile fecundității și de ideea renașterii naturii.

- *Calea Lactee*: recunoscută ca un ansamblu de stele de către Arătos și Democrit, era pusă în legătură cu laptele pe care Hera i l-a dat lui Heracle (pentru detalii vezi *CALEA LACTEE*).

- *Capricorn*: în această figură a fost immortalizat zeul Pan, în semn de recunoștință

231

CONSTELAȚII

pentru sfatul dat zeilor ce voiau să se apere de atacul înfricoșător al lui Tifeu: Pan a propus ca fiecare să se preschimbe într-un animal, iar el s-a transformat parțial într-un pește. Zeus a înfruntat însă monstrul și, datorită ajutorului lui Pan, a izbutit să-l înfrîngă, deși s-a aflat la un pas de moarte. Unele izvoare identificau această constelație cu capra care l-a crescut pe Zeus.

- *Casiopeea* și *Cefeu*: Casiopeea era mitica regină a Etiopiei, soția lui Cefeu și mama Andromedei, care a fost condamnată să-și ispășească în cer trufia de a se fi lăudat că era cea mai frumoasă dintre nereide. Printre pedepsele pe care i le-au aplicat zeii înainte de transformarea ei în constelație s-au numărat o cumplită inundație care a lovit coastele Etiopiei, precum și apariția unui monstru căruia, înlănțuită de o stîncă, trebuia să-i fie jertfită Andromeda, salvată providențial de Perseu (pentru detalii vezi *CASIOPEEA*). Casiopeea și Cefeu constituie singurul cuplu divin immortalizat printre constelații. În constelații au fost transformați, de asemenea, Andromeda și Perseu, ceilalți protagoniști ai acestui mit.

- *Călușul*: se credea că în această constelație trebuia identificată fiica centaurului Chiron, Hipe, care a avut o fată cu Eol, fiul lui Hellen. Pentru a scăpa de pedeapsa tatălui, ea i-a implorat pe zei să o ajute să nască în taină. Dorința i-a fost îndeplinită, iar ea a născut-o pe Melanipe și apoi a fost așezată în cer, unde Chiron n-ar fi putut să o ajungă (Hyginus, *Astronomica*, 2.18; vezi *HİPE*).

- *Centaurul*: identificarea se făcea cu Chiron, cel mai înțelept dintre centauri și iscusit în nenumărate domenii, de la medicină la artă, de la profeție la gimnastică; el a fost maestrul unui mare număr de eroi din mitologia clasică. Potrivit tradiției, a murit lovit de o săgeată a lui Heracle, otrăvită în sângele Hidrei din Lerna; atunci a fost scutit de privilegiul nemuririi, devenit dureros, pe care i l-a dăruit lui Pro-meteu (vezi *CHIRON*), fiind primit printre constelații.

- *Cîinele-Mare*: era cîinele miticului vîntor *ORION* (vezi). Exista însă o altă tradiție, ce recunoștea în constelația Cîine-lui-Mare un cîine pe nume *Lelaps*, dăruit de Artemis lui Procris sau de Zeus Europei. *Lelaps* se bucura de faima celui mai rapid cîine din lume: numai o vulpe a izbutit să-i scape din fălci. În cele din urmă, Zeus a preschimbat atît cîinele, cît și vulpea în pietre, după care a ridicat cîinele la cer.

- *Cîinele-Mic*: numit și *Prokyon* („cățeluș lătrător”), era considerat cînd un alt cîine al lui Orion, asemenea Cîinelui--Mare, cînd cîinele lui Icaros, Mera, amintit pentru extraordinara sa fidelitate față de stăpîn (vezi *CÎTNE* și *MERA*).

- *Corbul*: a devenit constelație acel corb care, într-un mit al lui Apollo, nu s-a grăbit să-l slujească pe zeu, care tocmai săvîrșea un sacrificiu în cinstea lui Zeus; în loc să aducă repede într-o cupă apa care îi fusese cerută, el a rămas să ciugulească pe o cîmpie, așteptînd ca nutrețurile, încă necoapte, să se coacă cum trebuie. Ca să se dezvinovățească, i-a adus lui Apollo un șarpe pe care a susținut că trebuise să-l ucidă între timp. Apollo l-a pedepsit însă pe corb, dar și pe șarpe și cupa, preschim-bîndu-i în tot atîtea stele nemișcate pe cer. Cunoscută în mai multe variante, povestea este relatată de Aelianus (*De natura animalium*, 1.47).

- *Coroana Australă*: era o coroană de stele situată între copitele anterioare ale Săgetătorului. Uneori era indicată cu alte nume: Prometeu, Roata lui Ixion, Corabia.

- *Coroana Boreală*: era considerată cununa luminoasă a Ariadnei, fiica lui Minos, care,

îndrăgostindu-se de Tezeu, l-a ajutat să pătrundă în labirint și apoi să găsească ieșirea. Potrivit unei tradiții, în locul faimosului și clasicului ghem de ață, Ariadna i-a oferit lui Tezeu propria ei cunună luminoasă, care i-a iluminat drumul. Cunună, așezată mai apoi în cer, fusese făurită pentru Ariadna de către Hefaistos, din nestemate provenite din India, și reprezentase un dar de nuntă pe care eroina îl primise când îl luase de soț pe Dionysos (vezi COROANĂ).

- *Cosița Berenicei*: soția lui Ptolemeu al III-lea Evergetes, regina Berenice era faimoasă pentru splendida sa podoabă capilară, pe care a oferit-o ca jertfă zeilor pentru a obține întoarcerea soțului său din primejdioasa expediție militară împotriva Siriei. Berenice a depus miraculoșii săi

CONSTELAȚII

232

zuluși rețezați pe altarul templului închinat Arsinoei, însă aceștia au dispărut, iar un astronom i-a recunoscut într-o constelație de pe cer. Subiectul a fost tratat în *Cosița Berenicei* de Calimah și reluat în limba latină de Catul (vezi BERENICE).

- *Cupa* : potrivit unei versiuni a legendei, constelația Cupei evoca mitul lui Demifon, regele Traciei care, pentru a-și salva cetatea de o molimă, a fost silit să jertfească în fiecare an câte o fecioară. Demifon avea două fiice, dar evita să pună numele acestora în urnă. Pîrît de Mastusios, a jertfit-o pe fiica acestuia fără să mai recurgă la tragerea la sorți. Ca să se răzbune, Mastusios l-a invitat pe Demifon să bea dintr-o cupă vin amestecat cu sîngele celor două fiice ale regelui, pe care le ucisese (vezi DEMIFON).

- *Delfinul*: se credea că reprezenta transfigurarea cerească a delfinului care îl salvase pe ARION (vezi), dar, potrivit altor versiuni, și a delfinului care a îndemnat-o pe Amfitrita să răspundă avansurilor lui Poseidon, zeul apelor, și să-l accepte ca soț. Ca să-l răsplătească pentru ajutorul acordat, zeul l-a așezat printre stele.

- *Eridan* : această constelație era identificată cînd cu Padul, care în mit fusese teatrul tragicului sfîrșit al lui Faeton (vezi ERIDAN), cînd cu Nilul; întrucît marelui fluviu al Egiptului se varsă în apropiere de insula Canopos, nu e de mirare că găsim o stea cu acest nume la o margine a constelației, unde îl reprezintă pe unul dintre năierii mitice corăbii Argo.

- *Fecioara* : cel mai adesea era identificată cu zeița Dike, personificarea dreptății, sau cu Astreea, o altă zeiță cu semnificație analogă. Era asociată cu constelația Balanței, ce reprezenta un simbol al dreptății lui Zeus. Adesea însă izvoarele identifică această constelație cu alte figuri divine, precum Demetra, Atena, Isis, Atargatis, Erigone sau Tyche.

- *Gemenii*: transfigurarea cerească a celor doi gemeni divini Castor și Pollux, Dioscurii, fiii lui Zeus (vezi DIOSCURII). Pe lîngă această identificare, care era cea mai răspîndită, nu existau altele ce recunoșteau în constelația Gemenilor alte cupluri celebre, ca Tezeu și Heracle, Apollo și Heracle sau Amfion și Zetos.

- *Hiadele*: constelația era interpretată ca reprezentînd o scroafă însoțită de patru godaci, iar numele ei era pus în legătură cu termenul care în limba greacă desemnează porcul; pentru alte detalii vezi și HIADE.

- *Hercule*: astronomii antici vedeau în această constelație un bărbat îngenunchat, considerînd că era vorba de Heracle sau Hercule, aflat în această poziție întrucît era epuizat după îndeplinirea muncilor sale.

- *Hercule îngenunchat*: Arătos îl întrezărea în această constelație pe Heracle în luptă cu balaurul care păzea grădina Hesperidelor. Alții recunoșteau în imaginea omului îngenunchat alți eroi, precum Tezeu sau Prometeu.

- *Hidra*: era identificată cu șarpele acvatic cunoscut ca Hidra din Lerna, pe care Heracle a trebuit să o înfrîngă în cea de-a doua din muncile sale. La fel ca leul din Nemea, Hidra din Lerna era progenitura a doi monștri, Tifon și Echidna, și fusese crescută de Hera (vezi HERACLE, a doua muncă).

- *Iepurele*: era constelația situată sub picioarele lui Orion și urmărită de Ciinele--Mare.

- *Lebăda*: mai multe tradiții legau originea constelației Lebedei de o metamorfoză. Se spunea că era vorba de preafrumosul Cichon, fiul regelui ligurilor Stenelos și prietenul lui Faeton: transformarea se petrecuse datorită intervenției lui Apollo (vezi CICHON). O altă tradiție susținea că lebăda cerească era pasărea în care se transformase Zeus pentru a o seduce pe Leda (sau, după alte versiuni, pe Nemesis): din unirea lor s-au născut două perechi de fii, Dioscurii Castor și Pollux și Elena și Clitemnestra, care au ieșit dintr-un ou (sau din două).

- *Leul*: constelația cu acest nume era considerată de antici metamorfoza leului din Nemea, animalul monstruos născut din Tifon și Echidna și ucis de Heracle în prima dintre muncile sale.

- *Lira* : se credea că în cer ajunsese lira lui Orfeu, cu care miticul cîntăreț trac vrăjea fiarele pădurii și domina natura; aceasta ar fi fost așezată în cer după moartea proprietarului său, sfîșiat în bucăți de femeile trace (vezi ORFEU).

- *Lupul*: în această constelație era recunoscut un animal urmărit cu țepușa de constelația învecinată a Centaurului.

233

CONSTELAȚII

- *Orion*: această constelație le era cunoscută sumerienilor, care îl identificaseră în ea pe eroul lor mitic Ghilgameș. Grecii și romanii, la rîndul lor, l-au văzut în ea pe Orion, gigant și vîntor, ucis de Artemis și mai apoi așezat în cer (vezi ORION). Trei stele marcau cingătoarea acestuia, împreună cu vîntorul Orion, fusese ridicat la cer și ciinele său de vîntoare, devenit constelația Ciinelui-Mare.

- *Păstorul*: numită și Bouarul sau Văcarul, era transfigurarea păstorului care se ocupa de cei șapte boi înjuțați la Ursa--Mare. Grecii o numeau *Bootes* sau, alteori, *Arctophylax*.

- *Pegas* : în această constelație era identificat miticul cal înaripat născut din sîn-gele ce fîșnise din capul Gorgonei decapitate de Perseu (vezi PEGAS).

- *Perseu* : constelația era asociată cu miticul fiu al Danaei, unul dintre principalii eroi greci, protagonist al unui mare număr de întîmplări extraordinare, începînd cu conceperea sa de către Zeus, care s-a transformat într-o ploaie de aur pentru a ajunge la Danae, și pînă la faptele sale glorioase, dintre care cele mai faimoase sînt uciderea Meduzei și eliberarea Andromedei (vezi PERSEU).

- *Peștele austral*: constelație avînd forma unui pește care bea, cu gura deschisă, din apa care curge din urciul Vărsătorului. Mitul referitor la ea, de origine babiloniană, povestea că zeița siriană Derceto a fost salvată de la înec în apele unui lac chiar de un pește care, în semn de recunoștință, a fost preschimbat în constelație. Pornind de la această tradiție, sirienii considerau

peștele sacru, iar folosirea acestuia ca hrană era văzută ca un sacrilegiu (vezi DERCETO și SIRIA).

- *Peștii*: fantezia anticilor întrezărea în această constelație imaginea a doi pești dispuși în direcții opuse, legați de cozi cu o sfoară. Acest amănunt făcea ca ei să fie identificați cu Afrodita și Eros, care, potrivit unei legende, fuseseră preschimbați în pești sau se transformaseră ei înșiși în pești pentru a scăpa de atacurile lui Tifeu, creatura monstruoasă zămislită de Gea și de Tartar. O altă tradiție povestea cum cei doi pești au găsit în apele Eufratului un ou, pe care l-au împins la mal. Din acest ou, clocit de o porumbiță, s-ar fi născut

Afrodita, care, în semn de recunoștință, a așezat cei doi pești printre constelații.

- *Pleiadele* : grup de stele al cărui nume era explicat de antici în felurite chipuri. Printr-un joc de cuvinte bazat pe grafia *Peleiades*, „porumbițe”, originea acestui grup de stele era asociată cu zborul unor porumbițe; pe de altă parte, numele era pus în legătură cu verbul grec indicînd navigarea, iar Hesiod subliniază că, primăvara, apariția lor devreme în zori indică începutul sezonului propice pentru navigație.

- *Racul sau Cancerul*: se credea că era racul trimis de Hera care l-a mușcat pe Heracle de picior în timp ce acesta lupta cu Hidra din Lerna. A fost strivit de erou, care a izbutit să-și ducă la bun sfîrșit cea de-a doua muncă, uciderea Hidrei (vezi HERACLE). O povestire mitică se referea la două stele din această constelație, numite Măgarul de nord și Măgarul de sud, cele două animale încălecate de Dionysos și Hefaistos cînd i-au înfruntat pe giganți în timpul luptei dintre aceștia și zei. Au-zindu-i răgînd și nemaivăzînd în prealabil animale din această specie, giganții s-au speriat, iar zeii au reputat victoria și au cele două animale în cer, pentru a le răsplăti. De fapt, în forma constelației se recunoștea un staul cu doi măgari.

- *Săgeata*: deși nu existau dubii în ce privește obiectul configurat de constelație, nu se știa cui trebuia să i se atribuie săgeata de pe cer. Era, poate, săgeata cu care Apollo îi lovea pe ciclopi, vinovați că făuriseră fulgerul pe care Zeus îl trimisese împotriva lui Asclepios, vinovat, la rîndul său, pentru că dorise să răstoarne legile divine, asigurîndu-le oamenilor nemurirea (vezi ASCLEPIOS). În schimb, în varianta povestită de Hyginus în *Astronomica*, era săgeata cu care Heracle a lovit acvila lui Zeus ce devoră ficatul lui Prometeu (vezi PROMETEU). Poeții și mitografiile ulterioare au văzut în această constelație săgeata lui Eros, care aprinde iubirea.

- *Săgetătorul*: în această constelație era recunoscut Crotos, unul dintre fiii lui Pan, inventatorul arcului și călăreț pasionat, într-adevăr, constelația are în partea superioară forma unui arcaș cu arcul întins, iar în partea inferioară forma unui cal. Crotos sălășluia pe muntele Helicon, printre

CONSTELAȚII

234

muze, care i-au cerut lui Zeus să-l transforme în constelație. O altă versiune a mitului identifica Săgetătorul cu centaurul CHIRON (vezi).

- *Scorpionul*: era animalul care l-a înțepat mortal pe Orion, vîntătorul mitic, întrucît acesta se lăudase că putea prinde orice animal sălbatic sau, în altă variantă, întrucît încercase să o violeze pe Artemis, zeița vîntătorii. În versiunea povestită de Ovidiu (*Metamorfoze*, 2.195 și urm.) constelația Scorpionului are un rol și în mitul lui Faeton: „Este un loc unde Scorpionul își înconvoaie brațele în două arcuri și, întinzînd coada și picioarele îndoite în părți deosebite, desfășoară în spațiu membrele ca două semne. Cînd l-a văzut asudat de venin negru și ameninșînd să rănească cu acul încovoiat, tînărul Faeton, pierzîndu-și cumpătul și înghețînd de spaimă, a dat drumul frînelor”. Acesta este începutul cursei nebunești a carului Soarelui, care se va încheia în mod tragic, după ce amenințase să aprindă întregul pămînt, cu moartea lui Faeton, fulgerat de către Zeus.

- *Sirius*: cea mai luminoasă stea din constelația Cîinelui-Mare (vezi *supra*).

- *Șerparul și Șarpele* : erau considerate transpunerea cerească a zeului Asclepios, cu care șarpele avea o serie de legături simbolice și rituale. Zeul medicinei a fost adus în cer din voința lui Zeus, care a îndeplinit astfel rugămintea lui Apollo, tatăl lui Asclepios, ce voia să-i asigure nemurirea (pentru detalii vezi ASCLEPIOS).

- *Taurul*: în această constelație se întrezărea partea superioară a unui taur sau a unei juninci. Cu ea erau identificați fie taurul în care Zeus s-a transformat pentru a o seduce pe Europa, fie juninca în care a fost preschimbată Io (pentru detalii vezi EUROPA și Io). În dreptul capului taurului erau recunoscute cele șapte stele corespunzătoare Hiadelor (vezi *supra*). Din constelația Taurului făceau parte și Pleiadele (vezi *supra*).

- *Triunghiul*: dispoziția caracteristică a stelelor acestei constelații le-a sugerat anticilor să o identifice cu Trinacria (Sicilia), regiune avînd o formă oarecum triunghiulară, sau cu delta Nilului. Nu există însă povestiri mitice particulare în acest sens.

- *Ursa-Mare și Ursa-Mică* : erau asociate cu Ida și Adrastea, cele două nimfe care, potrivit unei versiuni a mitului, l-au crescut pe Zeus în insula Creta. Alte povestiri vedeau în ele metamorfoza lui Calisto, iubită de Zeus și transformată în Ursa-Mare de geloasa Hera, care l-a preschimbat și pe fiul lui Calisto, Arcaș, în Ursa-Mică (pentru alte detalii vezi URSA). Grecii mai numeau constelația Ursei-Mari și Carul, pe cînd latinii o numeau Septentrion: „Acestei constelații, pe care vechii greci au numit-o Car, datorită conformației și poziției sale, care o face să semene cu o căruță, străbunii noștri, printr-o raportare analoagă la boii înjugați, i-au dat numele de *Sep-temtriones*, adică cele «șapte» stele care formau în mare imaginea unor *triones* înjugați”; iar „*triones*, în limba

țăranilor de odinioară, erau boii, într-un fel *terriones*, adică potriviți să muncească pământul"; dacă nu cumva cele șapte stele nu „sînt mai curînd numite *triones* întrucît sînt așezate astfel încît stelele mai apropiate, luate cîte trei, formează între ele figuri triunghiulare" (Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, 2.221 8-10). Ursa-Mică era indicată îndeobște ca *Cynosura*, în traducere „coada cîinelui".

- *Vărsătorul*: figura aducătorului de apă de pe cer era identificată cu Ganimede, miticul paharnic al zeilor răpit și adus printre astre din voința lui Zeus (vezi GANIMEDE). Alteori însă în ea era recunoscut Deucalion.

- *Vizitiul*: mitologia înregistrează mai mulți conducători de care, atribuindu-i fiecăruia o destinație cerească printre constelații. Cel mai adesea, constelația era identificată cu Belerofon sau cu Erihtonios, străvechi zeu tutelar al Atenei, care ar fi învățat de la zeița cu același nume să înjuge carele și ar fi fost inventatorul cva-drigei (vezi ERIHTONIOS). Alteori, în această constelație se distinge figura lui Mirtilos, conducătorul de car al regelui Elidei Eno-maos, care a jucat un rol de seamă în cursa în care Pelops, fiul lui Tantal, și-a adjudecat victoria asupra lui Enomaos, obținînd astfel mîna fiicei acestuia, Hipodamia (pentru detaliile poveștii vezi PELOPS). De asemenea, Hipolit, fiul lui Tezeu, iubit de Fedra, era uneori identificat cu alcătuirea constelației (vezi HIPOLIT). În corespondență cu cotul (*olene*) constelației Vizitiului era o stea numită Olenia, despre care se credea

235

COPAC

că ar fi reprezentat metamorfoza caprei Amalteea, ce îl crescuse pe Zeus.

Constelațiile zodiacului erau asociate cu diferitele luni ale anului, fiecare aflîndu-se sub protecția unei zeiță. Această tradiție, nici pe departe univocă și răspîndită mai cu seamă în lumea romană, este atestată inclusiv de reprezentările unor calendare și de anumite imagini ale zodiacului care, în pofida inevitabilelor generalizări, pot fi sintetizate în tabelul corespondențelor de mai jos (adaptat după *Enciclopedia dell'arte classica e orientale* [*Enciclopedia artei clasice și orientale*], Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1966, voi. VII, p. 1280, rubrica „Zodiaco" [„Zodiac"] de H.G. Gundel).

	Semnul zodiacal corespunzător	Zeitatea ocrotitoare
Ianuarie	Capricorn — Vărsător	Iunona
Februarie	Vărsător-Pești	Neptun
Martie	Pești - Berbec	Minerva
Aprilie	Berbec - Taur	Venus
Mai	Taur - Gemeni	Apollo
Iunie	Gemeni - Rac	Mercur
Iulie	Rac-Leu	Iupiter
August	Leu - Fecioară	Ceres
Septembrie	Fecioară - Balanță	Vulcan
Octombrie	Balanță - Scorpion	Marte
Noiembrie	Scorpion - Săgetător	Diana
Decembrie	Săgetător - Capricorn	Vesta

► *Prezențe în literatura antică*. Grecii au învățat de la babilonieni și de la egipteni o mare parte dintre noțiunile privind observarea astrelor de pe cer, observații pe care adesea le-au reinterpretat în lumina povestirilor mitologice. Stelele și constelațiile sînt amintite din cele mai vechi opere ale literaturii grecești, la Homer și la Hesiod. Cunoștințe astronomice într-un sens mai propriu le-au parvenit grecilor probabil mulțumită operei lui Cleostratos din Tenedos, în secolul al VI-lea î.Hr. Democrit, Meton și Euhtemon au scris, la rîndul lor, lucrări despre astronomie. Celebre au fost scrierile lui Eudoxos și *Fenomenele* lui Arătos, comentariile lui Hiparh și catalogul stelelor din *Almagesta*. De stele și constelații s-au mai ocupat, printre alții, și Nigidius Figulus, Manilius și Firmicus Maternus. Toți acești autori amintesc tradiții mitologice și legendare legate de stele și constelații. La scrierile lor se adaugă cele ale unor mitografi precum Apollodor sau Hyginus (*Astronomica*), care culeg povestiri derivate din izvoare mai vechi, precum și operele celor mai mari poeți greci și latini, de la Homer la Vergiliu și Ovidiu, care, în cele mai felurite contexte, au adesea prilejul de a relata povestiri și de a face trimiteri la legende cu caracter astronomic.

Consualia. Sărbători religioase celebrate la Roma în cinstea zeului CONSUS (vezi). Se țineau de două ori pe an,

după semănat (15 decembrie) și după recoltă (21 august). Sacrificiile în cinstea zeului aveau loc pe altarul ce-i era închinat în Circus Maxi-mus și care era permanent acoperit cu brazde de pământ, îndepărtate numai pe timpul sărbătorilor. După sacrificii, celebrate de *flamen Quirinalis* și de vestale, aveau loc curse de cai și de care, jocuri campestre și curse de care trase de cafiri. Cu acest prilej animalele folosite la muncile agricole erau împodobite cu coroane de flori, și apoi lăsate libere. Sărbătorile de iarnă și cele de vară aveau, probabil, o desfășurare asemănătoare, cu toate că sîn-tem mai bine informați asupra celor din luna august.

Consus (lat. *Consus*, -i). Vechi zeu roman, identificat ulterior cu Neptvm. La Titus Livius (1.9.6) este numit *Neptunus Eques-tris*. După unii, era zeul ocrotitor al hotărî-rilor secrete, anticii punîndu-i numele în legătură cu *consilium*. Mai probabil însă era un zeu legat de recoltă și de grîu. La grînare, mai ales la cele subterane, făcea trimitere și un altar ce-i era închinat la Roma, lângă Circus Maximus, și care era descoperit numai pe timpul sărbătorii sale.

► *Rdspîndirea cultului*. Alături de zeița Ops, era celebrat în timpul sărbătorilor numite Consualia, despre care Titus Livius (1.9) spunea că fuseseră instituite de Romulus. Pentru detalii vezi CONSUALIA.

Copac. Legătura copacilor cu mitul și cu religia este atestată în zona greacă încă din epoca minoică. Știm că la Creta, unde nu au fost descoperite temple propriu-zise, ceremoniile religioase se desfășurau în aer liber, la poalele și în vârful munților, adesea în preajma unor copaci. Scena sacrificiului reprezentată pe sarcofagul de la Haghia Triada pare să confirme această ipoteză. Alături de piatră, copacul are o importanță centrală în

identificarea

COPAC

236

sanctuarului, inclusiv pentru cultele din Orientul Apropiat antic. În epocile următoare, arborii au continuat să caracterizeze mediile sacre, templele și sanctuarele: o pădure sacră se afla la Olimpia, oracolul de la Dodona „vorbea” prin foșnetul frunzelor stejarilor din jur, iar sanctuarul de la Delfi se afla, la rîndu-i, într-o pădure. De asemenea, numeroase sanctuare însemnate din lumea romană erau înconjurate de păduri (vezi PĂDURE).

Unii copaci erau consacrați anumitor divinități. Se considera că ei reprezentau lăcașul nimfelor arborilor, numite driade și hamadriade (vezi NIMFE) ; cînd copacul în care locuia una dintre acestea murea, nimfa era la rîndul ei sortită pieirii. Arte-mis era zeița cedrului sau a alunului; Attis se identifica cu pinul; Adonis era legat de arborele de smirnă; stejarul era sacru pentru Zeus, măslinul pentru Atena, rodiul pentru Hera și Demetra, iar vița-de-vie pentru Dionysos. La Delos era venerat palmierul de care Latona se sprijinise atunci cînd îi născuse pe gemenii Artemis și Apollo. La Didima creștea laurul sacru al lui Apollo. Copacii păreau a fi legați cu deosebire de cultul zeitelor: vechile imagini ale Atenei erau făcute din lemn de măslin, iar statuile Herei din păr sălbatic. Zeități feminine așezate la baza unor copaci sînt reprezentate pe monedele de la Gortina (unde apare Europa) și de la Mira, în Asia Mică (unde este reprezentată Artemis *Eleutera*). Pe de altă parte, mai înfricoșătoare, unele tradiții povestesc despre preotese sau fecioare aflate în slujba zeitelor, care erau spînzurate de copaci dacă nu-și îndeplineau sarcinile; se presupune că într-o evocare a sacrificiilor prin spîn-zurare s-ar afla originea tradiției de a atîrna în copaci oferte de tot soiul, funde, benzi colorate și *oscilla*, discuri oscilante, care erau agățate în copaci pe timpul unor sărbători.

În unele legende, copacii joacă un rol central. În *Eneida*, Vergiliu povestește despre Polidor, care, după ce a fost ucis de Polimestor, a fost îngropat pe coasta Traciei. Pe mormîntul său au crescut niște arbuști, răsăriți din sulile care îi străpunseseră trupul, iar cînd Enea, în necu-noștință de cauză, a rupt cîteva rămurele, a văzut cum din trunchi picura sînge și

a auzit o voce care i-a spus povestea nefericitului tînăr troian. În *Teogonia* lui Hesiod se povestește că stirpea de bronz, rasa dură și luptătoare care, în succesiunea raselor, urmează după cea de aur și după cea de argint, s-a născut din frasinii. Tot din frasinii se produc și lăncile, arme de război, întrucît frasinii sînt locuiți de meliade, nimfe născute din sîngele lui Uranos, curs după mutilarea acestuia de către Cronos. În schimb, măslinul reprezintă un dar prețios oferit oamenilor de către Atena: în întrecerea cu Poseidon pentru dominația asupra Aticii, Atena și-a adjudecat victoria făcînd să răsără pe Acropole un măslin. Copacul sacru al Atenei era venerat în curtea Erehteionului. Faptul că, după incendierea de către persani a Acropolei, în anul 480 î.Hr., planta a germinat din nou a fost considerat un semn divin al vitalității și forței cetății Atena. Smochinul era amintit în legenda lui Romulus și Remus: coșul în care cei doi gemeni fuseseră abandonați a fost dus de apele Tibrului pînă la baza unui smochin ce creștea pe mal. Acest arbore, Smochinul Ruminal, a devenit obiect de cult. Altă tradiție afirma că Smochinul Ruminal se înălța între For și Capitoliu, unde fusese adus printr-o vrăjitorie de către augurul Attius Naevius. O împlinire tragică se povestea în legătură cu mărul, ce și-ar fi luat numele

de la eroul Melos, care s-a spânzurat de crengile unui copac, disperat că Adonis, tovarășul său, murise. Sîngeroasă este și povestea rodiului, răsărit după dorința divină din sîngele unei tinere, Side, care s-a omorît pe mormîntul mamei sale pentru a scăpa de urmărirea propriului său tată. Un stejar străvechi apare în legenda lui Recos; acesta a sprijinit copacul cu niște pari, salvîndu-l de la prăbușire și salvîndu-le în același timp și pe nimfele hamadriade care locuiau în el și care l-au ajutat. Totuși, pentru ulterioara sa infidelitate față de nimfe, acestea l-au pedepsit, trimițînd o albină să-l orbească. Migdalul era legat de povestea lui Attis, și se spunea că ar fi apărut pe mormîntul fiicei lui Midas (vezi AGDISTIS).

În mitologie, numeroși copaci apar în povestirile despre metamorfoze. Ulmul, plopul și salcia erau rezultatul transformării Hesperidelor; disperate că pierduseră

237

COPII

merele care le fuseseră încredințate și care fuseseră furate de HERACLE (vezi), acestea au fost preschimbate în copacii respectivi. Arborele ce producea fructele de aur culese de erou, aflate sub paza unui balaur, era, de bună seamă, miraculos. Ciparisos, fiul lui Telefos, a fost transformat într-un chiparos după ce și-a omorît cerbul preferat în timpul unei vînători. Surorile lui Faeton s-au preschimbate în plop după moartea fratelui lor, ucis de fulgerul lui Zeus și căzut în râul Eridan (vezi FAETON). Platanul și-a luat numele de la sora Aloazilor, numită Platanos, care, după moartea fraților săi, a fost transformată în acest copac. Cu o metamorfoză se termină și povestea Driopei, al cărei nume înseamnă „arbore” sau „stejar”; tînăra a văzut într-un copac niște flori strălucitoare pe care le-a cules, fără să știe că înăuntrul arborelui se ascundea o nimfă; din ramuri a început să curgă sînge, iar nimfa a transformat-o pe Driope într-un copac similar. Cîteva însoțitoare ale Driopei, care au povestit despre această metamorfoză, au fost la rîndul lor preschimbate în copaci, mai precis în pini. Tot într-un pin s-au transformat și o nimfă care voia să scape de atențiile zeului Pan. Dintre cele mai celebre metamorfoze, Ovidiu le povestește pe cea a lui Dafne, care s-a transformat în laur (vezi DAFNE), și pe cea a lui Filemon și Baucis, care au fost preschimbați în tei și, respectiv, în stejar (vezi FILEMON). În mitologia clasică, tema metamorfozării în copaci, flori și plante de tot soiul este practic inepuizabilă. Pentru alte povestiri legate de copaci trimitem, în afara personajelor citate, la rubricile dedicate diferitelor specii de plante.

Ca simbol al vieții și ca element de legătură între lumea subpămînteană, unde își adîncește rădăcinile, și lumea cerească, unde își întinde ramurile, copacul este prezent, mai ales în arta greacă arhaică, sub forma arborelui vieții. De proveniență orientală, această temă este frecventă pe vase și în reliefuri, fiind exploatată și în compozițiile heraldice prețuite în stilul numit „orientalizant”.

Copii. Chiar dacă nu foarte frecvent, copiii sînt protagoniștii unor episoade din mitologia clasică. În jurul nașterii și al trecerii la viața adultă se concentrează unele rituri religioase deosebit de importante în societatea greacă și romană.

Printre episoadele din mitologia clasică avînd copii ca protagoniști se numără în primul rînd cele privitoare la zeitățile pre-olimpiene care, temîndu-se că vor fi înlăturate de la domnie de propriii lor copii, îi ucideau imediat după naștere. Așa se întîmpla cu urmașii lui Uranos: nou-născuții erau coborîți în adîncul întunecat al pămîn-tului, ca să nu poată apărea în lume pentru a-și detrona tatăl. Însă mama lor, Gee, îngrijorată de soarta copiilor săi și îngreunată de propriii urmași care erau realungați în sînul ei de către Uranos, l-a îndemnat în cele din urmă pe fiul său Cronos să se ridice împotriva tatălui său, pe care acesta l-a castrat.

Fiii lui Cronos au avut aceeași soartă cu generația precedentă: Cronos a aflat că unul dintre copiii săi avea să-l detroneze. De aceea, pe măsură ce Rhea îi zămislea, el îi înghițea. Printr-o șiretenie, Rhea a izbutit să-l salveze pe ultimul născut, Zeus; în locul acestuia, Cronos a înghițit un bolovan înfășurat în scutece. Micul Zeus, născut pe muntele Ida din Creta, a fost ascuns într-o peșteră și crescut de o capră, Amal-teea, în timp ce coribanții, făcînd mare larmă, îl împiedicau pe Cronos să-i audă scîntecele; astfel el a putut scăpa și i-a luat locul tatălui pe tronul ceresc.

Povestirea succedării celor două generații divine apare pentru prima oară în *Teogonia* lui Hesiod. Micul Cronos și micul Zeus nu sînt însă singurii copii divini ale căror aventuri ni le povestesc poezii. Dacă în cazul anumitor zeități pare imposibil să aflăm informații despre copilăria lor -de exemplu, Atena se naște deja desăvîrșită, adultă și înarmată din capul lui Zeus, iar Afrodita, se naște cu strălucitoarea ei frumusețe din spuma mării -, alți zei parcurg etapele copilăriei, fie și într-un mod

miraculos, înfăptuind isprăvi nemaivăzute. Hermes, de pildă, la câteva ceasuri după naștere, este deja în stare să fugă din leagăn și să fure boii lui Apollo; adus în fața lui Zeus de către Apollo, care izbuteste să dea de urma micului hoț, reușește să-și vrăjească acuzatorul cântînd la liră, pe care o inventase între timp, folosind o carapace de broască-țestoasă; însă își completează isprăvile furînd mai apoi arcu și

COPII

238

săgețile lui Apollo. Nu mai puțin miraculoasă este copilăria lui Heracle, care, aflat încă în scutece, sugrumă doi șerpi trimiși împotriva sa de către Hera, care voia să-l ucidă. O altă figură mitologică a cărei naștere face subiectul unor povestiri este strălucitoarea Elena; ea este fiica Ledei, care a fost sedusă de Zeus sub înfățișarea unei lebede, și, prin urmare, se naște dintr-un ou, potrivit versiunii curente a povestirii, împreună cu Dioscurii și cu Clitemnestra.

În general, copiii nu li se rezervă prea mult loc în Olimpul grecesc și nici în panteonul roman. Cîteva figuri divine reprezentate cu trăsături copilărești sînt Iachos, călăuza divină a inițiaților din Misterele Eleusine, care, potrivit unei tradiții, era fiul Demetrei, iar prin rîsul său a consolat-o pe întristata sa mamă, pe care o însoțea în peregrinările în căutarea fiicei sale Persefona (pentru episodul rîsului lui Iachos vezi BAUBO) ; sau Zagreus, care, potrivit unei versiuni a mitului, era fiul Persefonei și al lui Zeus; el a fost atacat și sfîșiat în bucăți de către titani, la porunca Herei, geloasă pe iubirile soțului. Zeus a cules rămășițele micului Zagreus și i-a redat viața, făcîndu-l să renască sub chipul lui Dionysos. Un zeu copil este și Eros, mai cu seamă începînd din epoca elenistică, cînd, este reprezentat în poezie și în artele figurative ca un copilăș cu sau fără aripi care răvășește inimile aruncînd săgețile iubirii. Aspectul de copil, dublat însă de o mare înțelepciune, caracterizează figura lui Tages, care i-a învățat pe etrusci arta haruspicii-lor. Un copil era și zeul somnului, Hypnos la greci, cu tîmplele înaripate. Mai cu seamă din sursele iconografice ne este cunoscută figura unui alt zeu copil, Telesforos, reprezentat îndeobște ca un copilăș durduliu, cu o mantie largă și cu glugă, considerat o zeităte însoțitoare (a sufletelor răposaților în religia etruscă și, respectiv, a călătoriilor nuptiale la gali). Mai frecventă în povestirile mitice este prezența copiilor unor zei sau ai unor oameni, ale căror fapte se împletesc cu cele ale adulților. Un topos recurent este acela al copilului abandonat, cel mai adesea pentru că un oracol i-a asociat nașterea cu semne nefaste pentru el ori pentru cetatea sau stirpea lui. Este cazul lui OEDIP (vezi),

dar și al lui PARIS (vezi), înainte de nașterea căruia mama sa, Hecuba, a avut o viziune care îl asociază cu un incendiu ce avea să distrugă cetatea Troiei. Paris a fost găsit și crescut de un păstor, iar destinul cetății avea să-și urmeze cursul. În același fel, pentru a scăpa de o profeție potrivit căreia avea să moară de mîna nepotului, Acrisios și-a abandonat fiica, Danae, și pe fiul acestuia Perseu într-o ladă lăsată în voia valurilor, o variantă a temei abandonării tradiționale, care în mod obișnuit are loc într-o pădure sălbatică sau pe un munte izolat. Copiii pot fi abandonați nu numai pentru a evita un destin amenințător, ci și pentru a o pedepsi pe mama lor: este cazul lui Romulus și al lui Remus, abandonați pe Tibru sau în apropierea acestuia, într-un coș, nu pentru a se evita o profeție, ci pentru pedepsirea mamei sacrilege, care, aducîndu-i pe lume pe cei doi gemeni zămislîți cu zeul Marte, încălcase jurămîntul de castitate depus ca preoteasă a Vestei (pentru un mit analog vezi NELEU și PELIAS).

Nu lipsesc cazurile în care protagoniștii povestirii mitologice sînt chiar copiii, de multe ori fiii marilor eroi. Adesea, poezii au știut să mizeze cu iscusință pe contrastul dintre grația și inocența copiilor și destinul tragic pe care tradiția li-l rezervă. Rareori în mitologie copiii au rolul senin și lipsit de griji ce se potrivește cu vîrsta lor, de multe ori ei fiind victimele inocente ale păcatelor celorlalți sau ale unor evenimente covîrșitoare. Adesea, povestea lor se încheie tragic: este cazul lui Polidor, cel mai tînăr dintre fiii lui Priam, regele Troiei, ucis prin trădare de cei care ar fi trebuit să-i salveze pe el și pe ai săi de la distrugere (vezi POLIDOR) ; sau al lui Troilus, alt fiu al aceluiași rege troian, a cărui poveste se încheie cu imaginea trupului său întins, ca acela al unei victime sacrificiale, pe altarul pe care Ahile l-a ucis pentru a face posibilă căderea Troiei, așa cum prevestise oracolul (vezi TROILUS). Oribil a fost și sfîrșitul lui Astianax sau Scamandrios, fiul eroului troian Hector, pe care, în imagini de o duioșie mișcătoare, *Iliada* ni-l înfățișează în brațele Andromacăi și în fața tatălui care îl înspăimîntă cu armura-i strălucitoare; copilul va fi ucis fără milă de către Pirus, care îl va

239

COPII

arunca de pe înaltele ziduri ale Troiei pentru a evita ca o nouă generație de suverani să redea viața cetății înfrînte (vezi *ASTIANAX*). Dintre fiii Troiei, o soartă mai bună pare să-i revină numai lui Ascaniu, fiul lui Enea, care, cu toate că trăiește dramatica fugă din cetatea distrusă, se va salva și va deveni strămoșul primordial al romanei *gens Iulia*.

Și în alte mituri copiilor le este hărăzită de multe ori o soartă crudă: Icar, fiul lui Dedal, este victima aripilor din ceară și pene născocite de tatăl său (vezi *DEDAL*). Glaucos, fiul lui Minos și al Pasifaei, moare înecat într-un butoi plin cu miere, însă va fi readus la viață datorită descoperirii unor plante miraculoase (vezi *GLAUCOS*). În unele cazuri, copiii sînt jertfiți într-un mod barbar, pentru atingerea unor scopuri mai mult sau mai puțin justificabile, ca în mitul lui Tiest (vezi *ATREU*), unde asistăm la un banchet macabru în care acestuia i se dă să mănînce carnea propriilor copii, ori ca în cel al *MEDEEI* (vezi), ce ajunge să-și ucidă copii.

Uneori copiii sînt implicați în întîmplări urzite în mod obscur, ce oferă indicii privitoare la unele mituri străvechi, ca în cazul lui Erihtonios, ascuns într-un coș și încredințat fiicelor regelui Cecrops cu porunca de a nu deschide coșul sub nici un motiv; fetelor incapabile să reziste curiozității, el li se va arăta sub înfățișarea nu a unui copil, ci a unei grămezi de șerpi, făcându-le să înnebunească (vezi *AGLAURIDE* și *ERHTONIOS*).

La fel de vechi și de obscure sînt aspectele mitului lui Triptolem, copilul ce avea să devină protagonistul Misterelor Eleu-sine, pe care îl vedem încredințat zeiței Demetra, aruncat de aceasta în foc pentru a-i distruge părțile muritoare și pentru a-i asigura nemurirea (vezi *TRIPTOLEM*; alte surse leagă acest episod nu de figura lui Triptolem, ci de a lui Demofon). Pe cît se pare, doar rareori poezii le rezervă copiilor rolul jucăuș și fericit ce se potrivește cu vîrsta lor. Putem surprinde o umbră de zîmbet, de pildă, în întîmplarea avîndu-l ca protagonist pe Ahile, ascuns de mama sa, îngrijorată de soarta lui, printre fiicele regelui Licomed din Sciros și travestit în fată; numai interesul lui pentru arme îi va dezvălui adevărata identitate (vezi *AHILE*).

În unele cazuri, tocmai prezența copiilor poate aduce, chiar și în mitul cel mai întunecat, ușurarea unui surîs ce diminuează tensiunea. Este cazul lui Iachos și al Deme-trei, deja amintit; sau cel al lui Hector, care, într-un moment dramatic, zîmbește dinaintea spaimei copilașului ce i-a văzut coiful înfricoșător; ori cel al lui Eros, copil duios și răutăcios, care, în operele multor poeți, o face pe mama sa, Afrodita, să surîdă. În *Imnul III către Artemis* al lui Calimah, o încîntătoare Artemis copilă, așezată pe genunchii lui Zeus, îi cere tatălui său daruri, de la arc și săgeți la tunică scurtă, cereri infantile neînsemnate (arcul însă trebuie să fie făcut de ciclopi), însă și cadouri mult mai dificile, precum „șazezi de dansatoare ale oceanului toate de nouă ani”, pe lîngă „douăzeci de nimfe” care să se ocupe de încălțările și de cîinii săi, „și toți munții”. Reacția adulților - zei sau eroi - dinaintea copiilor este întotdeauna un zîmbet:

„Zise acestea, copila voia să se prindă de barba tatălui, și de mai multe ori își întinse mîinile s-o atingă. Rîzînd, tatăl îi îngădui și îi răspunse mîngîind-o” (*ibidem*, 26 și urm.). În ansamblu însă, în mitologia clasică apare o imagine a copilăriei în care predomină tonurile întunecate, unde copiii sînt victime nevinovate, martori ai unor întîmplări dramatice, lipsiți de dragostea ce li s-ar cuveni, încercați într-un mod pe care, de multe ori, poezia antică nu ni-l descrie minuțios, ci ne lasă să-l înțelegem prin puține aluzii, cu o pudoare bine exemplificată în *Alcesta* lui Euripide, unde protagonista separării sfișietoare dintre mamă și fii este mama, însă unde suferința tăcută a fiilor nu este mai puțin mișcătoare.

Dacă din cadrul mitologiei trecem în cel al religiei, riturilor și sacrificiilor, documentele pe care le avem la îndemînă, chiar dacă uneori sînt obscure sau dificile de interpretat, ne permit să înțelegem importanța cîtorva momente fundamentale din viața copilului, subliniate prin ceremonii specifice, în particular momentul nașterii, cuprinzînd mai cu seamă rituri de purificare pentru lehoză, și cel al inițierii la vîrsta adultă. Pe lîngă aceste momente fundamentale, copiii și adolescenții au un rol important din punct de vedere religios și în anumite culte specifice care presupun

COPREU

240

consacrarea unora dintre ei, pentru o perioadă dată, în serviciul unui templu sau al unui zeu. În cazul Greciei, cunoaștem tradiția așa-numitelor *arrephoroi*, fetele care, pe Acropole, țes vreme de un an peplul sacru închinat Atenei, care îi este oferit zeiței în timpul Marilor Panatenee; la sfîrșitul anului și al serviciului lor, fetele își abandonează rolul în cursul unei misterioase ceremonii nocturne. La Atena, alte fete erau trimise să o slujească pe Artemis în templul de la Brauron; la Patras, înainte de cununie, fetele le erau consacrate Arte-misei și lui Poseidon. Băieții îl puteau sluji pe Apollo, cum se întîmpla la Teba, ori pe Zeus, ca la Aigion. La Elateea și Tegeea însă îi puteau fi consacrați și Atenei. Și

exemplele ar putea continua.

Descoperirea la Cnosos, în insula Creta, a unui depozit de oase de copii purtând semne evidente de lovături de cuțit a confirmat conexiunile existente între numeroasele tradiții mitice unde copiii sînt înfățișați ca victime ale sacrificiilor și realitatea istorică ; ca atare, nu se poate exclude faptul că, în spatele legendei macabre a tinerilor oferiți ca hrană Minotaurului, se ascunde realitatea practică a jertfirii unor copii, cel puțin în fazele mai vechi ale istoriei Greciei. Amintirea acelor ritualuri, rămasă în legendă, și depășirea lor par să se reflecte în anumite aspecte ale unor rituri de inițiere răspîndite nu doar în Grecia, ci și la Roma (dansul lui Tezeu la Delos, sau dansul cocorului; *lusus Troiae* la Roma și altele asemănătoare).

În sfîrșit, este cazul să menționăm rolul activ jucat de copii în desfășurarea multor rituri. Chiar făcînd abstracție de adolescenții care îndeplinesc funcții specifice în cursul ceremoniilor sau care sînt consacrați diferitelor zeități, copiii sînt adesea admiși să urmărească ceremoniile religioase. Figuri de tineri apar în numeroase reprezentări ale unor sacrificii și sărbători, de la friza Partenonului la reliefurile romane, unde mai cu seamă copiii apar-ținînd familiei imperiale sînt reprezentați luînd parte la rituri (de exemplu pe Ara Pacis a lui Augustus). În *Legile*, Platon descria modul în care copiii, încă lipiți de sînul doicilor sau al mamelor, ascultă și învață cîntarea unor episoade mitologice ori asistă cu entuziasm, rămînînd vrăjiți, la ceremoniile religioase (*Legile*, 887d-e).

Copreu (gr. Koitpeug, *-iuq*). Fiul lui Pelops, regele Elidei. După ce l-a ucis pe Ifitos, și-a părăsit patria, refugiindu-se la Micene, la regele Euristeu, care l-a făcut vestitorul său și s-a fohosit de el pentru a-i comunica poruncile lui HERACLE (vezi). Personaj meschin, violent și obraznic, a fost ucis de atenieni atunci cînd a venit, trimis de Euristeu, pentru a le cere să-i expulzeze pe Heraclizi. Purtarea sa a fost atît de jignitoare, încît atenienii au încălcat respectul sacru datorat ambasadorilor. Homer amintește un fiu al său, Perifetes, care a fost tovarășul lui Agamemnon în războiul troian.

► *Prezențe în literatura antică.* Copreu este amintit în *Iliada* (15.639 și urm.) ca fiind „mai puțin vrednic”, despre fiul său Perifetes spunîndu-se că este mai bun decît el, contrar tradiției consolidate potrivit căreia tații sînt mai nobili decît fiii (cf. *Odiseea*, 2.276-277): „Puțini copii s-aseamănă cu tatăl./ Ba cei mai mulți sînt mai prejos de dînsul./ Puțini și cei mai buni”). Funcția sa de sol al lui Euristeu este explicată la Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.1, unde se spune că Euristeu recurgea la el pentru că se temea de Heracle.

Corabie. Numeroși eroi din mitologie sînt protagoniștii unor călătorii pe mare, iar corăbiile joacă un rol important în numeroase povestiri. Flotele, corăbiile sau plutele reprezintă fundalul aventurilor lui Ulise și ale tovarășilor săi, dar și ale altor eroi greci care, asemenea lui, se întorc în patrie după războiul troian; de altfel, și la plecarea către Troia armata aheilor are probleme: flota nu poate pleca din Aulis din cauza îndelungatei perioade de vreme bună trimisă de Artemis, mînioasă că Agamemnon ucisese una dintre căprioarele sale sacre; comandantul știe că numai sacrifi-cîndu-și fiica, pe Ifigenia, în cinstea zeiței va obține vîntul de care are nevoie și este gata să facă acest pas suprem, chiar dacă în ultima clipă zeița o salvează pe Ifigenia (pentru detalii vezi IFIGENIA). Dintre numeroasele aventuri ale lui Ulise în care apar corăbii se pot aminti episodul cînd, pentru a rezista cîntecului sirenelor, eroul pune să fie legat de catargul ambarcațiunii sale (*Odiseea*, 12.165-200), cel cînd Ulise construiește pluta cu care va pleca din insula lui Calipso (*ibidem*, 5.228 și urm.) și cel al

«este

241

CORABIE

■ii Peri-

■kitei,

mu căreia

WtMma,

^Hia cu

p. .■ ie

■::".;.. ia

Biiată ia

■it spune

■BL'd că se

Bbgiesînt

luare, iar
■inirame-
Hiile sau ■tarilor
lui

1

■fi ale altor
le întorc în
■<lfêl,șila
Beilor are
BiAulis din

■remebună

WAgmem-

■Marele sale

■Dai sacrifi- t
kstea zeiței

■toie si este

1, chiar dacă
Ipe Ifigenia
intre nume-

&<m apar

aai<i,qentru

ii sale

corăbiei miraculoase pe care i-o dăruiesc feicii și care îl duce cu ușurință în Itaca („...vasul/ Se tot sălta, și-ntunecat talazul/ Vîrtos răsunător vuia din urmă./ Și vasul se-ncurca cu totul țăpăn/ Și sigur”: *ibidem*, 13.84 și urm.). După modelul aventurilor lui Ulise se desfășoară și peripețiile pe mare ale lui Enea, care la rîndul său își leagă destinul de cel al corăbiilor, pornind spre pămîntul unde destinul a hotărît că trebuie să ajungă. Tot pe mare are loc întoarcerea eroilor cîntată în *Nostoi*, poemele despre revenirea eroilor greci de la războiul troian.

Cea mai faimoasă corabie din mitologie este Argo, „cea strălucitoare” sau „cea iute”, cu care argonauții au plecat în căutarea lîinii de aur. Corabia a fost făurită de Argos, fiul lui Frixos, și avea în catarg o bucată din stejarul sacru de la sanctuarul lui Zeus de la Dodona, ceea ce îi permitea să dea răspunsuri oraculare. La întoarcerea din expediție, Atena a transformat-o în constelație. O tradiție răspîdită în Grecia în epoca clasică și apoi la Roma spunea că Argo a fost cea dintîi corabie construită de om (vezi ARGOS). Alte izvoare îi atribuiau lui Danaos construirea primei nave, care a realizat-o urmînd sfaturile Atenei și a fugit din Egipt cu ea, îmbar-cîndu-le și pe fiicele sale (vezi DANAOS). Dintre ambarcațiunile amintite în mitologie, singulară e cea a piraților care îl răpesc pe Dionysos și pe care zeul o transformă făcînd să răsără tulpini de iederă în jurul catargului mare (vezi DIONYSOS); de o arcă propriu-zisă se poate vorbi în cazul ambarcațiunii în care Deucalion și Pira au plutit nouă zile pe apele care acoperiseră pămîntul în timpul potopului (Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.2). Alte corăbii cunoscute sînt cele ale lui Ciniras, regele Ciprului, care, nevrînd să participe la războiul troian, a promis să trimită cincizeci de corăbii, din care însă numai una a ajuns la destinație; celelalte, făcute din lut, s-au topit în apa mării înainte de a ajunge la Troia (Apollodor, *Epitome*, 3.9). O corabie vrăjită este cea la bordul căreia urcă Melibeea, protagonista unei povești de dragoste împreună cu Alexis: obligată să se căsătorească cu alt tînăr, după mai multe întîmplări, Melibeea fuge în port și găsește aici o navă magică; înălțînd pînzele, această corabie

a dus-o în locul unde fugise, disperat, iubitul ei (Servius, *ad Verg.*, 1.430; vezi MELIBEEA, 3). Și lumea de dincolo are o ambarcațiune ce brăzdează apele întunecate ale infernului; e vorba de barca lui Charon, miticul luntraș care cere să i se dea la fiecare trecere obolul cuvenit (vezi NAULON și OBOLUL LUI CHARON).

Corăbiile au un rol important în *Iliada*: listei navelor aheilor care participă la expediție îi este dedicat în parte cîntul 2, unde vv. 484-779 sînt cunoscute drept „Catalogul corăbiilor”; pe navele aheilor au loc lupte furibunde între greci și troieni, descrise în cînturile 13 și 15, iar în cîntul 16 Hector dă foc corăbiilor dușmane: „...ei în corabie focul/ Puseră, și în curînd se lăți vîlvătaie nestinsă/ Coadă corăbiei prinse să ardă-mprejur. Iar Ahile/ Seama luă și cu palmele-și dete în coapse și zise: «Sai, o mărite Patroclu, te suie-n teleagă și zboară./ Iată, văd focul dușman la corăbii, văd flacăr-aprinsă./ Vasele mi-e să nu pierdem, că nu ne mai scapă nici fuga»” (16.119-125). Cu alte intenții, femeile troiene luate prizoniere de greci au dat foc, potrivit unor versiuni ale mitului, flotei învingătorilor care le duceau cu ei în Grecia (Apollodor, *Epitome*, 6.15c); incendiul a fost provocat de fiicele lui Laomedon, surorile lui Priam, numite Nauprestide („cele care dau foc navelor”), iar teatrul acestei întîmplări a fost Italia de miazăzi, unde grecii, care se oprișeră să se odihnească și au rămas astfel fără corăbii, au fost obligați să se stabilească (Strabon, 6.262 plasează episodul în apropiere de riul Neetos). O povestire analoagă întîlnim și în mitul lui Enea. Cînd Enea și tovarășii săi rătăceau pe mare de șapte ani, femeile troiene le-au cerut să se oprească și să construiască o cetate și, la îndemnul Beroei, o femeie troiană sub al cărei chip se ascundea Iris, divina mesageră a Iunonei, au dat foc flotei. Numai patru corăbii au fost distruse de flăcări, pentru că Iupiter, ascuțînd rugăciunea lui Enea, a trimis o ploaie care a stins focul; Enea le-a îngăduit femeilor troiene să se oprească și să construiască o cetate, Acesta (Segesta), pe care au populat-o, la sfatul lui Acest, cu cei ce nu mai erau în stare să continue călătoria (*Eneida*, 5.604 și urm.). Corăbiile sînt și protagoniste cîntului 4 din *Eneida*, cînd

CORAL

pregătirile flotei troiene ancorate la Carta-gina o fac pe regina Dido să înțeleagă că Enea urmează să plece; scenei animate și pline de viață a teucrilor care „se opintesc și, înalte, pe toată plaja împing în mare corăbiile”, pe când „plutește bine unsă carena și încă puternice îi duc, ramele, și trunchiuri din pădure nelucrate, de teamă să nu fugă”, i se opune disperarea Didonei, care geme privind scena de pe o stîncă (4.397 și urm.)- Pe corabia lui Enea are loc tragedia lui Palinurus, cârmaciul care în timpul lungii călătorii din Sicilia la Cumae e convins de zeul Somn să cedeze mai întâi tentației odihnei, iar apoi, acoperit de rouă divină ce îl toropește, cade în mare cu bara cârmei în mînă (*ibidem*, 5.480 și urm.).

Unele sărbători religioase, mai ales în Grecia, erau legate de lumea navigației și de o serie de mituri și tradiții foarte vechi. Marile Panatenee de la Atena, de pildă, se încheiau cu o regată în cinstea lui Poseidon, care din portul Atena ajungea, probabil, la capul Sunion (vezi PANATENEAE). În luna Pianepsion (octombrie-noiembrie în calendarul atic) aveau loc CIBERNESIILE (vezi), sărbători celebrate la Faleron în memoria cârmacilor care conduseseră navele lui Tezeu în expediția cretană (vezi TEZEU); pe de altă parte, mitul lui Tezeu și întregul ciclu de legende avînd ca fundal Creta erau strîns legate de tema navigației. Potrivit unei versiuni a mitului, în timpul călătoriei spre Creta Tezeu s-a aruncat în mare ca să aducă un inel pe care Minos, dornic să se convingă că eroul era urmașul lui Poseidon, îl aruncase acolo înadins; întorcîndu-se la Atena, Tezeu a uitat să înlocuiască pînzele negre cu care plecase cu altele, care trebuiau să vestească victoria sa în lupta cu Minotaurul. Interpretînd pînzele negre pe care le-a văzut la orizont ca semn al eșecului și poate al morții fiului său, Egeu, disperat, s-a aruncat în marea ce îi poartă numele. Potrivit tradiției, nava care l-a adus pe Tezeu teafăr din expediția împotriva Minotaurului a fost păstrată multă vreme la Atena; în fiecare an era trimisă la Delos cu o solie sfîntă, și cît timp naviga, departe de Atena, toate condamnările la moarte erau suspendate. Știm că lui Socrate condamnarea la moarte i-a fost amînată și că el rămas multă vreme în închisoare, tocmai pentru că trebuia să se aștepte întoarcerea ambarcațiunii de la Delos (Platon, *Phaidon*, 58a-b). Potrivit unei versiuni a mitului lui Dedal, acesta a fugit împreună cu fiul său Icar nu în zbor, cu celebrele aripi din pene și ceară, ci pe mare, cu o ambarcațiune construită de către Dedal; lui îi erau atribuite cîteva invenții legate de arta navigației, precum catargul, antenna pentru vele și chiar pînzele (potrivit altora, ele ar fi opera lui Icar: Pliniu, *Naturalis historia*, 7.198 și 209). În lumea romană se credea că nauma-hiile, veritabile bătălii navale, și întrecerile de viteză ale ambarcațiunilor organizate cu ocazia sărbătorilor, mai ales în epoca imperială, aveau origini mitice. O serie de precedente ale lor se întrezăreau în jocurile funebre în cinstea lui Anihise, descrise de Vergiliu în cîntul 5 din *Eneida* (vv. 114 și urm.), unde prima întrecere se dispută între patru ambarcațiuni cu rame: Pristis, Himera, Centaurul și Scila.

Coral. Potrivit unei legende grecești tîrzii, coralul ar fi apărut din picăturile de sînge ale Meduzei care, atunci cînd Perseu i-a retezat capul, au căzut pe pămînt, făcînd să răsără acest tip de arbore de culoare sîngerie. O variantă a povestirii susținea că acest coral era un arbore împietrit la vederea înfricoșătoarei Gorgone, care avea puterea de a preschimba în stană de piatră pe oricine o privea. În vechime, coralul era considerat o amuletă în stare, printre altele, să oprească hemoragiile și să ferească de deochi.

Corb, vezi CIOARĂ, CORB.

Corciră (gr. Kopxupa, -ag; lat. *Corcyra*, -ae). Cu acest nume era indicată în Antichitate insula greacă Corfu, pe care o tradiție populară o identifica cu insula mitică a feacilor cîntată în *Odissea*. Vezi CORFU.

Core (gr. K6pT), -TIS; lat- *Core*, -es). În traducere, „fata”. Epitet cu care era indicată adesea PERSEFONA (vezi).

Corebos (gr. Kopoipoc, -ou; lat. *Coroe-bus*, -i). 1) Erou frigian, fiul lui Migdon. Pentru că era îndrăgostit de Casandra, în războiul troian a luptat alături de troieni. 2) Atlet din Elea, amintit întrucît a raportat victoria în cadrul jocurilor olimpice

Hades sau Pluton, ori întoarcerea la lumină din împărăția întunericului. De primul tip erau sărbătorile ce aveau loc la Alexandria din Egipt, la Cizic, în Arcadia și mai ales la Siracusa. Aici se credea că fuseseră instituite de Heracle, iar momentul culminant al celebrărilor îl reprezenta scufundarea unor tauri destinați sacrificiului în apele izvorului Ciane, care, potrivit unei legende, fuseseră în locul unde pământul de deschisese pentru a-i înlesni zeiței accesul spre lumea subpământeană. Întoarcerea Corei la lumina zilei era celebrată la Mantinea, în sărbătorile numite *koragia*, care prevedeau o procesiune solemnă în cursul căreia statuia zeiței era purtată în afara templului (*Koragion*), găzduită în casa unui cetățean, îmbrăcată într-o mantie oferită de preotese, iar apoi readusă în templu printr-o procesiune solemnă la capătul căreia avea loc un banchet sacru.

Coretas (gr. Kopfyrag, -ou). Prinț al Migdo-niei. Este amintit ca pretendent al CASAN-DREI (vezi), care însă l-a respins.

Corfu. Potrivit unor tradiții, această insulă grecească (în vechime Corciră) ar trebui identificată cu ținutul locuit de poporul feacilor, unde Ulise a acostat și a fost primit cu prietenie de către regele Alcinoos, de regina Arete și de fiica lor Nausicaa. Se povestea că ar fi apărut atunci când Cronos a aruncat în mare coso-rul cu care îl castrase pe tatăl său, Ura-nos; teritoriul insulei avea forma acestui obiect, iar feacii, potrivit tradiției, s-ar fi născut din sângele zeului.

Coribanți (gr. KopufiavTeg, -wv; lat. *Cory-bantes, -ium*). Preoți frigieni ai Cybelei sau Rheel; celebrau cultul acesteia prin dansuri amețitoare și sălbătice, în sunetul tobelor și al cimbalelor. Adesea sînt identificați cu cureții și cu dactylii de pe muntele Ida și alături de cabirilor, considerându-se deci că l-au crescut pe Zeus în insula Creta (vezi, de asemenea, CUREȚI, DACTYLI, CABIRI).

Coribas (gr. Kopu3ac,, -avrog; lat. *Corybas, -antis*). Fiul Cybelei și al lui Iasion. Potrivit unei tradiții relatate de Diodor din Sicilia (5.49), a introdus în Asia cultul Mamei Zeilor. De la el și-au luat numele CORI-BANȚII (vezi).

Coricia (gr. Kwpuxia, -aq; lat. *Corycia, -ae*). Numele unei nimfe iubite de Apollo, cu care a avut un fiu, Licoreu. Potrivit tradiției, de la numele ei provenea acela al peșterii Coricos de pe muntele Parnas. Uneori, cu referire la Coricia, muzele sînt numite nimfele Coricide.

Coricos (gr. Kuipuxoe;, -ou; lat. *Corycus, -i*; de asemenea *Corycos*). Regele Arcadiei și tatăl lui Plexipos, al lui Enetos și al Palestrei. Aceasta din urmă, îndrăgostită de Hermes, i-a povestit zeului într-o zi că frații săi inventaseră jocul luptelor. Hermes a adus acestei arte câteva îmbunătățiri, după care le-a arătat-o oamenilor, spunându-le că el o inventase. Când Coricos a aflat că Palestra dăduse în vileag descoperirea fraților săi, le-a poruncit acestora să se răzbune. Găsindu-l pe Hermes adormit pe muntele Cilene, aceștia i-au retezat mîinile (vezi CILENE). La rîndul său, sprijinit de Zeus, Hermes a vrut să se răzbune pe Coricos : acesta a fost jupuit de viu, iar din pielea lui s-a confecționat un sac care, umplut cu nisip, a devenit prototipul celor întrebuințate de pugiliști la antrenamente (în limba greacă, termenul kuipvxof indică tocmai acest gen de sac, antrenamentul pugiliștilor în palestre fiind numit „cori-comahie”). Din legenda lui Coricos provine și expresia, devenită proverbială în limba greacă, „a lupta cu coricul”, însemnînd „a se chinui pentru motive neînsemnate”.

► *Prezențe în literatura antică*. Personajul este amintit de Servius în comentariul la Vergiliu, *Eneida*, 8.138.

Coridon (gr. Kopu3tiiv, -wvoc;; lat. *Corydon, -onis*). Păstor imaginar care figurează ca protagonist în câteva cîntece bucolice. Numele său provine probabil din cel al ciocîrliei (xopo3ov).

► *Prezențe în literatura antică*. Teocrit, *Idile*, 4; Vergiliu, *Egloge*, 2 și 7; Calpurnius Siculus, *Egloge*, 1, 4 și 7.

CORINOS

244

Corinos (gr. Kopivvoc;, -ou). Poet troian legendar, considerat contemporan cu războiul troian și autorul, înaintea lui Homer, al *Iliadei*, din care care tîrziu s-ar fi inspirat Homer. A mai scris un poem epic despre DARDANOS (vezi) și faptele acestuia. Se spunea că ar fi deprins scrierea de la PALAMEDE (vezi).

> *Prezențe în literatura antică*. Este amintit în lexiconul Suda.

Corint (gr. Kopivtfo;, -ou; lat. *Corinthos* și *Corinthus, -i*). Această cetate, una dintre cele mai însemnate din Grecia antică, este deosebit de importantă și din punctul de vedere al religiei și al mitologiei. Era celebră pentru cultul închinat Afroditei, al cărei templu de pe Acrocorint (cetățuia supra-înălțată) era unul dintre cele maienerate și mai frecventate din Grecia; aici se desfășurau rituri de prostituție sacră. În istmul Corint se disputau jocurile istmice, panee-nice și care s-au bucurat de o mare faimă (vezi ISTMICE, JOCURI). Foarte cunoscut era și templul lui Apollo, din care au rămas în picioare câteva coloane sugestive. Într-o zonă periferică se afla un templu al lui Asclepios. Celebru datorită producției de ceramică pictată, Corintul este, alături de Atena, cetatea care, prin vasele sale, exportate în întreaga lume antică, ne permite să reconstituim numeroase episoade mitologice, alese adesea de ceramografi ca subiecte pentru picturile lor. Mitologia povestea că eroul eponim al cetății era un anume Corintos, considerat de unii fiul lui Zeus, iar în general fiul lui Maraton. A murit fără moștenitori, ucis, potrivit unei tradiții, de supușii săi. Moartea sa a fost răzbunată de Sisif, care mai apoi i-a luat locul pe tronul Corintului. Pretinsa lui descendență din Zeus era ținta unor glume în lumea antică, unde, în vorbirea comună, „Corintos fiul lui Zeus” desemna un refren pe cît de monoton, pe atît de lipsit de semnificație.

► *Prezențe în literatura antică*. Povestirile referitoare la eroul eponim al cetății sînt relatate de Pausanias, 2.1.1 și 3. 10 și urm. și de Apollodor, *Biblioteca*, 3.16.2 (unde i se atribuie și o fiică, Sileea).

Coriolan (lat. *Coriolanus*, -i). Eroul uneia dintre cele mai faimoase legende ale vechii Rome. Numelui său adevărat - Caius sau

Cnaeus Marius - i-a fost adăugată porecla cu care a devenit celebru, *Coriolanus*, provenită din eroismul de care a dat dovadă în timpul cuceririi cetății volsce Corioli. Din cauza purtării sale trufașe și samavolnice față de senat, a fost privit cu teamă și suspiciune, iar în anul 491, potrivit povestirii tradiționale, a fost condamnat la exil. S-a refugiat la volschi, cărora le-a promis să-i ajute în războiul împotriva romanilor. Attius Tullius, regele volschilor, l-a numit general al armatei sale, în fruntea căreia Coriolan a cucerit numeroase cetăți fără a întâmpina rezistență, ajun-gînd să-și plaseze tabăra în apropierea Romei, în anul 489 î.Hr. Alarmați, romanii i-au trimis numeroase solii, conduse de cei mai de seamă bărbați de stat, însă Coriolan nu le-a dat atenție. Atunci a fost trimisă o delegație formată din cele mai nobile matroane din Roma, în fruntea cărora se aflau Veturia, mama lui Coriolan, și Volumnia, soția acestuia, însoțite de cei doi copii ai săi. Reproșurile mamei și lacrimile soției și-au atins scopul: Coriolan și-a retras armata, renunțînd să mai atace Roma și petrecîndu-și restul zilelor în exil la volschi. Potrivit altei versiuni, la întoarcere volschii l-au ucis.

► *Prezențe în literatură.* Cea mai faimoasă versiune a poveștii lui Coriolan este cea oferită de Plutarh și de Titus Livius. Din ea s-au inspirat, mai recent, Shakespeare pentru al său *Coriolan* și S. Landi pentru *Nevinovăția lui Coriolan*. Personajul este și protagonistul unor lucrări omonime de A. Hardy, J. Thomson, V. Balaguer și H.J. von Collin. De tragedia acestuia din urmă este legată uvertura *Coriolan* de Beethoven, care întrece în faimă și importanță numeroasele lucrări muzicale compuse pe aceeași temă de F. Cavalli, A. Caldara, G. Niccolini și mulți alții.

Coritalia (gr. *Kopu#ocXeicx*, -aq și *Kopufla-\\(a)*). Epitet al zeiței Artemis, în traducere „cea care îi face pe tineri să înflorească”. Era venerată la Sparta, unde copiii se aflau sub ocrotirea ei. Cu prilejul sărbătorilor celebrate în cinstea sa, Titenidia, doicile aduceau copiii la templul zeiței.

Corn. Mitologia atribuie lemnului tare al acestui copac calități miraculoase. Prezicătorul Tiresias, căruia zeița Atena i-a luat vederea întrucît o văzuse goală în timp

245

COROANĂ SAU CUNUNĂ

"

ce se scălda, lucru interzis muritorilor, a primit de la aceasta „un toiag din lemn de corn, cu ajutorul căruia putea umbla la fel ca aceia care vedeau” (Apollodor, *Biblioteca*, 3.6.7; vezi, de asemenea, Calimah, *Scaldei zeiței Palas*, 127). Ramuri de corn și un smoc de mirt creșteau pe mormîntul lui Polidor, nefericitul fiu al luj Priam ucis la sfîrșitul războiului troian și aruncat în mare; în *Eneida*, Enea încearcă să smulgă cîteva ramuri din aceste plante pentru a celebra un sacrificiu, dîndu-și seama apoi îngrozit că lemnul sîngerează și vorbește (*Eneida*, 3.22 și urm.; vezi și MIRT). Din lemn de corn era făcută lancea pe care Romulus a aruncat-o de pe Aventin pe Palatin, pentru a pune stăpînire pe această

colină:.....vîrfurile pătrunse adînc și nimeni

nu avu puterea să o scoată, cu toate că mulți au încercat. Pămîntul roditor, a acoperit lemnul lăncii, făcînd să crească din el mulți vlăstari și nutrinde un trunchi mare de corn. Cei care au venit după Romulus, îngrijindu-l și venerîndu-l ca pe unul dintre cele mai sacre obiecte, l-au înconjurat cu un zid” (Plutarh, *Romulus*, 20.6-7). Potrivit legendei, copacul s-a uscat în vremea lui Cezar. Alături de alte bace, fructul cornului reprezenta hrana oamenilor din vîrsta de aur (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.105), însă și mîncarea pregătită de vrăjitoarea Circe pentru însoțitorii lui Ulise, pe care i-a transformat în porci (*Odissea*, 10.242).

Cornu abundenței (gr. *Kepac*, propriu-zis *Kepag* 'Ap.aA-fre(ac; lat. *Cornu Copiae* și *Cornucopia*, -ae). Potrivit tradiției, este un corn al taurului în care s-a preschimbat AHELOOS (vezi) în timpul luptei sale cu Heracle. Potrivit povestirii lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 9.88-89), naiadele au cules cornul sfărîmat, l-au umplut cu flori și fructe și i l-au dăruit Copiei, zeități latină minoră. Pentru o interpretare diferită vezi AMALTEEA.

Coroană sau cunună. Prezentă adesea în riturile religioase și în povestirile mitologice, în lumea greacă și în cea romană coroana era în primul rînd un simbol al consacrării către zei. Se obișnuia să se încununeze victimele înainte de sacrificiu, statuile de cult pe timpul ceremoniilor, templele și altarele cu prilejul anumitor rituri; obiectul sau omul care purta coroana era plasat într-o dimensiune diferită de cea omenească și alăturat divinului, obțînînd ocrotirea zeilor. Coroanele apăreau, de asemenea, pe fruntea zeităților: o elaborată coroană turrită împodobește capul zeiței minoice a fiarelor; adesea, Apollo era reprezentat cu cunună de laur, plantă care îi era consacrată, în vreme ce Zeus purta o cunună de stejar din același motiv; frunzele de mirt o încununau pe Afrodita, spicele de grîu pe Demetra, griul și macul pe fiica acesteia, Persefona, ramurile și frunzele

de viță-de-vie pe Dionysos și personajele din cortegiul său (bacante, satiri, silenii); o coroană turrită apare pe creștetul Cybelei și, de asemenea, pentru a simboliza cetatea, pe capul Tychei și al altor zeități și eroi poliazi, adică ocrotitori de cetăți. De multe ori, o coroană sau o diademă împodobește fruntea Herei, regina zeilor, iar ghirlandele de viță-de-vie și de iederă pot însoți reprezentarea unor muze ca Thalia sau Melpomene. De asemenea, cunună poartă Gea și Rhea. Zeul Serapis poate fi reprezentat cu un *kala-thos* care îi stă pe creștet ca o coroană. O coroană aparte, din raze de lumină, înconjoară ca o aureolă capul lui Mithra, iar Hecate, în *Imnul homeric către Demetra*, este numită „Hecate cea cu diadema luminoasă” (v. 25). În sfârșit, epitetul „cea cu coroană de aur” este întrebuințat de poeți pentru a indica zeițe.

Puternica valoare simbolică cu care era înzestrată coroana în lumea antică poate fi înțeleasă dacă se ține seama că aceasta reprezenta premiul rezervat învingătorilor în marile întreceri sportive panelenice și în multe alte întreceri, grecești și romane, fie ele sportive sau poetice. Sîntem bine informați asupra cununelor acordate în jocurile panelenice: cununile de laur constituiau premiul în jocurile pythice, cele de măsline în olimpiade, cele de țelină în jocurile istmice și nemeene (vezi AGONES și rubricile dedicate fiecărei întreceri în parte).

O semnificație ritualică i se atribuia coroanei în cultele misterice, unde marca îndeobște condiția inițiaților. „Creștetul meu era încins cu o splendidă cunună de palmier, care își întindea frunzele asemenea unui nimb”, se poate citi în *Măgarul de aur* al lui Apuleius. Pe de altă parte, coroanele stabileau o legătură cu lumea

CORONIDE

246

morților. În acest context poate fi probabil interpretat și rolul coroanei în mitul lui Tezeu: potrivit unei variante a mitului, Tezeu a primit de la Ariadna, pentru a se putea orienta în interiorul labirintului și a putea găsi ieșirea, nu clasicul ghem de lînă, ci o cunună de lumină, care i-a permis să lumineze încălcările trasee ale temniței Minotaurului și care mai apoi a fost așezată în cer, printre constelații, în chip de Coroană Boreală, după cum povestește Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.178 și urm.); pentru a o preschimba pe Ariadna într-o constelație, Dionysos „a trimis-o pe cer cu o coroană luată de pe fruntea lui. Cu acea coroană s-a ridicat în văzduh ușor și, pe cînd zbura, pietrele prețioase s-au prefăcut pe neașteptate în stele și s-au oprit rămî-nînd cu chipul unei coroane în locul în care se găsește, la mijloc între constelația lui Hercule în genunchi și cea a Șarpelui”, grupuri de stele din emisfera boreală. Alte trimiteri la întrebuințările coroanei și cununii apar la rubrica PARURĂ.

Coronide (gr. *Kopwvifieg*, -u>v ; lat. *Coro-nides*, -um). Nume cu care sînt indicate două surori din cetatea Orhomenos din Beoția, fiicele lui Orion, numite Metiohe și Menipe. Pentru a-și scăpa cetatea de ciuma care o devasta, s-au oferit să se sacrifice, fiind înghițite de o prăpastie ce s-a căscat în pămînt. Pentru a le răsplăti, zeii subpămînteni le-au preschimbat în comete.

> *Prezențe în literatura antică.* Mitul este înregistrat de Ovidiu (*Metamorfoze*, 13.692 și urm.) și reluat de Antoninus Liberales (*Metamorfoze*, 25).

Coronis (gr. *KopuvCq*, -ifio; lat. *Coronis*, -idiș). 1) Fiica regelui Flegias. Numele ei înseamnă „cioară tînă”. A fost iubită de Apollo, pe care l-a înșelat: cînd în Arcadia, regatul tatălui său, a venit ca oaspete Ischis, fiul lui Elatos, Coronis a devenit în taină iubita acestuia. Apollo însă a aflat și a pedepsit-o, punînd-o pe Artemis să o ucidă cu săgețile sale. Totuși, înainte ca ea să moară, Apollo i-a scos din trup copilul pe care îl aștepta de la el și i l-a încredințat centaurului Chiron pentru a-l învăța arta medicinei: acest copil era ASCLEPIOS (vezi). 2) Fiica lui Foroneu, regele Focidei; a fost transformată de Atena în corb pentru a putea scăpa de urmărirea lui Poseidon.

3) Cu cea dintîi poate fi identificată Coronis care apare în mai multe legende ca doica lui Dionysos.

Coronos (gr. *Kopwvoc*,-ou). Fiul lui Ceneu, a fost regele lapiților și tatăl lui Leonteu, erou care a luat parte la războiul troian. Este amintit printre participanții la expediția argonauților pentru găsirea lînii de aur. A fost ucis de Heracle, venit în ajutorul lui Egimios, cu care Coronos era în război.

> *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Apollonios din Rodos în *Argonauticele* (1.57-64) și de Apollodor în *Biblioteca* (1.9.16; 2.7.7).

Cortina. Cu acest nume era indicat în limba latină tripodul de la Delfi, de pe care Pythia dădea oracolele lui Apollo. Termenul înseamnă „căldare”, „cazan”, iar tripodul reia tocmai această formă. *Cortipotens*, derivat din același termen, este în latină un epitet al lui Apollo de la Delfi.

Corythus (lat. *Corythus*, -i). Numele mai multor personaje mitologice obscure, dintre care cel mai cunoscut este un erou venerat de italici: era fiul lui Zeus și soțul Electrei, cu care l-a avut pe

Dardanos. A fost întemeietorul cetății Coritos, numită ulterior Cortona.

Cosmogonie, vezi ASTRONOMIE și CREAȚIE.

Coș. Acest neînsemnat obiect din viața de zi cu zi era, probabil, larg răspândit în lumea antică, fiind prezent în fiecare casă și bucurându-se de un rol deloc neînsemnat în mitologie. Este menționat adesea în miturile despre copii ascunși sau abandonați. Imediat după naștere, într-un coș a fost ascuns Erihtonios, fiul lui Hefaistos (sau al lui Attis) și al Atenei. Aceasta din urmă le-a încredințat mai apoi coșul celor trei fiice ale lui Cecrops, regele Atenei, cu porunca de a nu-l deschide sub nici un motiv. Curiozitatea celor trei fete a fost pedepsită: când au deschis coșul pe ascuns, au văzut înăuntru nu un copil, ci un șarpe sau, potrivit altor versiuni, un ghem de șerpi încolăciți în jurul micului trup al copilului. Această priveliște le-a făcut să-și piardă mințile și să se arunce de pe stîncă Acropolei (pentru detalii vezi ERIHTONIOS și AGLAURIDE). De asemenea, Oedip, abandonat după naștere pe muntele Citeron, a

247

CRANAE

'''

fost închis într-un coș. Potrivit altei versiuni a mitului, coșul în care se afla nou-născu-tul a fost aruncat în mare.

În mitologia romană, un destin asemănător au gemenii Romulus și Remus, care sînt, la rîndul lor, închiși într-un coș și părăsiți pe malurile Tibrului sau chiar în apele acestuia. O variantă ușor diferită întîlnim în mitul lui Perseu și al Danaei: după nașterea eroului, fiul Danaei și al lui Zeus, care ajunsese la ea sub forma unei ploii de aur, mama și copilul au fost abandonați pe mare, închiși nu într-un coș propriu-zis, ci într-o ladă de lemn.

Un coș apare și în mitul lui Eos și al lui Titonos : eroul, care, la intervenția lui Eos, primise din partea zeilor darul de a nu muri niciodată, însă nu și pe cel al tinereții veșnice, a îmbătrînit și și-a pierdut treptat puterile, pînă cînd, istovit și incapabil să se mai țină pe picioare, a fost așezat într-un coș de nuiele. După puțină vreme, zeii l-au transformat în greier.

întrebuițat adesea în procesiunile religioase pentru transportarea ofrandelor și a darurilor pentru zei sau în sacrificii pentru aducerea obiectelor de cult (vezi CISTA MISTICA), coșul era de multe ori așezat pe morminte, încărcat cu ofrande. De acest obicei se leagă legenda potrivit căreia capitelul corintic a fost inventat de arhitectul Ictinos, care a văzut pe mor-mîntul unei fete din Corint un mănunchi de frunze de acant care ieșeau dintr-un coș cu ofrande. Atribut al multor zeități, mai ales al Artemisei și al Demetrei, coșul erau evocat și de pieptănătura preoteselor Artemisei din Efes.

Cotis sau **Cotito** (gr. ΚΟΤΙΤΩ, -oue; lat. *Cotys*, -yos sau -yis, sau *Cotyto*, -us). Zeitate feminină din Tracia, venerată prin rituri (numite *Cotyttia*) relativ asemănătoare cu cele rezervate zeiței Cybele și ale căror manifestări ajungeau adesea la o dezlănțuire sălbatică. Din Tracia, zona sa de origine, cultul s-a răspândit ulterior, prin-zînd rădăcini mai ales la Atena și Corint. Adepții zeiței sînt indicați cu epitetul *Baptes*, „scufundători”, provenit probabil de la purificările legate de riturile ce aveau loc în cinstea sa.

Cotos (gr. ΚΟΤΤΟC, -ou). Unul dintre heca-tonhiri, uriașii cu o sută de brațe, amintit de Hesiod printre participanții la ciocnirea dintre zei și titani. Este fratele lui Gies și al lui Briareu, numit și EGEON (vezi).

► *Prezențe în literatura antică*. Hesiod, *Teo-gonia*, 654 și urm.; Apollodor, *Biblioteca*, 1.1.1.

Coțofană. Mitologia amintește coțofana -sau ciocănitoarea - în legătură cu mitul celor nouă fiice ale lui Pieros, Pieridele, care au îndrăznit să le provoace la o întrecere de cîntece pe muze, fiind în cele din urmă învinse. Ca pedeapsă pentru îndrăzneala lor, au fost transformate în păsări: „...coțofene bîrfitoare ale pădurilor. Sub chipul lor înaripat păstrează și acum talentul de odinioară, limbuția bîrfitoare și dorința nemăsurată de a vorbi” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.676-678).

Coțofenele (lat. *Picae*, -arum). Nume prin care sînt indicate Pieridele, cele nouă fiice ale lui Pieros, regele Ematiei, care au fost pedepsite pentru îndrăzneala de a le fi concurat pe muze în arta cîntului, fiind transformate în păsări (coțofene). Vezi și PIERIDE.

Cragaleu (gr. ΚΡΑΥΑΧΕΥC, -ewc; lat. *Cra-galeus*, -i). Fiul Driopei, cunoscut pentru echilibrul și înțelepciunea sa. Era deja vîrstnic atunci cînd, în timp ce-și păștea turmele, a fost numit judecător în disputa dintre Apollo, Artemis și Heracle pentru stăpînirea cetății Ambracia. El l-a proclamat învingător pe Heracle, iar Apollo, mî-nios că nu fusese el alesul, l-a transformat pe Cragaleu într-o stîncă chiar în locul unde acesta rostise sentința. La Ambracia era venerat prin sacrificii legate de sărbătorile organizate în cinstea lui Heracle.

► *Prezențe în literatura antică*. Acest mit, de origine relativ tîrzie, este relatat de Antio-ninus

Liberales (*Metamorfoze*, 4).

Cragos (gr. Κρατος, -ou). Zeu din Licia pe care unele izvoare (de pildă Licofron) îl identificau cu Zeus, în vreme ce altele îl consideră muritor, fiul lui Tremilos, erou eponim al poporului cu același nume. De numele său era legat și acela al unui munte din Licia, numit chiar Cragos.

Cranae (gr. Κραναί, -tic, ; lat. *Cranae*, -es). Numele insulei unde Paris a poposit pentru prima oară împreună cu Elena după

CRANAOS

248

fuga lor din palatul lui Menelaos. Aici cei doi și-au celebrat nunta. Poziția exactă a insulei este necunoscută. Se poate să fi fost vorba de o insuliță din Marea Egee.

Cranaos (gr. Κραυοος, -ou; lat. *Cranaus*, -i). Rege al Aticii. A fost ginerele și succesorul unui alt rege mitic al Atenei, Cecrops.

Cranon (gr. Κρανων, -wvov). Fiul lui Pelasgos și regele cetății Efira din Tesalia. A încercat zadarnic să obțină mâna Hipodamiei, fiica lui Enomaos (pentru detalii vezi PELOPS), și a fost ucis de tatăl fetei, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea pretendenților. După moartea sa, supușii au schimbat numele cetății Efira, căreia i-au dat numele său, Cranon. Mitul este amintit de Stephanos din Bizanț.

Crantor (gr. Κραων, -opoq; lat. *Crantor*, -oris). Scutierul lui PELEU (vezi). A fost ucis de centaurul Demoleon.

Cratos, vezi BIAS.

Creanga de aur. În cântul 6 al *Eneidei*, Sibila, dându-i lui Enea instrucțiunile necesare pentru călătoria pe care urma să o facă în lumea morților, îi recomandă să ia cu el o creangă de aur ce-i va servi drept talisman magic, asigurându-i accesul în regatul lunonei infernale (vezi 136 și urm.). I-o descrie ca fiind în întregime din aur și îi spune că o va găsi într-o pădure întunecoasă, crescând printre frunzele altui copac; ori de câte ori este ruptă, în locul ei crește alta, tot de aur. Motivul ramului care deschide calea spre lumea de dincolo este unul dintre cele mai sugestive și mai enigmatice din mitologia și poezia antică. În general se consideră că ar fi vorba de o invenție vergiliană, idee susținută deja de Macrobiu (*Saturnaliile*, 5.19.2), dar apariții ale sale pot fi depistate fără îndoială în tradițiile magice și populare și în ritualurile inițiatice. Pe de altă parte, ramura ca instrument magic deschizător de drumuri și înlesnind depășirea obstacolelor dificile apărute pe parcurs poate fi asociată și caduceului lui Mercur: călător perpetuu prin funcția sa de mesager divin, el este în același timp un zeu psihopomp, călăuză a sufletelor pe tărîmul celălalt (vezi și BASTON pentru alte abordări ale aceleiași teme). În ce privește planta la care se referă Vergiliu imaginînd creanga de aur, chiar dacă este foarte probabil ca ea să fie o pură invenție, creată în scopuri exclusiv poetice și fără pretenții de verosimilitate, există numeroase opinii potrivit cărora această plantă ar putea fi identificată cu VISCU (vezi).

► *Prezențe în literatura modernă*. *Creanga de aur* este titlul unei celebre lucrări a lui James George Frazer, publicată în 12 volume între 1907 și 1915 și rezumată ulterior de autor, în 1922. Frazer a adunat aici un vast material etnografic, literar și arheologic asupra culturilor primitive, titlul referindu-se la creanga de aur înțeleasă în primul rînd ca simbol al cultului Dianei și ca expresie a supraviețuirii unor ritualuri primordiale de succesiune regală (vezi STEJAR).

Creație. În mitologia clasică, originea lumii și a omului nu îi este atribuită unui zeu care îi creează din neant, ci apare mai curînd ca rod al unei transformări progresive, al reordonării unor elemente preexistente, reordonare operată de o singură zeităate sau de mulți zei. Ca atare, cosmologia anticilor și istoria originii omului nu pot figura decît în mod convențional împreună la rubrica „creație”, cuvînt care pornește de la presupunerea unei întemeieri *ex nihilo* a ceva ce înainte nu exista. Potrivit poezilor antici (mai ales în povestirile lui Hesiod în Grecia și ale lui Ovidiu în cazul Romei), originea lumii nu constituie în nici un caz o naștere din neant, ci o trecere de la haosul primordial la ordine, unde fiecărui element îi este atribuit un loc și un rol. Materia preexistentă se organizează, iar printr-un proces de generări succesive, de uniri și de desprinderi, lumea își capătă configurația (pentru originea universului vezi ASTRONOMIE).

De asemenea, în cazul originii omului, e mai corect să se vorbească de metamorfoză decît de creație: omul nu este creat din neant, ci alcătuit din materia preexistentă, manevrată de zei în așa fel încît să se transforme, tocmai ca într-o metamorfoză, în ceva diferit. Mitologia greacă atribuie originea omului intervenției zeilor, care l-au creat sub pămînt, întrebuițînd țărîna și focul, după care le-au încredințat lui Prometeu și lui Epimeteu sarcina de a-l înzestra cu unele calități. Potrivit acestei versiuni a mitului, evocată de Platon în *Protagoras* (320c), Epimeteu, „dublul”

249

CREON

negativ al lui Prometeu, a împărțit calitățile în mod inegal diferitelor creaturi, astfel încît, pentru a compensa situația omului, rămas lipsit de toate, Prometeu a trebuit să fure pentru el focul și tehnica, păzite de Atena și Hefaios. Astfel oamenii au devenit, spre deosebire de animale, părtași la natura divină (vezi PROMETEU). Alte versiuni ale mitului îi atribuiau crearea oamenilor și animalelor aceluiași Prometeu, care i-a plăsmuit din țărîna și apă; el a făurit omul: „S-a născut omul, fie că l-a

creat din sămînța divină acel făcător al lucrurilor și obîrșie a unei lumi mai bune, fie că lutul proaspăt și de curînd despărțit de înaltul eter păstra în sine semințele cerului cu care era înrudit, lut pe care fiul lui Iapet, după ce l-a amestecat cu apă de rîu, l-a plămuit" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.78-86).

În mitologie, originea bărbatului este diferită de cea a femeii. Hesiod povestește că Zeus a creat femeia ca pedeapsă pentru că Prometeu furase focul. Regele zeilor „a dat vestitului Hefaistos porunca neîntîrziată/ S-amestece cu apă lutul, sădind în el glas și putere/ De om și-apoi să modeleze, cu chip de veșnică zeiță./ Un preafrumos boi de fecioară fermecătoare, iar Atenei/ S-o-nvețe cum să țasă pînza cu măiestrie-mpodobită./ Reverse Afrodita de-aur, pe creștetu-i, tot harul ei - / Cumplitul dor și năzuința ce-ți lasă trupul fără vlagă - / Iar crainicul Hermes [...] a primit porunca/ să-i dea o inimă cîinoasă și-o fire veșnic prefăcută" (Hesiod, *Munci și zile*, 60-68). Modalitatea creației este aceeași ca în cazul bărbatului (transformarea țării-nei și a apei într-un corp înșuflețit), însă rezultatul, strălucitoarea creatură pe nume Pandora, se dovedește a fi „prăpăditul oamenilor ageri", o „cursă ce nu iartă" (*ibi-dem*, 82 și 83).

În Antichitate, originea lumii, lucrurilor și oamenilor i-a preocupat nu doar pe poeți și mitografi, ci și pe filosofi. Și aceștia din urmă, în ciuda diferențelor existente între ei, văd creația ca pe o metamorfoză a materiei ori a unui principiu primar, ori ca pe o operă a unui artizan sau artist divin (Demiurgul platonician), iar imaginile la care ei recurg sînt de multe ori tributare mitologiei. Astfel se întîmplă, de pildă, în

cazul lui Platon, după care, „la început, toate acestea se aflau în dezordine, iar zeul a introdus în fiecare lucru toate felurile de proporții, pretutindeni unde erau cu putință, pentru ca fiecare să fie într-o proporție armonioasă atît cu sine cît și cu celelalte. [...] Pe acestea toate Demiurgul le-a pus înțîi în ordine, apoi a alcătuit din ele acest univers. [...] Căci al celor divine, el însuși a luat asupra-și să le fie făuritor, orînduind ca pe cele muritoare să le făurească propriile lor odrasle. Iar acestea, imitîndu-l, după ce au luat de la el principiul fără de moarte al sufletului, i-au alcătuit un trup muritor în care i-au făcut sălaş" (*Timaios*, 69b-c).

Creon (gr. Kpeuv, -ovtog; lat. *Creon*, -ontis). Numele, care înseamnă generic „stăpîn", „suveran", apare adesea în mitologia clasică, unde desemnează mai multe personaje.

1) Rege al Corintului, tatăl Glaucei (sau Creusa), care s-a căsătorit cu Iason. Potrivit legendei, Medeea, geloasă, i-a dăruit tinerei o rochie care s-a aprins în clipa în care a îmbrăcat-o. Creusa și-a pierdut viața, iar flăcările s-au răspîndit în întregul palat, care s-a năruit, ucigîndu-l și pe Creon. Este amintit în *Medeea* lui Euripide.

2) Fiul lui Menecce și fratele Iocastei, soția lui Laios. După moartea lui Laios, Creon a cîrmuit pentru scurtă vreme Teba. Apoi a promis să lase cîrmuirea celui ce avea să elibereze regiunea de Sfînx, care îi răpea pe cei mai frumoși tineri ai Tebei și îi ucidea; potrivit unei versiuni străvechi a mitului, el procedase astfel și cu Hemon, preafrumosul fiu al lui Creon. Oedip a izbutit în încercare, obținînd-o pe Iocasta și domnia (vezi OEDIP).

Creon a preluat din nou frîiele guvernării cetății după moartea lui Eteocle și a lui Polinice, fiii lui Oedip. Cînd a preluat din nou puterea, primul lucru pe care l-a făcut a fost să interzică îngroparea lui Polinice, întrucît acesta căzuse luptînd împotriva propriei cetăți. Pe Antigona, sora lui Polinice care a încălcat aceste porunci, a condamnat-o la moarte. Potrivit versiunii clasice a mitului, preluată de poeții tragici, această sentință a provocat și moartea lui Hemon, care, fiind îndrăgostit de Antigona, a ținut să moară împreună cu ea (pentru alte detalii vezi ANTIGONA).

CREONTIADES

250

► *Prezențe în literatura antică.* Creon 2 este amintit în principalele texte literare inspirate din ciclul celor Șapte împotriva Tebei și din figura Antigonei, în special Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*; Sofocle, *Antigona*, *Oedip rege*, *Oedip la Colonos*; Euripide, *Oedip*, *Fenicienele*, *Medeea*, *Rugătoarele*; Seneca, *Medeea*; Stațiu, *Tebaida*.

► *Prezențe în literatura modernă.* Creon joacă un rol important, printre altele, în *Tezeida nunții Emiliei* de G. Boccaccio, în *Medeea* de P. Corneille, în *Lîna de aur* de F. Grill-parzer. Vezi și ANTIGONA.

Creontiaades (gr. KpeovriaSrig, -ou). Fiul lui Heracle și al Megarei. Numele său provenea din faptul că era descendent al lui Creon din Teba, pe linie maternă. Pier-zîndu-și mințile, tatăl său i-a ucis și pe frații săi, potrivit legendei fie doi (Terima-hos și Deicoon), fie șapte (Polidor, Anicetos, Chersibios, Mecistofonos, Menebrontes, Patroclos, Toxoclitos).

Cres (gr. Kpftg, -r|T6c;). Eroul eponim al insulei Creta. Era considerat fiul lui Zeus și al unei nimfe care sălășluia pe muntele Ida din Creta. Este amintit ca rege al eteo-cretanilor (cretanii autentici și originari), ca prim legislator al insulei, înainte de MINOS (vezi), și ca tatăl lui TALOS (vezi). Potrivit tradiției care afirma că se născuse direct din pămîntul cretan, el l-a adăpostit pe micul Zeus, scăpîndu-l de zelul infan-ticid al tatălui său Cronos. În acest context este prezentat ca unul dintre cureți sau ca suveran al acestora.

► *Prezențe în literatura antică.* Legende referitoare la Cres sînt amintite de Diodor din Sicilia (5.46), Pausanias (8.53.2 și urm.), Stephanos din Bizanț și de alte izvoare tîrzii.

Cresfontes (gr. Kpecpovrne; -, -ou; lat. *Cresphontes*, -is). Unul dintre Heraclizi, fiul lui Aristomahos. A fost unul dintre cuceritorii Peloponesului, obținînd guvernarea Meseniei. În timpul unei revolte a mesenienilor a fost ucis împreună cu doi dintre fiii săi. Al treilea fiu, Epitos, i-a răzbunat moartea (vezi EPITOS).

Cresos (gr. KpoTcrog, -ou; lat. *Croesus*, -i). Celebrul rege al Lidiei, de o bogăție proverbială, faimos și datorită relațiilor cordiale întreținute cu grecii, cu toate că nu a fost un personaj mitologic, a devenit foarte curînd o figură legendară. Circulau mai cu seamă anumite povestiri referitoare la moartea sa: se spunea că a fost aruncat (sau că s-a aruncat singur) pe rug, însă a fost salvat în chip miraculos de Apollo, care l-a răpit și l-a dus în țara hiperboree-nilor, unde a petrecut vremea fără de sfîrșit a nemuritorilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Cele mai sugestive pagini care schițează portretul personajului, definindu-i aura legendară, 8Înt acelea ale lui Herodot din cartea 1 a *Istoriilor* (este celebru mai ales dialogul dintre Solon și Cresos); trimiteri ce ne permit să surprindem transfigurarea personajului în cheie mitică se găsesc la Pindar și

Bachilide.

Creta (gr. Kp-rj-tT], -r|q; lat. *Creta*, -ae și *Crete*, -es). În mitologie, insula Creta, patria a numeroși eroi, este amintită mai cu seamă ca teatru al întâmplărilor ce i-au avut ca protagoniști pe Minos, pe regina Pasifae, pe Minotaur și pe Dedal (vezi rubricile respective). În Creta se găsea faimosul Labirint, identificat, rînd pe rînd, cu palatul de la Cnosos (de unii arheologi moderni), cu o peșteră subterană în care era ținut Minotaurul și cu o temniță, însă pe care nimeni, nici măcar izvoarele antice care vorbesc despre el, nu îl văzuse vreodată pe insulă. Între străvechea Creta și cetatea Atena existau raporturi strînse : din Atena proveneau tinerii care îi erau jertfiți Minotaurului. N-au lipsit încercările de a interpreta aceste elemente mitologice ca mărturii ale unei dependențe reale, în faze istorice foarte vechi, a cetății Atena față de puternica insulă care se bucura de un soi de hegemonie absolută pe mare. Oricum ar fi interpretate, aceste mituri trimit la o fază din zorii civilizației grecești, precedentă războiului troian și identificabilă cu Creta minoică reconstituită de cercetarea istorică. De altfel, dacă se face abstracție de trimerurile mitologice la Minos și la celelalte personaje legate de el, se pare că, în memoria grecilor, aproape toate urmele acestei faze străvechi a istoriei insulei s-au pierdut. Din Creta proveneau numeroși alți eroi din mitologie (de pildă, cei ce au luat parte la războiul troian, dintre care s-a distins Idomeneu) și, potrivit unor izvoare, cîteva zeități, printre care și Deme-tra (a cărei ședere pe insulă este amintită în *Imnul homeric către Demetra*, 123).

251

CRIOBOLION

Creteu (gr. KpTyrceug, -ewg; lat. *Creteus* sau *Catreus*, -eos). 1) Fiul lui Minos și al Pasifaei și tatăl lui Altemenes. Adesea este indicat cu numele CATREU (vezi).

2) (lat. *Cretheus*, -eos sau -ei). Fiul lui Eol și al Enaretei și soțul lui Tiro. Fiii săi erau Eson, Feres, Amitaon și Hipolit. Este amintit ca întemeietor al cetății Iolcos.

Creton (gr. KpīTŌwv, -djvov). Războinic aheu, fiul lui Diocles. A luat parte la războiul troian alături de fratele său Orsilohos. Ambii au fost uciși de Enea.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Homer (*Iliada*, 5.542 și urm.).

Creusa (gr. Kpeouoxc, -r|q; lat. *Creusa*, -ae). Numele înseamnă literal „stăpînă”, „suverană”, fiind corespondentul feminin al lui CREON (vezi).

1) Fiica lui Erehteu și a Praxiteei; a fost soția lui Xutos și mama lui Ion și a lui Aheos, considerați strămoșii ionienilor și ai aheilor. Este amintit în *Ion* al lui Euripide.

2) Fiica lui Priam și a Hecubei; a fost soția lui Enea și mama lui Ascaniu. A pierit în noaptea căderii Troiei, după ce se îndepărtase de Enea în confuzia momentului. în *Eneida* (2.651 și urm.) umbra ei îi prezice eroului viitorul.

3) Fiica lui Creon, cunoscută și sub numele de Glaucē, și soția lui Iason, a fost victima Medeei. Aceasta i-a dăruit o rochie splendidă, care, cînd a fost îmbrăcată de Creusa, s-a aprins, incendiind în același timp întregul palat. Creon a pierit și el în acest incendiu (vezi CREON, 1).

Crimisos sau **Crinisus** (gr. KpījīKroe;, -ou; lat. *Crinisus* sau *Crimisus*, -i). Zeu fluvial din Sicilia. îndrăgostit de Egesta (pentru mitul privitor la ea vezi ACESTES), a luat, pentru a o seduce, înfățișarea unui cîine sau a unui urs, devenind astfel tatăl lui Acestes, întemeietorul cetății Segesta.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Vergiliu (*Eneida*, 5.38 și urm.) și de Hyginus (*Fabule*) și relatat mai pe larg de Servius.

Crin. Plantă considerată un simbol al fecundității încă din epoca clasică, datorită extraordinarei sale capacități de reproducere, crinul era un atribut al divinităților feminine ale fecundității, de la Marea

Mamă la Demetra, de la Hera la Persefona. Prezența sa în contextul religios este atestată din epoca minoico-miceniană, în picturile și statuetele cretane. Tradiția literară, de la *Imnurile homerice* la *Oedip la Colo-nos* al lui Sofocle, atribuie crinul Demetrei și Persefonei; potrivit unei versiuni a mitului, răpirea celei din urmă a avut loc pe cînd culegea crini. O legătură între crin și dimensiunea funerară reprezentată de Persefona este atestată în *Eneida* lui Vergiliu, în cîntecul funebru pentru tînărul prinț Marcellus, nepotul lui Augustus, mort înainte de vreme (*manibus date lilia plenis*, 6.883). Crinul era floarea sacră a Herei în special în Italia meridională și în lumea romană; în sanctuarul Herei de la gura rîului Sele, crinii din lut făceau parte din ofrandele votive aduse zeiței, iar la Roma rolul Iunonei, zeița fecundității în calitate de zeiță mamă, dar și zeița pudorii în calitate de zeiță soție, ne poate ajuta să înțelegem trecerea valorii simbolice a florii de la imagine a fecundității la simbol al pudorii. Zeița Pudicitia, care ocrotea virginitatea tinerelor și era garanta purității mireselor, avea ca floare sacră crinul; acesta era adesea reprezentat și în mîna zeiței Speranței. O varietate de crin se poate identifica și cu floarea protagonistă a mitului lui NARCIS (vezi).

Crinis (gr. KpTvig, -ecug). Preot al lui Apollo și întemeietorul templului lui Apollo *Sminteus* de la Crisa, în Misia. Legenda povestea că a stîrnit mînia zeului, care l-a pedepsit trimițînd o mulțime de șoareci să devasteze cîmpiile din regiune. Apollo a fost primit cu ospitalitate de Ordes, un păstor aflat în slujba lui Crinis, care i-a potolit mînia și l-a convins chiar să ucidă cu arcul și săgețile sale șoarecii ce pustiau cîmpul. Apollo a poruncit apoi ca cele întîmplate să-i fie aduse la cunoștință lui Crinis, care, în semn de recunoștință față de zeu și în amintirea împăcării, a întemeiat un templu închinat lui Apollo „al șoarecilor” (acesta fiind înțelesul epitetului *Sminteus*, ce apare încă din *Iliada*).

Criobolion (gr. xpīopdXiov, -ou). Sacrificarea unui berbec sau a unei capre. Era practică mai cu seamă în epoca imperială romană, în cadrul unor culte de origine orientală, de pildă al cultului Cybelei sau al lui Attis (vezi și TAUBOLION).

CRIOFOROS

252

Crioforos (gr. Kpicxpopog, -ou). Epitet al lui Hermes („purtător de berbec”). Se referă la un episod mitologic potrivit căruia, prin intermediul unui berbec, zeul i-a scăpat pe locuitorii Tanagrei de o molimă. Hermes este reprezentat adesea în iconografie ca purtător de berbec.

Crisos (gr. Kpiaoε;, -ou). Fiul lui Focos -deci urmașul lui Eac - și al Asteriei, care, la rîndul ei, descindea din Deucalion. A fost întemeietorul cetății Crisa, ridicată pe muntele Parnas (Pausanias, 2.29.4). Potrivit unei versiuni a mitului, avea un frate geamăn, Panopeu (care în alte tradiții avea o genealogie diferită), cu care se certa chiar din pîntecul mamei. A fost străbunul lui Pilade, prietenul lui Oreste, întru-cît a fost tatăl lui Strofios (mama lui era Antifatia, soția lui Cresos), iar acesta care, la rîndul său, a fost tatăl lui Pilade (a cărui mamă, Anaxibia, era sora lui Agamemnon).

Criteis (gr. Kpī#T|fc;, -i8og). Legendara mamă a lui Homer. În încercarea de a realiza o genealogie a marelui poet care să-i asigure rădăcini istorice și, în același timp, să-i pună arta în legătură cu lumea mitică pe care o cîntase, i-a fost atribuită o mamă care era o nimfă din Asia Mică și care, prin faptele sale, ar fi trebuit să justifice și epitetul *Melesigenes* („născut pe riul Meles”) ce-i era asociat prin tradiție. Aceste împrejurări au generat diferite versiuni ale legendei. Potrivit unei variante, Criteis 1-a zămislit pe Homer cu un zeu fluvial, Meles, care curge pe lingă Smirna. Potrivit altei variante, Criteis era fiica lui Io și 1-a conceput pe Homer cu un geniu care făcea parte din cortegiul muzelor, născîndu-1 apoi pe malul riului Meles. Răpită de piraiți, înainte de a naște a fost dusă la Smirna, unde, după mai multe peripeții, 1-a luat de soț pe Meon, regele Lidiei; a murit însă la nașterea lui Homer, care a fost adoptat și crescut de rege. O versiune ulterioară a povestirii susținea că ea era fiica unui oarecare Apelles din cetatea Cumae din Eolia, care, murind, a încredințat-o fratelui său, Meon. Cu acesta ea 1-a conceput pe Homer; apoi, trimisă la un locuitor din Smirna pe nume Femios, pentru a-i deveni soție, 1-a născut pe Homer pe malul riului Meles, unde tînăra se dusesese să spele rufe. În sfîrșit, se povestea că Criteis era fiica lui Melanopos, care, înainte de a muri, a încredințat-o unui oarecare Cleanactes din Argos; cînd acesta și-a dat seama că fata era însărcinată, i-a încredințat-o prietenului său Ismenias, care a dus-o la Smirna; aici, Homer a văzut lumina zilei pe malul riului Meles. În continuare, femeia a lucrat în casa lui Femios, care a luat-o de soție și 1-a adoptat pe Homer.

> *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale poveștii lui Criteis ne sînt cunoscute mai cu seamă din lexiconul Suda și erau incluse în *Viața lui Homer* atribuită lui Plutarh.

Crocon (gr. Kpoxwv, -wvog). Fiul lui Trip-tolem și fratele lui Ceron; era un străvechi rege din Eleusis. Crocon și Ceron au fost întemeietorii stirpelor sacerdotale ale Cro-conizilor și Ceronizilor, adepți ai cultului eleusin al Demetrei.

Crocus (gr. Kpoxoc;, -ou; lat *Crocus*, -i). Tînăr grec de o frumusețe ieșită din comun, îndrăgostit de nimfa Smilax. Întrucît iubirea celor doi era menită a se sfîrși inevitabil, de vreme ce Crocos era muritor, zeei, înduioșați, au hotărît să-1 transforme într-o floare, șofranul, preschimbînd-o în același timp pe Smilax într-o altă plantă cu flori parfumate. Sub influența legendei celor doi îndrăgostiți, pe mormintele tinerilor morți din dragoste se așterneau flori de șofran. O variantă mai tîrzie a mitului, evocată de Galen, povestea, inspirîndu-se probabil din legenda lui HIACINTOS (vezi), cum Crocos a fost lovit de Hermes pe cînd cei doi se jucau cu discul, iar din sîngele tînărului au răsărit florile care, în limba greacă, îi purtau numele. La un mormînt al lui Crocos, de altfel dificil de situat și care poate fi atribuit unui alt personaj purtînd același nume, se referă Pausanias (1.38). Floarea de șofran, amintită în *Imnul homeric către Demetra* printre florile pe care tînăra Persefona le culegea pe cîmpia Nisa cu puțin înainte de a fi răpită de către Hades, a avut, probabil, un rol important în numeroase mituri și culte vechi de la Mediterana. O dovedește faptul că este adesea reprezentată ca motiv ornamental în arta minoică. De asemenea, o confirmă prezența sa în diferite contexte religioase, mai cu seamă în cadrul unor culte feminine ale fertilității și htoniene. Sofocle amintește, în *Oedip la Colonos*, că o cunună de narcise și șofran împodobeau fruntea Demetrei și a

253

CRONOS

Persefonei. De altfel, de cultul eleusin al Demetrei se ocupau preoții numiți Cro-conizi, ce aveau misiunea de a-i înfășură pe inițiați cu sacrele panglici prevăzute de rit și de a prepara diferite leacuri din șofran. La contextul cultelor fertilității trimit diferite obiceiuri în care șofranul apare legat de ceremoniile nupțiale: patul de nuntă al lui Zeus și al Herei este acoperit, printre alte flori, și cu șofran, iar galbenul șofran este culoarea mantiei lui Himeneu, ocrotitorul căsătoriei: „Himeneu, îmbrăcat într-o haină galbenă strălucitoare (*croceos*), străbate văzduhul nemăsurat” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.1). Culoarea șofranului se regăsește și în veșmintele altor zeițe, de cele mai multe ori feminine, ca de pildă Eos, Aurora (*Iliada*, 8.1 și 9.1) sau Atena (Euripide, *Hecuba*, 469). La lumea htoniană trimite legenda potrivit căreia șofranul răsărise, împreună cu asfodelul (crinul-de-pădure), în grădina subpămîn-teană a zeiței Hecate.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura lui Crocos este evocată mai cu seamă de Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.283) și de Nonnos din Pano-polis (*Dionisiacele*, 12.85; 15.354 și urm.). Varianta citată a lui Galen se găsește în *Medicina Graeca*, 13.269.

Cronia (gr. *ia*. Κρόνια). Sărbători religioase grecești în cinstea zeului Cronos. Erau răs-pîndite, probabil, în mai multe localități. Cele despre care sîntem mai bine documentați se desfășurau la Atena și la Rodos. La Atena, la cultul lui Cronos era asociată și Rhea, iar sărbătorile se desfășurau în ziua 12 a lunii Hecatomebeon (iulie-august; în vechime, această lună era numită chiar Cronios: vezi CALENDAR) și cuprindeau, pe lîngă sacrificii și un banchet oficial, oștețe caracterizate prin schimbarea rolurilor între stăpîni și servitori: acestora din urmă le era îngăduit să hălăduiască pe străzi și să fie slujiți de propriii lor stăpîni. La o dată diferită (ziua 6 a lunii Metagitnion, corespunzînd cu august-septembrie) se celebrau sărbătorile Cronia la Rodos; aici exista obiceiul să i se ofere lui Cronos o victimă umană, aleasă din rîndurile condamnaților la moarte.

Cronos (gr. Κρόνος, -ou; lat. *Saturnus*, -i). Cel mai tînăr dintre titani, numit Cronos de greci și Saturn de romani, era fiul lui Uranos și al Geei (Cerul și Pămîntul), soțul Rheel și tatăl Hestiei, Demetrei, Herei, al lui Hades, Poseidon și Zeus. Și-a înlăturat tatăl, pe Uranos, de la cîrmuirea STIRPEA TITANILOR ȘI A OLIMPIENILOR (Hesiod, *Teogonia*, 337 și urm.)

Uranos —r— Gee

I

I

I

Ceos—i— *Phoebe* Hiperion —r— *Tia* Iapet—j— *Climene* Cronos —j— *Rhea*
Oceanos —r— *Tethys*

m

Riurile Oceanidele Asteria —r— *Perses* Latona -
-*Zeus* Eos Helios Selene
(sau *Asia*)

I-T-

(Peito, Hias, I
Electra, Doris, Hecate
Climene, Rodia,
Calirhoe, Dione,
Chriseis, Metis,
Tyche, Ociroe,
Styx, etc;
în total 3.000)

|
Artemis Apollo Deucalion Licos Himereu

I i r

Atlas Epimeteu Prometeu —r— *Celano* Menetios
Hestia /arion—i—Demetra—r—*Zeus*
Plutos Persefona —r— *Zeus* Zagreus
Zeus Hades Poseidon *Maia*
Zeus —i— *Seinele*

TZEUS—i— I Atena

Ares Hebe Ilitia
Hermes Dionysos
CROTAL
254

lumii, și a fost, la rîndul său, detronat de fiul său, ZEUS (vezi).

Potrivit tradiției, Cronos aflase de la Uranos și Gee că unul dintre fiii săi avea să fie mai puternic decît el, iar pentru a evita riscul de a fi îndeapărtat de la putere își înghițea copiii imediat ce aceștia se nășteau. Însă Rhea, pentru a-și salva măcar ultimul născut, pe Zeus, l-a născut în taină, dîndu-i lui Cronos să înghită o piatră înfășurată în scutece. Astfel, după ce a crescut, Zeus a putut să-și învingă tatăl, silindu-l să scoată la lumină toți copiii pe care îi înghițise și preluînd domnia.

În izvoarele antice, Cronos este legat mai cu seamă de amintirea vîrstei de aur, perioada cea mai fericită a istoriei omului, la care se referă o serie de legende. După ce Zeus i-a luat locul pe tronul Olimpului, Cronos a continuat să domnească peste Insulele Fericirilor (Pindar, *Olimpice*, 2.70).

Lui Cronos îi erau atribuite cîteva invenții importante din domeniul agriculturii: mai ales aceea a coasei (sau a secerii) și a curățatului viței-de-vie, în care el i-a inițiat pe oameni, precum și tehnica cultivării cîmpului.

► *Atribute.* Secera, de care, potrivit legendei, s-ar fi folosit pentru a-și multila tatăl și a-l lipsi de orice putere.

► *Răspîndirea cultului.* La Atena și în alte localități, în cinstea sa se celebrau sărbătorile numite CRONIA (vezi), care cădeau în vremea recoltei. În timpul acestor sărbători, se întîmpla destul de des ca stăpîinii și servitorii să participe împreună la oștețe. La Olimpia, Cronos avea preoți care îi oficiau cultul (Pausanias, 6.20.1).

► *Prezențe în literatura antică.* Prezent încă la Homer (*Iliada*) și Hesiod (*Teogonia* și *Munci și zile*), acest zeu a fost asimilat treptat cu conceptul de timp. În această privință, speculația începe încă de la pitagoreici, continuând cu Platon și cu alți mari gânditori greci (vezi mai ales *Timaios*, unde Platon precizează diferența dintre timpul ca entitate absolută și timpul văzut în raport cu viața omenească). În lumea romană, Cronos, identificat cu Saturn, personifică timpul cel mai fericit din istoria umanității, mitica vîrstă de aur, *Saturnia regna* de care vorbește Vergiliu (vezi *VI RSTELLE LUMII ȘI TIMP*).

► *Iconografie.* Zeul era reprezentat pe un relief de la Plateea, pierdut, pe care Pausanias i-l atribuie lui Praxiteles. Mai poate fi recunoscut pe friza Hekateionului de la Lagina.

Pentru alte detalii referitoare la figura acestui zeu în lumea latină, vezi și SATURN.

Crotal (gr. *ia. xpoTaXoc*; lat. *crepitacula*). Instrument muzical de percuție întrebuințat în lumea greacă și, mai apoi, în cea romană. Era compus din două baghete sau tăblițe, înlocuite ulterior cu elemente rotunde și goale în interior, din lemn, os, metal sau lut, care erau ținute în mînă și lovite unul de altul, asemenea castanietelor. Erau tipice în dansurile rituale și orgiastice executate în cinstea lui Dionysos și a Cybelei. Sînt reprezentate adesea în scenele reproducînd cortegii bahice, în mîna satirilor sau a menadelor, mai ales în picturile de pe vasele atice.

Croton (gr. *Kpoxwv, -wvoc*; lat. *Croto* și *Croton, -onis*, sau *Crotona, -ae*). 1) Eroul eponim al cetății Crotona din Calabria, despre care se spunea că se afla în apropierea mormîntului său. Potrivit tradiției, el îl primise în casa sa, nu departe de viitoarea cetate, pe eroul Heracle, după ce acesta prinsese boii lui Gerion (în cetatea Crotona, în epoca istorică, era atestat cultul lui Heracle). A fost ucis de Heracle în lupta în care marele erou l-a înfruntat pe Lacinios, un vecin al lui Croton (după unele izvoare, socrul acestuia) care încercase să-i fure animalele. Mîhnit de acest accident, Heracle i-a ridicat lui Croton un monument, prezicînd că pe acel loc avea să se ridice o cetate menită să devină faimoasă.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Diodor din Sicilia, 4.24.7 și de Ovidiu, *Metamorfoze*, 15.12.

2) Fratele lui Alcinoos, regele feacilor.

Crotopos (gr. *KpoTuiroee, -ou*; lat. *Croto-pus, -i*). Fiul lui Agenor, regele din Argos, și tatăl lui Stenelas și al Psametei. Aceasta din urmă a fost iubită de Apollo, căruia i-a născut un fiu, Linos, pe care însă l-a abandonat la naștere; copilul a fost crescut de niște păstori, însă într-o zi a fost sfîșiat de cîinii acestora. Crotopos a aflat ce se întîmplase, însă, necrezînd că fiica sa fusese iubită de Apollo, a condamnat-o la moarte. Mîniat, pentru a pedepsi fapta regelui, Apollo a trimis o molimă

255

CUCUVEA

cumplită în regiune. Flagelul a fost îndepărtat numai atunci cînd, urmînd spusele oracolului consultat cu acest prilej, Psametei și lui Linos le-au fost închinat onoruri divine. Crotopos a fost alungat din ținut și s-a refugiat în Megarida, unde a întemeiat cetatea Tripodiscos. La porunca lui Apollo, după moarte Crotopos a fost trimis în Tartar, printre cei mai răi ucigași.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 1.43.7; 2.16.1 și 19.8.

Crotos (gr. *Kp^Tog, -ou*; lat. *Crotos, -i*). Fiul lui Pan și al Eufemei și frate de lapte al muzelor, care fuseseră crescute și hrănite de Eufeme. Trăia pe muntele Helicon, îndeletnicindu-se cu vînațoarea și cu trasul cu arcul. I se atribuia inventarea arcului și a aplauzelor ca manifestare a admirației. Cu aceste aplauze își exprima entuziasmul pentru arta surorilor sale de lapte. Acestea au obținut de la Zeus ca el să fie transformat în constelația Săgetătorului.

► *Prezențe în literatura antică.* Hyginus, *Fabule*, 224 și *Astronomica*, 2.27.

Ctesios (gr. *K.Tp^aioq, -ou*; lat. *Ctesius, -i*). Epitet care se referă la cămin și la proprietățile domestice, raportat uneori la Zeus și la Atena în lumea greacă și la penati în lumea romană, ca zeiități ocrotitoare ale casei și bunurilor.

Ctesipos (gr. *K.Tp^awiroc, -ou*; lat. *Cte-sippus, -i*). Unul dintre pretendenții la mîna Penelopei, numit de Homer „om pornit spre necuviinți”. Cînd Ulise a venit în propriul palat din Itaca deghizat în cerșetor pentru a nu fi recunoscut, Ctesipos l-a jignit și a aruncat în el cu o copită de bou stîrnind astfel mînia lui Telemah. A fost ucis de Filetos, un păstor de vaci, care i-a amintit gestul jignitor pe care-l comisesse față de stăpînul său.

► *Prezențe în literatura antică.* Are un rol în *Odissea* (20.287 și urm. și 22.285 și urm.).

Ctimene (gr. *K.Tp^uivn, -Tig*). Fiica Anticleei și a lui Laerte și sora mai mică a lui Ulise. A fost crescută de mama sa împreună cu porcarul Eumeu. S-a căsătorit cu Samos; după unele izvoare, a devenit soția lui Eurilohos, unul din tovarășii lui Ulise.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în *Odissea* (10.441 și urm., 15.363 și urm.) și la

Strabon (10.453).

Cuc. în mitologia clasică, cucul este simbolul iubirilor interzise și secrete și, în același timp, pasărea care anunță primăvara. Luînd forma unui cuc, Zeus a sedus-o pe Hera. în legătură cu acest episod, cucul putea apărea uneori reprezentat pe sceptrul reginei zeilor.

Cucuvea. Pasăre cu semnificație simbolică dublă - cunoaștere și înțelepciune, însă, de asemenea, întunerice și moarte -, în mitologia greacă, cucuveaua era consacrată zeiței Atena. Aceasta, în varianta sa mai veche de zeiță a nopții, era și zeița înțelepciunii, iar aceste două aspecte se potrivesc perfect cu natura dublă atribuită păsării. „Atena cea cu ochi de cucuvea” este un epitet frecvent al zeiței în poezia arhaică, consfințind legătura dintre Atena și pasărea ei sacră. O legătură atât de strînsă, încît cucuveaua devine și emblema cetății Atena, a cărei ocrotitoare era zeița: monedele din cetate aveau de multe ori efigia unei cucuvele, iar expresia „a duce cucuvele la Atena” echivala cu zicala „a duce vase la Samos”. Numită și *noctua*, termen cu care este indicată în bestiariile medievale și care îi reafirmă natura de pasăre nocturnă, cucuveaua era deci în primul rînd un simbol al înțelepciunii a cărei purtătoare este zeița Atena.

Pe lîngă Atena, pasărea era sacră și pentru Demetra, fiind legată astfel de lumea de dincolo. Sub acest aspect apare și în panorama religiei și a mitologiei etrusce, în Antichitate, la fel ca și astăzi, în multe locuri cîntecul ei era considerat un semn funest, aducător de moarte și de durere. La Roma, zborul și cîntecul acestei păsări erau urmărite cu teamă: se povestea că moartea mai multor împărați fusese precedată de semnul nefast al zborului unor cucuvele care se așezau pe acoperișul palatului lor. De contextul funerar era legat mitul lui Ascalafos, fiul lui Aheron, rîul infernal, și al unei nimfe a tenebrelor, Gor-gira sau Orfne. Acesta a dezvăluit că o văzuse pe Persefona mîncînd o rodie pe cînd se afla în infern și că zeița încălcase astfel postul ce-i fusese impus de Hades ca o condiție pentru a se putea întoarce pe pămînt: prin această dezvăluire, Ascalafos a împiedicat-o pe Persefona să se întoarcă în lumea celor vii (pentru detalii vezi ASCALAFOS). Mînioasă și disperată că

CUIUL ANULUI

256

își pierduse fiica, Demetra l-a transformat în cucuvea, stropindu-l cu apă din rîul Flegeton.

Cuiul anului. Respectînd un obicei străvechi, relatat de Titus Livius (7.3.5 și *passim.*), în fiecare an, la idele lui septembrie (pe 13 ale lunii), magistratul suprem al Romei înfîgea un cui în partea dreaptă a templului lui Iupiter Optimus Maximus de pe Capitoliu, lîngă *cella* închinată Miner-vei. Cuiul servea la numărarea anilor și era consacrat Minervei, întrucît această zeiță era considerată inventatoarea numerelor. Potrivit tradiției, ritualul relua un obicei al etruscilor, din templul zeiței NORTIA (vezi) din Bolsena. Acest obicei, de origine străveche, fusese multă vreme întrerupt și, mai apoi, reluat în anul 363 î.Hr. pentru îndepărtarea unei ciume, astfel încît, în mărturia lui Titus Livius, ritualul era legat, pe lîngă numărătoarea anilor, și de un procedeu magic și apotropaic, menit a bloca (simbolic, printr-un cui) o nenorocire care lovea comunitatea. În epoca imperială, Augustus a reînnoit acest obicei, mutîndu-l însă în templul lui Marte *Ultor*.

Culori. în cadrul riturilor, credințelor și ceremoniilor religioase grecești și romane, unele culori, mai ales albul, negrul, roșul și galbenul, aveau o importanță aparte.

Albul era considerat îndeobște o culoare pozitivă și de bun augur. De aceea, zeilor din cer li se ofereau victime de culoare albă, la sărbătorile cu caracter vesel se purta culoarea albă, iar caii care trăgeau carele în principalele sărbători religioase sau în triumfurile împăraților romani erau și ei albi.

Negrul era considerat culoarea zeităților subpămîntene, fiind, ca atare, asociat cu doliul. Negre erau victimele hărăzite zeilor infernali și veșmintele purtate la ceremoniile funebre. Acest obicei era larg răs-pîndit în lumea antică, deși pe alocuri se înregistrează și excepții. Albul, ca simbol al purității, și negrul, ce evocă printre altele și interdicția spălatului, impusă în perioadele de doliu, erau, de asemenea, culorile care simbolizau, respectiv, zilele faste și pe cele nefaste.

Roșul are valori simbolice multiple : este culoarea sîngelui și, ca atare, poate evoca atît ideea morții, cît și pe aceea a fertili-

tății și a vieții. Cu acest dublu sens apare în legătură cu zeitățile simbolizînd fecunditatea, precum Priap, dar este legat și de ideea blestemului și a rănilor. Mai ales în medicina populară se foloseau fișii roșii, ca o garanție a vindecării. De asemenea, roșul era culoarea vîlului mireselor romane ; unele izvoare susțin însă că acesta era galben.

Cultrarius (lat. *cultrarius*, -ii). în lumea romană, cu acest nume era desemnat preotul care îl însoțea pe sacerdotul ofician în sacrificii și care era însărcinat cu uciderea victimei. Cu bustul gol, avea șoldurile

acoperite cu un șorț împodobit cu purpură și o cingătoare strânsă pe talie de care, închise în teci speciale, ațîrnau cuțitele întrebuințate pentru sacrificiu (numite *culter*, de la care provine numele său, și *secespita*).

Culullus sau **Culilla**. Vas mare din lut întrebuințat în lumea romană de vestale, pentru sacrificii.

Cumae (gr. KiSp.-n, -r¹q ; lat. *Cumae*, -arum). Cetatea ridicată în apropiere de Napoli, cea mai veche colonie grecească din Italia, este indisolubil legată în mitologie de peștera Sibilei, amintită în *Eneida* (cîntul 6) și care poate fi văzută și astăzi (vezi SIBILA). Centru al unui străvechi cult al lui Apollo (legenda amintea întemeierea unui templu în cinstea zeului de către Dedal), Cumae avea, potrivit tradiției, onoarea de a păstra în acel edificiu sacru rîitul sau colții mistrețului din Erimant.

Cunina. Străveche zeitate romană, ocrotitoarea celor ce dorm și, mai ales, a copiilor în leagăn. Era menționată în indigitamen-ta, listele de zeiță și de litanii compilate în vechime de pontifi.

Cupidon, vezi EROS.

Curcubeu. Considerat o punte între pămînt și cer, între zei și muritori, simbol al unei legături pe care, prin forma și culorile sale delicate, pare să o facă perceptibilă, era personificat în mitologie în figura lui Iris, pe ale cărei aripi, acoperite de un văl ușor, razele soarelui făceau să se distingă toate cele șapte culori numite și astăzi ale curcubeului (pentru alte detalii vezi IRIS).

257

CUTREMUR

Cureți (gr. KouptJTec, -wv; lat. *Curetes*, -um). Popor mitic, considerat cel mai vechi locuitor al Acarnaniei și Etoliei.

Aceasta din urmă era numită și cu apelativul Curetida. Cureții sînt amintiți și ca preoți ai lui Zeus în Creta, fiind legați de dactyliei de pe muntele Ida și de coribanți, de care uneori nu sînt foarte clar deosebiți în izvoarele antice. După ce l-a născut pe Zeus, Rhea l-a încredințat cureților, iar aceștia, încingînd în jurul nou-născutului un dans de război, au izbutit să acopere cu zgomotul armelor strigătele copilului, pentru ca tatăl său, Cro-nos, care voia să-l înghită (vezi CRONOS), să nu poată descoperi unde era ascuns.

Numele cureți înseamnă „tineri”. De obicei erau în număr de trei, considerați ori fiii dactylilor, ori născuți din țărîna după o ploaie, ori răsăriți din lacrimile pruncului Zeus (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.282). În alte versiuni, numărul cureților crește de la trei la nouă. Pe vremea lui Strabon exista la Efes o confrerie religioasă care purta acest nume.

Curiațius (lat. *Curiațius*, -i). Epitet al lui IANUS (vezi); provenea de la un templu pe care i l-a înălțat Horațiu, ce i-a ucis pe cei trei CURIATII (vezi).

Curiați (lat. *Curtiați*, -orum). Celebră familie din Alba Longa, pomenită în vechile tradiții romane mai ales pentru disputa dintre trei frați din această familie și trei frați din familia romană a Horațiilor. În lupta dintre cei șase tineri, romanii au învins, iar în urma înfrîngerii Curiaților Alba Longa a fost supusă Romei (vezi și HORATII).

Curioni (lat. *Curiones*, -um). Colegiu de sacerdoți romani care, în epoca istorică, se ocupa de problemele religioase ale fiecărei curii. Cuprîndea treizeci de preoți, cîte unul pentru fiecare din curiile în care era împărțită cetatea, în fruntea cărora se afla *curio maximus*.

Curse, vezi AGONES și LUDI.

Curtius Mettus (lat. *Curtius Mettus* sau *Mettius*, -i). Nobil erou sabin, amintit de Titus Livius (1.12-13). A luptat împotriva lui Romulus în fruntea poporului său. Potrivit unei tradiții, numele celui *Lacus Curtius* din Forul roman provenea din al său, întrucît, în timpul luptei împotriva

romanilor, Curtius Mettus s-a salvat cu greu dintr-o baltă în care calul său căzuse. Cea mai răspîdită versiune a mitului povestește că, în jurul anului 362 î.Hr., pămîntul din for s-a deschis lăsînd loc unei mari prăpăstii, despre care profeții au prezis că avea să se umple la loc numai aruncînd înăuntru cea mai mare comoară pe care o avea Roma. Curtius, care, potrivit acestei versiuni, era un nobil roman, a încălecat, și-a îmbrăcat armura și, declarînd că Roma

nu deținea nimic mai de preț decît un cetățean nobil și curajos înarmat, s-a aruncat în hău, iar prăpastia s-a închis în urma lui.

Cutremur. Mitologia atribuie cauza cutremurelor lui Poseidon, care le provoca zguduind pămîntul cu tridentul său; de aici și epitetul *Enosigeos* („cel care zdruncină pămîntul”) atribuit zeului. Potrivit unei tradiții, insula Prohita a apărut în urma unui cutremur: cînd insula vecină Ischia (Enaria) a fost zgduidă de o violentă mișcare de pămînt, stînci de pe aceasta s-a prăvălit în mare (Pliniu, *Naturalis histo-ria*, 2.203; 3.82). O legendă spune că atunci cînd Tezeu și Piritoos au coborît în infern cu intenția de a o răpi pe Persefona, un cutremur a zgduid adîncimile infernale ; din cauza acestui cutremur Heracle l-a putut salva doar pe Tezeu, nu și pe Piritoos: „Heracle l-a luat de mîna pe Tezeu și l-a urnit de acolo; voia să-l ridice și pe Piritoos, dar pămîntul a început să se cutremure și a trebuit să-l lase; și stîncă lui Ascalafos a rostogolit-o” (Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.12; pentru stîncă lui Ascalafos vezi rubrica respectivă). Deși Grecia și Italia sînt zone cu grad înalt de seismicitate, cutremurele au inspirat un număr limitat de povestiri mitologice ; nu au lipsit însă tentativele de a le explica în lumina observațiilor științifice, deseori prezentate într-o formă poetică, așa cum se întîmplă în cazul lui Lucrețiu: „însă ascultă acum din ce pricină viul cutremur/ Zguduie-ntre-gul pămînt: mai întîi, să socoti că-n acesta/ Și mai la fund și aproape de fața mul-țime de peșteri/ Mult bînuite de vînt, că de-asemeni sînt lacuri și mlaștini./ Și că în sînu-i el poartă și stînci povîrnite și lespezi./ Că sub spinarea-i mulțime de fluvii ce-s acoperite/ Rostogolesc cu-a lor undă afund scufundatele pietre :/ Și-i de la sine-nțeles că pămîntu-i la fel pretutindeni/

CYBELE

258

Deci de primim că-nlăuntru aceasta i-i alcătuirea,/ La suprafață pămîntul e prins de cutremur, cînd vremea/ Săpă și-n groaznic prăpăd prăbușește lăuntrice peșteri:/ Munți se scufundă întregi și în urma cumplitului zdruncin,/ Pină departe, ntr-o clipă, se-ntinde cutremurul lumii” (*Poemul naturii*, 6.535 și urm.).

Cybele (gr. KuPeX-n,, -r\q; de asemenea, KupeT); lat. *Cybele*, -es și -ae, de asemenea *Cybela* și *Cybebe*). Străveche figură divină de origine anatoliană, venerată ca zeiță a fecundității și a forței vitale și identificată în Grecia cu zeița RHEA (vezi), reprezentând una dintre personificările acesteia. Se numără printre zeitățile feminine numite în mod generic Mari Mame, care, în diferite regiuni ale Mediteranei, s-au bucurat de un cult extrem de vechi legat de temele maternității și fecundității, însă ale căror trăsături sînt dificil de reconstituit cu exactitate, din cauza suprapunerii unor tradiții diferite de la o regiune la alta, precum și a unor complexe întrepătrunderi și identificări, semnalate chiar de antici. Printre componentele care contribuie la caracterizarea acestei figuri complexe se numără cultul frigian al Marii Mame și o serie de tradiții minoico-miceniene străvechi, care se contopesc, dînd naștere unei divinitățienerate încă din secolul al VII-lea de grecii din Asia și devenite mai apoi, în secolul al VI-lea, o parte componentă a cultelor de pe teritoriul Greciei. În lipsa unor povestiri mitice specifice, Cybele a sîrșit prin a-și însuși atît trăsăturile Rheeli, cît și pe cele ale Demetrei. În plus, îi era atribuit un cortegiu de tip dionisiac, cu dansuri și procesiuni. Se credea că trăiește în desișul pădurilor și că era înconjurată de CORIBANȚI (vezi). Era stăpîna pămîn-tului, a cerului și a mării, îi ocrotea pe tineri și hotăra soarta oamenilor. Își însoțea poporul în bătălie (coroana cu turnuri pe care o poartă pe cap face trimitere la ideea de război), iar în *Eneida* vergiliană îl ajută și îl ocrotește pe Enea, transformînd în nimfe corăbiile sale, cărora rutulii le dăduseră foc (10.220, unde numele ei apare în varianta Cybebe). Era înzestrată cu virtuți profetice: un oracol deosebit de venerat se găsea la Pesinunt, unde zeița era reprezentată în formă aniconică, sub aspectul unei pietre neprelucrate, pe cît

se pare un fel de meteorit, pe care, în anul 204 î.Hr., o solie specială romană a adus-o în mod solemn la Roma pentru a cere ajutorul divin în războiul împotriva lui Hannibal. Din acel moment, cultul Cybelei a căpătat la Roma un caracter oficial, în timp ce înainte vreme - lucru valabil și în cazul Greciei - fusese cu precădere de tip privat, în Grecia, preoții săi, cerșetori, erau numiți *Kybeboi*, iar templele sale *Metroia*, adică „(temple) ale Mamei”. La Roma, preoții săi, numiți GAU,I (vezi), practicau, începînd cu secolul al V-lea î.Hr., ritul autoemasculării. În epoca republicană cetățenii romani nu puteau accede la funcția de preot al zeiței Cybele, iar în perioada imperială cultul acesteia a cunoscut o mare răspîndire, fiind reglementat în mod oficial.

► *Epitete*. Pe lîngă epitetul generic *Oreia*, „zeița muntelui”, zeița era indicată frecvent ce numele *Sipylene*, *Ideea*, *Dindimene*, provenite de la munții cu care era asociată în cadrul cultului.

► *Răspîndirea cultului*. Din ținuturile ana-toliene, mai ales din Frigia, cultul Cybelei s-a extins mai întîi în cetățile grecești din Asia Mică, apoi în Grecia propriu-zisă și, în sîrșit, la Roma. Importante sanctuare îi erau închinatela Cizic, la Sardes pe muntele Ida, pe Sipilos și în numeroase alte locuri. Cel mai vechi și mai venerat sanctuar se găsea la Pesinunt, în Frigia, unde, după cum am arătat, se păstra un simulacru aniconic al zeiței (probabil un meteorit), adus la Roma în anul 204 î.Hr., cînd Cărtile Sibiline i-au sfătuit pe romani să îndepărteze astfel primejdia unui atac al lui Hannibal. În epoca elenistică, cultului său, de natură orgiastică, i s-a alăturat acela al lui ATTIS (vezi), de care a devenit inseparabil în tradiția romană. La Roma, cultul Cybelei a cunoscut cea mai largă răspîndire sub împăratul Claudius, cînd a dobîndit o poziție definită riguros în cadrul religiei de stat, cu ritualuri bine precizate. A fost practicat mai cu seamă în rîndul categoriilor inferioare și a decăzut definitiv în secolul al IV-lea, în pofida eforturilor întreprinse de filosofi neoplatonicieni în sensul reluării și reinterpretării sale în cheie filosofică. Principalele sărbători închinatela zeiței Cybele erau așa-numitele LUDI MEGALENSES (vezi), sau sărbătorile Marii Mame, care se desfășurau cu mare pompă la Roma de pe 15 pînă pe 27 martie, fiind urmate de jocurile megalesiene, disputate

259

CYBELE

între 4 și 10 aprilie. Pe lîngă aceste serbări, care aveau caracter public și oficial, se desfășurau culte cu caracter privat și rituri de inițiere care prevedeau sacrificii de tauri și berbeci, banchete și, probabil, o însemnare cu fierul înroșit în foc.

Atribute. În mod obișnuit, zeița este reprezentată ca o femeie purtînd pe cap o coroană cu turnuri. Poate apărea însoțită de lei ori așezată într-un car tras de lei. Slujitorii săi sînt cureții sau coribanții, care uneori apar pe lîngă ea.

Iconografie. În munții din Capadocia și Frigia se găsesc reprezentări arhaice ale zeiței, tăiate în stînci. Potrivit lui Pausanias (3.22.4),

locuitorii din Magnesia, pe Sipilos, se lăudau că aveau cea mai veche imagine a zeiței, opera lui Broteas, fiul lui Tantal, pe care încă n-o putem recunoaște. Și alte statui ale zeiței cunoscute în Antichitate s-au pierdut; printre acestea, izvoarele amintesc o lucrare a lui Fidias, în fildeș și aur, așezată în *Metroon-u* din Atena, și o alta aparținînd sculptorului Agoracrit. Imaginea Cybelei poate fi în schimb recunoscută pe o placă din friza Tezaurului sifnienilor de la Delfi, precum și pe marea friză a Altarului din Pergam. De multe ori, în reprezentări, Cybele nu poate fi deosebită de Rhea. Pentru alte detalii vezi și RHEA.

D

D.I.S. în lumea romană, abreviere folosită, mai ales în epigrafe, pentru a indica ceea ce era consacrat zeilor infernali (*Dis Infe-ris Sacrum*).

Dactyli (gr. AdxxuXoi, -uv; lat. *Dactyli*, -orum). Ființe fabuloase legate de cultul Rheel sau Cybelei, dactylii sînt descriși și amintiți în mod diferit în mituri, iar uneori confundați sau identificați cu CORIBANȚII, CUREȚII și CABIRII (vezi). Potrivit uneia dintre aceste versiuni, ei s-au născut pe muntele Ida, în insula Creta. Au fost creați de presiunea exercitată de degetele Rheel asupra pămîntului pe timpul durerilor facerii care au precedat nașterea lui Zeus; „dactyli” înseamnă tocmai „degete” și se spunea că ei erau în număr de zece, ca degetele de la mîinile zeiței. După Apollonios din Rodos (1.1129), mama lor era o nimfă pe nume Anhiale, care, în timp ce îi aducea pe lume, a strîns în mînă sau a aruncat cîteva pumni de colb. Numele, cu referirea la degete, putea face aluzie la proporțiile lor minuscule. Erau considerați descoperitori fierului și ai prelucrării metalelor; totuși, între ei se făcea o distincție între făurari, vrăjitori, fermecători și medici. Printre aceștia din urmă sînt amintiți Peonios, Epimede, Iasios și Idas; dintre făurari, Chelms, Damna-meneu și Acmon, care sînt și numele unor unelte (respectiv, cuțitul, ciocanul și nicovala); tovarășii de domnie ai zeiței Rhea erau Titias și Cilenios. Prin urmare, în general, dactylii apar ca slujitori ai Marii Mame: făurari, vrăjitori, asistenți la naștere, întotdeauna deosebit de ingenioși.

► *Prezențe în literatura antică.* Dactylii sînt amintiți frecvent de Pausanias (care mai ales 8.31.3 face trimitere la micile lor dimensiuni), Strabon (10.473 și urm.) și Diodor din Sicilia (5.64). Descendența lor din nimfa Anhiale este amintită de Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 1.1129).

Dada (gr. Aocăa, -τῶ). Eroină greacă, soția cretanului Samon. După moartea acestuia, ea a fost însoțită într-o cetate din apropiere pentru a se recăsători de un bărbat care a violat-o înainte de a ajunge la destinație. Femeia s-a sinucis cu spada soțului, pe care o luase cu sine. Cînd au aflat ce se întîmplase, cretanii l-au lapidat pe vinovat.

Daduh (gr. So8ouxog, -ou). în Misterele Eleusine, cu acest nume era desemnat „purătorul torței”, adică principalul sacerdot după hierofant, care, cu o torță în mînă, îi conducea pe credincioși la templul Demetrei, în amintirea rătăcirilor zeiței, cu o torță, în căutarea fiicei sale Perse-fona. Daduhii erau aleși din familia sacerdotală ateniană a Cericșilor (vezi CERIX).

Dafne (gr. Aaipvn, -Tῖg; lat. *Daphne*, -es). Fiica zeului fluvial Ladon și a Geei sau, potrivit altor izvoare, a zeului fluvial Peneu, divinitate tutelară a văii Tempe din Tesalia. Apollo a fost fermecat de frumusețea ei. Potrivit mitului, aceasta a fost prima iubire a zeului. Însă Dafne a încercat în toate chipurile să-i scape, iar cînd Apollo era pe cale să o prindă, și-a implorat mama, care a transformat-o într-un laur. Din acel moment, laurul a devenit copacul preferat al zeului. Numele Dafne înseamnă chiar „laur”.

► *Prezențe în literatura antică.* Transformarea Dafnei în laur este amintită de Ovidiu în *Metamorfoze*, 1. Mitul nu este cunoscut în versiuni anterioare epocii elenistice. îl amintesc, printre alții, Diodor din Elea, Filarhos, Partenios, Stațiu, Nonnos și Lucian.

261

DAFNIS

► *Prezențe în literatura modernă.* Nimfa Dafne apare printre personajele din *Euridice* de Ottavio Rinuccini și dă titlul lucrării *Dafne* de același autor, care, pusă pe muzică de Peri și Caccini, reprezintă primul model de „dramă muzicală” din care mai târziu a provenit melodrama. Dafne este și numele uneia din protagonistele din *Amintas* al lui Tasso. în *Egloga 3* a lui Garcilaso de la Vega se arată cum, sub apele Tagului, nimfele țeș pînze cu povești printre care se numără și cea cu Dafne și Apollo. De asemenea, mitul Dafnei este amintit în *Egloghe boscherecce* de Marino, în micul poem *Oleandrul* (în *Pescărușul*, a treia carte din *Laude*) de Gabriele D'Annunzio și în poemul *Dafne la cotitura soarelui* de E. Langgässer.

► *Iconografie.* Principalele surse de care dispunem în reconstituirea iconografiei Dafnei sînt picturile din cetățile vezuviene. Dafne apare și în mozaicurile romane de la Te-bessa (Africa de Nord), fiind reprezentată și în statuia de marmură cunoscută sub numele de Dafne Borghese.

Cea mai celebră imagine a mitului nu este antică, ci este reprezentată în splendida sculptură a lui Bernini păstrată la Galeria Borghese de la Roma.

Dafnefagi (gr. 6a<pvT)q>afoi, -wv). în traducere, în limba greacă, „mîncători de dafin”. Astfel erau numiți în Grecia cei ce

puteau prevesti viitorul, întrucât se credea că această capacitate a lor provenea din faptul că mestecau frunze de dafin.

Dafneforia (gr. al Aa<pvr)(pop(ai). Sărbători religioase grecești celebrate în cinstea lui Apollo *Ismenios*. Aveau loc din nouă în nouă ani la Teba, în Beoția, și culminau cu o procesiune solemnă condusă de un tânăr ai cărui părinți purtau un toiaș sacru de măslin împodobit cu panglici, flori, crenguțe de laur și bile din bronz. În spatele lui venea preotul zeului, numit *Dafneforos* (aceiași termen constituind și un epitet al lui Apollo), care înainta înconjurat de un cor de fete. Mărturii despre aceste sărbători ne oferă Pindar, *Partenios*, 2 și Pau-sanias, 10.10.4.

Dafnis (gr. Aatpvig, -iSoț; lat. *Daphnis*, -idiș). 1) Păstor din Sicilia, fiul lui Hermes și al unei nimfe; a fost instruit de Pan în arta cântatului la flaut și a fost considerat creatorul poeziei bucolice. O naiadă căreia i-a fost necredincios l-a pedepsit luându-i vederea; atunci Hermes l-a dus în cer. Legenda povestea că, pentru a se mîngîia că orbise, el inventase muzica pastorală (sau că alți păstori au creat-o pentru a cînta nenorocirile sale). O altă povestire, la care face trimitere Teocrit (1.66 și urm.), spune că Dafnis nu voia să-și dea dragostea nimănui și că Afrodita l-a pedepsit stîrnind în el o pasiune fără speranță.

► *Prezențe în literatura antică.* Teocrit, *Idile*, 8 și 9 (întreceri de cînt între Dafnis și Menalcas) și *Idile*, 1. Povestea orbirii lui Dafnis este relatată de Aelianus (*Var. hist.*, 10.18), care apelează la Stesihor. Sositeos, contemporan cu Teocrit, a dedicat acestei legende o comedie satirică.

► *Iconografie.* Un celebru grup de marmură din epoca elenistică, pe care îl cunoaștem prin intermediul mai multor copii, îl înfățișează pe Pan învățîndu-l pe Dafnis să cînte la nai.

2) Tânăr de origine nobilă, găsit înțîm-plător de o familie de țărani din Mitilene, în insula Lesbos; aceștia l-au crescut ca pe un fiu. Și-a petrecut copilăria și tinerețea într-un ținut sălbatic în tovărășia unei fete pe nume Chloe, tot de familie nobilă, abandonată și crescută de o altă modestă familie de țărani. Între cei doi tineri s-a înfiripat iubirea; ei au trecut prin nenumărate peripeții, pînă cînd adevăratele lor familii i-au recunoscut și i-au unit prin căsătorie, redîndu-le totodată averea și bunăstarea stirpei.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea iubirii pastorale dintre Dafnis și Chloe ne este cunoscută prin intermediul unui celebru roman al lui Longos Sofistul (secolul al III-lea d.Hr.). care s-a bucurat de o imensă popularitate nu numai în lumea antică, ci și în epoci mai recente, reprezentînd în acest sens un soi de *unicum* în literatura greacă, unde romanele s-au pierdut în cele mai multe cazuri ori au cunoscut o răspîndire limitată.

► *Prezențe în literatura modernă.* Soarta romanului este legată mai cu seamă de traducerea realizată de Annibal Caro și Gasparo Gozzi în limba italiană, Amyot și Courier în franceză, Valera în spaniolă și G. Moore în engleză. S. Gessner a fost autorul unei celebre idile, *Dafnis*, inspirată de personajul lui Longos, care a fost ulterior reluat în

DAFNOMANTIE

262

diferite opere și reelaborări muzicale înce-pînd cu secolul al XVIII-lea.

Dafnomantie. în Grecia, tip de divinație practică utilizînd ramuri și frunze de dafin (vezi și DAFNEFAGI).

Daimon sau **demon** (gr. Aexip.<uv, -ovoc;; lat. *Daemon*, -onis). Termenul indică în general o ființă de natură divină, care însă nu joacă rolul unei zeități principale, ci mai curînd pe acela de mediator între zeitățile mari și om ori pe acela de zeităte inferioară, subordonată față de cea principală, în mitologia și în religia greacă din cele mai vechi timpuri, distincția dintre zeu și daimon nu este întotdeauna clară. Ea începe să devină mai accentuată începînd cu epoca elenistică tîrzie, cînd daimonul (demonul) poate indica atît o figură divină de rang inferior comparativ cu zeul pro-priu-zis, cît și o ființă divină caracterizată negativ ca „spirit rău”.

În viziunea mitografilor și a poeților, lumea apărea populată de un mare număr de daimoni. Demoni sau spirite ale răului apar în *Orestia* lui Eschil, unde sînt generați de crimă și de răzbunare. Avînd o strînsă legătură cu soarta, daimonii cunosc viitorul, motiv pentru care sînt adesea asociați cu oracolele. Demonilor li se atribuie fenomene patologice aparent inexplicabile, precum epilepsia, nebunia sau posedarea (Seneca, *Agamemnon*, 867-908). De asemenea, se crede că ar exista o legătură strînsă între sufletele morților și demoni și că unii defuncți pot fi înălțați la rangul de daimoni.

În afara mitologiei se situează concepția daimonului socratic; este interesant de observat că, în contextul gîndirii lui Socrate, însuși cuvîntul „daimon” indică atît vocea interioară care îl previne cînd e pe cale de a face rău (prin urmare, în acest caz, nu se poate vorbi de un „spirit rău”, ci, dimpotrivă, daimonul capătă o valență pozitivă), cît și „noii Socijiovec;” pe care el este acuzat că îi introduce în cetate (în acest caz este vorba de personaje divine propriu-zise, avînd însă o conotație negativă). Despre daimoni și despre zei tradiționali Platon vorbește cu ironie atunci cînd amintește că a-i cunoaște „e ceva peste puterile noastre; aici trebuie să dăm crezare celor dinaintea noastră, care - fiind așa

cum zic ei, vlăstare ale zeilor - știu fără greș, pare-se, cine le erau strămoșii. Prin urmare e cu neputință să nu dai crezare unor fii de zei [...]; dat fiind însă că vorbesc despre familiile lor, trebuie — urmînd tradiția (*vojxoq*) — să-i credem” (*Timaos*, 40d-e).

Concepția greacă asupra daimonului prezintă unele afinități cu aceea latină asupra GENIULUI (vezi), trecînd apoi, în creștinism, la figura îngerilor. În lumea latină, din familia daimonilor fac parte Iarii, lemuri și manii, legați toți de lumea de dincolo (vezi rubricile respective). Vezi, de asemenea, FANTASMĂ.

> *Prezențe în literatura antică.* Daimonii sînt amintiți în numeroase opere literare, de la Homer la *Corpus Hermeticum*, de la scrierile lui Filon la cele ale lui Iamblichos. Hesiod (*Munci și zile*) stabilește un fel de ierarhie a ființelor divine, unde pe treapta cea mai înaltă se situează olimpienii, apoi daimonii superiori, care sînt buni, și, în sfîrșit, daimonii inferiori, care sînt răi. La Euripide (de exemplu în *Bacantele*) daimonii sînt pur și simplu

ființele divine. În *Orestia* lui Eschil însă ei sînt spirite rele (de pildă, eriniile sînt daimoni). Asocierea daimonilor cu oracolele și capacitatea lor de a prevedea viitorul sînt ilustrate de Plutarh (*De defectu oraculorum* și *De Pythiae oraculis*). Rolul daimonilor în cazurile de posedare este evidențiat de Seneca (*Agamemnon*) și de Lucan. O ciudată poveste avînd ca protagonist un daimon este cea a lui Eutimos și Polites, povestită de Pau-sanias, care se sprijină probabil pe niște tradiții populare referitoare la licantropi (pentru detalii vezi EUTIMOS și POLITES). Concepția socratică asupra daimonului este ilustrată de Xenofon în *Memorabilia* și de Platon mai ales în *Apărarea lui Socrate* și în *Timaios*. În domeniul filo-sofiei, asupra acestui subiect s-au oprit Xenocrates, Aristotel, Plutarh, Apuleius, Plotin și mulți alții. În scrierile lui Plutarh (pe lîngă cele citate, mai ales în *De genio Socratis* și *De Iside et Osiride*) se configurează o demonologie complexă, daimonii fiind concepuți ca niște ființe spirituale care gîndesc într-un mod atît de intens, încît produc vibrații în aer, vibrații ce pot fi percepute de clarvăzători, de cei înzestrați cu virtuți profetice etc. Aceste speculații ies din sfera mitologiei propriu-zise.

263

DAMOCLES

Daira (gr. Aaîpa, -ag). Una^ir^re fiicele lui Oceanos. A fost iubită de Hermes și a avut cu acesta un fiu, Eleusis, eroul care a dat numele cetății consacrate cultului Demetrei. Daira este strîns legată de Misterele Eleusine, în cadrul cărora era venerată. Preoții săi duceau statuia lui Iachos de la Atena la Eleusis în cursul procesiunii inițiaților în cultul Demetrei. Dar trăsăturile precise ale fizionomiei sale ne scapă. Uneori este identificată cu Demetra, Afro-dita sau Hera.

> *Prezențe în literatura antică*. Cîteva trimiteri găsim în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos și în *Alexandra* lui Licofron.

Damasc (gr. Aap.acrx.6q, -ou; lat. *Damas-cus*, -i). Cetate din Siria a cărei întemeiere era legată de isprăvile unui erou eponim, Damascos. Legendele care îl privesc diferă de la un izvor la altul și urmăresc, mai mult sau mai puțin direct, să justifice etimonul toponimului. Potrivit unora dintre aceste izvoare, era originar din Arcadia și fiul lui Hermes și al unei nimfe pe nume Halimede. Potrivit altora, Damascos era un tovarăș al lui Dionysos, pe care l-a însoțit în călătoria spre India; el a profanat niște vii sădite de Dionysos pe locul unde ulterior avea să se ridice orașul, iar zeul l-a pedepsit pentru acest sacrilegiu ju-puindu-l de viu. Altă variantă povestea că toponimul provenea de la un gigant numit Ascus, care l-a aruncat pe Dionysos într-un rîu după ce-l legase; totuși, Zeus (potrivit altor versiuni, Hermes) l-a eliberat pe Dionysos și l-a înfrînt pe gigant, ju-puindu-l de viu și făcînd din pielea lui un burduf pentru vin. Etimonul se baza pe cuvintele *iSdiiaae*, „a învinge”, referitor la Zeus sau la Hermes, și <x<rx6g, „burduf”. O versiune ulterioară lega toponimul de un anume Dama, care pe locul unde avea să se ridice mai tîrziu cetatea a instituit un cult al zeiței Siria, clădind o colibă ca templu (*Dama skene*, „coliba lui Damas”, era expresia ce explica originea numelui).

► *Prezențe în literatura antică*. Diferitele legende sînt relatate de izvoare tîrzii (Ste-phanos din Bizanț și alții). Damasen (gr. AajictcrTJv, -T|vog). Gigant, fiul Geei, care avea barbă cînd s-a născut. Ilitia l-a înarmat pînă în dinți cînd era

încă nou-născut. S-a distins prin forța și trupul de dimensiuni excepționale.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de Nonnos din Panopolis în *Dionisiacele* (pentru o aventură care l-a avut ca protagonist vezi și MORIA).

Damastor (gr. AajiacTTwp, -wpog). 1) Numele unuia dintre giganți, care, atunci cînd aceștia au luat cu asalt cerul, s-a folosit de Palas, ce fusese transformat în stîncă de către Atena și pe care l-a întrebuițat ca proiectil. 2) Unul dintre pretendenții la mîna Penelopei (Apollodor, *Epitome*, 7.27).

Dametos (gr. Aajiai-frog, -ou). Rege al Cariei. La el s-a refugiat medicul Poda-lirios, naufragiat în timpul călătoriei de întoarcere în țară din războiul troian. El a crescut în ochii regelui salvînd-o pe fiica acestuia de o boală gravă; ca urmare, a obținut mîna acesteia și cîteva domenii.

► *Prezențe în literatura antică*. Personajul este amintit în primul rînd de Pausanias (3.26.7).

Damia (gr. Aap.ia, -ag). Zeitate feminină venerată ca zeiță a fertilității în Grecia arhaică. Îi erau închinat culte mai cu seamă la Epidaur, Egina și Trezena, iar în epoca clasică era identificată cu altă zeiță a fertilității, AUXESIA (vezi). La Roma era identificată uneori cu BONA DEA (vezi).

Damisos (gr. Aap.ucrog, -ou). Cel mai rapid la alergare dintre giganți. Lui îi datora Ahile viteza sa proverbială și epitetul „îute de picior” cu care este indicat în *Iliada*: centaurul Chiron a scos din trupul mort al lui Damisos osul gleznei și l-a înlocuit cu el pe cel al lui Ahile, pe care focul îl afectase în timp ce mama sa încercase să-l treacă prin flăcări pentru a-l face nemuritor (vezi AHILE). Ahile a murit tocmai pentru că a pierdut osul gigantului și, o dată cu el, și-a pierdut și rapiditatea.

Damocles (gr. AajioxXT|g, -ou; lat. *Damo-cles*, -is). Unul dintre tovarășii și adoratorii cei mai fervenți ai lui Dionis cel Bătrîn, tiranul Siracuzei. Întrucît Damocles preamărise fericirea lui Dionis, fericire ce provenea din bogăția și puterea sa, tiranul l-a invitat să vadă în ce condiții trăia cu adevărat. L-a adus în mijlocul unui

DANAE

264

banchet strălucitor, în timpul căruia însă Damocles și-a dat seama că trebuia să stea sub o spadă atîrnată numai de un fir de păr de cal; această situație i-a spulberat toate viziunile despre fericire.

Danae (gr. Aavcai, -tis; lat. *Danae*, -es). Fiica lui Acrisios, regele Argosului; a fost ascunsă de tatăl său într-o

încăpere subterană cu porțile de bronz, întrucât un oracol prezisese că avea să nască un fiu ce avea să-și ucidă bunicul. Dar precauțiile regelui s-au dovedit inutile, căci Danae a fost vizitată în temnița ei de către Zeus, care a ajuns la ea sub forma unei ploii de aur filtrate prin tavan. Astfel, în pofida măsurilor lui Acrisios, s-a născut Perseu. Într-o ultimă încercare de a evita prezicerea oracolului, regele Argosului i-a închis pe mamă și pe copil într-o ladă, aruncându-i în mare. Diferitele versiuni ale mitului diferă în ceea ce privește momentul când s-a întîmplat acest lucru: fie după naștere, despre care Acrisios a fost informat imediat, fie mult mai târziu, când copilul avea deja trei sau patru ani și, deși fusese crescut în taină deplină, strigătele și jocurile sale au fost auzite. Lada a fost purtată de valuri pe țărmurile insulei Serifos, unde cei doi au fost ajutați de un pescar pe nume Dictis (vezi PERSEU).

Potrivit unei legende latine, Danae s-a dus în Italia, unde a întemeiat cetatea Ardeea și l-a luat de soț pe Pilius, cu care a avut un fiu, Daunus, strămoșul lui Turnus (vezi).

► *Epitete. Acrisio* (după numele tatălui său Acrisios).

► *Prezențe în literatura antică.* Simonide, 27 (este faimoasă rugăciunea Danaei, închisă în ladă, care îl privește pe micul Perseu adormit și imploră ajutorul lui Zeus); Eschil, *Pescarii cu plase* (dramă satirică în fragmente); Pindar, *Pythice*, 12.9 și urm.; Apollonios din Rodos, 4.1091, 1515.

► *Iconografie.* Danae este prezentă în ceramica greacă și a fost, de asemenea, identificată în unele picturi pompeiene. Este discutată identificarea așa-numitei Rugătoare Barberini de la Luvru, atribuită lui Policlet, cu personajul nostru. Ea a dat și numele unui ceramograf atic din secolul al V-lea î.Hr., autor al unei picturi ce o reprezintă pe un vas de la Boston.

Danai (gr. Aavaof, -uv ; lat. *Danai, -orum* și -um). Nume întrebuițat frecvent în poemele homerice, alternativ cu ahei și argieni, pentru a-i desemna pe greci în ansamblu. În *Odissea*, mai cu seamă, îi indică pe grecii care au luat parte la războiul troian. Termenul apare în mod frecvent și în *Eneida* vergiliană. Originea lui trebuie pusă în legătură cu personajul DANAOS (vezi).

Danaide (gr. AocvaîSec, -iov ; lat. *Danaides, -um*). Numele cu care sînt desemnate în ansamblu cele cincizeci de fiice ale lui DANAOS (vezi).

Danaos (gr. Aavococ, -ou; lat. *Danaus, -i*). Fiul lui Belos, fratele geamăn al lui EGİPTOS (vezi) și tatăl a cincizeci de fiice (Danaidele). Belos și-a împărțit regatul astfel încît fiecare din cei doi gemeni să primească o jumătate : partea occidentală, cu Libia, i-a revenit lui Danaos; cea orientală, cu Arabia, lui Egiptos. Însă cei doi frați au ajuns să se certe, iar Danaos, temîndu-se de fratele lui și de cei cincizeci de fii ai acestuia, a pregătit o corabie (cea dinții amintită cu cincizeci de vîslași) și, împreună cu fiicele sale, s-a refugiat la Argos. Aici i-a luat locul lui Gelanor, care era la domnie; el a fost ales de argieni, influențați de o prezicere prielnică străinului, prezicere legată de un lup. În semn de recunoștință, Danaos a întemeiat un templu închinat lui Apollo *Liceios*, sau „Apollo lupul”.

Devenit rege al Argosului, Danaos a acceptat formal să-și căsătorească fiicele cu fiii lui Egiptos. Dar, împreună cu ele, s-a gîndit cum să scape de tinerii cu pricina. A dat fiecăreia dintre fiicele sale cîte un pumnal, cu care ele și-au ucis logodnicii în noaptea dinaintea nunții (pentru alte detalii vezi EGİPTOS). A existat o excepție în acest masacru: crușînd viața lui Linceu, din iubire, Hipermestra și-a încălcat jură-mîntul făcut tatălui și surorilor ei. De aceea, a fost trimisă la judecată de Danaos și a fost apărută de însăși zeița iubirii, Afrodita.

Potrivit unei tradiții, Linceu, singurul din fiii lui Egiptos care a scăpat cu viață, și-a răzbunat frații ucigîndu-l pe Danaos.

265

DANAOS

O altă variantă a mitului, relatată de Apollodor, susține că, după masacru, fiicele lui Danaos au fost purificate de Atena și de Hermes și și-au îngropat soții, așezîndu-le (din motive pe care mitul nu le dezvăluie) capetele în cetate, iar trupurile în afara acesteia. Mai târziu, Danaos și-a căsătorit fiicele cu învingători din întrecerile atletice.

La majoritatea poezilor, Danaidele au fost condamnate să săvîrșească în infern acțiuni menite să nu fie duse la bun sfîrșit: cea mai obișnuită imagine este cea a fiicelor lui Danaos încercînd zadarnic să umple cu apă un butoi găurit ori slujindu-se, în același scop, de niște ulcele sparte. Ulcelele Danaidelor, care nu se umplu niciodată, au devenit proverbiale în lumea clasică.

După Danaos, locuitorii Argosului erau numiți în vechime danai, nume folosit pentru a-i indica pe toți grecii.

► *Epitete. Belidul* (de la tatăl său, Belos).

► *Prezențe în literatura antică.* Îngrozitoarea faptă a lui Danaos și a fiicelor sale a fost pusă în scenă de Eschil într-o trilogie din care făceau parte *Rugătoarele*, unde se povestește sosirea Danaidelor la Argos, *Egiptenii*, dedicată masacrului înfăptuit de fiicele lui Danaos, și *Danaidele*, cu procesul intentat Hipermestrei. Drama satirică inclusă ca apendice la trilogie (*Amimone*) o înfățișa pe Danaida cu acest nume, și ca nevinovată, care a fost iubită de Poseidon și a avut cu acesta un fiu, Nauplios, întemeietorul portului Nauplia. Înainte de Eschil, aceste întîmplări au fost expuse într-un poem epic (*Danaids*) despre care se știu prea puține lucruri, și au fost amintite de Pindar în *Pythice*, 9. O tragedie intitulată *Danaidele* i a scris și Fri-nihos. Pedepsa Danaidelor în

lumea de dincolo, devenită proverbială, este amintită adesea în literatura greacă și latină, de exemplu la Horațiu (*Carmina*, 1.11). Numai izvoarele târzii (Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.5; Hyginus, *Fabule*, 170) oferă listele celor cincizeci de danaide; îndeobște ele amintesc numai două dintre fiicele lui Danaos, Amimone și Hipermestra.

► *Prezențe în literatura modernă.* Ecouri ale mitului antic se găsesc în culegerea de versuri *Danaidele* a lui A. Graf.

DANAIDELE ȘI FIII LUI EGIPTOS (după Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.5)

<i>Fiicele lui Danaos</i>	<i>Fiii lui Egiptos</i>
Hipermestra	Linceu
Gorgofone	Proteu
Automate	Busiris
Amimone	Encelad
Agave	Licos
Sceea	Daifron
Hipodamia	Istros
Rodia	Chalcodon
Cleopatra	Agenor
Asteria	Chetos
Hipodamia	Diocoristes
Glauce	Alces
Hipomedusa	Alcmenor
Gorge	Hipotoos
Ifimedusa	Euhenor
Rode	Hipolit
Pirene	Agaptolem
Dorione	Cercetes
Fartis	Euridamas
Mnestra	Egios
Evipe	Argios
Anaxibia	Arhelaos
Nelo	Menemahos
Clite	Clitos
Stenela	Stenelos
Chrisipe	Chrisipos
Autonoe	Eurilohos
Teano	Fantes
Electra	Peristenes
Cleopatra	Hermos
Euridice	Drias
Glaucipe	Potamon
Anteleia	Ciseu
Cleodore	Lixos
Evipe	Imbros
Erato	Bromios
Stigne	Polictor
Brice	Htonios
Acteea	Perifas
Podarce	Oeneu
Dioxipe	Egiptos
Adite	Menalces
Ocipete	Lampos
Pilarge	Idmon
Hipodice	Idas
Adiante	Daifron
Calidice	Pandion
Oime	Arbelos
Celeno	Hiperbios
Hiperipe	Hipocoristes

DANS

266

Dans. Alături de muzică, dansul are un rol însemnat în religia și mitologia lumii clasice. Dansurile

însoțite de muzică și coruri fac parte din ritual, la sărbători și în ceremoniile religioase. Adesea, personaje din mitologie se dedică dansului. Dansurile sau serbările însoțite de dansuri constituie fundalul mai multor episoade mitologice. Aproape întotdeauna, atât în mituri, cât și în ceremoniile religioase, dansul reprezintă un moment de abandonare, de bucurie sau de comunicare cu divinul; este un dar al zeilor, iar pentru oameni - un mijloc de a se apropia de divinitate sau chiar de a se identifica cu aceasta.

Faptul că încă din epoci străvechi ceremoniile religioase cuprindeau și dansuri rituale este atestat de unele reprezentări artistice cretane, pe inele, pe sigilii și în picturi murale, unde sub un copac sacru apar uneori zeițăți dansând ori scene de dansuri rituale executate de preoți sau de credincioși. Dansuri rituale se desfășurau, probabil, și în marile curți interioare ale palatelor minoice. Cea mai veche referire la un dans pe care o cunoaștem din lumea clasică se găsește în *Iliada*, unde, în descrierea scutului lui Ahile, ni se spune că pe marginea decorăției se afla cizelată o scenă de dans „tocmai ca hora ce-n marea cetate la Cnosos odată/ Pentru pletoas--Ariadna vestitul Dedal a făcut-o./ Tineri acolo și fete bogate în boi o mulțime/ Joacă-mpreună în cerc și cu mâinile prinse deolaltă [...] Și acindemînatici și iute s-avîntă/ Hora învîrtind ca o roată ce-o mișcă de-o-ncearcă cu mîna-i/ Meșter olarul, aci în șiraguri se saltă-mpotrivă./ Lumea-ndesită înconjură hora cea plină de farmec/ Și se desfășoară privind [...] Și-n vreme ce cîntecul sună,/ Se învîrtesc doi ghiduși, se dau tumba în mijlocul gloatei” (18.590-605). În baza acestui pasaj a fost formulată ipoteza că dansul pe care „Dedal l-a făcut pentru Ariadna” ar trebui înțeles ca un „dans la labirintului” și că labirintul proiectat de Dedal, despre care vorbește mitul Minotaurului, ar trebui înțeles ca un loc din Creta unde s-ar fi putut desfășura un dans colectiv și unde mișcările coregrafice puteau fi indicate pe pământ, într-un soi de planimetrie cu trasee încîlcite, gândită pentru a înlesni mișcările dansatorilor; astfel, dansul apare legat de unele dintre cele mai vechi și mai sugestive mituri ale lumii clasice (vezi LABIRINT, MINOS și DEDAL). În legătură cu mitul Minotaurului și al labirintului, Tezeu este amintit și el dansînd; întor-cîndu-se din expediția întreprinsă împotriva monstrului, el a celebrat victoria și salvarea tinerilor atenieni pe care îi scăpase de primejdie oprindu-se la Delos și executînd cu aceștia un dans în jurul unui altar, numit „dansul cocorilor” (*geranos*) și pomenit în mai multe izvoare: Calimah, în *Imn către Delos*, amintește că „înălțînd muzica țiterei, o, stăpînă (Artemis), ei înconjurară altarul tău dansînd în cerc, cu Tezeu în fruntea corului” (vv. 310 și urm.). Plutarh spune explicit că acest dans se executa încă pe vremea lui la Delos și că pașii săi „imită sinuozitățile labirintului prin ritmice mișcări de du-te-vino și circulare”. Locuitorii Delosului au dat acestui dans numele de „dans al cocorilor”, iar Tezeu l-a executat în jurul altarului numit „al coarnelor”, închinat zeiței Artemis (Plutarh, *Tezeu*, 21). Dansurile legate de Tezeu și de labirint nu sînt singurele înregistrate în mitologia greacă. Dansul se află sub ocrotirea muzei Terpsihore, care guvernează de asemenea cîntecul coral, fiind reprezentată cu lira și plectrul. La începutul *Teogoniei*, Hesiod le descrie pe muze cum „dănțuitoare împrejurul fîntîinii viorii... cu gingașe picioare joacă”. Nimfele dansează libere în munți și codri; cîțiva păstori au cutezat să le provoace la o întrecere de dans pe nimfele Epimelide, însă au fost învinși și transformați în niște copaci care pe timpul nopții gemeau încet, plîngîndu-și soarta (vezi EPIMELIDE). Dansează și CUREȚII (vezi) care veghează somnul micului Zeus și-l ocrotesc, acoperindu-i scîncetele cu muzica ce le acompaniază mișcările (Lucian, *Despre dans*, 8). Dansează și feacii, cărora Ulise le admiră „scînteierea picioarelor” (*Odissea*, 8.265). Lui Neoptolem, fiul lui Ahile, numit și Pirus, sau unui erou pe nume Pirihoș îi era atribuită inventarea unui dans numit pirica, desfășurat în timpul Pa-nateneelor și al altor sărbători religioase. Potrivit descrierii lui Apuleius, „preafriu-moși băieți și fete, cu minunate veșminte, [...] așezați în ordine și evoluînd elegant, cînd alcătuiau cercuri, cînd treceau într-o

linie răsucită, asemenea verigilor unui lanț, cînd se dispuneau în colțuri și formau un pătrat și, în cele din urmă, se despărțeau în două cete” (*Metamorfoze*, 10.29; pentru alte detalii legate de acest dans, vezi și PRIHOS). Un dansator priceput era Merion, eroul cretan care a luptat la Troia alături de Idomeneu (vezi MERION). Un dans mixt de băieți și fete era numit „ghirlanda”: „întîi vin tinerii executînd dansurile potrivite cu vîrsta lor și pe toate acelea pe care le vor executa mai tîrziu în război; fetele îi urmează [...] ghirlanda, așadar, e o îmbinare de modestie și de bărbăție” (Lucian, *Despre dans*, 12). În cinstea Artemisei *Cariatida* (numită astfel după templul din Caria închinat ei sau după CARIA, vezi) se desfășura un dans numit și el cariatida, rezervat fetelor; se spunea că spartanii îl învățaseră de la Dioscuri. De asemenea, spartanii, războinici iscusiți, „nu fac nimic fără muze, ajungînd să lupte în sunet de flaut cu pasul bine potrivit după ritm” (*ibidem*, 10). Un dans de război numit *prylis* era executat în cinstea zeiței Artemis de către amazonele înarmate, care se acompaniau la nai (Calimah, *Imn către Artemis*, 240). Dansuri speciale se desfășurau în cinstea lui Apollo în timpul sărbătorilor numite Carneia și într-un mare număr de

celebrări religioase, în riturile dionisiace, în ceremoniile de inițiere mis-terică în serbările agrare și în cele nuptiale. În tragedii, corul efectuează dansuri în orchestră, spațiul al cărui nume grecesc conține rădăcina verbului ce înseamnă tocmai „a dansa”. Dansul, muzica și panto-mima erau intim legate. După cum ne arată, printre altele, o serie de picturi tombale din spațiul etrusc, dansurile fac parte din ritualul funerar.

Dansul juca un rol important și în mitologia și religia romană: este amintit eroul Salios, inventatorul dansului salienilor, cu mișcări caracteristice, în cinstea zeului Marte (pentru detalii vezi SALIOS și SALIENI). În *Eneida*, Vergiliu amintește de *Troiaie lusus*, ceva între paradă, întrecere sportivă și dans, care avusese loc pentru prima dată cu prilejul jocurilor funebre organizate în cinstea lui Anhisie și a devenit ulterior o tradiție înrădăcinată în epoca imperială romană (*Eneida*, 5.588-603).

> *Iconografie*. Scene de dans apar pe așa-nu-mita *oinochoe* Chigi, un vas protocorintian

păstrat la Muzeul din Vila Iulia de la Roma, unde este reprezentată *embateria*, un dans de război în sunet de flaut. Dansul cocorilor al lui Tezeu este reprodus pe Vasul Francois aflat la Muzeul Arheologic din Florența. În general, tema dansului apare frecvent în ceramica grecească. Deosebit de faimoasă este interpretarea temei menadei dansatoare într-o sculptură a lui Scopas. Tot în sculptură se detașează coloana de acant de la Delfi pe care este sculptat un relief cu trei dansatoare. De asemenea, un relief de la Luvru, cunoscut sub numele de Dansatoarele Borghese, prezintă o interpretare a motivului fetelor dansînd, bazat probabil pe un original celebru și care poate fi înfățișat într-un mare număr de variante. Imagini de dansatori și dansatoare apar și în pictura etruscă: atât în picturile din morminte, cît și pe urnele funerare de la Chiusi apare foarte des tema dansului funebru, cu gestul tipic al brațului ridicat în lamentație. Fauni și menade dansînd se înfățișează frecvent și pe statuetele și în picturile romane.

Dar votiv. Aducerea de ofrande votive zeilor constituia un obicei intens practicat în lumea antică. Izvoarele literare și documentația arheologică oferă dovezi abundente în acest sens. Obiceiul este practicat și de personajele mitologice. Spre deosebire de ofrandele aduse în cazul sacrificiilor și care erau distruse pe altar, darurile votive erau destinate conservării în timp: erau păstrate în temple și sanctuare, uneori în *cella*, mai des în pronaos sau în opistodom, iar cîteodată în edificii special amenajate (așa-numitele tezaure), atunci cînd era vorba de ofrande aduse de colectivități întregi (de exemplu Tezaurul atenienilor de la Delfi). Periodic, unele dintre aceste ofrande erau îngropate în șanțuri anume săpate în pămînt, cu scopul de a recupera spațiul pentru noi daruri (vezi FAVISSA). Darurile votive oferite de cetăți și de magistraturile publice aveau motivații ce se nășteau din interesul general; ele erau aduse pentru a obține vreun ajutor sau vreo favoare din partea zeilor, ori în semn de mulțumire pentru ajutorul acordat în împrejurări deosebit de grave (de pildă războaiele, perioadele de foamete sau de molimă). Printre aceste daruri se numărau statui (cea a zeiței Nike din Samotrace este un astfel de exemplu), trepieduri din aur (precum cele oferite la Delfi după

DARDANI SAU DARDANIZI

268

bătălia de la Plateea), temple propriu-zise (caz frecvent în lumea romană; există însă și în Grecia exemple, ca acela al templului lui Apollo de la Bassae, înălțat după o epidemie de ciumă). În general, era vorba despre daruri de o importanță și de o bogăție aparte. Ridicarea de statui ale unor magistrați și mai ales ale suveranului a devenit o practică foarte răspîndită în perioada Imperiului roman.

La rîndul lor, cetățenii particulari ofereau daruri votive în sanctuare. Gestul era determinat uneori de împrejurări oarecum oficiale: este cazul victoriilor raportate în întrecerile atletice, pentru comemorarea cărora erau ridicate statui ale învingătorilor (un exemplu îl reprezintă Auriga de la Delfi). Dar cel mai adesea prilejurile erau pur private, coincidînd cu diferitele etape ale vieții omenești (nașterea, trecerea la vîrsta adultă, căsătoria, moartea unei persoane dragi), ori trebuiau puse în legătură cu vreo favoare aparte cerută zeilor: o vindecare, de pildă, pentru care zeităților li se mulțumea deseori (mai ales lui Asclepios) prin depunerea în sanctuarul acestora, ca *ex voto*, a unei mici sculpturi reproducînd organul bolnav care se însănătoșise. Uneori, darurile votive constau în obiecte personale ale celor care le ofereau: oglinzi în cazul curtezanelor, o cadă în cazul proaspetei soții ce tocmai făcuse baie ritualică, unelte de lucru în cazul meșteșugarilor, o corabie în miniatură în cel al armatorilor (cum atestă Catul, 4) și așa mai departe. Deosebit era apoi cazul oferirii părului, care marca de obicei trecerea adolescenților la vîrsta adultă. De multe ori, în Grecia, cei avuți își ofereau părul tăiat în sanctuarul de la Delfi. Un obicei analog era practicat cu prilejul anumitor ritualuri religioase în cinstea anumitor divinități: de pildă, în Orient, la sărbătorile în cinstea lui Adonis (vezi PARURĂ).

Mitologia a păstrat cîteva reflectări interesante ale acestor practici religioase. Eroii ofereau, la rîndul lor, daruri votive zeilor. Cel mai vechi și, în același timp, cel mai faimos exemplu îl constituie calul troian: pe acesta, amintește Apollodor, era scris „pentru a le înlesni întoarcerea acasă, grecii îi oferă acest dar Atenei”. Daruri votive erau trimise în fiecare an la sanctuarul lui Apollo de la Delos de miticul popor al HIPERBOREENILOR (vezi). Un *ex voto* excepțional, un mistreț în întregime din aur și în măsură să se miște și să emită sunete, un fel de automat arhaic, i-a fost dăruit de Leucipe, mama lui Teutras, zeiței Artemis, în semn de mulțumire pentru vindecarea fiului său, pe care zeița îl lovea cu o boală cumplită drept pedeapsă pentru că ucisese un mistreț ce-i era consacrat (vezi TEUTRAS). Potrivit unei tradiții, Agamemnon a consacrat timona propriei corăbii Herei din Samos. Peleu îi oferise lui Sperheios, zeul fluviului omonim, părul lui Ahile, pentru ca acesta să se întoarcă teafăr din războiul troian. Tezeu își oferise părul în sanctuarul de la Delfi. Un mare număr de personaje mitologice au clădit, temple *ex voto*: este cazul lui Danaos, al lui Dedal, al lui Heracle, al lui Tezeu,

cărora li se atribuia întemeierea unor temple deosebit deenerate. Pentru alte detalii vezi și VOTUM.

Dardani sau dardanizi (gr. Aapfiavoi, -uv; lat. *Dardani*, -orum). Popor din Troada. Termenul este întrebuințat în *Iliada* pentru a-i desemna pe troieni, cu referire la DAR-DANOS (vezi), din care aceștia descindeau. Cu același sens este utilizat și de Vergiliu.

Dardanos (gr. AapSavoc; -, -ou; lat. *Dar-danus*, -i). Fiul lui Zeus și al Electrei și fratele lui Iasion; a fost strămoșul mitic al troienilor și, prin intermediul acestora, al romanilor. Tradiția greacă spune că era regele Arcadie, de unde s-a dus mai întâi la Samotrace, iar mai apoi în Asia; acolo a primit de la regele Teucros o fișie de pă-mînt pe care a întemeiat cetatea Dardania (de la numele Dardanos provine și cel de Dardanele, cu care este desemnat vechiul Helespont). Tros, nepotul lui Dardanos, a dus la Troia PALADIONUL (vezi), care îi aparținuse bunicului său.

Potrivit tradiției răspîndite în spațiul italic, Dardanos era fiul lui Corythus, un principe etrusc din Cortona. Ca și în tradiția greacă, el a emigrat ulterior în Frigia.

► *Prezențe în literatura antică.* Tradițiile referitoare la Dardanos și la fratele său Iasion sînt multiple, și adesea în contradicție una cu cealaltă. Dardanos și stirpea sa sînt amintiți în *Iliada* (20.215 și urm.), în *Eneida* (3.167 și urm.), în *Alexandra* lui Licofron, la Diodor din Sicilia (5.48.2 și urm.), Apollodor (*Biblioteca* 3.12.1 și urm.),

269

DECELOS

Conon (*Narrationes* 21) și în mai multe pasaje din Servius.

Dares (gr. ādpt]q, -Tycoc; lat. *Dares*, -etis). 1) Preot troian al lui Hefaistos, amintit în *Iliada* (5.9 și urm.). Era tatăl lui Fegeu și al lui Ideu, care au luptat împotriva lui Diomedee în războiul troian. Fegeu a căzut în luptă, iar Ideu a fost salvat de Hefaistos, care nu a voit ca tatăl să înfrunte durerea pierderii ambilor copii. Anticii l-au identificat pe acest Dares cu Dares Frigianul, considerîndu-l un personaj care a trăit cu adevărat, fiind și autorul unei istorii a războiului troian. Din opera lui s-a păstrat pînă astăzi o reelaborare latină, pe cît se pare din secolul al V-lea d.Hr., în care autorul afirmă că a descoperit descrierea căderii Troiei scrisă de un troian pe nume Dares Frigianul, și că vrea să o reproducă în latină pentru a oferi un pandant la versiunea grecească oferită de Homer. Legenda s-a bucurat de o mare popularitate în perioada medievală.

2) Pugilist troian, amintit ca participant la jocurile funebre organizate în cinstea lui Hector și apoi la cele organizate în cinstea lui Anhise (*Eneida*, 5.367 și urm.). în primele a ieșit învingător, pe cînd în următoarele a fost învins de Entellus.

Daunus (gr. Actuvioț sau Aauvoț, -ou; lat. *Daunus*, -i). Eroul eponim al regiunii Daunia, care în Antichitate corespundea cu Puglia. Originar din Iliria, era fiul lui Licaon și avea doi frați, Iapix și Peucetios, care, la rîndul lor, au dat numele populațiilor omonime din vechea Italie. în fruntea unei armate de iliri, cei trei frați au venit în Italia, i-au alungat pe ausoni și au întemeiat cele trei regate care au fost numite după ei. Daunus l-a întîlnit pe Diomedee atunci cînd acesta s-a mutat în Italia: potrivit unei versiuni a mitului, Daunus l-a primit cu bunăvoință, oferindu-i pămînt-turi și mîna fiicei sale; după altă variantă, între cei doi au avut loc dispute, care s-au încheiat cu uciderea lui Diomedee de către Daunus. în *Eneida* se spune că Daunus era regele rutulilor din Ardeea și tatăl lui TURNUS (vezi); avea o spadă făurită de zeul Vulcan, pe care a scufundat-o în Styx (12.90). Comentatorii din vechime considerau că acest Daunus, fiul lui Pilmunus și al Danaei și soțul Veniliei, era diferit de eroul din Iliria.

► *Prezențe în literatura antică.* Daunus este amintit în numeroase texte din Antichitate. Printre alții, este citat de Ovidiu în *Fastele* și *Metamorfoze*, de Horațiu, Ver-giliu, Pliniu și, într-o epocă mai tîrzie, de Antoninus Liberales.

Decelos (gr. AeXeXoț, -ou). Eroul eponim al cetății grecești Decelea din Atica. Potrivit unei legende, i-a ajutat pe Dioscuri în căutarea surorii lor Elena, care fusese răpită de Tezeu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Herodot (9.73).

STIRPEA DARDANIZILOR Zeus —i— *Electra*

Dardanos —i— *Bateia* (fiica lui Teucros)

1 Iasion

Erihthonios Tros

T

Astiope Calirrhoe

Ilos —r— *Euridice* Laomedon —, — *Strimo*

Priam

Hecuba

Hector—i— *Andromaca* Scamandrios (Astianax)

Asaracos —r— *Hieromneme* Capi —i— *Temis*

Paris

Ganimede

Anhise —i— *Venus*

Enea —r— *Creusa* Ascaniu (Iulus)

DEDAL

Dedal (gr. *ἄα(δα)λο*, -ou; lat. *Daedalus*, -i). Personaj mitic în care scriitorii greci au personificat primele evoluții ale artei arhitecturii și sculpturii, mai ales la atenieni și la cretani. Izvoarele îl numesc când atenian, când cretan, probabil din cauza timpului îndelungat petrecut pe insulă. La începuturile activității sale îl găsim la Atena, unde s-a dedicat sculpturii, dând un impuls acestei arte. Astăzi critica încă mai numește „dedalică” prima fază a sculpturii grecești de format mare, ce se distinge prin angajament și monumentalitate de operele artizanale ale perioadei precedente. A avut un elev deosebit de înzestrat (numit Calos, Talus sau Perdix), fiul surorii sale (numită tot Perdix), care foarte curînd i-a depășit în pricepere tehnică și inspirație nu numai pe toți ceilalți sculptori ai momentului, ci și pe însuși maestrul său. Gelos pe arta și pe succesele nepotului, Dedal l-a ucis. Ca urmare, a fost condamnat la moarte de tribunalul din Atena, dar s-a refugiat în Creta, unde datorită iscusinței sale i-a atras prietenia regelui Minos. Multă vreme, arta sa a fost pusă în slujba acestui suveran. Pentru Pasifae, soția acestuia, el a sculptat în lemn faimoasa vacă ce i-a permis să se împerecheze cu un taur și să nască mai apoi Minotaurul. La nașterea monstrului, Dedal a construit la Cnosos celebrul labirint, în care acesta a fost ținut închis (legenda labirintului a fost asociată de unii cercetători cu planurile complexe și elaborate, propriu-zis labirintice, ale palatelor cretane). Pentru rolul relevant pe care l-a avut în toate aceste întâmplări, Dedal a fost întemnițat de regele Minos. Dar Pasifae, legată de el în complicitatea din trecut, l-a eliberat. Incercînd să fugă, Dedal a descoperit că Minos sechestraseră toate corăbiile și ambarcațiunile de pe coastele Cretei; așadar îi era cu neputință să părăsească insula pe mare. Atunci, cu iscusința și inventivitatea sa, a făurit pentru sine și pentru fiul său Icar niște aripi din pene prinse cu ceară, cu care a izbutit să fugă din insula Creta, să treacă în zbor pe deasupra Egiptului și să aterizeze, probabil, la Cumae, în Italia meridională. A trecut apoi în Sicilia, unde a fost primit și găzduit cu prietenie de miticul rege Cocalos. Minos, care ridicase ancora spre Sicilia pentru a-l urmări, a fost ucis de Cocalos sau de fiicele acestuia. Icar a avut mai puțin noroc decît tatăl său: potrivit unei legende tragice (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8), el a zburat prea aproape de soare, ale cărui raze au topit ceara cu care erau lipite penele aripilor. Ca urmare, a căzut în mare și s-a înecat. Șederea lui Dedal în Italia meridională și în Sicilia a prilejuit numeroase legende. Când a sosit la Cumae, în Campania, după ce-și pierduse fiul, Dedal i-a închinat lui Apollo un templu cu acoperișul de aur, pe ale cărui reliefuri a sculptat povestea lui Icar; apoi i-a dedicat zeului propriile sale aripi. Stabilindu-se apoi la Camicos, în Sicilia, la regele Cocalos, și-a cîștigat simpatia și afecțiunea fiicelor regelui confecționînd pentru ele jucării superbe, mai ales păpuși mobile, un soi de automate în stare să se miște, ce păreau adevărate. De bună seamă, pentru a nu pierde un asemenea fabricant de vise, fiicele regelui erau dispuse să facă orice ca să-l apere de Minos. După cum povestește legenda, acesta din urmă a născocit un vicleșug pentru a afla dacă omul pe care îl căuta se refugiase cu adevărat la curte. I-a dăruit lui Cocalos o scoică, promițînd o recompensă bogată celui ce avea să introducă prin meandrele ei un fir de in. El știa că numai Dedal avea să izbutească în această încercare; într-adevăr, miticul sculptor-arhitect a făcut la o extremitate a scoicii o mică gaură prin care a picurat miere, după care a legat de firul de in o furnică, iar aceasta, urmărind curgerea mierii, a străbătut întregul traseu spiraliform. Deși a fost identificat, Dedal a scăpat totuși, recurgînd la ajutorul uneia din fiicele lui Cocalos și la propria sa inventivitate : potrivit unei versiuni a mitului, el însuși l-a ucis pe Minos, practicînd o gaură în tavanul camerei unde suveranul cretan se îmbăia și lovindu-l, prin această deschidere, cu un jet de apă sau de smoală clocotită. După moartea lui Minos, flota cretană, în frunte cu Iapix, fiul lui Dedal și al unei femei cretane, a ridicat ancora spre Creta, însă a naufragiat în preajma coastei ioniene de la Tarent. Supraviețuitorii au ajuns pe țarm și, sub comanda lui Iapix, au devenit strămoșii mitici ai poporului iapigilor, atestat în epoca istorică în regiunea respectivă (Herodot,

271

DEIANIRA

8.170). Dedal a plecat în Sardinia, unde, printre alte străvechi construcții ce îi erau atribuite în Italia meridională și în insule, și-a legat numele și de *nuraghi*, care, potrivit lui Diodor (6.31.1), au fost invenția lui. Numele Dedal are o legătură cu verbul *SouSaXXeiv*, care în limba greacă înseamnă „a face bine”, „a construi bine”, „a realiza artistic” și subliniază rolul de artizan (arhitect și sculptor, însă și inventator și, am spune astăzi, inginer) pe care, în vechime, mitul i-l atribuia. O renumită familie de artiști, Dedalizii, amintită în Creta în epoca miceniană și mai apoi în cea dorică, îl recunoștea drept strămoș.

► *Prezențe în literatura antică.* Dedal este amintit ca sculptor care a știut să dea viață și mișcare statuilor încă din *Iliada* (18.590). Călătoriile sale sînt menționate de Vergiliu (*Eneida*, 6.14 și urm.) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 8). De asemenea, Aristotel îl pomenește ca sculptor și autor al unui autoportret. Alte trimiteri la acest personaj se găsesc la Diodor din Sicilia (1.61), Plutarh (*Viața lui Tezeu*), Apollodor, Pausanias, Hyginus și în numeroase alte izvoare, pînă la *Myth. Vat.*, unde se caută să se reducă povestirea legendară la realitatea istorică.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Ca inventator al labirintului, Dedal și-a legat numele, și în limbile moderne, de tot ceea ce este încâlcit și dificil de străbătut, inclusiv în sens metaforic (vezi substantivul „dedal” și adjectivul „dedalic”). Din figura lui Dedal se inspiră, în diferite tradiții, cele mai ingenioase personaje, precum Wieland, un Dedal germanic, protagonistul medievalului *Cîntec al lui Wieland*. În *Portret al artistului la tinerețe*, J. Joyce i-a dat protagonistilui numele Stephen Dedalus, cu aluzie la personajul antic, ca inventator al labirintului și experimentator al zborului omenesc. Mai puțin cunoscute sînt *Dedal în Creta* de A. Sikelianos și *Icar* de S. Landi.

► *Iconografie.* Cele mai frecvente reprezentări sînt cele referitoare, pe de o parte, la Dedal și Pasifae, iar pe de altă parte la celebrul zbor al lui Dedal. Ambele teme sînt răs-pîndite nu numai în ceramica greacă, ci și pe urnele etrusce, pe sarcofagele și reliefurile romane (Palatul Spada) și în picturile pompeiene.

Dedala (gr. τ& AouSaXa). Sărbători religioase grecești care se celebrau în cinstea lui Zeus și a Herei în mai multe localități din Beotia. Izvoarele amintesc Micile Dedala, care se desfășurau în cetatea Plateea, și Marile Dedala, mai solemne, care adunau credincioși din toate cetățile Beotiei. La originea sărbătorii se afla un mit localizat pe poalele CITERONULUI (vezi), potrivit căruia Zeus și Hera se împăcaseră după o ceartă grație unei stratageme născocite de Citeron, regele Plateei. La sfatul acestuia, Zeus a făurit o statuie de femeie pe care a așezat-o în carul său, spunîndu-i Herei că era o fată pe care avea de gînd să o ia de soție. Descoperind adevărul, Hera a renunțat la gelozie și s-a împăcat cu zeul. În amintirea aceluia mit, în timpul Marilor Dedala se pregăteau paisprezece statui din lemn, îmbrăcate în veșminte nupțiale și numite *dăidala*, care evocau statuia fabricată de Zeus. Ele erau scufundate în râul Asopos pentru o spălare rituală, iar apoi transportate în procesiune în care pe vîrfurile Citeronului; aici erau arse laolaltă cu victimele unui mare sacrificiu. Micile Dedala erau celebrate din șapte în șapte ani, iar Marile Dedala numai din șazece în șazece de ani.

Dedalion (gr. AouSoc&fww, -wvov; lat. *Dae-dalion, -onis*). Fiul lui Lucifer, fratele lui Ceix și tatăl Chionei. Cînd aceasta a fost ucisă de Artemis (pentru detalii vezi CHIONE), Apollo l-a transformat într-o șor-liță (Ovidiu, *Metamorfoze*, 11.291 și urm.; Hyginus, *Fabule*, 200).

Dedicatio. Cu acest termen latin (în traducere „dedicație”) era desemnată o ceremonie religioasă prin care unei zeiități i se închina un obiect sau un edificiu, ce devenea sacru. De multe ori, ritul avea loc în public, fiind încredințat așa-numitului *pontifex maximus*.

Deianira (gr. A-ntaveipce, -aq; lat. *Deianira, -ae*). Fiica Alteei și a lui Oeneu și sora lui Meleagru. Pentru mîna ei s-au înfruntat Aheloos și Heracle. Cel din urmă a reușit victoria și a luat-o de soție. În mod involuntar, Deianira a cauzat moartea lui Heracle, oferindu-i un veșmînt îmbibat cu sîngele centaurului Nesus, în speranța de a recîștiga iubirea eroului. Mai demult, Heracle i-o încredințase pe Deianira centaurului pentru a o ajuta să treacă un râu, însă Nesus încercase să o

DEIDAMIA
272

seducă și fusese ucis de Heracle cu o săgeată otrăvită. Înainte de a muri, centaurul s-a răzbunat amarnic, spunîndu-i Deianirei că din sîngele său ar fi putut obține un puternic filtru de dragoste. Cuprinsă de deznădejde după fapta comisă, Deianira și-a luat viața, spînzurîndu-se (vezi HERACLE).

► *Prezențe în literatura antică.* Deianira este amintită de numeroși poeți și mitografi în legătură cu mitul lui Heracle. Apare la Bachilide (5.165 și urm.), Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.532 și 9.5 și urm.; *Heroidele*, 9), Seneca (*Hercules Oeteus*), Sofocle (*Trahi-nienele*) și, de asemenea, în diferite pasaje din Apollodor, Hyginus, Pausanias, Diodor din Sicilia și Antoninus Liberales.

► *Iconografie.* Scena cu Heracle, Nesus și Deianira este reprezentată adesea în ceramica greacă și în pictura pompeiană.

Deidamia (gr. ATy&6aji.eia, -aq; lat. *Deida-mia, -ae*). Fiica lui Licomed, regele din Sciros. Cînd Ahile s-a refugiat pe această insulă, travestit în fată (vezi AHILE), Deidamia a devenit consoarta lui și a avut cu el un fiu, Pirus, zis și Neoptolem.

Deifobe (gr. Arfupof&Ti, -r&q\ lat. *Deiphobe, -es*). Numele Sibilei din Cumae, fiica lui Glaucos (vezi SIBILA).

Deifobos (gr. AT&fcpo&3oc;, -ou; lat. *Deipho-bus, -i*). Fiul lui Priam și al Hecubei; a luat-o de soție pe Elena după moartea lui Paris. La căderea Troiei, a fost rănit și mutilat de Menelaos.

► *Prezențe în literatura antică.* Deifobos are un rol destul de însemnat în *Iliada* (unde apare în cînturile 12, 13 și 22); este prezent în *Odiseea* (4.276) și în *Eneida* (6.494 și urm.), fiind citat și de Apollodor (*Epitome*, 5.9), Hyginus (*Fabule*, 91) și Conon (34).

Deifontes (gr. Ar)'up6vTT}g, -ou). Unul dintre Heraclizi, fiul lui Antimahos și soțul lui Hirneto, care la rîndul ei era urmașa lui Heracle, fiind fiica Heraclidului Teme-nos. Acesta din urmă nutrea o afecțiune aparte pentru ginerele său, pe care l-a numit moștenitor înainte de a fi ucis de propriii săi fii, cuprinși de gelozie. Deifontes a fost silit să părăsească Argosul, regatul primit de la Temenos, tocmai din cauza disputelor cu fiii acestuia, care l-au izolat la Epidaur, încercînd apoi să o răpească pe sora lor, Hirneto. În lupta care a urmat Hirneto a fost ucisă. Pe locul unde s-a petrecut acest fapt i-a fost ridicat un monument și i-au fost închinat onoruri divine.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.8.5; Pausanias, 2.19.1 și 28.2 și urm.

Deileon (gr. Av&Aewv, -ovtog). Fiul lui Dei-mahos, originar din Tesalia. A luat parte la expediția lui Heracle împotriva amazoanelor, iar mai apoi la expediția argonauților.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Apollonios din Rodos în *Argonauticele* (2.955-960).

Deion sau **Deioneu** (gr. A-nl'oveug, -eo>g). 1) Fiul lui Euritos, regele Ehaliei. A luat-o de soție pe Perigune, fiica tîlharului Sinis (ucis de Tezeu), care avusese cu Tezeu un fiu, Melanipos.

2) Fiul lui Eol și al Enaretei și regele Focidei. A luat-o de soție pe Diomedea, fiica lui Xutos.

3) Tatăl Diei și socrul lui Ixion, care l-a ucis mișelește aruncîndu-l într-o groapă unde ardea un foc mare, ca să nu plătească darurile de nuntă pe care i le promisese (vezi și IXION).

Deionidul (gr. AT)Vov&5tic;, -ou; lat. *Deio-nides, -ae*). Apelativ cu care sînt desemnați fiii lui Deioneu. Este întrebuintat ca matronim pentru MILETOS (vezi), fiul lui Apollo și al unei fete pe nume Deione.

Deiopeea (gr. ATfioireioc, -aq; lat. *Deiopea, -ae*). Una dintre nimfele zeiței Iunona, de o rară frumusețe. Iunona i-a promis-o

de soție lui Eol, cu condiția ca acesta să dezlănțuie toate vînturile împotriva flotei lui Enea (*Eneida*, 1.72 și urm.).

Deipilos (gr. AniruXog, -ou; lat. *Deipylus*, -i). Fiul lui Polimestor, regele Traciei. Mama sa era Iliona, cea mai mare fiică a lui Priam și a Hecubei. Primind de la părinți sarcina de a se îngriji de Polidor, fratele ei mai mic, ea l-a dus în Tracia, însă mai apoi l-a schimbat, în taină, cu propriul său fiu, Deipilos, fără să-l anunțe nici măcar pe soțul ei, Polimestor. Din această cauză s-a iscat un echivoc tragic atunci cînd, după luarea Troiei, pentru a se asigura că descendența lui Priam avea să se stingă o dată pentru totdeauna, Agamemnon i-a promis

273

lui Polimestor o recompensă dacă avea să-l ucidă pe Polidor. Polimestor a acceptat, însă, din cauza schimbului efectuat de Iliona, în loc să-l ucidă pe Polidor și-a omorît propriul fiu, pe Deipilos.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Hyginus, *Fabule*, 109.

Deipios (gr. Ariinupog, -ou; lat. *Deipyrus*, -i). Erou grec care a participat la războiul troian. A fost ucis de Helenos (*Iliada*, 9.83; 13.92, 468 și 576).

Delfi (gr. AeXcποC, -wv ; lat. *Delphi*, -orum). Din vremuri foarte vechi, această citadelă din Focida era sediul unuia dintre cele mai celebre și mai venerate sanctuare din Grecia, în care se înregistrau mituri și tradiții străvechi, legate de cultul lui Apollo și al muzelor (care își aveau sălașul pe muntele Parnas, unde, la o altitudine de 600 de metri, se află Delfi), de vechiul cult al Geei și al lui Temis, de șarpele Python și mai ales de celebrul oracol apolinic. De-a lungul secolelor, legende și cultele s-au stratificat, conferind cetății Delfi un loc de prim-plan în istoria Greciei: aici aveau loc purificări și instituii de culte, erau extrase auspiciile pentru întemeierea de colonii, era consultat zeul înainte de adoptarea oricărei hotărîri politice sau militare însemnate, se desfășurau celebrele jocuri pythice (al căror nume provenea de la cel al șarpelui Python, ucis de Apollo; la Homer, Pytho este numele localității). De asemenea, aici era venerat buricul pămîntului, celebrul *omphalos*, o piatră rotundă care, potrivit unei tradiții, îi fusese dată lui Cronos spre a o înghiți în locul nou-născutului Zeus și care, eliminată de zeu, a rămas la Delfi pentru a indica în mod simbolic centrul pămîntului (pentru alte detalii vezi OMPHALOS).

Oracolul lui Apollo, înregistrat din vremuri străvechi, pare să fie legat de cele trei izvoare care fișneau *in loco*: cel mai faimos era izvorul Castalia, al cărui nume provine de la nimfa care, urmărită de Apollo și vrînd să scape de el, s-a aruncat în apele cristaline ale izvorului. Oracolul era legat în special de o crăpătură din pămînt din care ieșeau aburi și gaze cu putere îmbătătoare ; din această crăpătură se ivea voința zeului, care era interpretată de o preoteasă, Pythia. Nu este clar în ce fel

DELFI

se petreceau profețiile, după cum nu este clară situarea exactă a crăpăturii (poate că în *adyton-un* templului lui Apollo, însă nu există o dovadă arheologică certă). Pe de altă parte, nu este exclus ca sorții să fi fost citiți prin sistemul cleromanției, adică al interpretării unor mici plăcuțe sau bucățele de lemn cărora li se atribuia o anumită semnificație și care erau amestecate și așezate într-un vas mare, plat. Pentru a-și îndeplini misiunea, Pythia ședea pe un dispozitiv din bronz cu trei picioare (tripod), după cum atestă un vas atic provenit de la Vulci, pe care Egist așteaptă răspunsul lui Temis, așezată pe tripod în poziția atestată îndeobște pentru Pythia. Alături de Pythia, unii preoți traduceau în versuri (hexametri) răspunsurile acesteia, îi ajutau pe credincioși să le interpreteze și supravegheau accesul la oracol, la care veneau pelerini - inclusiv personalități ilustre - din toate părțile Greciei. Printre cele mai celebre oracole ale Pythiei era amintit acela care prezisese înțelepciunea lui Socrate, superioară tuturor celorlalți întrucît el știa că nu știe; de altfel, oracolul de la Delfi este legat de figura lui Socrate și pentru că în sanctuar erau expuse maximele celor Șapte înțelepți ai Greciei, printre care celebra „cunoaște-te pe tine însuți”, ce stătea la baza cercetării socratice.

Funcția sa religioasă aparține a făcut din Delfi un centru de coeziune și de unitate a cetăților grecești, care s-au grupat în diferite epoci în jurul acestui sanctuar, în ligi cu caracter politic, economic și militar. Un alt element de coeziune l-au reprezentat celebrele jocuri pythice, care se desfășurau în aer liber, fiind deschise, ca și cele de la Olimpia, tuturor cetățenilor greci. Se celebrau pentru a aminti victoria reputată de Apollo asupra șarpelui Python, care se născuse din noroiul rămas pe pămînt în urma celebrului potop universal (vezi DEUCALION). În santuarul delfic, cultul lui Dionysos a fost primit în mod favorabil, printre altele pentru că formele în care se exprima oracolul aveau multe în comun cu cultul dionisiac, în interiorul sanctuarului era arătat mormîntul lui Dionysos, și se credea că întregul complex se afla sub ocrotirea acestui zeu pe timpul lunilor de iarnă, cînd se spunea că Apollo pleca în Nordul extrem, în țara hiperboreenilor.

DELFIN

274

O descriere completă a impunătorului complex religios al sanctuarului lui Apollo ne-a rămas în cartea 10 din

Descrierea Greciei a lui Pausanias. Referințe interesante legate de sanctuar se găsesc în *Imnul homeric către Apollo*, iar în *Ion* de Euripide este descris parțial templul lui Apollo clădit de familia ateniană a Alcmeonizilor. Pentru alte detalii vezi PYTHO, PYTHIA, PYTHON și ORACOL.

Delfin. În mitologia clasică, acest ciudat mamifer acvatic este legat de diferite tradiții legendare. Animalul era considerat sacru pentru Apollo. În încercarea de a explica originea numelui Delfi, marele sanctuar oracular al lui Apollo, se făcea trimitere tocmai la delfin: potrivit unei versiuni a mitului, eroul eponim al cetății, Delfos, era fiul lui Poseidon, care l-a zămislit luând înfățișarea unui delfin (vezi DELFOS). Potrivit altei tradiții foarte vechi, Apollo a luat aspectul unui delfin pentru a călăuzi spre sanctuar o corabie cu pelerini, printre care se aflau strămoșii preoților ce se ocupau de cultul zeului la Delfi (vezi DELFINIOS). Altă variantă povestea că, în timpul unui naufragiu, întemeietorul sanctuarului, Icadios, a fost adus în mod miraculos de un delfin pe uscat, la poalele muntelui Parnas, unde a ridicat cetatea, dându-i numele animalului care îl salvase (vezi ICADIOS).

Delfinii sînt legați de mitologie și printr-un miracol înfăptuit de Dionysos. Răpit de pirații tirenieni, care voiau să-l vîndă ca sclav în Asia, Dionysos a transformat catargul și vîslele ambarcațiunii piraților în șerpi, a făcut să crească împrejurul ei o iederă deasă și încîlcită, s-a transformat într-un leu și i-a preschimbat pe pirații îngroziți, care se aruncaseră în mare, în delfini; de atunci, pentru a-și ispăși păcatele, delfinii îi salvează pe navigatorii aflați în primejdie. O frumoasă ilustrare a acestui mit se găsește pe fundul unei cupe atice cu figuri negre, pictată de Exekias (vezi Dionysos). Unul dintre cele mai celebre mituri avînd drept protagonist un delfin este acela al lui Arion, renumitul poet care, în timpul unei călătorii către Corint, a fost jefuit de marinari și silit să se arunce în mare. A fost salvat de un delfin, care l-a adus la țărm în spinare (vezi ARION).

Tot un delfin salvator este prezentat de Plutarh (*De sollertia animalium*, 985) în povestea lui Telemah care, pe cînd era copil, a căzut în mare și s-ar fi înecat dacă un delfin nu i-ar fi sărit în ajutor. Deosebit este și mitul lui Ceranos, la a cărui înmormîntare a luat parte un grup de delfini (pentru detalii vezi CERANOS).

Delfine (gr. AeXtpivr, -r|c;). 1) Numele unui monstruos balaur serpentiform ce veghea asupra izvorului de la Delfi lîngă care se afla străvechiul oracol ce a devenit ulterior al lui Apollo. Trebuie identificat probabil cu șarpele Python, constituind o variantă mai veche a acestuia.

2) Făptură monstruoasă, jumătate femeie și jumătate șarpe; Tifon a pus-o să păzească tendoanele de la mîinile și de la picioarele lui Zeus, pe care Tifon însuși i le luase zeului, lipsindu-l de forță, și care erau păstrate în peștera Coricos din Cili-cia, învelite într-o piele de urs (Apollodor, *Biblioteca*, 1.6.3).

Delfinia 1) (gr. AeXcpivLa, -ac;). Epitet cu care era desemnată uneori la Atena zeița Arte mi s.

2) (gr. τ& AeXqHvia). Sărbători religioase grecești care se celebrau primăvara în cetățile portuare, mai ales la Atena, Delfi, Chios, Milet și Egina, în cinstea lui Apollo *Delfinios*, considerat ocrotitorul navigatorilor.

Delfinios (gr. AeXqHvioc;, -ou). Epitet cu care era venerat Apollo în Grecia, mai ales în insula Creta (Cnosos), la Delfi, Milet, Egina și în alte localități. Provenea de la tradiția, atestată în *Imnul homeric către Apollo*, potrivit căreia Apollo luase înfățișarea unui delfin pentru a călăuzi de la Creta la Delfi o corabie cu credincioși care aveau să devină strămoșii castei sacerdotale responsabile de cultul zeului în importantul sanctuar.

Delfos (gr. AeXcpog, -ou; lat. *Delphus*, -i). Eroul eponim al regiunii Delfi. Genealogia sa este prezentată în mod diferit de izvoare. Era fiul lui Poseidon și al lui Melanto, la rîndul său fiica lui Deucalion; zeul l-a zămislit luând înfățișarea unui delfin, de unde și-a căpătat și numele. Alte versiuni ale mitului îl prezintă ca fiu al lui Apollo și al unei nimfe (Tia sau Melanis) sau al

275

DELOS

r

lui Celeno, fiica lui IAMOS (vezi), la rîndul său fiul lui LICOREU (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit ca rege la Delfi de Eschil, în *Eumenidele*, 16. Diferite variante ale poveștii sale sînt amintite de Pausanias (10.6.3), Pliniu (*Naturalis historia*, 7.57), Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.120) și Hyginus (*Fabule*, 161).

Delia (gr. τ& At)Xl<x). Sărbători religioase grecești care se celebrau în insula Delos în cinstea lui Apollo și, parțial, a Artemisei și a Latonei, pentru a evoca nașterea gemenilor divini pe insulă. Se spunea că fuseseră instituite de Tezeu, care promisesese să-i mulțumească lui Apollo prin sărbători solemne organizate în cinstea lui dacă se întorcea teafăr din expediția întreprinsă împotriva Minotaurului la Creta. Și în afara legendei, sînt atestate dintr-o epocă extrem de veche (se pare că din secolul al VIII-lea î.Hr.). După o întrerupere în secolul al V-lea, au fost reluate în mod solemn la dorința locuitorilor Atenei în anul 426 î.Hr., căpătînd o cadentă cvadrienală. Cunoștințele noastre despre modul lor de desfășurare acoperă în principal această etapă mai tîrzie. Dominate de cetatea Atenei prin fast, erau totuși deschise tuturor locuitorilor din cetățile ioniene, din insule și de pe coastele Asiei Mici. Durau două zile și se deschideau pe 6 în luna Targelion (vezi CALENDAR). Cuprindeau o procesiune, un sacrificiu solemn, întreceri muzicale și competiții atletice și se încheiau cu banchete. Fiecare cetate trimitea la Delos o solie sacră, cu preoți, atleți și coruri. De la Atena, care se detașa prin strălucirea participării, porneau DELIAȘTII (vezi) la bordul corăbiei DELIAS (vezi).

Același nume indica și niște sărbători mai puțin strălucitoare, care se desfășurau în sanctuarul lui Apollo *Delios* în Beoția, lîngă cetatea Tanagra.

Deliade (gr. A-nXia'Sec., -wv). Termenul le indică pe nimfele care, după nașterea lui Apollo și a Artemisei, pe insula Delos, au sărbătorit-o pe mama lor, Latona, prin dansuri și procesiuni. În amintirea lor, cu acest nume erau desemnate fetele din insula Delos care participau cu coruri la sărbătorile numite DELIA (vezi). Sînt amintite în *Imnul homeric către Apollo*.

Delias (gr. AnXictc, -dSoq; lat. *Delia*, -ae). 1) Epitet cu care era indicată Artemis, născută în insula Delos.

2) Numele corăbiei trimise atenieni la Delos cu prilejul sărbătorilor numite DELIA (vezi). Se spunea că inițial era corabia cu care Tezeu pornise către Creta pentru a răpune Minotaurul, promițându-i lui Apollo, în caz de victorie, instituirea unor sărbători în cinstea sa. Era numită și *Theoris*.

Deliaști (gr. A-nXiactat, -iv). Astfel erau numiți ambasadorii ce reprezentau Atena în toate celebrările sacre care se desfășurau în insula Delos pe timpul sărbătorilor numite DELIA (vezi). Erau aleși din rândul celor mai nobile familii din cetate și ajungeau pe insulă la bordul corăbiei DELIAS (vezi, 2).

Delios (gr. AtXioc, -ou; lat. *Delius*, -i). Epitet cu care era indicat Apollo, născut în insula Delos.

Delos (gr. AtXoc, -ou; lat. *Delos* sau *Delus*, -i). Una dintre micile insule din Ciclade, în Marea Egee, însă una dintre cele mai importante din mitologia clasică. Potrivit unei legende, a fost făcută să apară din adâncuri de tridentul lui Poseidon și a rămas o insulă plutitoare până când Zeus a legat-o de fundul mării cu lanțuri de diamant (sau, după alte versiuni, prin patru coloane) pentru a-i putea asigura un loc liniștit și ocrotitor Latonei, care trebuia să-i nască pe Apollo și Artemis. Pe insulă, cei doi zei au văzut lumina zilei pe muntele Cintios. Ei au făcut-o să devină locul cel mai celebru și mai important al cultului lui Apollo. În templul lui Apollo și în cel al Latonei se adunau în toate epocile nenumărați pelerini, mai ales cu prilejul sărbătorilor Delia, care se desfășurau din patru în patru ani și despre care se spunea că fuseseră instituite de Tezeu. O origine analoagă i se atribuia soliei sacre (*Theoria*) pe care atenienii o trimiteau pe insulă în fiecare an. Afluența la Delos a credincioșilor din toate părțile Mării Egee încă din epoci foarte îndepărtate este atestată în *Imnul homeric către Apollo*.

Sfințenia recunoscută în orice epocă a insulei Delos a reprezentat un bastion suficient pentru a o apăra de incursiuni și expediții de jaf, cu toate că era bogată în

DELUBRUM

276

comori, de cele mai multe ori aflate în templu, și complet lipsită de fortificații defensive.

De la numele insulei provin apelativele *Delios* și *Delias*, atribuite lui Apollo și Artemisei, și cel de *Cintios* (de la muntele cu același nume) cu care este indicat uneori Apollo.

Delubrum. Nume cu care erau indicate în lumea romană templele, în special ca loc pentru purificări și expiațiuni (de la *deluere*, „a spăla”).

Demetra (gr. Ar|j|f|TT|p, -og; lat. *Ceres*, -eris). Cunoscută de romani sub numele de Ceres, este una dintre marile zeități ale grecilor. Zeiță a pământului (numele ei înseamnă, după unii, „pământul-mamă”, TT) j|Lf|TT|p; etimologia este disputată, însă funcția zeiței pare destul de clară), era ocrotitoarea agriculturii și a roadelor pământului.

Tradiția o înfățișa drept fiica lui Cronos și a Rheei și sora lui Zeus, căruia i-a devenit și soție. Din unirea lor s-a născut Persefona, Proserpina la romani (vezi schema de la rubrica CRONOS). Fără ca Demetra să știe, Zeus i-a promis-o de soție pe Persefona lui Hades (Pluton, zeul lumii sub-pământene); pe când tînăra culegea flori pe cîmpia Nisa, localitate cu poziționare nedeterminată, situată după unii în Asia, pământul s-a căscat dintr-o dată sub picioarele sale, iar Hades a luat-o cu sine. După ce a rătăcit pretutindeni fără speranță în căutarea fiicei sale, Demetra a aflat de la Soare că Persefona fusese răpită de Hades. Atunci, furioasă, a părăsit Olimpul, ale-gînd să trăiască pe pământ, printre oameni, acoperindu-i cu binecuvîntări și favoruri pe toți cei care o primeau binevoitor, și pedepsindu-i cu asprime pe cei ce o respingeau. Rătăcirile sale au dus-o la CELEOS (vezi).

Între timp, mînia Demetrei produsese o secetă generalizată a pământului, care nu mai dădea roade. Atunci Zeus s-a hotărît să-l trimită pe Hermes în lumea subpămînteană pentru a o reda pe Persefona mamei sale. Hades a fost de acord, însă, înainte de a o lăsa să plece, i-a dăruit o rodie care avea să provoace consecințe însemnate. Demetra și-a recăpătat fiica, împreună cu care s-a întors în Olimp, însă, întrucît mîn-

case aceea rodie în lumea subpămînteană, Persefona a fost obligată să petreacă o treime din an alături de Hades, rămînînd cu mama ei pe pământ în restul timpului. Astfel, pământul a reînceput să rodească.

În forma astfel rezumată, mitul ne-a fost transmis în *Imnul homeric către Demetra*, dar legenda a suferit numeroase transformări în diferite epoci și în diferite medii. La poezii latini, de pildă, scena răpirii Persefonei/Proserpinei de către Hades/Pluton a fost localizată pe lîngă Enna, în Sicilia. Ascalafos, singurul care o văzuse pe Proserpina mîncînd rodia în lumea subpămînteană, a dezvăluit acest fapt, fiind transformat în cucuvea de către Demetra (vezi ASCALAFOS).

Anticii au întrezărit în mitul Demetrei și al Persefonei trimiteri implicite la ciclurile naturii, anotimpurilor și recoltelor, în particular la roadele pământului care petrec o parte a anului ascunse sub pământ, pentru ca apoi să răsară, și, de asemenea, trimiteri, evidențiate de mai multe texte filosofice și probabil și în misterii, la destinul omului, al cărui trup îngropat sub pământ, asemenea Persefonei, nu împiedică sufletul să atingă nemurirea, într-o continuă dialectică a morții și renașterii.

La nucleul legendei Demetrei, care se referă la fiica sa, s-au adăugat ulterior, în diferite epoci, mai multe mituri secundare, de mai mică importanță, însă nu mai puțin cunoscute. Unul dintre acestea amintește cum, pentru a scăpa de urmărirea lui Poseidon, Demetra s-a transformat într-o iapă. Poseidon însă a izbutit să o ajungă, și astfel Demetra a zămislit celebrul cal ARION (vezi). Acest mit a cunoscut o largă răs-pîndire mai ales în Arcadia, unde era legat de o Demetra neagră, venerată la Figalia și reprezentată uneori cu cap de cal; aceasta a adus pe lume o zeiță locală, Des-poina, o iapă. O altă tradiție se referea la Demetra *Erynis*, venerată la Thelpusa.

O altă legendă o prezintă îndrăgostită de Iasion, un tînăr vîntor cretan (sau un dactil de pe muntele Ida), căruia i s-a dăruit în insula Creta, pe o cîmpie arată de trei ori; din unirea lor s-a născut Pluton, bogăția. Se povestea, de asemenea, despre pedeapsa pe care i-a dat-o lui Erisihton, care cutezase să distrugă o pădure consacrată ei (vezi ERISHTON). Din examinarea

celor mai întunecate mituri referitoare la Demetra reiese că ea, ca zeiță a pămînt-**tului**, poate aduce recolte bogate, dar și secetă și foamete. Legătura ei cu pămîntul o transformă și într-o zeiță a lumii sub-pămîntene. În Grecia se folosea expresia „oamenii Demetrei” pentru a-i desemna pe morți.

► *Epitete*. *Erynis* (zeița mîniei; numită astfel din cauza mîniei ce a cuprins-o atunci cînd a fost înșelată de Poseidon, care s-a transformat în armăsar pentru a o seduce); *Lusia* (după ce și-a purificat mînia în apele rîului Ladon); cea cu ghirlanda frumoasă; cea cu glezne frumoase; *Cabiria* (considerată mama Cabirilor); *Thesmophoros* („le-giuitoarea”); *DEO* (vezi); *CHLOE* (vezi) sau *Euchloe*, „cea plină de verdeață”.

► *Atribute*. O ghirlandă din spice de grîu, sau pur și simplu o bandă țesută în jurul frunții; torța; sceptrul; un mănunchi de spice în mînă; un coș.

► *Răspîndirea cultului*. Regiunea unde Demetra a fost venerată cu mai mare pompă a fost fără îndoială, Atica. Atenienii credeau că aici fusese inventată agricultura și că Triptolem din Eleusis, favoritul Demetrei (vezi *TRIPTOLEM*), născocise plugul și descoperise procedeul înșămînțării grîului. În fiecare an, în cinstea zeiței se desfășurau cu mare fast Misterele Eleusine, festivitate solemnă dintre cele mai însemnate din Grecia. Acestea erau împărțite în Marile Mistere (la începutul toamnei) și Micile Mistere (primăvara), fiind legate de ciclul grîului. La Atena și în alte regiuni ale Greciei și Siciliei (Agrigent) se celebra și sărbătoarea Tesmoforia, ce evoca introducerea legilor și a regulilor vieții civile, aflate sub semnul Demetrei: în agricultură se întrevedea fundamentul civilizației. Pe timpul acestor sărbători, femeile îndeplineau rituri aparte, destinate a înlesni fertilitatea solului. Mai târziu, cînd romanii au moștenit din Sicilia cultul Demetrei, pe care au numit-o Ceres, în lumea latină s-au răspîndit sărbătorile solemne în cinstea ei, printre care mai ales cele numite Cerealia. Asimilată de romani cu zeița Tellus, ea era cinstită, asemenea acesteia din urmă, prin sacrificarea de porci. La Roma, cel mai vechi cult al său este atestat pe Aventin începînd cu anul 493 î.Hr.; aici zeița este venerată împreună cu Liber și Libera, într-o triadă care, potrivit anumitor cercetători, trebuie pusă în legătură cu triada eleusină alcătuită din Demetra, Core și Triptolem. Subliniem că acest cult al ei a căpătat la Roma o semnificație politică însemnată. În epoca republicană, bunurile celor declarați vinovați de trădare erau adesea confiscate și donate sanctuarului zeiței. În același templu de la Roma erau depuse decretul senatului pentru inspecțiile tribunilor popoului.

► *Prezențe în literatura antică*. Demetrei îi este închinat un imn homeric conținînd o povestire detaliată a poveștii zeiței și a fiicei sale Persefona, ce poate fi considerat un soi de istorie sacră a celor mai străvechi culte de la Eleusis. Tot Demetrei Calimah i-a dedicat imnul 6; zeița a fost cîntată și de alți poeți greci, printre care Homer, Hesiod, Arhiloh și Filetas din Cos. Versiunea arcadiană a mitului Demetrei este înregistrată de Pausanias (8.25.4 și urm. și 42.1 și urm.). În lumea latină, răpirea Proserpinei și povestea zeiței Ceres sînt amintite de Ovidiu în *Faste* și în *Metamorfoze*; tema este apoi reluată de Claudiu Claudius în *Răpirea Proserpinei*. Asupra aspectelor cultului în lumea latină sîntem informați mai ales de Ovidiu (*Fastele*, 1.657 și urm.) și de unele pasaje din Cicero și Titus Livius.

► *Prezențe în literatura modernă*. Demetra este protagonistă în *Demetra și Persefona* de Lord Tennyson și, alături de Dionysos, în *Misterul*, parte din *Dialogurile cu Leuco* de C. Pavese.

► *Iconografie*. Imagini ale Demetrei ne-au parvenit, pe de o parte, dintr-o serie de *ex voto* de lut din sanctuare, îndeobște de factură artizanală, iar pe de altă parte din marea artă. Printre operele majore despre care avem informații se amintește o statuie criselefantină din Heraionul de la Olimpia (pierdută), o statuie de cult ridicată la Eleusis și un mare relief de la Eleusis cu Triptolem, Demetra și Core. Demetra este, probabil, și zeitatea reprezentată în statuia așa-numitei Hestia Giustiniani. Zeița este în mod sigur prezentă în friza Partenonului și pe frontonul oriental. Este celebră o statuie a Demetrei șezînd de la Cnidos, din secolul al IV-lea î.Hr., aflată în prezent la British Museum. Zeița era probabil reprezentată și în sculpturile din templul Despoinei de la Licosura (Arcadia). Statui și *ex voto* existau oriunde îi erau ridicate sanctuare (pe lîngă cele din Atica, temple faimoase îi erau închinat la

DEMETRIA

278

Agrigent și Enna, iar un sanctuar celebru se ridica la Locri Epizefiri). De multe ori, atît în tradiție, cît și în iconografie, Demetra se confundă cu Core sau PERSEFONA (vezi).

Demetria (gr. *ia ē.Tiir\Tp\.*). Sărbători religioase grecești celebrate în cinstea zeiței Demetra. La Eleusis, termenul indica atît sărbătorile eleusine ca sinonim, cît și alte sărbători, diferite de acestea, instituite, potrivit tradiției, pentru a celebra faptul că zeița le dăruise oamenilor grîul. Se spunea că întrecerile atletice desfășurate aici erau primele jocuri instituite în Grecia. Sărbătorile se desfășurau și în alte localități. În timp ce despre cele de la Atena avem puține informații, știm că la Siracusa erau deosebit de solemne, printre altele pentru că locuitorii se lăudau că fuseseră primii care primiseră grîul de la Demetra. Se celebrau în sezonul semănatului și durau zece zile, întrucît tradiția susținea că Demetra rătăcise zece zile în căutarea fiicei sale Persefona. Iar pentru că legenda amintea că singurul moment de ușurare cunoscut de zeiță în acele zece zile conicisese cu niște glume și replici licențioase care o făcuseră să rîdă, caracterul licențios și uneori obscen deosebea limbajul întrebuintat în timpul sărbătorii și se reflecta în forma unor prăjituri pe bază de miere care îi erau oferite Demetrei.

Demifon (gr. *AT\ji.i(puiv, -UJVTOC)*). Rege al Cheronului tracic. Potrivit unei legende relatate de Hyginus (*Astronomica*, 2.40), regatul său a fost devastat de o ciumă, pentru îndepărtarea căreia oracolul a poruncit să se sacrifice în fiecare an cîte o fată din cele mai nobile familii din regiune. Demifon le trăgea la sorți, avînd grijă să nu înscrie niciodată numele propriilor sale fiice. Descoperind șiretlicul, un cetățean ilustru pe nume Mastusios a cerut ca și fiicele sale să se bucure de același privilegiu ca și fiicele regelui. Însă Demifon, fără să mai tragă la sorți, a ucis-o pe una dintre fiicele lui Mastusios. Acesta i-a invitat pe rege și pe fiicele sale la un banchet unde le-a ucis pe fete, care ajunseseră primele, oferindu-i apoi lui Demifon sîngele lor. Cînd regele a descoperit cumplita înșelăciune, l-a aruncat pe Mastusios în mare ținînd în mînă cupa sacrilegiului. Legenda explica în acest fel originea numelui dat acelei porțiuni de mare, numită Marea Mastusiană, și portului numit

Crater, cu referire la cupa în care vinul fusese amestecat cu sîngele copilelor. Recipientul libației a stat la originea constelației numite a Cupei.

Demiurg (gr. A-njj.ioupf 6c;; -ou; lat. *Demi-urgus*, -i). Termenul, care în limba greacă înseamnă „cel a cărui muncă aparține poporului, comunității” și care inițial, înce-pînd cu Homer, indica o categorie de muncitori ce nu-și satisfăceau direct prin munca lor propriile necesități, ci pe ale altora (medici, soli, cîntăreți etc), iar ulterior categoria meșteșugarilor, capătă o însemnătate aparte în doctrina lui Platon, care îl folosește pentru a-l indica, în *Timaios*, pe artizanul lumii, o ființă divină ce plămuește lumea după modelul realității ideilor folosindu-se de materia informă și le creează pe toate celelalte zeități, din care sînt zămislite toate fapăturile.

Demodice (gr. ATIP.O6LXTI, -t/q; lat. *Demo-dices*, -es). Soția lui Creteu sau a lui Ata-mas. L-a iubit pe Frixos (vezi), căruia îi era mamă vitregă, însă acesta nu i-a împărtășit dragostea. Pentru a se răzbuna pe indiferența tînărului, ea l-a convins pe Creteu să-l ucidă, calomniindu-l. Dar Nefele, mama lui Frixos, a intervenit și l-a salvat cu ajutorul berbecului care l-a dus în cer.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este amintită de Hyginus (*Astronomica*, 2.20) și într-un fragment din Pindar.

Demodocos (gr. A-np.6Soxoc;; -ou). Mitic aed amintit în *Odiseea* (cîntul 8), unde se spune că era poet la curtea lui ALCINOOS (vezi). Arta lui sublimă (care îl face să plîngă pe Ulise cînd cîntă sfîrșitul Troiei) și faptul că era orb fac din el aedul prin excelență, un fel de portret al lui Homer, așa cum îl amintește tradiția.

Demofiles (gr. Arljj.o(piXTis, -ou). Epitet al Sibilei din Cumae.

Demofon (gr. Atijioepiuv, -uivtof; lat. *Demo-phoon* sau *Demophon*, -ontis). 1) Fiul lui Celeos și al Metanirei; a fost îndrăgît de Demetra, care a dorit să-l facă nemuritor. Pentru alte detalii vezi CELEOS.

279

DERCETO

2) Fiul lui Tezeu și al Fedrei. Este amintit printre eroii care au luat parte la războiul troian, distingîndu-se în armata greacă. La întoarcere a cucerit-o pe Filis, fiica lui Siton, regele Traciei, căreia i-a promis că o va lua de soție. Totuși, înainte ca nunta să fie celebrată, el s-a întors în Atica, pămîntul său natal, pentru apune la punct unele lucruri. Cum așteptarea s-a prelungit mai mult decît își închipuise, Filis s-a convins că fusese părăsită și, căzînd pradă disperării, și-a luat viața. Zeii au transformat-o însă într-un migdal. Ulterior, Demo-fon a devenit regele Aticii (vezi și FILIS).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Servius (ad Verg., *Eclogae*, 5.10), Ovidiu (*Heroidele*, 2) și Hyginus (*Fabule*, 59).

Demoleon (gr. Arljj.oA.eu)v, -ovTOC,). Războinic troian, fiul lui Antenor. A fost ucis de Ahile în timpul războiului troian (*Iliada*, 20.395).

Demoptolem (gr. ATljj.oin:6Xejj.oc;; -ou). Numele unuia dintre pretendenții la mîna Penelopei pe timpul absenței lui Ulise, plecat să lupte la Troia. A fost ucis de Ulise (*Odiseea*, 22.242, 266).

Demos (gr. Arijog, -ou; lat. *Demos*, -i). În sens propriu, termenul indică cea mai mică formă de organizare politică și administrativă a cetății, pe care o cunoaștem în special în cazul Atenei. De multe ori indică „poporul”, fiind personificat ca atare în literatură și în artele figurative, în plan religios, dacă știm, pe de o parte, că fiecare demos avea propriile sale culte și magistraturi sacerdotale, este interesant de observat că o personificare a Demos-ului, mai ales la Atena, Cos și în alte locuri, era la rîndul său obiect de cult, fiind venerat împreună cu Charitele. În perioada romană, cultul *Demos-ului* a fost asociat cultului Romei.

Dendritis (gr. AevSpmť, -IS05). Epitet cu care era indicată ELENA (vezi) în insula Rodos. Aici se povestea că preafrumoasa soție a lui Menelaos, s-a retras după moartea acestuia la Polixo, văduva lui Tlepolemos, care, deși a primit-o inițial cu bunăvoință, a vrut mai apoi să se răzbune pe ea pentru moartea soțului său în războiul troian. Pe cînd Elena se îmbăia, cîteva sclave ale lui Polixo au pîndit-o și au spînzurat-o de un copac (de unde epitetul *Dendritis*, care provine din cuvîntul grecesc ce înseamnă „copac”). Sub acel copac a crescut o iarbă vrăjită, numită *helenium*, care servea drept leac împotriva mușcăturilor de șarpe (Pausanias, 3.19.10).

Dendrofor (gr. SevSpocpopog, -ou). În general, cu acest nume erau indicați participanții la procesiunile din timpul DENDRO-FORIILOR (vezi)^ care purtau ramuri din copacii sacri. În Grecia, dendroforul era de cele mai multe ori un membru al unei clase sociale modeste sau chiar un sclav. La Roma, termenul indica, într-un sens mai propriu, lucrătorul în lemn care făcea parte dintr-o asociație cu caracter profesional și religios în același timp, ce avea misiunea de a duce pinul sacru în sanctuarul Cybele în timpul serbărilor organizate în cinstea zeiței (vezi Cybele și AGDISTIS); pinul era tăiat dintr-o pădure sacră, iar trunchiul său, simbolizîndu-l pe Attis, era împodobit cu panglici și transportat într-o procesiune ce evoca un cortegiu funebru.

Dendroforiai (gr. cu AevSpoipopicu). Numele indica, atît în lumea greacă, cît și în cea romană, sărbătorile religioase în cursul cărora erau purtați în procesiune copaci consacrați zeităților; în particular, astfel erau numite sărbătorile închinat Deme-trei, lui Dionysos, lui Attis și Cybele.

Denicales feriae. Rit religios roman prin care erau purificate casa unui mort și rudele acestuia la zece zile după deces. Termenul provine de la *nex*, *necis*, „moarte”.

Deo (gr. AT)u1, -oue;; lat. *Deo*, -us). Epitet cu care este uneori indicată Demetra. Ca atare, fiica ei, Persefona,

capătă matro-nimul *Deois* (Αἰοῖς), fiica lui Deo.

Derceto (gr. Αερξεοῖ, -oue;; lat. *Dercetis*, -is și *Derceto*, -us). Zeiță siriană, numită și Atargatis. Asemănătoare cu Afrodita a grecilor, este amintită chiar în legătură cu aceasta, cu care a ajuns să se certe, stîr-nindu-i mînia. Pentru a o pedepsi, Afrodita a făcut-o să se îndrăgostească de un tînăr muritor, cu care Derceto a avut o fiică, Semiramis. Dar, din voința Afroditei, fericirea lui Derceto a fost de scurtă durată. Rușinîndu-se de propria-i slăbiciune, ea l-a ucis pe tînăr, și-a abandonat fiica în pustiu și, în cele din urmă, s-a aruncat în

DERCINOS

280

apele unui lac, în apropiere de Ascalona. Fiica sa părăsită a fost crescută de porumbițe, iar Derceto a fost transformată într-un pește. Această metamorfoză a făcut ca sirienii să o venereze ca pe o figură avînd formă omenească în partea superioară și formă de animal în partea inferioară, care se termina printr-o coadă de pește. Pentru alte detalii vezi și SIRIA.

Dercinos (gr. Αερξυνοῖ, -ou; lat. *Dercynus*, -i). Fratele lui Alebion și fiul lui Poseidon; era un erou al ligurilor care, în timpul călătoriei de întoarcere a lui Heracle după prinderea boilor lui Gerion, a încercat să-i fure eroului animalele. Nu a izbutit, fiind ucis, împreună cu fratele său, de către Heracle.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul, care face parte din bogata serie de aventuri ce marchează întoarcerea lui Heracle după prinderea boilor lui Gerion, este înregistrat de Apollodor (*Biblioteca*, 2.5.10).

Despoina (gr. Αεφφνοῖα, -T)g). Termenul, ce înseamnă „stăpîna”, apare uneori ca epitet al unor zeiță feminine precum Afro-dita, Artemis, Hecate, Cybele, Demetra, Persefona și al unor nimfe. În Arcadia, Despoina era o zeitate locală de origine străveche, venerată mai cu seamă la Lico-sura, unde se afla un sanctuar închinat ei.

Destin. Destinul reprezintă una dintre marile teme în jurul cărora mitologia a elaborat cele mai complexe și mai fascinante povestiri, în primul rînd punînd problema de a defini destinul ca entitate divină specifică, ce încarnează ordinea lumii; în al doilea rînd, încercînd să evidențieze raportul său cu divinitățile majore ale Olimpului, în special cu Zeus; în al treilea rînd, interpretînd rolul său în raport cu viața oamenilor și cu libertatea și responsabilitățile lor. Ultimele două aspecte, ce tratează tema liberului arbitru, a necesității și responsabilității individuale, sînt strîns legate între ele.

În ceea ce privește primul punct, mai precis definirea personalității specifice a destinului, trebuie să menționăm că acesta suferă în timp o serie de transformări progresive, în poezia epică arhaică din Grecia, el nu se manifestă ca o figură divină bine definită, nici ca o entitate cosmică

singulară ce domină lumea și o supune legilor sale de nepătruns, ci apare fragmentat în destinele specifice indivizilor, în *Iliada*, de pildă, nu există un Destin cu majusculă, deși există diferite destine, al căror număr coincide cu cel al eroilor de pe cîmpul de luptă. Acestor destine li se dă numele de *moirai*, la plural (și cu literă mică), termen ce semnifică partea sau soarta rezervată fiecăruia. Nu întîmplător Moirele, cu majusculă, sînt zeițe ce apar întotdeauna la plural, atît în religie, cît și în literatură (în *Iliada* nu apar însă ca zeițe propriu-zise). Destinul individual, mai precis Moirele erau invocate pentru a explica nenorocirile personale inexplicabile altfel, a căror cauză nu putea fi cunoscută, dar care, pentru că avuseseră loc, apăreau inevitabile. Cu un termen înrudit, *moros*, era indicată moartea. În general, în mitologia greacă Moirele nu dobîndesc caracterul unei personalități definitive, vii și active, ci se conturează mai degrabă ca forțe ce domină și organizează toate evenimentele, conferindu-le o ordine stabilă, și definesc soarta individului atribuindu-i partea din destinul universal care îi este rezervată, în ceea ce privește atît binele, cît și răul (vezi și MOIRE).

În ceea ce privește al doilea aspect -poziția ierarhică a destinului față de divinitățile majore -, în mitologia greacă puterea destinului apare adesea superioară chiar și celei a regelui zeilor, Zeus; lui Zeus însuși destinul îi impune comportamentul pe care trebuie să-l aibă și turnura pe care trebuie să o dea evenimentelor și în special sorții oamenilor. În *Iliada*, Zeus este prezentat atunci cînd cîntărește destinul oamenilor cu o balanță de aur; astfel sînt comparate destinele troienilor cu cele ale aheilor, așezate pe două talere ale balanței (*Iliada*, 8.69-77), precum și cele ale lui Hector și Ahile (*Iliada*, 22.208-213). Regele zeilor nu poate să influențeze alegerea destinului, ci doar să efectueze suprema verificare și să constate de care parte înclină balanța. Așa cum se manifestă în poemele homerice și în general în poezia arhaică, destinul uman este de obicei bine definit; nimeni nu îl poate schimba, nici măcar regele zeilor, și cu atît mai puțin omul, prin libera sa voință. Însuși zeul suprem se mișcă, chiar

281

DESTIN

dacă din propria sa dorință și prin convingerea sa intimă, în interiorul granițelor trasate de ordinea universală. Faptul că această concepție putea constitui o problemă pentru poeții arhaici, care vedeau astfel că autoritatea zeului suprem era de fapt limitată, îl observăm la Hesiod; în *Teogonia* (vezi 904 și urm.), el încearcă să rezolve această aporie prezentîndu-le pe cele trei moire drept fiicele lui Zeus, asemenea Horelor; Moirele le aduc oamenilor binele și răul, dar acesta e un privilegiu care le-a fost acordat de Zeus, ele fiind ajutoarele și instrumentele sale. În legătură cu acest aspect își pun întrebări poeții și filosofi greci, formulînd diferite răspunsuri sau lăsînd chestiunea deschisă în mod dramatic; examinarea multitudinii de soluții propuse depășește însă sfera propriu-zisă a mitologiei, implicînd meditația asupra destinului în general și asupra locului omului în lume.

Dacă problema raportului dintre ordinea cosmică și puterea zeilor apare deja în poezia arhaică, mult mai complex și mai evident este cel de-al treilea aspect menționat anterior, privitor la relația dintre destinul care guvernează totul și libertatea

individuală a omului. Din acest punct de vedere, o nouă concepție despre soartă apare în lirica arhaică și în special în tragedie. Aici sentimentul voinței individuale devine atât de puternic, încât destinul e resimțit ca o forță adesea dușmană, bine definită, care de multe ori se prezintă ca un bastion sau ca un obstacol împotriva căruia eroii trebuie să lupte. Prezența unui destin ce determină viața oamenilor și condiționează succesul acțiunilor lor face ca problema liberei voințe individuale și a responsabilității personale să devină în mod dramatic evidentă. Dacă însuși regele zeilor, Zeus, este legat de o ordine eternă și imutabilă, căreia i se supune însă din proprie voință, problema raportului dintre destin și liberul arbitru se pune cu atât mai mult în cazul omului. Destinul apare ca o ordine cosmică prestabilită, căreia trebuie să i te conformezi, știind că o acțiune întreprinsă împotriva sa este posibilă, dar comportă consecințe inevitabile, care sînt deja scrise și merg oricum în direcția afirmării acestei ordini cosmice; omul nu poate să știe și cu atât

mai puțin poate să pună propria sa voință înaintea acestei ordini ce susține Universul. Nevoia, Ananke, domnește în devenirea universală, după cum spune Eschil în *Pro-meteu* : „*Corul*: Cine se află deci la cîrma destinului? *Prometeu* : Moirele cu trei forme și eriniile ce nu te lasă să uiți. *Corul*: Și Zeus e mai slab decît ele ? *Prometeu*: Ei bine, cu siguranță nu poate fugi de soartă” (*Prometeu*, 514 și urm.). Cu atât mai puțin pot oamenii să fugă de destin ; astfel, Anti-gona face un gest pe care l-a ales în deplină libertate (își îngroapă fratele, încălcînd legile cetății: vezi *ANTIGONA*), dar știe că, o dată împlinită, acea faptă va provoca o serie de consecințe ce îi vor aduce moartea („Sigur, știam că trebuie să mor”, îi spune lui Creon : Sofocle, *Antigona*, 460). Înfruntarea destinului cu ochii deschiși și printr-o alegere conștientă constituie măreția și libertatea sa: „Nu e deci o durere să înfrunți această soartă ; ar fi fost însă o durere să-l las neîngropat pe fiul mamei mele” (vv. 465-468). Tensiunea dintre voința umană și destin se află în centrul tragediei grecești conferă măreție multor personaje mitologice. Astfel, LAIOS (vezi) știe că dacă va avea un fiu și că acesta îl va ucide, dar preferă să-și urmeze instinctul și în acest mod „își face singur destinul”, după cum spune Eschil (*Cei șapte împotriva Tebei*, 751); ETEOCLE (vezi), suveran conștient și responsabil, ia toate măsurile necesare ca să-și apere cetatea, chiar dacă pentru aceasta trebuie să-l înfrunte pe conducătorul armatei dușmane, adică pe propriul său frate, Polinice; el știe că „dacă ți-o dau zeii, nu poți să scapi de nenorocire” (*Cei șapte împotriva Tebei*, 719), dar alege liber, asumîndu-și povara consecințelor acestei alegeri. Faptul că destinul nu poate fi invocat ca un alibi comod pentru a masca sau a-ți declina propriile responsabilități este confirmat de ceea ce i se întîmplă Clitemnestrei în *Agamemnon* al lui Eschil; după ce crima a fost îndeplinită (vezi CLITEMNESTRA), regina ar vrea să scape de povara faptei sale și îl învinuiește pe demonul malefic al casei, dar corul îi răspunde, reamintindu-i responsabilitățile sale: „Cine va putea mărturisi că nu ești răspunzătoare de această crimă?” (vv. 1505-1506). Astfel, deși recunoaște ineluctabilitatea destinului, mitologia propune,

DESTIN

282

prin intermediul îndeplinirilor exemplare ale eroilor săi, ipoteza că fiecare își construiește destinul și că este, parțial, autorul a ceea ce i se va întîmpla, bun sau rău, în momentul cînd face, în deplină libertate și din proprie voință, o alegere ce va provoca însă consecințe inevitabile. La granița dintre mitologie și filosofie, în mitul lui Er care încheie *Republica*, Platon repetă această idee: în lumea de dincolo, înainte de a se reincarna, sufletele trebuie să se prezinte în fața lui Lacheia, una dintre Parce, pentru a-și alege destinele care, adunate în poala sa, sînt aruncate apoi de un crainic. Alegerea lor este liberă: „Vina este a celui care alege; zeul este nevinovat” (617e; vezi și Er).

În special în epoca elenistică, filosofii definesc destinul drept *heimarmene* și, deși „e o vorbă a femeilor că nimeni nu poate scăpa de propriul destin” (Platon, *Gorgias*, 512e), lui îi este supus chiar și omul înțelept, precum Socrate: „De-acum sînt chemat de destin, ar spune un erou tragic” (Platon, *Phaidon*, 115a). Dar, după cum ne dăm seama din nuanța ironică a cuvintelor lui Socrate, perspectiva s-a schimbat mult. Într-adevăr, înțeleptul știe că destinul, fiind exterior omului, nu are nici o importanță; independent de evenimentele în care este implicat, dacă urmează vocea interioară ce îl inspiră, natura sa intimă, daimonul său, omul va putea găsi fericirea. Reflecția asupra destinului lumii și al omului a intrat însă acum pe tărîmul filosofiei, părăsind mitologia și pe eroii acesteia.

În lumea romană, destinul este indicat cu termenul *fatum*. Etimologic, el se leagă de *fari*, „a vorbi”, și indică în general „ceea ce s-a spus”, mai precis de către zei, și este, ca atare, irevocabil și menit să se întîmple. La originea concepției romane despre destin stă deci importanța definitivă a Cuvîntului rostit de zei, care are greutatea unui „ceva” ineluctabil și duce către o civilizație lipsită de scriere, unde nu există dimensiunea, și mai definitivă, a cuvîntului scris. Transformările ulterioare ale figurii Destinului în lumea latină resimt influența exercitată de tradiția religioasă și filosofică etruscă și, mai mult chiar, de cea greacă; Destinul, entitate abstractă, cuvîntul zeilor, se incarnează

în divinități specifice, corespunzătoare Moirelor (Parcelor din lumea romană), sibilelor, Kerelor, Tychei (vezi rubricile respective), care au intrat toate și în lumea religioasă romană, alături de genii, demoni și sorți. La Roma, ca și în Grecia, aceste divinități personifică nu un destin generic universal, ci soarta personală a fiecărui individ, a fiecărui stat sau a fiecărei cetăți, și dobîndesc progresiv conotații negative (fapt care nu le este străin, de altfel, divinităților grecești analoage), accentuînd aspectele imprevizibile ale intervenției lor în lucrurile omenești. Accepțiunea peiorativă este evidentă în ceea ce privește utilizarea adjectivului *fatalis*, în special în expresia *dies fatalis*, „ziua morții”. Pe lîngă fragmentarea noțiunii de destin într-o serie de divinități specifice, se menține, mai ales la nivelul religiei populare romane, credința într-un singur zeu Destin, ce are caracteristicile unui geniu personal, arbitru suprem al destinului fiecăruia.

► *Prezențe în literatura modernă.* Multiplicarea divinităților și demonilor ce personifică ideea de destin uman (*Fata*, la plural) determină apariția, la nivel popular, a figurilor zînelor; cuvîntul *Fata*, resimțit ca singular

feminin, ajunge să indice în italiană acele creaturi magice, vrăjite, prezente în folclorul multor țări europene. Trecerea poate fi surprinsă în statuile așa-numi-telor *tria fata*, cele trei Parce sau cele trei Sibile, care existau la Roma în apropiere de rostre. Asemenea Parcelor sau Moirelor din tradiția clasică, în folclor zînele apar adesea în grupuri de trei și, ca și Parcele, torc firul destinului uman, retezîndu-l cu foarfecele cînd sosește clipa. Deseori zînele sînt prezente la nașterea copiilor (inițial, Parcele erau zeițe ale nașterii, dacă numele lor are vreo legătură cu *pădere*, „a genera”), iar prin darurile pe care le fac (să ne gîndim la povestea *Frumoasei adormite*) le influențează destinul și le condiționează viața. La conturarea imaginii lor tradiționale de femei tinere, frumoase și îmbrăcate în veșminte strălucitoare a contribuit, poate, amintirea unei imagini a Moirelor răspîndite (alături de altele, mai întunecate) la nivel popular - cea pe care ne-a lăsat-o Platon în *Republica* (617c), descriindu-le așezate pe tron, înveșmîntate în straie albe și cu coroană pe cap.

283

DEUCALION

Oeucalion (gr. AeuxaXCwv, -wvoq; lat. *Deucalion*, -onis). Fiul lui Prometeu și al Climenei (sau al lui Celeno; vezi schema de la rubrica CRONOS) ; era regele cetății Ftia din Tesalia. Cînd Zeus a hotărît să extermine omenirea degenerată și păcătoasă înecînd-o printr-un potop uriaș, numai Deucalion și soția lui, Pira, au fost salvați datorită pioșeniei lor. Urmînd sfatul tatălui său, Deucalion și-a construit o ambarcațiune pe care s-a refugiat împreună cu soția. Ei au plutit pe valuri vreme de nouă zile, cît a durat potopul neînterupt care a scufundat Grecia în întregime, distru-gîndu-i toți locuitorii. În cele din urmă, potrivit tradiției, barca s-a oprit pe muntele Parnas, în Focida. Deucalion și soția sa au consultat sanctuarul lui Temis - care avea să devină în epoca istorică oracolul de la Delfi — pentru a afla cum putea fi reînviată specia omenească. Zeița le-a poruncit să-și acopere capul și să arunce în urmă oasele proprii sale mame. Oracolul

nu era limpede, însă Deucalion și Pira au crezut că l-au interpretat corect și au aruncat în urmă pietre, reprezentînd oasele Pămîntului-Mamă. Din pietrele aruncate de Deucalion s-au născut bărbații, iar din cele aruncate de Pira, femeile. După altă versiune, Zeus însuși l-a sfătuit pe Deucalion atunci cînd acesta, ajuns cu corabia pe muntele Parnas, a celebrat un sacrificiu în cinstea zeului pentru a-i mulțumi că-l scăpase de primejdie. Zeus s-a arătat gata să-i îndeplinească orice dorință, iar Deucalion l-a întrebat ce trebuia să facă pentru a avea din nou oameni în jurul său. Zeus l-a sfătuit să arunce în urmă pietre: în limba greacă Xaog sau Xaț înseamnă „piatră”, fiind foarte asemănătoare cu *XaoC*, care înseamnă „oameni”.

După ce a repopulat astfel pămîntul, Deucalion a coborît de pe muntele Parnas și s-a stabilit pe pămînturile iarăși uscate. El și Pira au avut mai mulți copii, printre care Hellen, Amfiction, Protogenia etc.

STIRPEA LUI DEUCALION

Prometeu —i— *Celeno*
Deucalion —i— *Pira*

Hellen —i— *Orseis*
Melantia
Amfiction
Protogenia

1	1 Xutos	—1— <i>Creusa</i>	1	— <i>Enarete</i>
Doros (strămoșul dorienilor)			Eol -i (strămoșul eolienilor)	
r	1 Aheos (strămoșul ahcilor)	1 Ion (strămoșul ionienilor)		
Diomeda				

T

Creteu —r— *Tiro* Sisif Atamas Salmoneu Deion Magnes Perieres Canace Alcione Pisidice Calice Perimede

r

Kson —|— *Alcimedea* Feres (1)—i— *Periclimene*

r

Mirina—, — *Toas*

Admetos-----Alcesta Idomeneea Hipsipile Eolia Bias Melampus

!

Medeios

Polixenos

Mermeros Feres (2)

DEVOTIO

284

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul lui Deucalion este citat frecvent de poeți. Ne-a parvenit în versiunile lui Apollodor, 1.7.2, Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.318 și urm., precum și în câteva fragmente din Hesiod.

Devotio. Termen ce indica, în lumea romană, un anumit tip de ritual prin care cineva își promitea propria viață zeilor infernali pentru a obține o anumită favoare. Era obișnuit mai ales în bătălie, unde îndeobște comandantul era protagonist. Dacă rezultatul unei bătălii amenința să fie defavorabil, comandantul își promitea viața manilor și zeiței Tellus, urmînd un ritual complex, în parte păstrat și descris de izvoare (Titus Livius, 8.6.9 și urm.; 8.9 și urm.; 10.28; Cicero, *Tusculanae disputationes*, 1.89 și *De finibus*, 2.61), după care se arunca în învîlmășeala luptei căutînd moartea. Dacă murea, faptul era considerat un semn de bun augur, indicînd că zeii primiseră promisiunea, angajîndu-se să dea bătăliei un rezultat favorabil. Dacă însă comandantul supraviețuia, aceasta însemna că ofranda nu era pe placul zeilor, iar comandantul era exclus de la riturile religioase pe tot restul vieții, fiindu-i îngăduit doar să-și ofere armele zeilor, mai ales lui Vulcan. Dacă arma pe care o întrebuințase în momentul ritului căzuse în mîna dușmanilor, o *suovetaurilia* în cinstea lui Marte. În afara propriei vieți, comandantul putea aduce ca jertfă viața unui legionar al său; dacă ofranda nu era primită, iar legionarul supraviețuia, se impunea un sacrificiu expiator, prin realizarea unei statui de mari dimensiuni reprodu-cîndu-l pe legionarul respectiv, îngroparea acesteia și săvîrșirea unei oferte sacrificiale. Cel mai cunoscut caz de *devotio* amintit este acela al lui Decius Mus din anul 340 î.Hr.

Dexamenos (gr. Ae[^]ajievo[^], -ou ; lat. *Dexa-menus*, -i). Regele cetății Olen din Ahaia. Potrivit unei versiuni a mitului, l-a adăpostit pe Heracle pe cînd acesta fugise de la Augias (vezi HERACLE), promițîndu-i mîna fiicei sale Mnesimahe, pe care totuși, în timpul absenței eroului, s-a văzut silit să i-o promită centaurului Eurition. Heracle a luptat cu centaurul, l-a învins, l-a ucis și a putut să o ia de soție pe fată. Altă variantă a mitului plasa aceste

întîmplări la curtea lui Oeneu din Calidon și îi avea ca protagoniști, alături de Heracle, pe tînăra Deianira, fiica regelui, și pe pretendentul Aheloos. Legenda referitoare la Dexamenos povestea că acesta avusese încă două fiice, Teronice și pe Terefone, pe care le dăduse de soții Molionizilor (vezi MOLIONIZI).

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este amintit de Apollodor (*Biblioteca*, 2.5.5), Hyginus (*Fabule*, 33), Pausanias (7.18.1) și Diodor din Sicilia (4.33.1).

Dexion (gr. Ae[^]iww, -wvov). Cu acest nume a fost venerat ca erou la Atena poetul tragic Sofocle, în cinstea căruia, potrivit mărturiilor epigrafice, fusese ridicat un sanctuar.

Di **Patritii**, vezi PATROOS.

Dia. Numele unei zeițe venerate în lumea italică în legătură cu rodnicia cîmpiilor. Numită și *Dea Dia* (Zeița Dia), era adesea identificată cu Demetra a grecilor și cu Ceres a romanilor. La Roma, de cultul ei se ocupau arvalii (vezi ARVALI). Templul său, în care se desfășura o sărbătoare solemnă în luna mai, se afla la câteva mile de Roma, într-o pădure sacră ce-i era consacrată pe Via Campana.

Diactoros (gr. Aiaxxopog, -ou). Epitet cu care era venerat, în Grecia zeul Hermes. înseamnă „cel care duce totul la bun sfîrșit”.

Diademă. Mitologia îi atribuia inventarea diademei zeului Dionysos (Diodor din Sicilia, 4.4.4). Inițial, termenul indica în mod generic orice bandă înfășurată în jurul capului. Treptat, a căpătat o semnificație mai specifică, referindu-se mai cu seamă la parura preoților sau (după Alexandru cel Mare, cel dintîi care a întrebuințat-o în Occident cu această valoare, preluată din obiceiurile orientale) la puterea regală. Pentru alte detalii vezi COROANĂ și PARURĂ.

Diana (lat. *Diana*, -ae). Veche zeitate italică, pe care romanii o identificau cu zeița ARTEMIS (vezi) a grecilor. Se spunea că cultul ei fusese introdus la Roma de regele Servius Tullius, care i-a închinat un templu pe Aventin. La Roma, Diana a fost zeița luminii, după cum arată numele său, care are aceeași rădăcină ca și cuvîntul *dies*.

Potrivit unei interpretări antice, în același fel în care Ianus (sau *Dianus*), ca

285

DIAULOS

zeu la luminii, reprezenta soarele, Diana, zeița luminii, reprezenta luna. Abia mai tîrziu acestor valențe originare ale zeiței Diana li s-au adăugat atributele proprii Artemisei. Diana apare legată și de aspectul de zeiță ocrotitoare a femeilor, a nașterilor și a copiilor: la Aricia, în cinstea ei se desfășurau procesiuni de femei.

► **Epitete.** DICTINNA (vezi), *Aricina*. La Aricia, Diana era deseori asociată cu Virbius și cu Egeria.

► **Atribute.** Din multiplele aspecte ale tradiției grecești, Diana latină le asumă în special pe acelea care fac din ea zeiță vînătorii. Din acest motiv, cele mai frecvente atribute ale sale, așa cum apar în literatură și iconografie,

sînt arcul și săgețile, uneori lancea, cerbii, cîteodată alte prăzi, și carul.

► **Răspîndirea cultului.** Unul dintre principalele centre de cult ale zeiței pe pămîntul italic era Aricia, veche cetate din Latium, aflată la poalele muntelui Albanus, pe Via Appia, la circa douăzeci de kilometri de Roma. Aici zeița era venerată cu epitetul *Aricina* pe malurile lacului Nemis (numit *Speculum Dianae*), unde îi erau închinat o pădure și un templu. Preotul său era numit *rex nemorensis*, iar în timpuri străvechi era îndeobște un sclav fugit; acesta dobîndea titlul luptînd cu marele preot aflat în funcție, căruia îi putea urma numai după ce îl ucidea. Un templu celebru îi era închinat pe muntele Tifata, nu departe de Capua; numele acestei localități înseamnă „pădurice de stejari”, confirmînd legătura zeiței cu pădurile. Un alt important centru de cult al zeiței era *Danium*, astăzi Denia, în Hispania Tarraconensis, unde se înălța un templu închinat zeiței.

► **Prezențe în literatura antică.** Trimiteri la Diana, la virtuțile sale de vînătoare și la asimilarea ei cu luna apar frecvent în literatura latină, atît în texte în proză (Cicero, în *De natura deorum*, vorbește despre ea ca despre o zeiță a vrăjilor și farmecelor nocturne), cît și în cele poetice, de la Horațiu, Vergiliu și Ovidiu la Propertiu, ale cărui *Egloge* sînt bogate în referiri la figura zeiței.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Cea mai mare parte a aparițiilor zeiței în literatura modernă presupun o recuperare mai curînd a aspectelor Diane latine decît ale celei grecești. Chiar numele *Diana* prevalează asupra lui *Artemis*. Dintre reluările personajului, merită amintite mai ales cele ale lui Boccaccio, din *Vînătoarea Diane*, *Ninfale fiesolano* și *Tezeida nunții Emiliei*. Lui G.G. Polo i se datorează romanul pastoral *Diana îndrăgostită*, iar lui K. Celtis - o piesă de teatru intitulată *Luduș Dianae*. H. Mann a scris o trilogie, *Die Gottinnen*, avînd-o pe Diana ca protagonistă în prima parte. Mai aproape de noi, Diana revine în *Dialogurile cu Leuco* ale lui C. Pavese. Diana simbolizează emanciparea feminină în *Diana of the Crossways* de G. Meredith. O formă aparte de supraviețuire a figurii Diane în cultura populară din numeroase regiuni poate fi surprinsă în tradiția potrivit căreia din numele zeiței provin numele multor zîne și vrăjitoare (începînd *cnjana* atestată în Sardinia).

Pentru iconografie și alte informații vezi ARTEMIS.

Dias (gr. *ἄ. (aq, -avrog)*). Fiul lui Pelops și al Hipodamiei și fratele lui Atreu și al lui Tiest. A avut o fiică, Cleola, care s-a căsătorit cu Atreu și a fost mama lui Plistene (ce avea să fie tatăl lui Agamemnon, al lui Menelaos și al Anaxibiei). Potrivit altor genealogii, Cleola l-a luat de soț pe Plistene, fiul lui Atreu, și a fost mama lui Agamemnon, a lui Menelaos și a Anaxibiei.

Diasia (gr. *τα Aiatria*). Sărbători religioase grecești celebrate la Atena în ziua 23 a lunii Antesterion (februarie-martie; vezi CALENDAR) în cinstea lui Zeus *Mei-lichios*, „cel blînd”, „cel bun”, venerat ca zeitate htoniană pe Ilisos, în afara cetății. Sărbătorile cuprindeau jertfirea în cinstea lui Zeus a unor animale, care erau arse în întregime, și a unor prăjituri, arse ra rîndul lor, avînd tot formă de animale. De asemenea, se obișnuia să se organizeze banchete și să se facă daruri copiilor. Astfel, aspectului întunecat al zeității infernale i se adăuga și acela, mai senin, al unei zeități blînde și binevoitoare.

Diaulos (gr. *SCauXog, -ou*). La jocurile olimpice, pythice și panatenee, precum și ocazional, în alte întreceri, cu acest nume era indicat un tip de cursă desfășurată pe stadion ce prevedea parcurgerea acestuia de două ori, o dată dus și o dată întors. Alergarea, care presupunea străbaterea unei distanțe de circa 370 de metri, se putea efectua fie pe jos, fie călare. Participanții, care alergau întotdeauna desculți, purtau

DICEOS

286

uneori platoșă și armură. De asemenea, caii puteau alerga cu sau fără harnașa-mentul militar.

Diceos (gr. *Aixaiog, -ou*). 1) Eroul eponim al cetății Dicea din Tracia. Era fiul lui Poseidon și fratele lui Sileu. Cei doi frați sînt amintiți în legătură cu aventurile lui Heracle. Eroul l-a ucis pe Sileu cel rău, în timp ce dreptul Diceos i-a oferit ospitalitate. Numele său înseamnă, literal, tocmai „cel drept”.

2) Epitet cu care era indicat Apollo la Teba, în Beoția, ca referire la o întîmplare legendară petrecută, potrivit tradiției, în epoca lui Alexandru cel Mare. Cînd acesta a cucerit cetatea, cîțiva cetățeni și-au ascuns bunurile cele mai de preț în statuia zeului venerată la Teba; în timp ce restul orașului a fost jefuit, comorile ascunse în statuie au rămas în siguranță, iar posesorii lor le-au regăsit neatînse.

Diete (gr. *Aixfn, -r/q*; lat. *Dicta, -ae* și *Diete, -es*). Numele unei nimfe din Creta; este identificată cu Britomartis și îi sînt atribuite aceleași întîmplări cu ale acesteia (pentru detalii vezi BRITOMARTIS).

Dictinna (gr. *Aixtuvva, -tic*; lat. *Dictynna, ie*). Epitet al lui BRITOMARTIS (vezi) și al DIANEI (vezi), legat de rolul lor de vînătoare. Numele trebuie legat, probabil, de cuvîntul grecesc *Sixtuov*, care indica o plasă întrebuintată la vînătoare.

Dictis (gr. *Aixtuf, -uoț*; lat. *Dictys, -yos*). 1) Fratele regelui din insula Serifos, Poli-dectes. Potrivit tradiției, el a fost cel care, pe coastele insulei, a găsit cufărul în care navigau Danae și Perseu, pe care i-a salvat aducîndu-i pe țarm. Unele tradiții afirmă că era pescar (numele său, însemnînd „plasă”, s-ar potrivi cu acest rol). La moartea lui Polidectes, i-a luat locul pe tronul insulei. Pentru alte detalii vezi și POLIDECTES și PERSEU.

► **Răspîndirea cultului.** Potrivit lui Pausanias (2.18.1), la Atena exista o incintă consacrată lui Perseu conținînd un altar în cinstea lui Dictis.

2) Originar din Creta, însoțitor al lui Idomeneu în timpul războiului troian, era considerat autorul legendar al unei compoziții poetice închinată expediției de la Troia. Respectiva compoziție ne-a parvenit într-o variantă latină al cărei autor, Lucius Septimius, din secolul al IV-lea d.Hr., declară că a reprodus cu fidelitate primele cinci cînturi, dedicate războiului propriu-zis, mîrginindu-se să ofere un rezumat al celorlalte, care tratau întoarcerea în patrie a eroilor greci. Versiunea latinească a acestei lucrări a cunoscut o mare faimă de-a lungul întregului Ev Mediu, oferind

pretext pentru mulți autori de poeme pe tema ciclului troian, alături de lucrarea unui alt poet legendar, Dares Frigianul (vezi DARES, 1). Dictis nu este pomenit printre eroii din *Iliada*. Potrivit lui Lucius Septimius, mormântul său se afla la Cnosos, iar în interiorul acestuia ar fi fost descoperită, pe vremea lui Nero, opera originală, scrisă în grecește, cu caractere feniciene.

Didima (gr. Αἰδύμη, -ων; lat. *Didyma*, -on). Localitate situată la cincisprezece kilometri sud de Milet, în Asia Mică, sediul unui celebru sanctuar oracular al lui Apollo. Administrat de stirpea sacerdotală a Branchizilor, era, după Delfi, unul dintre cele mai frecventate și mai cosmopolite oracole ale Antichității. Aici se înălța un sanctuar care, reconstituit la începutul secolului al IV-lea î.Hr., constituie și astăzi un imponent complex de ruine. Aici era venerată statuia de cult a lui Apollo *Fileios* și aveau loc sărbătorile numite DIDIMEEA (vezi).

Didimeea (gr. τὰ Αἰδύμια). Sărbători religioase care se celebrau în sanctuarul lui Apollo *Didimeos* din Milet, în Asia Mică. Sînt atestate începînd cu epoca elenistică. Cuprindeau, pe lângă ritualurile religioase, întreceri sportive și jocuri. Acestea din urmă se numărau printre cele mai importante din epoca romană.

Dido sau Didona (gr. Αἰδούη, -ου; lat. *Dido*, -us sau -onis). Numită și Elissa sau Elisa, este una dintre cele mai celebre eroine ale Antichității, considerată întemeietoarea cetății Cartagina (Strabon, 832). Era fiica lui Belos, regele Tirului, și sora lui Pigmalion, care, la moartea tatălui, i-a urmat pe tron. Dido l-a luat de soț pe Acerbas, un unchi bogat cunoscut și sub numele de Siheu, însă Pigmalion l-a ucis. În urma acestei crime, Dido a părăsit în taină Tirul și, îmbărcîndu-se cu toate bunurile și cu

DIDO SAU DIDONA

cîtiva nobili credincioși ei, a pornit spre Africa, pentru a scăpa de cruzimea fratelui său. Ajunsă pe teritoriul corespunzător Cartaginei istorice, ea i-a cerut puternicului Iarbas, regele getuliilor, o fișie de pămînt unde să poată locui. În batjocură, regele i-a dat atît pămînt cît putea cuprinde o piele de bou. Atunci Dido a tăiat pielea de bou în fișii cît se putea de subțiri, care, prinse una de alta astfel încît să formeze o linie continuă, au înconjurat destul pămînt cît să se poată clădi cetatea Cartagina (numită Birsă, de la grecul Popea, „piele”, cu referire la pielea animalului). Foarte curînd, cetatea a devenit bogată și înfloritoare; bunăstarea ei a stîrnit poftele lui Iarbas, care, pentru a pune stăpînire pe ea, nu a pregetat să ceară mîna Didonei, amenințînd că, în caz de refuz, avea să pornească război împotriva cetății. Dido îi jurase fostului său soț, Acerbas sau Siheu, credință eternă. Dar, dîndu-și seama de așteptările supușilor săi și, în același timp, de riscurile pe care aceștia le aveau de înfruntat în cazul unui refuz, a sîrșit prin a accepta cererea. Apoi, sub pretextul că voia să celebreze un rit funerar și de intercesiune în cinstea soțului său mort, a ridicat un rug pe care s-a aruncat în prezența întregului popor. După moartea ei, cartaginezii au venerat-o ca zeiță.

În *Enelda*, Vergiliu a adoptat această tradiție, la care a adus unele variante semnificative, făcînd din Dido unul dintre personajele cel mai bine caracterizate și mai de neuitat din întregul poem. În pofida decalajului cronologic de aproape trei secole dintre căderea Troiei și întemeierea Cartaginei, el povestește că Enea și Dido au fost contemporani și că, după ce a părăsit Troia distrusă, Enea a acostat în urma unei furtuni pe coasta africană, chiar în apropiere de Cartagina. Aici s-a îndrăgostit de Dido, însă a trebuit să-și reia drumul pe mare, pentru a găsi noua patrie pe care zeii i-o promisese și urmașilor săi. În ciuda sentimentelor sale pentru Dido, eroul și-a continuat călătoria. Cuprinsă de deznădejde, Dido s-a sinucis, iar fumul ce se înălța de pe rugul ei i-a dat de veste lui Enea, aflat deja în largul mării, că tragicul destin al eroinei se împlinise.

► *Prezențe în literatura antică.* Dido este unul dintre cele mai celebre personaje din literatura latină, grație portretului de neuitat realizat de Vergiliu. Acest portret, într-o mai mare măsură decît informațiile erudite prezente inclusiv în tradiția greacă în legătură cu întemeierea Cartaginei de către Dido, a rămas celebru și a influențat reluările ulterioare ale personajului, printre care se numără, tot în cadrul literaturii latine, cea a lui Ovidiu din *Heroidele* și cele ale lui Silius Italicus, Stațiu și Claudiu.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* În *Divina Comedie*, Dante o întâlnește pe Dido în infern, printre desfrînații din cercul al doilea (*Infernul*, 5). Petrarca o amintește în *Trionfi*, iar Boccaccio evocă mitul ei în *De claris mulieribus*. Iubirea dintre Dido și Enea este trasfigurată potrivit canoanelor iubirii curtențești în romanele medievale pe tema mitului lui Enea. Însă cea mai cunoscută reluare a mitului Didonei în epoca modernă îi aparține lui Metastasio, a cărui *Dido părăsită* a fost pusă pe muzică de circa patruzeci de compozitori, cunos-cînd un succes enorm. Printre celelalte opere inspirate de acest mit se numără: N. Frischlin, *Dido*; Giambattista Giraldo Cinzio, *Dido*; A. de' Pazzi, *Dido la Cartagina*; C. Marlowe, *Tragedia Didonei*; F. Le Metel de Boisrobert, *Adevărata Dido sau Dido cea castă*; P.A.C. Garcao, *Cantata Didonei*; Alexandre Hardy, *Sacrificiul Didonei* și Henry Purceii, *Dido și Enea*. „Coruri descriind străile sufletești ale Didonei” sînt cuprinse în *Pămîntul Făgăduinței* de G. Ungaretti. *Dido* se intitulează și un roman al Gertrudei Atherton.

În domeniul muzicii, dintre numeroasele reluări ale mitului, pe lângă cea a lui Purceii, semnalăm cîteva melodrame de N. Jommelli, T. Traetta, G. Paisiello, S. Mercadante, după textul lui Metastasio. Tema a fost tratată, în mod surprinzător, în cheie comică de compozitorii Th. Arne și G.M.M.F. Blangini.

Didonei îi sînt dedicate o cantată de Rossini, o sonată de Clemenți și poemul liric *Troienii la Cartagina* al lui H. Berlioz.

► *Iconografie.* Măturile iconografice din lumea antică referitoare la Dido nu sînt numeroase. Cele mai semnificative lucrări sînt mozaicul de la Halicarnas din secolul al III-lea d.Hr. cu Dido și Enea la vînătoare și diferite alte opere, tot în mozaic, printre care cele africane de la Muzeul Bardo din

DIFILOS

288

Tunis, din secolul al IV-lea d.Hr. Mai tîrziu sînt miniaturile din două codice vergiliene, *Vat. Lat.* 3225 (secolul al V-lea d.Hr.) și *Vai. Lat.* 3867 (secolele V-VI d.Hr.).

Difilos (gr. Αἰκυξος, -ου). 1) Epitet cu care era uneori indicat în Grecia Apollo, considerat „drag lui Zeus”.

2) în unele izvoare, cu această variantă a numelui este indicat personajul DEIPILOS (vezi).

Diisoteria (gr. τῆς Αὐκυρφηπια). Sărbătoare religioasă greacă celebrată în vechime în Atica, la Pireu, în luna Asciroforion (iunie-iulie; vezi CALENDAR) pentru a-i glorifica pe zeii salvatori Zeus și Atena, ocrotitori ai cetățenilor, dar și ai statului în general. Momentul culminant al sărbătorii îl constituia o procesiune solemnă. În ultima zi a lunii, la Atena avea loc un mare

sacrificiu în cinstea celor două zeițăi salvatoare, în prezența principalelor magistraturi citadine, pentru a pune sub ocrotirea lor anul pe cale de începe.

Dike (gr. Afon, -tis). Zeitate venerată în Grecia ca personificare a justiției. Era fiica lui Zeus și a lui Temis și sora Horelor (Eunomia, „ordinea”, și Irene, „pacea”). După cum spune Hesiod în *Munci și zile* (vv. 220 și urm.), ea „învinge silnicia”. Atunci când sînt pronunțate verdictele nedrepte „răsună vaietul Dreptății pe unde o tîrăsc bărbații/ Plocoane-nfulecînd, să-mpartă dreptatea prin județe strîmbe./ Ea îi urmează [...], rele căsunînd pe oameni/ C-au surghiunit-o mișelește și n-o împart cum se cuvine”. În tragedie, rolul său este acela de răzbunătoare și, ca atare, apare legată de zeițăile htoniene și de erinii. Arătos (*Fenomene*, 96 și urm.) susține că era fiica lui Astreos (cu toate că genealogia cea mai cunoscută este cea propusă de Hesiod, *Teogonia*, 901) și că a trăit printre oameni, fiind ultima care i-a părăsit o dată cu venirea vîrstei de fier (vezi ASTREEA).

► **Răspîndirea cultului.** Era venerată în diferite localități din Grecia; detaliile cultului ne sînt cunoscute numai în ceea ce privește epocile relativ tîrzii.

► **Iconografie.** În *Cei șapte împotriva Tebei*, Eschil spune că Dike era reprezentată pe scutul lui Polinice. Alții (Quintus din Smirna) susțin că o reprezentare analoagă apare pe scutul lui Ahile. După Pausanias (5.18.2), apăsarea pe Cufărul lui Cipselos, sugrumîndu-și potrivnica, înjustiția personificată. Pe lîngă aceste descrieri, figura Dikei ne este cunoscută din unele reprezentări de pe vase, mai ales în scene legate de lumea de dincolo.

Di mas (gr. Aujicxț, -cxvTog; lat. *Dymas*, -antis). Tatăl Hecubei, care, din acest motiv, este uneori indicată cu patronimul *Dymantis*.

Dimetes (gr. Διμήτης, -ou). Protagonistul unei legende sumbre narate de Partenios din Niceea. Dimetes era fratele lui Trezen și s-a căsătorit cu fiica acestuia, Euopis, care se îndrăgostise însă de propriul ei frate. Dimetes a descoperit incestul și l-a blestemat pe Trezen, aruncînd-o în cea mai neagră deznădejde pe tînăra care, de rușine, și-a luat viața, blestemîndu-l cu limbă de moarte pe cel care îi descoperise iubirea. Blestemul l-a lovit pe Dimetes: el s-a îndrăgostit de cadavrul unei femei nespuse de frumoase pe care l-a găsit într-o zi pe o plajă, iar după ce i-a ridicat un mormînt, conștient de inevitabila ei descompunere, s-a ucis cu propria spadă.

Dindimos (gr. A(v6ujj.og, -ou; lat. *Dindy-mus*, -i și *Dindyma*, -orum). Nume cu care sînt indicați doi munți, unul din Frigia, în apropiere de Pesinunt, și altul din Misia, lîngă Cizic, ambii consacrați zeiței Cybele, sau Rhea, care, după ei, este numită cu epitetul *Dindimene*.

Dinți. Tradiția mitică le atribuie dinților un rol aparte în povestea lui CADMOS (vezi). Acesta, ajungînd pe locul unde avea să se ridice cetatea Tebei, și-a trimis cîțiva tovarăși să ia apă de la izvorul lui Ares pentru a îndeplini un sacrificiu, așa cum îi poruncise oracolul. Însă izvorul era păzit de un balaur, care i-a ucis pe cei trimiși în misiune. Cadmos a înfruntat monstrul, care era chiar fiul zeului războiului. L-a răpus și i-a luat dinții, pe care, la îndemnul oracolului, i-a semănat în pămînt. Din ei au răsărit niște bărbați înarmați, care au fost numiți *sparți*, adică „semănători”, împreună cu arătura sacră, semănarea dinților este probabil un ritual de origine străveche și obscură, cercetările arheologice dovedind că era practicat în legătură cu întemeierea cetăților. Pe lîngă

289

DIOMEDE

dinții balaurului, mitologia mai amintește dintele Graielor, „Bătrînele” surori ale Gor-gonelor; în majoritatea tradițiilor, acestea erau în număr de trei, însă aveau un singur dinte (și un singur ochi) pe care și-l treceau pe rînd una alteia.

Dioles (gr. AioxXrjg, -eouf). 1) Prinț din Eleusis, ce apare în mitul Demetrei. Zeița i-a dezvăluit misterele sale. Este amintit în *Imnul homerice către Demetra* printre „regii care fac dreptate”, alături de Trip-tolem, Eumolpoa și Celeos, fiind numit „vizitiul strașnic” (vv. 474, 477).

2) Fiul lui Orsilohos și regele cetății Feres; a avut doi fii, Orsilohos și Creton, care au fost uciși de mîna lui Enea sub zidurile Troiei (*Iliada*, 5.542 și urm.).

Diomede (gr. Aiojj.fj6Tig, -oue;; lat. *Dio-medes*, -is). 1) Fiul lui Tideu, un prinț din Calidon, și al Deipilei; în tradiția literară este amintit adesea cu patronimul Tididul. I-a urmat lui Adrast pe tronul Argosului.

Povestirea homerice. Tideu a căzut în expediția organizată împotriva Tebei pe cînd Diomede era încă un copil. Mai tîrziu Diomede s-a numărat printre EPIGONI (vezi) care au cucerit Teba. A participat la expediția împotriva Troiei în fruntea a optzeci de corăbii și a fost, alături de Ahile, cel mai curajos dintre eroii greci din acest război. Homer amintește ocrotirea specială de care se bucura din partea zeiței Atena și numeroasele sale isprăvi militare; a luptat cu cei mai mari eroi troieni, de pildă Hector și Enea, și chiar cu zeii care au îmbrățișat cauza troienilor. În aceste lupte el i-a rănit chiar pe Afrodita și pe Ares. Dintre toți războinicii greci, numai lui zeița Atena, ocrotitoarea sa, i-a ridicat de pe ochi vălul de ceață, îngăduindu-i astfel să deosebească zeii aflați în bătălie (*Iliada*, 5.127): în acest fel au fost loviți Afrodita, care îl apăra pe Enea, și Ares. Împreună cu Ulise, Diomede a participat la o incursiune în tabăra troiană, unde i-a ucis pe DOLON (vezi) și pe RESOS (vezi). **Povestirile ulterioare.** Diomede și Ulise au participat împreună la mai multe isprăvi: l-au ucis pe Palamede (Pausanias, 10.31.2; episodul era amintit în *Cipriile*) și l-au adus pe Filoctet din Lemnos (Hyginus, *Fabule*, 102.3). Tot împreună cu Ulise, Diomede a luat parte la scoaterea

Paladionului din cetatea Troiei, căci se spunea că Troia nu avea să cadă cîtă vreme statuia zeiței Atena avea să rămînă între zidurile sale. PALADIONUL (vezi) era prin antonomază o imagine a zeiței Atena sau, după altă versiune a legendei, a unei prietene a acesteia pe nume Palas, pe care Atena o omorîse din greșală în timpul unei lupte (vezi ATENA). Potrivit legendei, Paladionul din Troia căzuse direct din cer : într-o dimineață, Hilos, tatăl lui Laome-don, îl găsisse pe pămînt în fața propriului cort, aruncat acolo de însuși Zeus, care, în acest fel, ținea să dea un semn al bunăvoinței sale față de cetate. Statuia, care ținea în mîna dreaptă lancea, iar în cea stîngă fusul și piatra (Apollodor, 3.12.3), fusese reprodușă în mai multe copii pentru a nu se ști care era cea adevărată, evitînd astfel primejdia ca cineva să o fure și să provoace căderea cetății; însă Ulise și Diomede au găsit-o și au scos-o din Troia. Potrivit tradiției, cei doi eroi greci, care porniseră ca prieteni în săvîrșirea acestei isprăvi, s-au întors, în cele din urmă, ca dușmani.

După căderea Troiei, Diomede s-a întors la Argos. Aici însă, ca urmare a mîniei Afroditei, pe care el o rănise în luptă la

Troia, familia sa fusese lovit de nenorocire în familie: în timpul absenței sale, soția sa Egialeia îl părăsise și fugise cu Hipolit (ori, potrivit altor izvoare, cu Cilabarus sau COMETES, vezi). Diomede a părăsit Argosul, mutându-se în Etolia. Mai târziu, când a încercat să se întoarcă la Argos, în drumul său pe mare a fost lovit de o furtună care i-a aruncat corabia pe coastele italiene, în Daunia. Potrivit tradiției, s-a stabilit aici, a luat-o de soție pe Evipe, fiica lui Daunus, și tot aici și-a sfârșit zilele. Potrivit tradiției, a fost îngropat pe una din insulele Tremite, în largul pro-montoriului Gargano, care au fost numite după el Insulele lui Diomede. Cei mai credincioși tovarăși ai săi, nemângâiați după moartea sa, au fost transformați în păsări (latineștile *Aves Diomedae*) care, amin-tindu-și de originea lor, obișnuiau să zboare vesel în întâmpinarea ambarcațiunilor grecești, evitându-le însă cu grijă, se spunea, pe cele romane. În locurile pe care mitul le legase de trecerea lui Diomede, mai ales de-a lungul coastelor orientale ale Italiei,

DIOMEIA

290

numeroase orașe se lăudau că fuseseră întemeiate de acest erou. *Cîmpul lui Diomede* a fost numită o cîmpie din Puglia (Tavoliere de astăzi); se spunea că întemeiasă orașele Arpi, Canosa și Tuy, în Galicia, iar potrivit unei tradiții chiar și Brindisi, precum și Venosa, Beneventum, Lanuvium și, eventual, Spina.

► *Răspîndirea cultului.* Este interesant că izvoarele istorice amintesc numeroase centre în care era viu cultul lui Diomede, mai ales în Italia. La Tarent se celebrau sacrificii în cinstea Tidizilor. La Metapont, Sibarîs și Thurium îi erau închinat onoruri divine. Era venerat în Umbria și la Lanuvium. La Spina îi era sacrificat un cal alb. Un sanctuar îi cinstea lui se ridica pe coasta adriatică, în apropiere de vărsarea râului Timavus. De asemenea, se spunea că în templul Atenei *Mas* de la Luceria se păstrau armele sale.

► *Prezențe în literatura antică.* Tradiția din *Iliada* nu reprezintă decît o parte, și nu cea mai mare, din numeroasele legende ce-l au ca protagonist pe Diomede. În *Odissea* se face trimitere doar la întoarcerea sa în patrie, fără alte amănunte; acestea au fost însă adăugate în numeroasele tradiții ulterioare, din care o parte ne sînt cunoscute indirect, iar o parte s-au pierdut. Răzbunarea Afroditei, trădarea Egialeiei și stabilirea lui Diomede în Italia meridională, precum și legenda tovarășilor săi transformați în păsări sînt amintite într-un pasaj din Mimnermos, la Licofron, la Strabon atunci cînd descrie Apulia (6.283-284) și la Antoninus Liberales. Asupra legendei tovarășilor lui Diomede preschimbați în păsări zăbovesc Vergiliu, Ovidiu, Pliniu, Aelianus, Pseudo-Aristotel și chiar Sfîntul Augustin. Alte aspecte ale mitului lui Diomede apar în *Filoctet* al lui Sofocle și în *Achilleida* lui Stațiu.

► *Prezențe în literatura modernă.* Dintre numeroasele reluări ale personajului, semnificative sînt cele din Dante, care în *Divina Comedie* îl înfățișează pe Diomede, împreună cu Ulise, în cercul al optulea (*Infernul*, 26); cea din Boccaccio, în *Filostrato* și, derivînd din acesta, aceea a lui Chaucer din *Troilus și Chriseis*, care, la rîndul său, a inspirat *Troilus și Cresida* al lui Shakespeare.

► *Iconografie.* Episodul furtului Paladionului figura, printre altele, pe o statuie a lui Cresilas, după care este executată copia

de la Cumae, aflată la muzeul Național din Napoli. Subiectul apăsător pe mai multe vase atice și apulience, pe geme și într-o frescă pompeiană. Lupta lui Diomede cu eroul troian Dolon (*Doloneia*) este reprodusă pe o cupă a lui Eufrosion și în miniatura XXXIV din *Iliada Ambroziană*. Tema cailor lui RESOS (vezi), tratată de Euripide în tragedia pierdută *Resos*, apare pe o amforă de la Ruvo și în miniatura XXXV din *Iliada Ambroziană*.

2) Regele bistonilor, un popor din Tracia; era fiul lui Ares și al Cirenei. Avea niște iepe pe care le hrănea cu carne de om. A fost ucis de Heracle, care astfel și-a îndeplinit una dintre munci (vezi HERACLE).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în mai multe pasaje din *Iliada*, în *Alceste* de Euripide (vv. 483-506), în numeroase pasaje din Apollodor (*Biblioteca și Epitome*), la Hyginus (*Fabule*), Antoninus Liberales și Conon.

Diomeia (gr. *ia*. Aiou-eioc). Sărbători religioase grecești ce se desfășurau la Atena în cinstea lui Heracle.

Numele lor provenea de la personajul DIOMOS (vezi) și aveau un caracter comic și grotesc; la ele lua parte, distrîndu-i pe credincioși cu glume și pozne de tot felul, un grup de bufoni numiți cei Șaizeci.

Diomos (gr. Aiojioc, -ou). Eroul eponim al demosului atic Diomos. Era fiul lui Colitos Heracle s-a îndrăgostit de el pe cînd era oaspetele tatălui său. După apoteoza lui Heracle, Diomos a oferit o jertfă în amintirea sa, ucigînd un animal din turmele tatălui său, însă un cîine vagabond a luat carnea de pe altar și a plecat cu ea. Atunci oracolul i-a poruncit lui Diomos să ridice un sanctuar închinat lui Heracle în locul unde cîinele dusese oferta sacră. Templul a fost numit *Cinosarges*; cu același epitet (însemnînd „cîine rapid” sau „cîine alb”) era venerat și Heracle. În sanctuar se desfășurau sărbătorile numite DIOMEIA (vezi).

Dion (gr. Aioiuv, -wvog). Regele Laconiei, soțul Amfithee și tatăl a trei fiice: Orfe, Lico și Caria (pentru detalii vezi CARIA).

Dione (gr. Aioiuvτι, -y|t; lat. *Dione*, -is). Zeitate greacă considerată de cele mai multe ori din generația titanilor, fiica lui Oceanos și a lui Tethys, după cum spune Hesiod,

291

DIONISIA

care o menționează printre oceanide. Potrivit tradiției orfice era o fiică a lui Uranos. În limba greacă, numele ei corespunde formei feminine a numelui lui Zeus și poate fi asimilat cu numele zeiței latine Diana. Prin urmare, din punct de vedere etimologic, acest nume trimite la o zeiță a luminii și a cerului,

cu toate că în multe cazuri era venerată ca o zeiță a apei. Pe de altă parte, numele apare adesea ca epitet al Afroditei, Dione identificându-se uneori cu aceasta. O tradiție susținea că era mama Afroditei, pe care o concepute cu Zeus.

Alături de Zeus, zeița era venerată în sanctuarul de la Dodona. O reprezentare a sa apărea, probabil, în decorațiunea frontonului oriental al Partenonului, unde Fidias sculptase nașterea Atenei în prezența mai multor zei. Printre sculpturile în mare parte fragmentare, cercetătorii au încercat să identifice diferitele zeități, printre care se numără și Dione, în poala căreia ar sta Afrodita.

Dioneea (gr. Αἰοῦκτ, -aq). Epitet cu care era indicată uneori Afrofita, considerată fiica zeiței Dione.

Dionisia (gr. τῆ Αἰοῦκτιος ; lat. *Dionysia*, -orum). Sărbători religioase grecești ce aveau loc în cinstea zeului Dionysos. Erau originare din Atica, dar s-au răspândit foarte curînd și în alte zone. Între zilele 8 și 11 ale lunii Posideon (decembrie-ianuarie: vezi CALENDAR) în mai multe deme din Atica aveau loc Dionisiile rurale sau Micile Dio-nisii, instituite, potrivit tradiției, de către Amficion. Mai vechi decât Marile Dionisii, rivalizau cu acestea din urmă prin fast, mai cu seamă la Pireu. Erau niște sărbători zgomotoase, caracterizate de o veselie neînfrînată și o vioiciune dezlănțuită. Au pregătit terenul pentru comedie; prevedeau punerea în scenă a spectacolelor deja reprezentate la Dionisiile Mari la Atena, în aceeași montare ; prin urmare, se poate vorbi de niște adevărate turnee în provincie ale spectacolelor de la Atena. O descriere a procesiunii ce se desfășura în timpul Dio-nisiilor rurale ne oferă Aristofan în *Achar-nienii*. În legătură cu detaliile privitoare la pregătirea sărbătorilor există o bogată documentație provenind din materiale epigrafice.

Între 8 și 11 ale lunii următoare, Game-lion (ianuarie-februarie), la Atena aveau loc Leneele, tot în cinstea lui Dionysos, inițial numite și ele Dionisii. Continuare citadină a Micilor Dionisii se desfășurau în cartierul atenian de la sud de Acropole, unde se ridica sanctuarul și amfiteatrul lui Dionysos *Leneos*. Aici aveau loc defilări de care, însoțite de schimburi avîntate de invective și replici licențioase principalele manifestări constînd însă în concursuri ditirambice și dramaturgice. Pînă pe la anul 440 î.Hr., spectacolele s-au mărginit la comedii, care erau montate de cetățeni particulari; ulterior au fost subvenționate de stat, începînd să se pună în scenă și tragedii. Între zilele de 8 și 13 (sau 16) ale lunii Elafebolion (martie-aprilie) aveau loc Marile Dionisii, cea mai importantă sărbătoare de la Atena după Panatenee, instituită de Pisistrat pentru a opune Panateneelor, de tradiție aristocratică, o sărbătoare de factură populară. Îi erau închinat lui Dionysos *Eleuterios*, al cărui cult ajunsese la Atena de la Eleutere, cetate situată la granița dintre Atica și Beoția. După o serie de sacrificii și ritualuri premergătoare, autorii și interpreții lucrărilor dramatice erau prezentați publicului. A doua zi, o procesiune transporta într-un car-triremă simulacrul lui Dionysos din templul din Limnes la Leneos, trecînd printr-un sanctuar situat în apropierea Academiei (Pausanias 1.29.2): era simbolul vremii bune pe care Dionysos o aducea de pe mare. Procesiunea se desfășura în lumina torțelor, evocînd sosirea zeului de la Eleuteres la Atena, și era însoțită de cîntece și dansuri caracterizate printr-o neînfrîmare totală. Simulacrul zeului era depus apoi pe altarul din orchestra teatrului, de unde asista la toate spectacolele ce aveau loc acolo, începînd cu întrecerile de dans, muzică și poezie. Urma un banchet fastuos, după care se trecea la întrecerile dramaturgice, unde, în secolul al V-lea î.Hr., se înregistra participarea a trei poeți tragici și trei comici. Prima reprezentare de tragedie amintită de Marmura din Păros îi este atribuită lui Tespis, putînd fi datată, cu toate că inscripția, mutilată, nu mai păstrează acest amănunt, puțin înainte de anul 530 î.Hr. Comediile au fost introduse cu cîțiva ani înainte de războaiele persane. A doua zi după încheierea Marilor Dionisii aveau loc sărbătorile Pan-dia, care, deși inițial aveau o recurență

DIONYSOS

292

autonomă, menită a sărbători unitatea națională, au devenit ulterior un apendice al Marilor Dionisii. La Atena, sărbătorile organizate în cinstea lui Dionysos prilejuiau un mare aflus de vizitatori.

Dionysos (gr. Αἰοῦκρογ, -ou; lat. *Dionysus*, -i). Zeu al puterii roditoare a pămîntului, cunoscut mai ales ca zeu al vinului, numit și Bacchus atît de greci, cît și de romani; numele Bacchus era întrebuițat inițial cu funcție de epitet, însemnînd „zgomotos”. Pentru numele Dionysos s-au propus însă mai multe etimologii: după unii, ar putea fi vorba de o alcătuire după Αἰογ vucρογ, „fiul lui Zeus” ; ori ar putea însemna „Zeus din Nisa”, după numele localității unde zeul a fost crescut.

Dionysos era fiul lui Zeus și al Semelei, fiica lui Cadmos, regele Tebei. Înainte de nașterea sa, Semele fusese convinsă de Hera, care îi apăruse în taină, să-i ceară regelui zeilor să li se arate în același fel în care o făcea cu propria sa consoartă, Hera însăși. Zeus a consimțit, înfățișîndu-i-se în triumful slavei

sale, între tunete și fulgere. Impresionată și înconjurată de flăcări, Semele a adus pe lume un copil prematur. Zeus însă l-a salvat, cosîndu-și-l într-o coapsă și ținîndu-l la adăpost pînă cînd, la soroc, s-a putut naște format pe deplin.

După naștere, Dionysos a fost crescut pe muntele Nisa de un grup de nimfe, pe care mai tîrziu Zeus le-a răsplătit așezîndu-le în cer, sub numele de Hiade.

Era deja adult cînd Hera l-a făcut să-și piardă mințile. Pradă nebuniei, el a început o lungă serie de peregrinări, care l-au purtat prin cele mai îndepărtate ținuturi de pe pămînt. Mai întîi s-a deplasat în Egipt, apoi, prin Siria, a cutreierat întreaga Asie, învățîndu-i pe locuitorii regiunilor străbătute meșteșugul cultivării viței-de-vie și, în același timp, punînd bazele vieții civilizate. Cea mai celebră etapă a traseului său prin Asia o reprezintă expediția în India, care, potrivit legendei, a durat cîțiva ani. La întoarcerea în Europa, el a trecut prin Tracia, aici fiind primit într-un mod nicidecum ospitalier de către regele LICURG (vezi). Dionysos a părăsit Tracia pornind spre Teba, unde a pus bazele cultului practicat încă în epoca istorică: le-a determinat pe femei să-și lase casele și să celebreze serbări în cinstea lui pe muntele

Citeron. Penteu, care a încercat zadarnic să se opună răspîndirii cultului, a fost aspru pedepsit de Dionysos însuși (vezi PENTEU).

Următoarea etapă a călătoriei lui Dionysos a reprezentat-o cetatea Argos. Aici, inițial populația a refuzat să-l recunoască; după ce le-a pedepsit însă pe femeile din partea locului prin delir și nebunie, a fost recunoscut și venerat ca zeitate.

Ultima aventură a acestei perioade de călătorie a avut-o pe traseul de la Icaria la Naxos. Pentru a trece marea, el întrebuințase o corabie a piraților tirenieni, care, în loc să-l debarce la Naxos, s-au întors către Asia, cu intenția de a-l vinde ca sclav în Orient pe ilustrul pasager. Zeul a înfăptuit atunci unul dintre marile sale miracole: a transformat în șerpi catargul și vîslele ambarcațiunii, iar el s-a preschimbat într-un leu; în jurul corăbiei s-a încolăcit iedera și din toate părțile a izbucnit sunet de flaute. Loviți de nebunie, marinarii s-au aruncat în mare și au fost transformați în delfini.

După ce, treptat și-a afirmat astfel, în
4 lumea întreagă natura divină, el a coborît
în Hades, de unde a scos-o pe mama sa, cu
care a urcat în Olimp, rebotezînd-o cu
numele Tione.

O mare parte dintre scriitorii antici considerau că Dionysos ar fi fost originar din Tracia, de acolo cultul său extinzîndu-se ulterior spre celelalte regiuni grecești, înce-pînd cu Atica și cu Beoția, unde mitologia plasează o invazie a tracilor. Alți scriitori antici afirmau însă că Dionysos era o zeitate de origine frigiană: frigienii credeau că Dionysos își petrecea iarna în lanțuri sau adormit, fiind eliberat ori trezindu-se primăvara. Alte legende susțineau că Dionysos era un zeu copil (în această ipostază era venerat și la Delfi). Tradiția care îl leagă pe Dionysos de Frigia sublinia mai cu seamă raportul zeului cu vegetația, cu fertilitatea și vița-de-vie, și susținea că acest cult ajunsese în Grecia din Asia Mică, pe mare. Pe de altă parte, Dionysos este menționat uneori pe tăblițe scrise în liniarul B, ceea ce sugerează prezența sa străveche pe pămînt grecesc. Totuși, e interesant de observat, cultul lui Dionysos nu era prea răspîndit în Grecia homerică. El nu apare la Homer printre marii zei ai Olimpului. De altfel (aidoma Demetrei), Dionysos era o zeitate populară ce nu-și prea găsea loc în lumea aristocratică a

293

DIONYSOS

epicii homerice; mai curînd, rolul său e cel de a-l învăța pe om să cultive pămîntul, mai ales vița-de-vie, și să facă vinul. În acest sens, *Iliada* (6.130 și urm.) amintește persecutarea sa de către Licurg. Amplificarea cultului lui Dionysos reflectă răspîndirea tehnicilor de cultivare a viței-de-vie pe teritoriile grecești. Însă abia începînd cu epoca elenistică, aproximativ din perioada următoare expediției lui Alexandru cel Mare în India, avem dovezile unui cult tot mai extins și a unor serbări bahice din ce în ce mai îndelungate, mai complexe și, în multe privințe, mai neînfrîinate. Dionysos este zeul forței roditoare a naturii. Nu surprinde faptul că, date fiind legăturile dintre cultivarea pămîntului (pe care Dionysos o împărtășește tuturor popoarelor în timpul peregrinărilor sale) și dezvoltarea formelor de viață civilizată, el devine purtătorul legilor și al civilizației, iubitorul păcii.

În cele mai vechi epoci, zeul apare însoțit de Charite și de Grații. Foarte curînd însă, în timpul lungilor sale călătorii, încep să apară alături de el bacantele, femei credincioase lui, numite rînd pe rînd cu cele mai felurite epitete: Iede, menade, tiade, basaride, mimalone. În cortegiile bahice, alături de menade apar adesea SILENI și SATIRI (vezi). O idee despre natura acestor cortegii și a riturilor desfășurate în cinstea zeului ne-o oferă numeroasele reprezentări figurative în care menadele se dezlănțuie în dans, cu capul adesea dus pe spate, pradă beției și „furiei” bahice, „maniei”, în culmea extazului, femeile sfîșiau un animal (în anumite mituri se vorbește

chiar de copii) pe care îl mâncau încă sînge-rînd, într-un ospăț ritualic ce avea printre alte scopuri și pe acela de a-l asimila astfel pe zeul însuși și puterile sale. Raportul lui Dionysos cu animalele este foarte strîns. El putea apărea sub formă de animal (de exemplu taur), iar menadele purtau piei de pui de cerb.

Personajele asociate lui Dionysos în cele mai diferite episoade mitologice sînt foarte numeroase. Dintre femei, cea mai faimoasă eroină ce și-a adjudecat iubirea lui a fost **ARIADNA** (vezi). De asemenea, se povestea de o iubire între Afrodita și Dionysos, din care s-ar fi născut Priap, sau Himeneu, sau *Hermes Htonios*.

► *Epitete*. *Dimetor* (cel care are două mame); *Trigonos* (de trei ori născut; aceste epitete se refereau la diferitele tradiții legate de nașterea zeului); *Erifos* (cu referire la iedul sacrificat în cinstea sa); *Aigobolos* (în același context); Zeu al smochinului; *Omfacites*, sau zeu al strugurilor necopți; *Mystes*, inițiatul; *Lieos*, cel ce dezleagă; *Nyktelios*, zeu al serbărilor nocturne; *BRO-MIOS* (vezi), cu referire la vacarmul procesiunilor sale; *BASAREU* (vezi); *Evios* (vezi); *LENEOS* (vezi); *LIBER* (vezi); *SABAZIOS* (vezi); *TIONEOS* (vezi); *Alisios*; taurul; cel cu coarne de taur. Epitetele lui Dionysos sînt nenumărate, multe dintre ele aparținînd domeniului misterelor și al cultelor secrete ce-i erau închinat: ca atare, nu întotdeauna este ușor de perceput semnificația lor precisă.

► *Atribute*. Strugurii și vinul; cununa de viță-de-vie pe cap; pocalele; iedera; laurul și tirsul, legat de riturile bahice; delfinul, șarpele, tigru, linxul, pantera, puilul de cerb. Însoțitorii săi sînt satirii, menadele, Pan, centaurii, adesea purtînd chimvale, tirsuri înfășurate în sau iederă, spade și serpi.

► *Răspîndirea cultului*. Cu toată ampla răspîndire a cultului lui Dionysos în întreaga Grecie și ulterior la Roma, cîteva centre au rămas în mod deosebit legate de ritualurile specifice în cinstea zeului. Știm, de exemplu, că pe muntele Parnas practicarea cultului era încredințată unor organizații cultice oficiale, alcătuite din femei, care repetau, într-o formă moderată, manifestările tipice ale cultului extatic răspîndite în tot restul Greciei. Deosebit de importante erau sărbătorile ateniene în cinstea lui Dionysos, care se desfășurau în două anotimpuri - vara și toamna - legate de anumite momente din viața vegetației: renașterea de primăvară și culesul autumnal. Probabil că din aceste sărbători s-au născut, la Atena, primele forme de reprezentații teatrale, din care provine în primul rînd drama satirică. Un rol central trebuie să fi avut figura lui Dionysos și în Misterele Orfice, în cadrul cărora zeul era legat, probabil de lumea de dincolo (în acest context se explică numeroasele scene dionisiace prezente pe sarcofage). Aspectul dezlănțuit al cultelor dionisiace se atenuează o dată cu plasarea zeului alături de Apollo, în sanctuarul de la Delfi, act ce-i conferă lui Dionysos trăsături mai moderate, apte să-i permită accesul cu drepturi depline într-un cult de stat.

DIONYSOS

294

în lumea latină, cultul lui Bacchus a cunoscut o largă răspîndire încă din epoci foarte vechi. Cunoaștem, printre altele, un templu al lui Bacchus în Pompeiul samnitic.

► *Prezențe în literatura antică*. Numele lui Dionysos apare pentru prima dată pe o tăbliță de lut provenită de la Pilos, din epoca miceniană. Zeul este amintit - chiar dacă, așa cum am văzut, încă fără un rol predominant - în *Iliada* și *Odiseea*. Îi este închinat un *Imn homeric*. Dintr-o tragedie, *Cariatidele* sau *Bacantele* de Pratinas, nu s-au păstrat decît fragmente. La Dionysos, la cultul său și la riturile legate de el fac referire explicită *Bacantele* lui Euripide și *Broaștele* lui Aristofan. Anticii îl legau pe Dionysos de poezia tragică, al cărei ocrotitor era considerat. Pierdute sînt *Bacantele* lui Accius și *Penteu* al lui Pacuvius. În *Dionisiacele*, Nonnos din Panopolis centra în jurul figurii lui Dionysos întreaga mitologie greacă. Într-un *Pean către Dionysos* al lui Filodamos din Scarfeea, în circa 150 de versuri sînt descrise nașterea și primele călătorii ale zeului, precum și o serie de instrucțiuni privind cultul. Tot lui Bacchus îi era dedicată cartea a doua a *Georgicelor* lui Vergiliu.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. Lui Dionysos/Bacchus îi este dedicată *Cantona lui Bacchus* a lui Lorenzo de' Medici, în *Canti Carnascialeschi*. Celebru este și *Bacchus în Toscana* de F. Redi. Mai tîrziu, zeul re apare în *Lusiadele* lui Camoes, în *Bacanalele* lui I. Pindemonte, în *Bacantele* lui E.J. Stagnelius, în *Baccanta* lui G.P.M. de Guărin, în *Bacchus* al lui J. Coc-teau și în *Dialogurile cu Leuco* de C. Pavese. Supraviețuirea zeului în vremurile moderne depășește însă cu mult aceste reapariții, ca personaj ori protagonist, în felurite opere de poetice sau teatrale, după cum nu se mărginește nici la simpla amintire a numelui, care s-a păstrat în expresii de uz curent (it. *perbacco*, „la naiba!", *corpo di Bacco*, „drace!"). Rolul dobîndit de Dionysos în epoca contemporană este legat de studiile asupra originilor tragediei, mai cu seamă de opera lui Nietzsche, autor al unui *Ditiramb al lui Dionysos*, pe care l-a publicat în *Nașterea tragediei*, în 1871. Pornind de la această lucrare, au fost puse în lumină raporturile existente între teatrul tragic și ditirambii dionisiaci, între etimologia cuvîntului „tragedie" și un ipotetic „cîntec al țapilor", adică al adepților lui Dionysos mascați în țapi, potrivit doctrinei

peripatetice asupra originii teatrului tragic. Au fost studiate aspectele „dionisiace" ale tragediei și legăturile acesteia cu un substrat religios pregrecesc din care Dionysos însuși ar proveni. Această fervoare a studiilor critice, începînd cu scrierea lui Nietzsche, a condus la o cunoaștere aprofundată a multiplelor aspecte ale cultului lui Dionysos. Demnă de remarcat, în gîndirea nietzscheană asupra artei, este opoziția dintre spiritul *apolinic*, care domină, ca armonie și echilibru, artele plastice, și spiritul *dionisiac*, care cete propriu muzicii, lipsită prin sine de formă, însă pătrunsă de exaltare și de beție. De altfel, Dionysos e un simbol central în întreaga gîndire a lui Nietzsche: el reprezintă atitudinea de acceptare totală și entuziasmă a vieții, care duce la depășirea limitelor ome-

nești și al cărei profet e Zaratustra.

► **Iconografie.** Imaginile lui Dionysos ni-l înfățișează pe zeu în două tipuri principale: cel cu barbă și cel juvenil, care începe să predomină din epoca lui Fidias și care prezintă uneori trăsături feminine. În ambele cazuri, zeul este reprezentat îndeobște împodobit cu ghirlande, cu chiton, mantie scurtă, piele de panteră și însoțit de cortegiul său de satiri și menade: de obicei poartă lira, tirsul și un vas de băut. Legătura explicită dintre Dionysos și vin a condus la existența a numeroase reprezentări ale zeului chiar pe vasele ce serveau la băut. Dintre acestea, cea mai cunoscută este o cupă semnată de Exekias, cu Dionysos pe corabie, înconjurat de viță-de-vie și de ciorchini de struguri care răsar din catargul ambarcațiunii. În sculptură, Dionysos era reprezentat în Tezaurul sifnienilor din Delfi; o statuie cu acest subiect, pierdută, sculptase Miron; lui Fidias i se datorează (în metopele și friza Partenonului) răspîndirea tipului tineresc, imberb. Alte imagini ale lui Dionysos se găsesc în monumentul lui Lisicrate pe Calea Trepiedelor din Atena, precum și pe frizele altarului din Pergam. Celebru este Hermes al lui Pra-xitele, provenit din Olimpia: sculptura îl reprezintă pe zeu ținându-l în brațe pe micul Dionysos, pe care îl distrează (probabil) cu un ciorchine de struguri. Alte statui, despre care avem informații dar care s-au pierdut, au fost sculptate de Scopas, Briaxis și Lisip. În arta romană, Bacchus apare în numeroase picturi. Poate fi recunoscut, probabil, în Nunta Aldobrandini, iar în legătură cu Ariadna, în picturile pompeiene. Dintre

295

DIOSCURII

acestea, cea mai celebră o consfășește ciclul reprezentînd inițierea în Misterele Dionisiace din Vila Misterelor de la Pompei. Frecvente sînt și imaginile lui Bacchus din larariile (locuri de cult destinate zeilor lari - n.t.) de la Pompei și în sculpturile decorative ale sarcofagelor.

Dioscuri (gr. Aioaxopoi, -wv ; lat. *Dioscuri, -orum*). Acest nume - în traducere „fii ai lui Zeus” - îi indică pe Castor și Pollux (forma latinizată a lui Polideuces), cei doi eroi pe care romanii îi desemnau uneori cu numele de *Castori*. După Homer, erau fiii Ledei și ai lui Tindar, regele lacedemonienilor (de aceea sînt numiți uneori Tindarizi), și frații Elenei. Castor era celebru pentru priceperea sa în îmblînzirea cailor, iar Pollux pentru iscusința sa în pugilat (Homer, *Odiseea*, 11.300). Potrivit lui Homer, amîndoi dispăruseră de pe pămînt înainte ca grecii să întreprindă expediția împotriva Troiei. Cu toate că fuseseră îngropați, se întorceau la viață pe rînd, o zi unul, o zi celălalt, și li se aduceau onoruri divine.

Potrivit altor tradiții, Castor și Pollux erau fiii lui Zeus și ai Ledei, și se născuseră, în același timp cu sora lor Elena (Horațiu, *Ars Poetica*, 147), dintr-un ou (vezi LEDA ; schema genealogică de la rubrica ATREU). În sfîrșit, după alții, numai Elena și Pollux erau fiii lui Zeus, în timp ce Castor era fiul lui Tindar. De aceea, Pollux era nemuritor, pe cînd Castor, ca toți ceilalți muritori, era supus bătrîneții și morții (Pindar, *Nemeene*, 10.55).

Viața fabuloasă a Dioscurilor este caracterizată de trei evenimente principale :

- 1) expediția împotriva Atenei, unde au adus-o cu ei pe sora lor Elena, care fusese răpită de Tezeu și dusă la Afidne, cetate pe care Dioscurii au cucerit-o;
- 2) participarea la expediția argonauților, în timpul căreia, într-o întrecere de pugilat, Pollux l-a ucis pe Amicos, regele bebricilor. În timpul expediției argonauților, cei doi frați au întemeiat cetatea Dioscuria, în Colhida;
- 3) lupta cu Idas și Linceu, fiii lui Afareu, provocată de răpirea de către Dioscuri a Leucipidelor, Phoebe și Hileira. Răpirea a stîrnit reacția nepoților lui Leucip, Idas și Linceu, care i-au urmărit. Castor, care, potrivit uneia din tradițiile citate, era muritor, a fost răpus de Idas, însă Pollux l-a ucis pe Linceu, în timp ce Zeus însuși l-a fulgerat de moarte pe Idas. La rugămintea lui Pollux, Zeus i-a îngăduit să împărtășească soarta fratelui său, cei doi trăind de atunci, pe rînd, o zi sub pămînt și o zi în cer, printre zei. Potrivit unei versiuni diferite a povestirii, Zeus a recompensat atașamentul reciproc al celor doi frați așezîndu-i, sub forma constelației Gemenilor, printre astre (Euripide, *Elena*, 140).

► **Epitete.** Tindarizi; Castori; *Leucopoli* („cu mînjii albi”).

► **Atribute.** Sînt reprezentați de regulă ca niște tineri călare, cu un coif tipic în formă de coajă de ou, uneori încununăți cu stele și înfășurați într-o mantie tipică; adesea au în mînă lancea.

► **Răspîndirea cultului.** Dioscurilor li se aduceau onoruri divine la Sparta, unde erau reprezentați în formă simbolică de doi stîlpi de lemn uniți prin două traverse (*dokana*). De la Sparta, cultul lor s-a răspîndit în numeroase alte regiuni din Grecia, Sicilia și sudul Italiei. Întrucît Poseidon le recompensase iubirea fraternă dîndu-le puterea de a domina valurile mării și vînturile, erau venerați mai cu seamă ca ocrotitori ai marinarilor. În Grecia erau considerați și divinități tutelare ale jocurilor publice, inventatori ai dansurilor și patroni ai poezilor și cîntăreților. Și în lumea romană, cultul Dioscurilor este atestat din epoci foarte îndepărtate. Se credea că îi sprijiniseră pe romani împotriva latinilor în bătălia de la lacul Regillus (Cicero, *De natura deorum*, 2.6); în timpul acestei bătălii, dictatorul A. Postumius Albinus a promis să le ridice un templu. Edificiul a fost construit în for, în fața templului Vestei; *equites*, clasa romană a cavalerilor, îi considerau pe Dioscuri ocrotitorii lor și în fiecare an, pe 15 iulie, desfășurau o procesiune solemnă călare pînă la templu. Mitul participării Dioscurilor la bătălia de la lacul Regillus calchia o legendă grecească analoagă, referitoare la bătălia de pe riul Sagra, unde locrienii din Locri Epi-zefiri le-au administrat crotonienilor o înfrîngere memorabilă. Locrienii ceruseră sprijinul spartanilor, care au răspuns că puteau conta pe suportul Dioscurilor. În cursul luptei, alături de locrieni

au fost văzuți doi tineri de statură enormă, înveșmînțați ca niște străini.

DIOSCURIA

296

► **Prezențe în literatura antică.** Dioscurii sînt menționați încă de la Homer. Faptele lor sînt evocate în *Imnurile homerice*, în *Cipriile*, la Pindar în *Nemeene*, 10, la tragici. Sînt considerați ocrotitori ai muzicii, dansului și poeziei la Teocrit (*Idile*, 22.24). În unele surse, Dioscurii tind să fie confundați uneori cu CABIRII (vezi).

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Gemenii sînt amintiți în literatura modernă în special în *Medeea* lui Corneille. Apar în *Dialogurile cu Leuco* de C. Pavese.

► **Iconografie.** Cei doi gemeni sînt reprezentați în mod frecvent în pictura atică pe vase, precum și pe oglinzi și lucrări în bronz etrusce, pe sarcofagele romane; iconografia lor se definește canonic mai ales în epoca elenistică.

Dintre sculpturile care îi reprezintă se evidențiază așa-numiții Gemeni Capitolini, Dioscurii Torlonia, celebrii Coloși de pe Qui-rinal; de asemenea, apar în câteva metope din Tezaurul sicionilor de la Delfi și pe o metopă a Heraionului de la gura rîului Sele. Faimoase sînt sculpturile frontonale provenite de la Locri, ca și reprezentările celor doi frați în opere de artă celebre, precum Vasul François de la Vulci și Chivotul Ficoroni.

Dioscuria (gr. *ia* Aiocncopeia; lat. *Dioscuria*, -orum). Sărbători religioase care se celebrău în Grecia și la Roma în cinstea DIOSCURILOR (vezi). În Grecia, Dioscuria se desfășurau cu un fast deosebit mai ales la Sparta și Corcîră. La Roma erau însoțite de jocuri și de întreceri sportive, evocînd apariția Dioscurilor în bătălia de la lacul Regillus, unde se povestea că gemenii divini apăruseră înarmați și luptaseră alături de romani, purtîndu-i către victoria împotriva latinilor (496 î.Hr.).

Diotima (gr. At.oTÎjia, -tic;; lat. *Diotima*, -ae). Figură feminină legendară, amintită de Platon (*Banchetul*) ca preoteasă din Man-tinea și maestră a lui Socrate în domeniul învățaturii despre frumos și iubire. Este posibil ca personajul să fie o născocire a lui Platon, întrucît toate informațiile referitoare la Diotima furnizate de alte izvoare derivă, direct sau indirect, de la Platon însuși.

Dipolia (gr. tex AiwoXia sau AiiToXeia). Sărbători religioase care se desfășurau la Atena în cinstea lui Zeus *Polieus*. Pentru detalii vezi BUFONIA.

Dirce (gr. Aipjoi, -ne;; lat. *Dirce*, -es). A fost cea de-a doua soție a lui Licos, s-a însurat cu ea după ce-și părăsise soția precedentă, pe Antiope. Este amintită pentru deosebita cruzime cu care o tratase pe Antiope. În consecință, Amfion și Zetos, fiii pe care Antiope îi născuse de la Zeus, și-au răzbunat mama după ce au cucerit Teba. Tradiția povestește că Dirce a fost ucisă în chinuri cumplite: Amfion și Zetos au legat-o de un taur furios, care a fost așîțat și făcut să alerge, tîrînd-o pe nefericită pînă cînd aceasta și-a dat sufletul. Cei doi i-au aruncat apoi trupul într-o fîntînă din apropiere de Teba, numită de atunci Fîntîna dirceană sau a Dircei.

Termenul „dircean” este întrebuintat uneori de izvoarele clasice ca sinonim pentru „beoțian”.

► **Iconografie.** Subiectul era reprezentat în faimoasa sculptură cunoscută sub numele de Taurul Farnese, al cărei original trebuie să fi fost opera lui Apollonios și a lui Tau-riscos din Tralles.

Dire (lat. *Dirae*, -arum). Un nume al furiilor (vezi EUMENIDE).

Dis sau **Ditis** (lat. *Dis*, *Ditis*). Forma contrasă a lui *Dives*, este un nume atribuit uneori lui Pluton și, prin extensie, întregii lumi subpămîntene.

Discordia (lat. *Discordia*, -ae). Zeița romană a disputei, identificată cu ERIS (vezi) a grecilor. Era considerată sora lui Marte sau a Bellonei și se credea că e răspunzătoare pentru războaiele dintre popoare și pentru certurile din sinul familiilor.

► **Iconografie.** Era reprezentată de obicei ca o figură feminină, cu șerpi în loc de păr, încinsă cu panglici însîngerate și purtînd într-o mînă o torță, iar în cealaltă o spadă (sau un șarpe).

Dius Fidius. În lumea romană, zeitate considerată ocrotitoarea loialității și jură-mintelor. Deoarece în epoca istorică cultul său este atestat în legătură cu cel al lui Sancus, apărînd frecvent denumirea de *Semus Sancus Dius Fidius*, este posibil ca Dius Fidius să trebuiască identificat cu SANCUS (vezi), și el zeu al jurămintelor. Numele Fidius este legat de *fides*, „încredere”, iar Dius se referă la „ceresc”.

297

DODONA

► **Răspîndirea cultului.** Era venerat la Roma, unde avea un templu pe Quirinal și un altul pe Palatin.

► **Prezențe în literatura antică.** Trimiteri la cultul său și la identificarea sa cu Sancus apar la Ovidiu (*Fastele*, 6.213 și urm.).

Divalia. Sărbători religioase romane, numite și Angeronalia, care se celebrău pe 21 decembrie în cinstea zeiței ANGERONA (vezi).

Divinație. Arta profeției. Potrivit definiției oferite de Cicero (*De divinatione*, 1.109 și urm. și 2.26), se poate manifesta în două forme: cea naturală, în care zeitatea este cea care trimite nemijlocit, fără o cerere explicită din partea omului, senine ce pot apărea, de exemplu, în timpul somnului; și cea artificială, constînd în interpretarea datelor din lumea fenomenală care pot vehicula un mesaj divin și pot fi, la rîndul lor, trimise în mod spontan de către zei ori cerute de oameni. În realitatea ce se des-prinde din alte surse, totuși, această distincție nu este evidentă. Pe de altă parte, terminologia este adesea imprecisă, făcînd dificilă o distincție și o delimitare a hotarelor, dacă acestea au existat vreodată, dintre divinație, mantică (termenul grecesc corespunzător), haruspicină și profeție; de asemenea, între haruspicii, vaticinii, profeții, oracole și așa mai departe.

În lumea greacă, dacă e să ne orientăm după Platon (*Phaidros*, 244c), divinația (*mantike*) derivă din cuvîntul *mania*, „nebunie”, fapt ce-i conferă caracteristica unei cunoașteri iraționale, care face abstracție de posibilitatea științei pur omenești (vezi MANIA). Ea se împarte într-o serie de arte specifice: iatromanția, adică interpretarea viselor pe care le aveau bolnavii cînd se deplasau în anumite sanctuare (mai ales ale lui Asclepios) și dormeau în incinta sacră spre a experimenta, prin ceea ce se numea INCUBAȚIE (vezi), mesajul divin ce putea duce la însănătoșire; oni-rocritica, constînd în interpretarea viselor deosebit de complexe; necromanția, care consta în a intra în contact (de multe ori, și în acest caz, prin experiența incubăției într-un sanctuar anume) cu defuncții, mai ales cu personajele mitologice cărora li se atribuiau virtuți profetice; empiria sau empiromanția, care consta în a extrage previziuni din observarea focului sacrifi-ciilor și a victimelor arse. O formă aparte de divinație era aceea practică în sanctuarele oraculare, mai cu seamă în cel de la Delfi (vezi ORACOL). Practica tuturor acestor forme de divinație îi era încredințată așa-numitului *prophetes*, căruia îi

corespundea latinul *vates*, care deseori exprima voința zeului lăsându-se posedat de acesta, împrumutându-i vocea și ieșind literalmente din sine pentru a lăsa loc zeității ce pune stăpânire pe trupul său. Prezicătorii greci erau personaje legendare sau legate de un strămoș mitic. Nu erau considerați preoți propriu-zis, iar îndeobște practica lor nu era instituționalizată ori legată de un templu anume. Mai curînd, ei făceau parte din mari dinastii (urmașii lui Melampus, ai lui Tiresias ori cei ce afirmă că stirpea lor se trăgea de-a dreptul din Apollo; pentru alte detalii vezi PREZICĂTOR). Uneori, cu virtuți profetice erau înzestrate femeile : de exemplu Cassandra, Pythiile de la Delfi sau Sibilele (vezi rubricile respective). Cîteva culegeri de oracole scrise îi erau atribuite în Grecia lui Orfeu, Musaios, Bacide ori Epimenide. Ele sînt citate uneori de sursele literare, însă probabil că s-au bucurat de o mult mai mică importanță decît au avut la Roma Cărțile Sibiline. De altfel, în Grecia, după epoca arhaică, se observă o puternică diminuare a funcției artei divinatorii care nu va mai dobîndi niciodată acel rol instituțional pe care-l are în schimb la Roma, chiar dacă știm că o consultare a oracolului de la Delfi era necesară înaintea oricărei întreprinderi oficiale de o anumită anvergură și că prezicătorii i-au urmat pe conducătorii de oști în bătălie (inclusiv în cazul lui Alexandru cel Mare). Se pare însă că actul oficial al consultării oracolului sau a unui *prophetes* nu presupunea o atenție deosebită rezervată practicii, verdictelor ori sfaturilor lor, care în multe cazuri (în special în cel al oracolului de la Delfi) puteau fi manipulate în scopuri politice.

În timp ce în Grecia divinația capătă o dimensiune teoretică, la Roma ea prezintă o mai mare importanță în planul instituțional și în viața practică. Lumea romană a preluat numeroase aspecte ale artei divinatorii din lumea etruscă. Pentru detalii vezi HARUSPICII ȘI AUGURI.

Dodona (gr. Δωδώνη, -r\q; lat. *Dodona*, -ae). Străvechi sediu oracular grec (cel mai DODONEOS

298

vechi din Grecia, potrivit lui Herodot, 2.51), situat în Epir și închinat lui Zeus. Răspunsurile oracolului erau date prin intermediul stejarilor și fagilor care creșteau în pădurea sacră din apropiere. Voința lui Zeus era exprimată nemijlocit prin intermediul vîntului care murmură prin frunziș; pentru a înlesni percepția foșnetului crengilor, în copaci erau atîrnate recipiente din bronz, care, mișcate de vînt, se atingeau unele de altele producînd sunete mai clare. Sunetele respective erau interpretate apoi de niște prezicători specializați din această formă de divinizație, prezicători care în vremuri mai vechi erau bărbați, iar treptat au fost înlocuiți cu niște femei vîrstnice. Preoții care administrau templul se numeau Selli sau Helli, iar preotesele Peleiade. Pe lîngă frunzișul stejarului consacrat lui Zeus, o semnificație aparte avea zborul porumbițelor sacre, de la numele cărora provenea și cel al preo-teselor. Oracolul era consultat de comunitate, de state și de cetățenii particulari, întrebările erau scrise pe plăcuțe subțiri de plumb, introduse într-un vas din care erau apoi scoase de preoteasă. Această procedură, diferită de cea a altor sanctuare oraculare, a permis păstrarea cîtorva plăcuțe ce constituie niște excepționale documente epigrafice, apte a ilustra nu numai probleme legate de viața politică și oficială a cetățitorilor, ci și aspecte mărunte ale existenței de zi cu zi.

Sanctuarul și oracolul de la Dodona s-au bucurat de o mare faimă, în special în epocile mai îndepărtate. În *Iliada* (16.233 și urm.) Zeus este menționat cu epitetul *Dodoneos*, iar în *Odissea* (14.327 ; 19.296) se face o trimitere explicită la acest oracol, unde Ulise merge spre a afla cum se va putea întoarce în Itaca.

În epoca istorică, faima oracolului de la Dodona a fost cu mult întrecută de cea a oracolului de la Delfi. Totuși, în mai multe rînduri, Dodona s-a bucurat de un prestigiu aparte: Pirus, regele Epirului, l-a transformat în principalul centru religios al regatului său, instituind aici sărbătorile numite *Naia* (de la epitetul *Naios*, cu care Zeus era venerat în acest sanctuar), care, mai mult sau mai puțin, au continuat să fie celebrate pînă în secolul al II-lea d.Hr.

Vezi și ORACOL.

Dodoneos (gr. Δωδωνεός, -ou; lat. *Dodoneus*, -i). Epitet cu care era indicat Zeus, cu referire la sanctuarul și oracolul de la DODONA (vezi).

Dolabra (lat. *dolabra*, -ae). În lumea latină, numele toporului întrebuițat de preoți pentru a lovi victimele sacrificiilor. Avea două lame opuse, una mai mică și alta mai mare, ca aceea a unei securi. Pentru a se deosebi de toporul obișnuit, era numit *dolabra pontificalis*.

Dolichenus (lat. *Dolichenus*, -i). Zeitate de origine hittito-hurrită, al cărei cult s-a răspîndit în Imperiul roman pe vremea lui Vespasian, după cucerirea regiunilor din Comagena, unde era practicat inițial. Zeul, legat la origine de tunet, de cer și de fecunditate se numără printre divinitățile orientale importate la Roma de negustorii și soldații intrați în contact cu alte civilizații, iar cultul său, limitat inițial la clasele modeste, s-a răspîndit larg în rîndurile populației. Numele său provenea de la acela al cetății Doliche, în Comagena; a fost identificat cu Iupiter, care era venerat cu epitetul *Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus*. Răspîndirea inițială în rîndurile armatei romane a făcut ca printre prerogativele zeului să se mențină mereu în primul plan acelea legate de activitățile militare: ca atare, pe lîngă zeu al cerului, Dolichenus a devenit mai cu seamă zeul succesului în bătălie.

► *Răspîndirea cultului*. Mărturiile epigrafice atestă o mare răspîndire a cultului în rîndurile armatei și

ale flotei. La Roma existau două temple închinat acestui zeu, unul pe Esquilin și unul pe Aventin.

► **Iconografie.** Zeul are înfățișarea unui personaj masculin cu barbă, de multe ori îmbrăcat în veșminte militare, fiind reprezentat în picioare pe spinarea unui taur. Poartă în mână fulgerul și securea dublă. Când i se atribuia o însoțitoare, aceasta apărea ca o figură similară Iunonei, la rândul ei în picioare pe spinarea unei vaci sau, alteori, a unei leoaice.

Dolios (gr. AoXiog). Bătrîn servitor al Pene-lopei, prezentat în *Odiseea* ca grădinar al casei lui Ulise, unde se ocupă de pămîntul lui Laerte. Îi fusese dăruit Penelopei de tatăl ei, Icaros, și de atunci îi rămăsese mereu credincios. A luat parte la lupta

299

DRIAS

împotriva rudelor pețitorilor uciși (4.735 ; 24.222; 387, 397, 411, 497-498). Tot în *Odiseea* (16.212 ; 18.322; 22.159) este prezentat ca tată al lui Melantios sau Melantos.

Dolon (gr. A6Xwv, -wvov; lat. *Dolon, -onis*). Fiul crainicului Eumenes, este un spion al troienilor în timpul războiului troian. Numele său provine din grecescul SoXog, „înșelăciune, șiretlic”. Bogat și ambițios, cu o înfățișare nici pe departe atrăgătoare, Dolon îmbracă o blană de lup și pătrunde în tabăra grecilor pentru a iscodi, după ce obținuse de la Hector promisiunea unei recompense bogate pentru încercarea sa: caii lui Ahile. A fost însă prins de Ulise și Diomedea și, cu toate că - dovedindu-se nu numai spion, ci și trădător — s-a oferit să-și trădeze tovarășii și să-și plătească răscumpărarea în aur - a fost ucis de Diomedea.

► **Prezențe în literatura antică.** Dolon este protagonistul unui celebru episod din *Iliada* (10.314 și urm.), cunoscut sub numele *Doloneia* și considerat a fi posterior poemului.

► **Iconografie.** Expediția lui Dolon a fost reprezentată în mai multe rînduri în ceramica greacă. Un pictor din Magna Grecia este numit, după subiectul pe care l-a pictat pe un crater cu figuri roșii, Pictorul lui Dolon.

Doloneia este ilustrată și în miniatura 34 din *Iliada Ambrozia*ă.

Dolor. În lumea romană, personificare a durerii, venerată ca zeitate abstractă și, uneori, reprezentată sub înfățișarea unui tînăr cu capul acoperit de un văl, de multe ori sprijinit de o urnă funerară. Este vorba, totuși, mai mult de o figură alegorică decît de un personaj divin propriu-zis, cu mituri specifice.

Domiduca. În lumea romană, epitet al zeiței Iunona. Apărea și ca zeitate autonomă, fiind venerată ca ocrotitoare a soției atunci cînd aceasta intra în casa soțului.

Domitius (lat. *Domitius, -ii*). În lumea romană, numele unui zeu invocat în timpul celebrării căsătoriilor ca ocrotitor al casei soțului.

Donar. Zeu din mitologia germanică, identificat în secolul I d.Hr. de romani cu Iupiter, pentru caracteristica sa de stăpîn al tunetului. Ulterior, întrucît se credea că îi ucidea pe dușmani cu ciocanul, au fost stabilite analogii între acest personaj și Heracle din mitologia clasică, care, în același scop, se folosea de ghioagă (Taci-tus, *Germania*, 9).

Dorienii (gr. Aupieîg sau -itîc; sau -ieeg, -euiv; lat. *Dores, -um*). Populația dorienilor, ultimii invadatori care în Antichitate au ocupat Grecia venind din nord, era considerată descendenta unui strămoș mitic, Doros, fiul lui Hellen. Tradiția legendară grecească asocia invazia dorienilor cu întoarcerea Heraclizilor (vezi HERACLIZI), reconstituind traseul din Dorida în Pelo-pones, trecînd prin Naupact și Delfi, unde stîrpea sacerdotală care se îngrijea de sanctuarul apolinic revendica străvechi origini doriene.

Doris (gr. Awpig, -(Sog; lat. *Doris, -idis*). 1) Fiica lui Oceanos și a lui Tethys, era sora și soția lui Nereu și mama nereidelor. Uneori, poeții latini folosesc numele ei pentru a desemna marea. 2) Una dintre nereide, fiica precedentei.

Doros (gr. Aupog, -ou; lat. *Dorus, -i*). Fiul lui Hellen. A fost strămoșul mitic al tribului dorienilor.

Dorsualis (lat. *dorsualis, -is*). În lumea romană, valtrap întrebuințat pentru împodobirea animalelor sacrificate.

Doto (gr. Aoitv, -oug; lat. *Doto, -us*). Una dintre NEREIDE (vezi), fiica lui Nereu și a lui Doris.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită, printre alții, de Homer (*Iliada*, 18.43), Hesiod (*Teogonia*, 248), Apollodor (*Biblioteca*, 1.2.7) și Vergiliu (*Eneida*, 9.102).

Dragon, vezi BALAUR.

Drepanon (gr. Apliravov, -ou; lat. *Drepa-num, -i*). Promontoriu grecesc, proeminența centrală a peninsulei Chalcidice. Mitologia povestea că fusese secera cu care Cronos își evirase propriul tată, pe Uranos, si-tuînd evenimentul undeva în apropiere.

Driade, vezi NIMFE.

Drias (gr. Apucc;, -cxvTOC; ; lat. *Dryas, -antis*). 1) Unul dintre LAPÎI (vezi), protagonist al luptei împotriva centaurilor.

2) Tatăl lui Licurg, regele edonilor din Tracia, opozant al lui Dionysos (Apollodor, *Biblioteca* 3.5.1).

DRIMACOS

300

3) Fiul aceluiași Licurg, regele Traciei. A fost ucis de tatăl său, care își pierduse mințile întrucît îl ofensase pe Dionysos pe

cînd tăia ramura unei vii (Apollodor, *Biblioteca*, 3.5.1).

4) Erou din Tracia, aspirant la mîna Palenei. Pentru detalii vezi CLITOS, 3.

5) Unul dintre fiii lui Egiptos, a luat de soție pe una dintre Danaide: Hecuba sau Euridice (Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.5).

6) Fiul lui Ares. Este amintit printre eroii care au luat parte la vînătoarea mistrețului calidonian (Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.2).

7) Eventual identic cu precedentul, un fiu al lui Ares (sau al lui Iapet) numit Drias este amintit în legătură cu mitul lui Tereu, al cărui frate era. Tereu aflase că fiul său, Itis, era menit să piară de mîna unei rude. Crezînd că această rudă era Drias, l-a ucis. Însă Itis a fost omorît de Procne, soția lui Tereu (vezi, de asemenea, TEREU ȘI PROCNE).

8) (gr. Αρπύξ, -a'Sog; lat. *Dryas*, -adis). Numele unei nimfe a pădurilor. Numele face trimitere la arborii cu trunchiul înalt. Drimacos (gr. Αρπύξ, -ou). Legendară căpetenie a sclavilor din insula Chios. Se povestea că locuitorii acestei insule fuseseră primii care achiziționaseră sclavi, acest fapt atrăgînd asupra lor mînia zeilor. Sclavii s-au răzvrătit și s-au refugiat în munți, prădînd zonele de la cîmpie și casele foștilor lor stăpîni, la porunca lui Drimacos. Pe capul acestuia a fost pusă o recompensă. Drimacos i-a oferit atunci unui tînăr pe care îl iubea șansa de a-l ucide el, pentru a putea dobîndi recompensa. Acțiunile de jaf ale sclavilor au continuat însă, iar locuitorii din Chios au înțeles că trebuiau să-i închine legendarului erou onoruri divine. Se spunea că acesta le apărea în vis celor ce urmau să fie înșelați, preve-nindu-i.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit de Athenaios (6.265b).

Driope (gr. Αρπύξ, -oitog; lat. *Dryope*, -es). Fiica regelui Driops; a fost iubită de Apollo, cu care l-a zămislit pe Amfisos. Răpită ulterior de nimfele hamadriade, a devenit la rîndul ei o nimfă. O tradiție diferită povestea că, pentru a-și distra fiul,

Driope a cules o floare de lotus în care se transformase nimfa Lotis. Floarea a început să sîngereze, iar Driope, înspăimîntată, a încercat să fugă, însă a fost și ea preschimbată într-un lotus.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Antoninus Liberales (*Transformations*, 32) și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 9.330 și urm.), unde este adoptată cea de-a doua versiune a povestirii, cu transformarea finală în lotus.

Druizi (lat. *Druidae*, -arum și *Druides*, -um). Nume galic prin care era indicată o castă sacerdotală a celților din Galia și Britania. Numele lor ar fi provenit de la *drus*, „stejar”, cu referire la pădurile de stejari în care se desfășurau de obicei ritualurile religioase și cultele pe care le administrau. Poeți și cîntăreți, magi și preoți, gînditori și filosofi în același timp, druzii au avut un impact profund asupra fanteziei scriitorilor latini care, neînțe-legîndu-le în întregime practicile, au contribuit într-o măsură considerabilă la crearea în jurul lor a unei aure de mister, sporită ulterior de tradiție și menită a nutri cele mai neverosimile credințe, răs-pîndite inclusiv în numeroase texte pseudo-istorice din zilele noastre. Amintiți de Strabon, Cicero, Cezar, Tacitus, Suetoniu și alți scriitori antici, ei elaboraseră o doctrină filosofică complexă, întemeiată pe credința în nemurirea materiei și a spiritului, în indestructibilitatea universului în pofida nenumăratelor sale modificări formale, pe că, după moarte, sufletul trece să dea viață și mișcare diferitelor alte fapte, în lumina acestor convingeri, ei elaboraseră un fel de medicină în care era frecvent recursul la magie și aprofunda-seră cunoașterea lumii naturale, mai cu seamă a plantelor, dintre care multe (ca stejarul și vîscul) erau considerate sacre. Cultele lor, în care se contopeau rituri magice, dansuri, cîntece, sacrificii (unele dintre ele omenești) au exercitat o influență însemnată asupra surselor antice și au fost adesea reinterpretate, cedînd uneori gustului pentru macabru și celor mai incredibile fantezii, în numeroase texte din literatura modernă.

Dud. în mitologie, dudul este legat de tragica legendă a lui Píramos și a Tisbei, cei

301

DUSHARA SAU DUSARES

doi tineri care și-au dat înțîlnire într-o seară lîngă un mormînt, la umbra unui copac; „căci era, lîngă un izvor rece, un dud înalt, care făcea foarte multe dade albe” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 88-90). Din cauza unei serii de neînțelegeri, cei doi tineri mor, iar dudul va dobîndi în povestea lor o sinistă semnificație funerară (vezi TISBE).

Dulichion (gr. Αουλίχιον, -ou; lat. *Duli-chium*, -ii și *Dulichia*, -ae). Insulă din Marea Ionică, aflată nu departe de Itaca, identificată în mod tradițional cu Cefalonia și amintită ca făcînd parte din domeniile lui Ulise. Este menționată în *Iliada*, în *Odiseea* și în *Eneida*. Mai precis, ea pare să reprezinte partea occidentală a Cefaloniei, în timp ce partea orientală este numită Same.

Duoviri sau **Duumviri.** în lumea romană, magistratură îndeplinită de două persoane.

în domeniul religios, cu acest nume erau desemnați mai ales așa-numiții *Duoviri aedi dedicandae* sau *ad aedem faciendam* (sau *locandam*), care se ocupau cu consacrarea noilor temple în epoca republicană, și așa-numiții *Duoviri sacris faciundis*, care primeau din partea senatului sarcina de a consulta Cărțile Sibiline în caz de necesitate. Prerogativele acestei a doua magistraturi datează tot din epoca republicană. Ulterior, ele au trecut la alți magistrați, încercarea lui Augustus de a restaura funcțiile religioase ale duovirilor a dat rezultate relativ slabe și de scurtă durată.

Dushara sau **Dusares.** Numele unei divinități solareenerate de popoarele din Orientul Apropiat antic, mai ales în regiunile din Siria. în unele surse grecești și latine este asimilată cu Dionysos.

E

Eac (gr. Αλοξογ, -ou; lat. *Aeacus*, -i). Fiul lui Zeus și al Egeinei, care era, la rândul său, fiica zeului apelor, Asopos ; s-a născut pe insula Egina, numită astfel după mama sa. Potrivit unei versiuni a mitului, pentru că în momentul nașterii sale insula nu era locuită, Zeus a transformat în oameni furnicile de pe insulă. Astfel s-ar fi născut mirmidonii, poporul asupra căruia a domnit Eac.

Eac a devenit vestit în întreaga Grece pentru dreptatea și cucernicia sa; din el descind eroi precum Peleu și Ahile (vezi EACIDUL). Datorită echilibrului și înțelepciunii sale, după moarte a devenit unul dintre cei trei judecători din Hades.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Ovidiu în *Metamorfoze* (7.517 și urm.), de Pindar, care menționează rolul său de judecător în ținuturile zeilor (*Istmice*, 8.25) și de ctitor al unei părți a zidurilor Troiei (*Olimpice*, 8.31), și de Platon ca judecător al morților (*Apărarea lui Socrate*, 41a, *Gorgias*, 523e).

Eacia (gr. Ἀτάξια Ataxeia). Sărbători religioase grecești care aveau loc pe insula Egina în cinstea lui EAC (vezi), căruia îi era închinat un cult eroic și al cărui mormânt era venerat într-un templu. Sărbătorile cuprindeau sacrificii și jocuri, ai căror învingători erau încoronați în templul eroului.

Eacidul (gr. Ἀταξιδης ATAXIDH, -ou; lat. *Aeacides*, -ae). Patronimul cu care sînt indicați urmașii lui EAC (vezi), ca Peleu, Telamon și Focos, fiii lui Eac; Ahile, fiul lui Peleu și nepotul lui Eac; și Pirus, regele Epirului, care se declara urmașul lui Ahile.

Eagru (gr. Οἶατρος, -ou; lat. *Oeagrus* sau *Oeager*, -i). Rege al Traciei, tatăl lui LINOS (vezi) și al lui ORFEU (vezi). Adjectivul latin

Oeagrius este folosit uneori de poeți ca sinonim pentru „trac”. Propriu-zis, numele înseamnă „vînătorul singuratic”.

Eanteia (gr. Ἀτάνη Atavxeta). Sărbători religioase grecești ce aveau loc în cinstea lui AIAX TELAMONIANUL (vezi), în

special la Sala-mina și Atena.

Eax (gr. O'ioṭṭ; lat. *Oeax*, -*acis*). Erou grec, fiul lui Nauplios și al Climenei, care era, la rîndul său, fiica lui Catreu. A fost fratele lui Palamede și a participat împreună cu acesta la războiul troian; cînd Palamede a fost ucis cu pietre, acuzat pe nedrept că ar fi vrut să-i trădeze pe greci, el l-a înștiințat pe tatăl său de cele întîmplate, scriind vestea pe o vislă sau pe o cîrmă pe care a încredințat-o valurilor, fiind sigur că tatăl său, un iscusit navigator, avea să o găsească în timpul uneia dintre călătoriile sale pe mare.

Pe cînd tatăl încerca să răzbune singur moartea fiului său, provocînd naufragiul corăbiilor grecești care se întorceau de la războiul împotriva Troiei (a aprins focuri ca să-i inducă în eroare pe marinari și să-i facă să se îndrepte spre niște stînci periculoase, unde au avut loc într-adevăr nenumărate naufragii), Eax a îndemnat-o pe Clitemnestra să-l ucidă pe Agamemnon. Nemulțumit, și-a îndreptat ura și împotriva lui Oreste, căruia i-a căzut însă victimă.

► *Prezențe în literatura antică.* Deși în povestire ia parte la războiul troian, eroul nu este citat în *Illiada*, dar e amintit de Apollo-dor (*Biblioteca*, 2.1.5 și 3.2.2), Pausanias (1.22.6) și Hyginus (*Fabule*, 117). Euripide a povestit faptele lui Palamede și ale fratelui său într-o tragedie pierdută, intitulată chiar *Palamede*. Uciderea lui Eax de către Oreste e amintită de Pacuvius într-o tragedie a sa.

303

EDICUL

Ebalos (gr. O'tpoXog, -ou; lat. *Oebalus*, -*i*). 1) Rege al Spartei și tatăl lui Tindar. Patronimul *Ebalidul* și derivatele lui sînt utilizate cu referire nu doar la urmașii regelui, ci și la spartani în general. Din același motiv, poeții latini numesc cetatea Tarent *Oebalia arx*, evident, cu referire la întemeierea sa de către spartani, tot astfel cum regele sabinilor, Titus Tatius, era numit *Oebalius Titus*, iar femeile sabine erau indicate ca *Oebalides matres*, după tradiția potrivit căreia spartanii erau strămoșii poporului sabin.

2) Fiul lui Telon și al unei nimfe din Campania.

Ecdisia (gr. xā 'ExSucna). Sărbători religioase grecești desfășurate în epoca clasică la Festos, în insula Creta, în cinstea Lato-nei, venerată cu atributul *Fitia*, „cea care generează”. În timpul ceremoniei, tinerele mirese îi ofereau zeiței un veșmînt de-al lor. Numele sărbătorii provine din exSucng, care indică actul de a se dezbrăca.

Echidna (gr. "Exi&"va, -r\q; lat. *Echidna*, -*ae*). În traducere, viperă sau șarpe. Monstru pe jumătate femeie și pe jumătate șarpe, fiica lui Chriseis sau, după alții, a lui Forcus și a lui Ceto; a zămislit împreună cu Tifon majoritatea monștrilor din mitologia clasică: Himera, cîinele Ortos cel cu multe capete, balaurul cu o sută de capete care păzea merele Hesperidelor, balaurul din Colhida, Sfînxul, Cerber (numit uneori din acest motiv „cîinele Echidnei”), Scila, Gor-gona, Hidra din Lerna, vulturul care-l devora pe Prometeu, leul din Nemea (vezi schema de la rubrica GEEA). A fost ucisă în somn de Argos.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod, *Teogo-nia* (mai ales 295-308); Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.2 ; Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.501.

Echo (gr. 'Hxw, -oug ; lat. *Echo*, -*us*). Nimfă căreia Zeus îi dăduse sarcina de a-i distrage atenția Herei, vorbindu-i neîntreput, în timp ce regele zeilor se distra cu celelalte nimfe. Hera a descoperit însă înșelătoria urzită împotriva ei și a pedepsit-o pe nimfă transformînd-o în ecou. Ulterior, Echo s-a îndrăgostit de Narcis, dar pentru că dragostea sa nu a fost împărtășită s-a stins de durere, din ea rămî-nînd doar glasul.

Este amintită (*resonabilis Echo*) de Ovidiu, *Metamorfoze*, 3.358. Pentru alte detalii vezi și NARCIS.

Ecvestre, jocuri. În lumea greacă și în cea romană, cursele de cai - încălecați sau înhămați la care - au avut o importanță centrală într-un mare număr de jocuri și sărbători cu caracter religios și sportiv. În 680 î.Hr., în cadrul jocurilor olimpice au fost introduse spectaculoase curse de care trase de patru cai, care inaugurară cea de-a doua zi a întrecerilor. Originea curselor de care în cadrul jocurilor olimpice (unde, pe lîngă întrecerile de care trase de patru cai, au devenit frecvente și cele cu care trase de doi cai) este legată de mitul lui Pelops, care a obținut mîna Hipodamiei repurtînd victoria într-o cursă de care împotriva lui Enomaos, tatăl viitoarei sale soții (pentru detalii vezi PELOPS). În cadrul olimpiadelor se disputau și curse de cai pe care jocheii călăreau fără șa și fără scări, folosind doar hățurile. Cursele de cai erau cele mai aristocratice dintre întrecerile de la Olimpia ; învingătorii premiați nu erau vizitii sau jocheii, ci, mai adesea, proprietarii animalelor, întrecerile ecvestre au fost introduse și în cadrul jocurilor pythice de la Delfi -unde terenul abrupt nu permitea desfășurarea lor în apropierea sanctuarului, motiv pentru care aveau loc pe cîmpia Crisa -și al altor sărbători panelenice. În lumea romană, cursele de cai și de care se desfășurau nu doar cu ocazia anumitor sărbători (vezi EQUITIA), ci și cu prilejul funeraliilor solemne ale marilor eroi. În *Eneida* (5.545 și urm.) sînt amintite jocurile

funebre în memoria lui Anhise, în cursul cărora se desfășoară lupte simulate între tineri cavaleri (așa-numitul *Troiae lus*), ce vor avea o tradiție îndelungată, continuând să se dispute în epoca imperială în circul de la Roma. În lumea romană, cursele de cai devin, independent de contextul religios, unul dintre spectacolele sportive cele mai urmărite, iar o bogată documentație iconografică și epigrafică ne permite să cunoaștem și numele multor cai. Pentru alte detalii vezi AGONES și JOCURI.

Edicul (lat. *aedicula*, -ae). Termenul se referă la o structură din templul roman asemănătoare unui tabernacul, situată în interiorul așa-numitei *cella* și unde, sub

EDONA

304

un fel de baldachin, se afla statuia divinității respective. În casele romane, același cuvânt indica un mic templu din lemn având forma unui dulăpior, care conținea imaginile strămoșilor și pe cele ale zeilor LARI (vezi), ocrotitori ai familiei și ai casei.

Edona (gr. Ἐδών, -6voξ; lat. *Aedon*, -onis). Fiica lui Pandareos, regele Efesului, și soția lui Zetos, regele Tebei, cu care a avut un fiu, Itilos. Invidioasă pe Niobe, soția cumnatului său Amfion, care avea șase fii și șase fiice, a vrut să-l ucidă pe cel mai mare dintre copiii acesteia, dar dintr-o greșeală nefericită victima a fost chiar fiul său, Itilos. Lui Zeus i s-a făcut milă de ea și a preschimbatoare; cântecul melancolic al privighetorii era interpretat de antici ca plînsul Edonei după copilul pierdut.

► *Prezențe în literatura antică. Odiseea*, 19.518 și urm.; Antoninus Liberales, *Transforma-tiones*, 11.

Eea (gr. Ἐκχ(τ), --ne; ; lat. *Aeaea*, -ae). Supranume al Circei, sora lui Eetes. Se credea că aceasta ar locui pe insula cu același nume, Eea, aflată în largul coastei italiene și care ulterior s-a unit cu uscatul, luînd numele de Mons Circaeus. Din acest epitet al vrăjitoarei derivă expresiile latine *Aeaeae artes* și *Aeaea carmina*, folosite pentru a indica artele magice. *Aeaeus* este și un supranume al lui Telegonos, fiul Circei, pe care legenda îl consideră întemeietorul cetății Tusculum.

Eetes (gr. Αἰ.ΤΤΤ|s, -ou; lat. *Aeetes* sau *Aeeta*, -ae). Fiul lui Helios (Soarele) și al Perseidei, tatăl Medeei și al lui Apsirtos. A fost rege în Eea, în Colhida, în vremea expediției argonauților aflați în căutarea lîinii de aur. Povestea sa se va împleni cu cea a lui Apsirtos, a argonauților, a lui Iason și a Medeei (vezi rubricile respective).

Eetion (gr. Ἑξιων, -wvog; lat. *Eetion*, -onis). Rege din Cilicia și tatăl Andromacăi, soția lui Hector. A fost ucis de Ahile (*Iliada*, 6.414 și urm.).

Efes (gr. Ἔφεσος, -ou; lat. *Ephesus*, -i). Cetate celebră din Asia Mică, întemeiată, potrivit tradiției, de Androclos, fiul regelui Codros al Atenei, și asociată în mitologia și religia grecilor cultului Artemisei, venerată aici într-o manieră specială, legată de o serie de tradiții locale foarte vechi care o asimilau unei divinități a tîrgurilor și totodată a fecundității și rodniciei pămîntului, ca zeiță polimastă (vezi ARTEMIS). Un templu celebru aflat aici, Artemisionul, una dintre minunile lumii, îi era închinat zeiței.

Efesene, litere. Formule magice grecești, despre care se credea că aveau o mare putere împotriva bolilor dacă erau gravate pe amulete. Numele lor se leagă de credința că cele mai vechi fuseseră gravate pe soclul statuii Artemiseienerate la Efes. Există culegeri întregi de asemenea formule.

Efesia (gr. ἱα Ἐφεσίου). Sărbători religioase care aveau loc la Efes în cinstea Artemisei. Vezi ARTEMISA.

Efestia (gr. ἡ Ἐφεσίου). Sărbători religioase grecești care se celebrau la Atena din cinci în cinci ani în cinstea lui Hefaistos în luna Pianepsion (vezi CALENDAR). Cuprindeau sacrificii și ceremonii cu caracter religios, o procesiune cu torțe și întreceri muzicale.

Effatum (lat. *effatum* sau *ecfatum*, -i). Cu acest termen se indica în latină răspunsul unui augur sau profeția unui oracol, dar și formula rostită de auguri pentru consacrarea unui loc sau a unui templu.

Efialtes (gr. Ἐφιάλτης, -ou; lat. *Ephialtes*, -ae). 1) Unul dintre ALOIZI (vezi).

2) Unul dintre giganții care au participat la asaltul Olimpului. A fost ucis de Apollo și Heracle, pe cînd lupta cu Ares: cînd era pe punctul de a-l învinge pe acesta din urmă, Apollo și Heracle au slobozit din arcurile lor două săgeți, care l-au lovit în ochi.

Egee, Mare (gr. Αἰγέω, -ewc;; lat. *Aegeus*, -ei). Porțiunea Mării Mediterane care separă Grecia de coasta Asiei Mici era numită în Antichitate Marea Egee, după Egeu, regele Atenei, care, disperat, se aruncase în această mare cînd văzuse la orizont corăbiile fiului său Tezeu, ce se întorceau din expediția împotriva Minotaurului din Creta și arboraseră pînzele negre; neștiind că expediția se terminase cu bine și că

?

305

Tezeu uitase să înlocuiască pînzele, așa cum convenise cu tatăl său, el s-a sinucis aruncîndu-se în marea care i-a luat numele (vezi EGEU și TEZEU). O altă tradiție susținea că numele Mării Egee provine din cel al cetății Ege; o a treia îl pune în legătură cu Egeea, regina amazoanelor, care a murit înecată în această mare. O a patra versiune asocia numele mării cu figura lui EGEON (vezi). Porțiunea Mării Egee de lîngă coastele Cariei și Ioniei era numită Marea Icariană, după Icar, fiul lui Dedal; o legendă spune că Icar s-a înecat aici în timpul zborului său fantastic din Creta (vezi ICAR).

Egeleos (gr. 'HḗXeieue;, -ou). Erou grec, fiul lui Tirsenos și urmașul lui Heracle (Tir-senos fiind fiul lui Heracle și al Omfalei). Este amintit pentru că a perfecționat invenția tatălui său, goarna: el a introdus utilizarea acestui instrument la doriene, pentru îndemnul la luptă. Este amintit ca întemeietor al cultului Atenei *Salpinx* (sau a goarnei), în cinstea căreia a ridicat un templu în cetatea Argos. Aceeași genealogie și aceleași caracteristici ale lui Egeleos sînt menționate de alte izvoare pentru un personaj numit Melas, și el un urmaș al lui Heracle și al Omfalei și inițiator al utilizării goarnei în armata Heraclizilor (Pausanias, 2.21.3).

Egeon (gr. A'Lifaiuw, -wvog; lat. *Aegaeon*, -onis). Fiul lui Uranos și al Geei (respectiv, Cerul și Glia), cunoscut sub numele de Uranidul, asemenea fraților săi Gies și Cotos. Uranizii erau monștri cu o înfățișare înspăimîntătoare, cu o sută de brațe și cincizeci de capete, numiți *HECATONHIRI* (vezi). Majoritatea izvoarelor îl menționează pe Egeon sub numele Briareu; Homer explică faptul că oamenii îl cunoșteau ca Egeon, pe cînd zeii îl numeau Briareu.

Există unele divergențe și în miturile referitoare la el. Potrivit celei mai vechi tradiții, Egeon și frații săi i-au învins pe titani atunci cînd aceștia au pornit războiul împotriva zeilor, fiind deci autorii victoriei lui Zeus. Acesta i-a trimis pe titani în Tartar și le-a încredințat lui Egeon și fraților săi sarcina de a-i păzi. După alte legende, Egeon a fost unul dintre giganții care au declanșat atacul împotriva Olimpului; în fine, alți scriitori, asociind numele său Mării

EGEU

Egee, îl reprezentau ca pe o divinitate marină ce trăia în această mare.

► *Prezențe în literatura antică.* Egeon apare în *Iliada*, în *Teogonia* lui Hesiod, într-o serie de pasaje din Antimahos din Colofon pe care le cunoaștem indirect, în *Eneida* (10.565 și urm.), în *Ahileida* lui Stațiu (1.209 și urm.) și în *Saturnaliile* lui Macrobiu (5.16.9).

Egeria (lat. *Aegeria* sau *Egeria*, -ae). în mitologia greacă este una dintre nimfele *CAMENE* (vezi); potrivit legendei, Numa Pompilius a primit de la ea sfaturi în legătură cu formele de cult pe care le-a introdus în lumea romană. Regele a închinat camenelor pădurea unde avuseseră loc întîlnirile dintre cei doi și unde, din voința nimfei, un izvor fîșnise dintr-un loc ascuns. Legende romane arată că locurile sacre ale Egeriei erau două: unul la Aricia și celălalt în apropiere de Roma, la Poarta Capena.

Egeria era adorată și împreună cu Diana; Festus afirmă că femeile care doreau să aibă o naștere ușoară îi aduceau ofrande.

► *Prezențe în literatura antică.* Plutarh, *Numa*, 13; Ovidiu, *Fastele*, 3.273 și urm. și *Metamorfoze*, 15.482 și urm.; Iuvenal, *Satire*, 3.11 și urm.; Livius, 1.21.3; Vergiliu, *Eneida*, 7.762-7.763.

Egest. Alt nume al lui *ACESTES* (vezi). **Egesta**, vezi *SEGESTA*.

Egeu (gr. Atf eoġ, -eu)ġ; lat. *Aegeus*, -ei; ac. -ea). Fiul lui Pandion și regele Atenei; a fost tatăl lui Tezeu, pe care Etra 1-a născut în cetatea Trezena. Mai apoi Tezeu s-a întors la Atena, readucîndu-l pe tron pe tatăl său, Egeu, care fusese alungat de cei cincizeci de fii ai lui *PALAS* (vezi).

Cînd Tezeu s-a dus în Creta ca să pună capăt tributului în oameni pe care Atena trebuia să i-l plătească lui Minos pentru *MINOTAUR* (vezi), i-a promis tatălui său că va ridica pînze albe la corăbiile sale, ca semn că misiunea fusese îndeplinită și că era teafăr. Apropiindu-se de coastele Aticii însă Tezeu și-a uitat fîgăduiala, iar tatăl său, văzînd pînzele negre, a crezut că fiul său murise și, disperat, s-a aruncat în mare. Potrivit tradiției, după această întîmplare și în amintirea sa marea grecească a primit numele de *MAREA EGEE* (vezi). După

EGIALEIA

306

unele interpretări moderne, Egeu ar putea să aibă legătură cu cetatea Ege și să reprezinte personificarea zeului Poseidon; acesta ar fi, printre altele, motivul pentru care în unele tradiții Tezeu este prezentat ca fiul lui Egeu, pe cînd în altele tatăl său este Poseidon.

► *Prezențe în literatura antică.* Egeu este amintit în aproape toate textele în care se vorbește despre Tezeu, mai ales la Plutarh (*Tezeu*, 3 și 13), Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.28 și 3.15.5 și urm.), Pausanias și Strabon, precum și în *Metamorfozele* lui Ovidiu (7.402 și urm.) și în fabula 26 a lui Hyginus.

Egialeia (gr. AîriaXeia, -ac; lat. *Aegiale* sau *Aegialea*, -es). Fiica sau nepoata lui Adrast, de la care derivă și epitetul Adrastina. A fost soția lui *DIOMEDE* (vezi).

Egialeu (gr. AġiaXeue;, -ewc.; lat. *Aegialeus*, -ei). 1) Erou grec, fiul lui Adrast. A căzut sub zidurile Tebei în timpul expediției epigonilor, ucis de Laodamas; aflînd de moartea lui, tatăl său s-a stins de durere. 2) Fiul lui Inahos, fratele lui Foroneu și întemeietorul cetății Sicion, al cărei prim rege a fost.

Egidă (gr. atġie;, -(Soc); lat. *aegis*, -idiș). în poemele homerice, termenul indică scutul minunat al lui Zeus; zeul este definit cu epitetul *Egiohos* tocmai pentru că are egida. Scutul fusese făurit de Hefaistos; potrivit tradiției, era din piele de capră (anticii legau etimologia sa de ouț, atfoc; „capră”), iar după unele versiuni ale mitului pentru confecționarea lui se folosise pielea caprei *AMALTEEA* (vezi). De obicei, Zeus nu folosește egida ca pe un scut de luptă propriu-zis, ci o agită pentru a sfîrmi furtuni. în *Iliada*, ea este folosită nu doar de Zeus, ci și de Atena și, ocazional, de Apollo. Totuși, cea mai răspîndită legendă spune că egida Atenei avea anumite caracteristici: o apărătoare scurtă, împodobită cu franjuri, sau un scut propriu-zis, pe care Atena îl făurise după uciderea Gorgonei și în mijlocul căruia se afla capul monstruos al acesteia, ce îi transforma în stană de

piatră pe cei care o priveau. Ca atribut al Atenei, egida este menționată mai ales de Euripide în *Ion* și apare frecvent în artele figurative, astfel încât zeița poate fi recunoscută cu ușurință.

Egimios (gr. Αἰγίμιος, -ou). Erou grec, fiul lui Doros, care a dat numele neamului dorienilor. În timpul unei lupte între doriene și lapiți (după alte versiuni, între doriene și centauri) el a cerut și a obținut ajutorul lui Heracle, raportând astfel victoria. În semn de recunoștință, l-a adoptat pe Hilos, fiul lui Heracle, căruia i-a dat același ținut pe care îl lăsase propriilor săi fii, Dimas și Pamfilos. Cele trei triburi doriene - pam-filenii, dimanii și hileii - descind deci din aceste personaje mitice.

► *Prezențe în literatura antică.* Rolul lui Egimios ca strămoș al dorienilor este amintit de Pausanias (2.28.6); personajul apare și la Pindar (*Pythice*, 1.120 și urm.).

Egina (gr. Αἴγινα, -r|q; lat. *Aegina*, -ae). Fiica zeului fluvial Asopos și mama lui Eac, care s-a născut pe insula numită, după ea, Egina. Deoarece în acea vreme insula era pustie, Zeus a transformat furnicile de acolo în oameni (mirmidonii), asupra cărora a domnit Eac.

Egiohos (gr. Αἰγιοχός, -ou; lat. *Aegiochus*, -i). Epitet cu care, mai ales în scrierile epice, este indicat Zeus, ca purtător al EGIDEI (vezi).

Egipani (gr. Αἰγίπαι, -urv). Creaturi fabuloase, asemănătoare faunilor și satirilor. Erau fiii lui Pan și ai nimfei Ega și aveau aspectul unor oameni mici de statură, trupul acoperit cu păr și coarne și picioare de țap.

Egipios (gr. Αἰγύπιος, -ou; lat. *Egyptius*, -i). Fiul lui Anteu și al lui Bulis și soțul Ti-mandrei. Orbit de gelozie, fiul acesteia din urmă, Neofron, a reușit să-l înșele și să-l facă să se unească cu propria sa mamă, crezând că este cu soția sa. Dându-și seama de fapta lui Egipios, Bulis a vrut să-l orbească, dar Zeus a intervenit și i-a transformat pe toți protagoniștii întâmplării în păsări: Egipios și Neofron au devenit ulii, Timandra - un pițigoi, iar Bulis - un cufundar, pasăre despre care se crede că se hrănește cu ochii peștilor și șerpilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este evocat de Antoninus Liberales, *Transformations*, 5.

Egipteanul (gr. Αἰγύπτιος, -ou). Cu acest epitet erau indicați în Grecia atât Zeus,

307

atunci când se dorea să se venereze în el figura zeului egiptean Osiris, cât și Apollo, atunci când se făcea trimitere la zeul egiptean Horus.

Egiptene, divinități. Lumea greacă și cea romană au adoptat, mai ales începând cu epoca elenistică, un mare număr de divinități provenind din Egipt, ale căror culte s-au alăturat celor locale sau au fost adoptate printr-un sincretism tipic, facilitat de caracteristica religiei clasice de a nu fi legată de un adevăr revelat și de a nu exclude, în principiu, nici o divinitate străină. Dintre cultele egiptene care s-au afirmat în lumea greacă și în cea romană le amintim pe cele ale lui Serapis, Horus, Harpocrate, Isis, Amnion, Anubis, Osiris, Bes și Bubastis. Unele dintre aceste culte au dobândit un caracter oficial, fiind administrate de magistraturile statale ca adevărate culte publice. În unele cazuri, cultele egiptene aveau caracter misteric, ca acelea ale lui Isis și Osiris, în legătură cu care ne informează mai ales Plutarh (*De Iside et Osiride*) și Apuleius (*Metamorphose*, 11).

Egiptiazi (gr. Αἰγύπτιοι, -oiv). Nume colectiv cu care sînt indicați cei cincizeci de fii ai lui EGİPTOS (vezi). Ei s-au căsătorit cu cele cincizeci de DANAIDE (vezi), care pînă în ultima clipă s-au opus căsătoriei. În noaptea nunții, toți Egiptiazii au fost uciși de soțiile lor, în afară de Linceu, pe care l-a salvat soția sa, Hipermestra.

Egiptos (gr. Αἴγυπτος, -ou; lat. *Aegyptus*, -i). Rege al Egiptului, fiul lui Belos și fratele geamăn al lui Danaos, împreună cu care descindea direct din Io. Egiptos avea cincizeci de fii, iar Danaos cincizeci de fiice (vezi DANAOS). Deși tatăl gemenilor împărțise regatul în mod egal între cei doi, astfel încît lui Egiptos să-i revină jumătatea de răsărit, iar lui Danaos cea de apus (Apollo-dor, 2.1.4), între ei a izbucnit o ceartă. Temîndu-se de cei cincizeci de fii ai fratelui său, Danaos a pregătit o corabie cu cincizeci de vîslași, fugind împreună cu fiicele sale (potrivit unei versiuni a mitului, ele erau cele care vîsleau) la Argos, în Pelopones. Ei au fost însă urmăriți de fiii lui Egiptos, care i le-au cerut lui Danaos de soții pe verișoarele lor. Danaos s-a învoit, dar le-a dat fiicelor sale cîte un pumnal (Apollodor, 2.1.5); în noaptea nunții,

EGIST

patruzeci și nouă dintre fiii lui Egiptos au fost uciși de patruzeci și nouă dintre fiicele lui Danaos. Capetele tinerilor au fost tăiate și aruncate în apele Lernei. Numai Linceu s-a salvat, datorită soției sale, Hipermestra, singura care s-a lăsat înduioșată de soarta bărbatului său și care a devenit astfel, mulțumită faptei sale, străbuna unor mari eroi, Perseu și Heracle. Cu toate acestea, ea nu le-a fost credincioasă tatălui și surorilor sale, iar Danaos a judecat fapta ei ca atare.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Egiptos este strîns legată de mitul Danaidelor. Din acest motiv, el apare în tragediile grecești ce fac trimitere la acest mit, în special în *Rugătoarele* și *Danaidele* lui Eschil.

Egist (gr. Αἰγίσθος, -ou; lat. *Aegisthus*, -i). Fiul lui Tiest și al fiicei acestuia, Pelopia; potrivit unei versiuni a mitului, unirea incestuoasă a tatălui cu fiica fusese prezisă de oracolul din Delfi, fiindcă numai astfel putea să se nască din Tiest răzbunătorul fratelui său, uzurpatorul Atreu. Potrivit unei alte versiuni, Pelopia a fost sedusă de tatăl său, care își ascunsese chipul îndărătul unui vîl, pe malul unui rîu unde se dusesese să-și spele veșmintele pătate de sînge în timpul unui sacrificiu. Cînd neștiutoarea Pelopia a adus pe lume copilul și a înțeles cine era tatăl acestuia, l-a părăsit; micul Egist a fost crescut și hrănit de o capră (Hyginus, *Fabule*, 250; numele Egist este pus în relație cu termenul grecesc ou'?, „capră”), iar cînd a crescut și a aflat povestea originii sale l-a omorît pe Atreu, unchiul său, și l-a așezat pe tron pe tatăl său, Tiest, pe care Atreu îl alungase. Homer nu menționează aceste tragice întâmplări, ci amintește doar că Egist i-a urmat tatălui său Tiest la domnie în unele dintre ținuturile sale.

Egist nu a participat la războiul troian; în timpul absenței lui Agamemnon, care a luat parte la expediție, a sedus-o pe soția acestuia, Clitemnestra. Cînd Agamemnon s-a întors, a fost ucis de Egist, care timp de șapte ani s-a aflat la putere în Micene. După opt ani însă (Homer, *Odiseea*, 3.307) Oreste, fiul lui Agamemnon, a răzbunat moartea tatălui său, omorîndu-l pe uzurpator. Pentru alte detalii vezi ATREU, TIEST

EGLE

308

și, de asemenea, AGAMEMNON, CLITEMNESTRA, ORESTE.

► *Prezențe în literatura antică.* Egist este asociat cu Agamemnon, Clitemnestra și Oreste și, ca atare, apare în numeroase tragedii, în special: Eschil, *Orestia* ; Sofocle, *Electra* ; Seneca, *Agamemnon*. Versiunea propusă de tragici nu este cunoscută de Homer, care îl prezintă pe Egist în diferite pasaje din *Odiseea*.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Variații în jurul personajului găsim la J. Giraudoux, *Electra*; J.-P. Sartre, *Muștele*.

► *Iconografie.* Egist apare, mai ales în pictura pe vase arhaică și clasică, cu precădere în scenele care prezintă uciderea sa de către Oreste.

Egle (gr. Ἀἴγλη, -r/q; lat. *Aegles*, -es). Numele a numeroase nimfe ; înseamnă „luminozitate, strălucire”.

Ehalia (gr. Ἐχαια, -aṭ). Cetate mitică din Tesalia. A fost distrusă de Heracle, furios că regele Euritos, care îi promisese mâna fiicei sale Iole, nu și-a ținut cuvântul dat.

Ehemos (gr. Ἐχέμος, -ou). Fiul lui Eropos și soțul Timandrei; a fost regele Arcadiei, pe tronul căreia i-a urmat lui Licurg. S-a opus invaziei Peloponesului de către Hera-clizi, înfruntându-l în luptă pe Hilos (vezi), fiul lui Heracle, cu care stabilise o înțelegere : dacă victoria îi revenea lui Ehemos, Heraclizii urmau să nu mai invadeze Peloponesul timp de cincizeci (sau o sută) de ani. Hilos a fost înfrânt de Ehemos, căruia i-a fost închinat un cult eroic la Megara, unde se afla mormântul său, alături de cel al lui Hilos, și la Tegeea, cetatea sa natală, înrându-se cu Dioscurii (era cumnatul acestora), tradiția amintea participarea sa la expediția lui Castor și Pollux împotriva Aticii în căutarea Elenei, răpită de Tezeu.

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele informații despre acest erou ne sînt furnizate în principal de Pausanias (1.41.2 și 44.10; 8.5.1, 45.3 și 53.10), Diodor din Sicilia (4.58), Herodot (9.26) și Apollodor (*Biblioteca*, 3.10.6); acesta din urmă menționează înrudirea lui Ehemos cu Dioscurii.

Ehetlos (gr. Ἐχέτος, -ou). Țăran din Atica, participant la bătălia de la Maraton împotriva persilor: înarmat doar cu un mîner de plug (în grecește ἔχτης), a făcut un adevărat măcel în rîndurile dușmanilor, apoi, la fel de misterios cum apăruse, a dispărut. Un oracol a arătat că misteriosul personaj nu era un țăran oarecare, ci un zeu, și a poruncit să i se aducă onorurile cuvenite și să i se înalțe un sanctuar.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea ne-a fost transmisă de Pausanias (1.15.3 și 32.4).

► *Iconografie.* Acest episod era reprezentat la Atena în Stoa Poikile, într-o mare frescă înfățișînd bătălia de la Maraton; pictura s-a pierdut, nouă rămînîndu-ne doar descrierea lui Pausanias.

Ehetos (gr. Ἐχέτος, -ou). Rege al Epirului, de o cruzime nemaîntîlnită. În *Odiseea* este definit (18.85) ca „pacostea oricărui om din lume” ; în acest pasaj din Homer, în scolii și în tradițiile succesive sînt enumerate cîteva dintre actele sale de cruzime, în pasajul citat din *Odiseea*, cerșetorul Iros este amenințat că-i va fi predat lui Ehetos, care îi va tăia cu sabia nasul, urechile și organele genitale și le va da, sîngerînde, ca mîncare câțelelor. O legendă ulterioară povestește că regele a pedepsit-o cu cruzime pe fiica sa, Metope, atunci cînd a descoperit că aceasta avea un iubit: el a fost mutilat, iar Metope a fost orbită introducîndu-i-se în pupile ace fine de bronz. Nemulțumit, regele a închis-o într-un turn și a obligat-o să macine boabe de bronz ce reproduceau forma celor de orz, condam-nînd-o să rămînă prizonieră pînă cînd va reuși să obțină făină adevărată; doar atunci urma să fie eliberată și să-și recapete vederea.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit în diferite pasaje din *Odiseea* (în afara celui citat, apare de asemenea în 18.116 și 21.308) și în *Argonauticele* (4.1092) lui Apollonios din Rodos.

Ehion (gr. Ἐχίων, -ovoc; lat. *Echion*, -onis). 1) Unul dintre eroii care au răsărit din dinții balaurului semănați de CADMOS (vezi). A fost soțul Agavei și tatăl lui Penteu, numit din acest motiv cu patronimul Ehio-nidul.

2) Fiul lui Hermes și al Antianirei; a luat parte la vînătoarea mistrețului din Calidon și la expediția argonauților. Este amintit de Apollonios din Rodos (*Argonau-ticele*, 1.51 și urm.) împreună cu un frate

309

ELCHSNTRE

geamăn pe nume Euritos, de Pindar (*Py-thice*, 4.180) și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.311).

3) Fiul lui Porteu; a fost unul dintre eroii greci care au participat la războiul troian. S-a ascuns împreună cu alți războinici în pîntecele calului de lemn și a fost primul care a sărit de acolo în acea tragică ultimă noapte a Troiei, murind însă din cauza căzăturii; văzînd ce i s-a întîmplat, tovarășii săi au coborît cu ajutorul unei frînghii (Apollodor, *Epitome*, 5.20).

Eiresiones (gr. Ἐιρεσιώνες, -wv). Cu acest termen (din grecescul εἶρεσις, „lînă”) erau indicate în Grecia coroanele și ramurile împletite de măsline și laur, împodobite cu fișii de lînă, ciorchini de struguri și alte fructe, mici vase de ulei și miere, care erau purtate în procesiune în timpul sărbătorilor religioase numite Pianepsia și Targelia (vezi rubricile respective). Același termen se utiliza pentru cîntecele care se intonau în timpul procesiunilor, cu prilejul acelorăși sărbători. Uzanța culturală, legată de riturile în cinstea lui Apollo, avea ca scop obținerea unei recolte bune.

Eisiteria (gr. Ἐις ἑτήρη, -ia). Sacrificii religioase oferite zeilor la Atena de cei Cinci Sute, atunci cînd intrau în funcție.

Ekecheiria (gr. Ἐκεχειρία, -aq). Cu acest termen se indica în Grecia perioada de acalmie din timpul războaielor, cînd aveau loc jocurile panelenice. Întreruperea ostilităților trebuia să le permită concurenților și spectatorilor din toate regiunile să ajungă cu bine în locurile unde se desfășurau întrecerile. Atunci trebuiau să înceteze și neînțelegerile din viața privată. Cea mai importantă perioadă de acalmie era cea din timpul jocurilor olimpice; se spunea că ea fusese instituită de Licurg și de Ifitos, într-un text gravat pe un disc de bronz, care se păstra în sanctuarul din Olimpia.

Elafebolia (gr. Ἐλαφεβόλια, -ia). Sărbători religioase care se celebrau la Atena și în alte localități (în special în Focida) în cinstea Artemisei, în luna numită Elafebolion (vezi CALENDAR). Numele sărbătorilor derivă din eXaQ>og, „cerb”, și (JocXciv, „a lovi”, și făcea trimitere la predilecția pe care zeița o avea pentru cerbi, ca victimă a sacrificiilor și pradă în vînătorile sale. În timpul sărbătorilor, zeiței îi erau oferite ca victime cerbi adevărați sau prăjituri ce reproduceau forma acestora.

Elafebolion (gr. Ἐλαφεβόλιον, -wvov). Numele uneia dintre lunile calendarului atic, corespunzătoare lui martie-aprilie (vezi CALENDAR). Numele său derivă din cel al sărbătorilor ELAFEBOLIA (vezi), ce aveau loc în cinstea Artemisei, zeița vînătorii.

Elan. Prin statura sa impunătoare, elanul a stîmrit o mare uimire în rîndul romanilor, care au avut prilejul să îl înfîlnească exemplare din această specie în timpul expedițiilor militare la nord de Alpi și care au făcut observații unde dimensiunea fabuloasă și legendară prevalează asupra considerațiilor de tip naturalistic. Deși elanul nu apare ca protagonist în nici un mit

clasic, este curios faptul că un observator nici pe departe înclinat spre miraculos cum era Cezar scrie, în *De bello gallico*, că elanul are picioarele complet lipsite de articulații. Ca atare, ele sînt rigide, silindu-l să doarmă în picioare, sprijinit de un copac, întrucît, dacă s-ar culca pe pămînt, i-ar fi cu neputință să se ridice la loc. Ca să-l vîneze, cunoscînd această slăbiciune existentă într-un trup altminteri atît de impunător și de robust, vînătorii așteaptă ca el să adoarmă, rezemîndu-și greutatea de trunchiul unui copac. Apoi e suficient să taie acel copac, așa încît, pierzîndu-și sprijinul, elanul să cadă la pămînt, să nu poată fugi și să devină astfel o pradă ușoară.

Elatos (gr. "EXaxog, -ou; lat. *Elatos*, -i). 1) Erou ce a luat parte la războiul împotriva Troiei, luptînd de partea troienilor. A fost ucis de Agamemnon (*Iliada*, 6.33).

2) Unul dintre pretendenții la mîna Penelopei (*Odiseea*, 22.267).

3) Unul dintre lapiți; era tatăl lui Ceneu, care este adesea indicat cu patro-nimul Elateianul.

4) Unul dintre lapiți; era tatăl argonautului Polifem sau al lui Teneros.

5) Primul născut al lui Arcaș, eroul de la care și-a luat numele regiunea Arcadia ; a fost întemeietorul cetății Elateea, numită astfel după el (Pausanias, 8.4.2-4).

Elchsntre. Cu acest nume, însă cu numeroase variante, este indicat în Etruria

ELECTRA

310

eroul Paris sau Alexandru, cunoscut din documentația epigrafică și iconografică (inscripții și decorațiuni pe oglindele etrusce).

Electra (gr. "HXexpa, -r\q; lat. *Electra*, -ae). Literal, numele înseamnă „cea strălucitoare” și indică diverse personaje.

1) Fiica lui Oceanos și a lui Tethys; s-a căsătorit cu Taumas și a fost mama lui Iris și a harpiilor Aelo și Ocipete.

2) Fiica lui Atlas și a Pleionei, una din cele șapte Pleiade; împreună cu Zeus i-a zămislit pe Iasion și Dardanos. Conform unei versiuni a mitului, a avut și o fiică, Harmonia (pentru care există diferite genealogii) ; aceasta s-a căsătorit cu Cadmos.

Potrivit unui alt filon legendar, Electra era soția regelui etrusc Corythus. Cînd Zeus a încercat să o violeze, ea a căutat, în zadar, adăpost lîngă statuia Paladion; Zeus a aruncat apoi statuia pe pămînt, iar Electra a căzut în Troada. Mai tîrziu a fost așezată în cer și a făcut parte din constelația Pleiadelor.

3) Fiica lui Agamemnon și a Clitemnes-trei, numită și Laodice (*Iliada*, 9.145 și 287) și sora Ifigeniei și a lui Oreste (vezi schema de la rubrica ATREU). După uciderea lui Agamemnon de către mama sa, Electra i-a salvat viața tînărului Oreste (Eschil, *Agamemnon*, 881; Sofocle, *Electra*, 12) tri-mișîndu-l la regele Strofios, unde acesta a rămas pînă cînd a devenit major. Atunci Electra l-a îndemnat să răzbune moartea lui Agamemnon și i-a stat alături cînd a omorît-o pe mama lor Clitemnestra (vezi ORESTE). După moartea acesteia, Oreste i-a dat-o pe Electra de soție prietenului său Pilade. Din căsătoria lor s-au născut Medon și Strofios.

► **Prezențe în literatura antică**. Electra apare în numeroase opere literare antice, avînd legătură cu miturile referitoare la Agamemnon, Clitemnestra și Oreste (vezi rubricile respective). Este prezentă (după Homer) mai ales în operele tragicilor: Eschil (*Agamemnon*, *Choeforele*), Sofocle (*Electra* și *Aletes*, tragedie pierdută), Euripide (*Electra*, *Oreste*). În lumea romană, în afară de tragediile care îi poartă numele, semnate de Attilius și Quintus Cicero, putem aminti opera *Agamemnon* a lui Seneca, unde Electra apare printre protagoniști.

► **Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană**. Dante o așază pe Electra printre „spiritele mari” din Limb (*Infernul*, 4.121). Numeroase drame din literatura europeană a secolelor XVI-XVIII poartă numele eroinei; ele sînt inspirate cu precădere din tragedia lui Sofocle, deși nu e ușor să distingem influențele specifice în niște opere care sînt evident reinterpretate în raport cu tradiția. O parafrază a dramei lui Sofocle întîlnim în *Tullia* lui L. Mar-telli; apropiată de Sofocle este și *Electra* lui Longepierre. Alte versiuni ne oferă Cr6billon, Voltaire, Alfieri (în *Oreste* și *Agamemnon*), J. Bodmer, B. Perez Galdos, Hauptmann, Hofmannsthal (muzică de Strauss), E. O'Neill (*Din jale se întrupează Electra*), J. Giraudoux; și J.-P. Sartre (în *Muștele*) recuperează figura Electrei. Electra este evocată în titlul uneia dintre cărțile *Laudelor* lui D'Annunzio și, mai recent, în *Electra sau căderea măștilor* de M. Yourcenar.

> **Iconografie**. Apare, mai ales alături de Oreste și Pilade, în ceramică și în reliefurile grecești; scenele cel mai des reprezentate sînt uciderea lui Egist și recunoașterea celor doi frați la mormîntul tatălui lor.

Electrion (gr. "HXExTpuwv, -wvov; lat. *Elec-tryon*, -onis). Fiul lui Perseu și al Androme-dei și tatăl Alcmenei, soția lui Amfitrion. Pentru detalii vezi AMFITRION.

Elefant. În mitologia greco-romană, elefantului îi este rezervat puțin spațiu. El nu constituie subiectul unor mituri și nici nu apare ca atribut al unor divinități decît foarte rar. Considerat adorator al Soarelui, Helios, apare uneori - mai ales în lumea romană - ca simbol al luminii și al vieții; de asemenea, este asociat lui Dionysos, reprezentat uneori într-un car tras de elefanți ; în unele picturi de la Pompei apare alături de Venus. În iconografie și Faima este reprezentată uneori într-un car tras de elefanți, ce simbolizează, probabil datorită faptului că trăiesc mult, nemurirea și longevitatea. Ca purtători ai valorii simbolice a vieții, luminii și nemuririi, elefanții erau folosiți în timpul procesiunilor din lumea romană, unde trăgeau carul împăratului sau purtau torțele. De asemenea, se știe că erau folosiți în jocurile de la circ, iar în numeroase rînduri s-au distins în luptă. În iconografie simbolizau adesea

311

ELENA

Africa sau India, ale căror personificări erau însoțite de multe ori de elefanți sau de fildeșii acestora. În plus, circulau credințe legendare legate de elefanți, după care aceștia se tem de porci, oi, șoareci și fînțari; conform povestirilor lui Aelianus, ei se îndrăgostesc de femei, apără onoarea stăpînilor care au fost trădați și adoră mi-reasma florilor. Într-un mod mai științific, Aristotel, Pliniu și Cicero admit că elefanții sînt înzestrați cu inteligență și pot fi dresați ; Pliniu ne oferă și rețeta pentru a-i dresa, care constă în mari cantități de zeamă de orz (*Naturalis historia*, 8.8).

Elefenor (gr. "EXe9fjvwp, -opog; lat. *Ele-phenor*, -oris). Fiul lui Chalcodon și nepotul lui Abas ; a fost unul dintre regii mitici ai ABANȚILOR (vezi) din insula Eubeea. S-a făcut vinovat de moartea lui Abas, pe care l-a ucis

din greșeală, vrînd să lovească un sclav care îl maltrata; din acest motiv a fost alungat din țara sa. A participat la războiul troian, dar pentru că nu putea merge în Eubee, din cauza crimei sale involuntare, a strîns o flotă formată din treizeci de corăbii pe un țărm din apropierea insulei Eubee și de acolo a pornit spre Troia. Homer povestește că a fost ucis la Troia de către Agenor, și se spunea că la sfîrșitul războiului tovarășii săi au acostat în Epir, unde au întemeiat colonia Apollo-nia. Alte versiuni ale mitului povestesc însă că Elefenor a supraviețuit războiului și că s-a refugiat mai întîi pe insula Otro-nos, în apropiere de Sicilia, de unde a fost însă alungat de un șarpe și a ajuns, în cele din urmă, în Epir.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în pasaje 2.540 și 4.463 din *Iliada*; diferitele versiuni ale poveștii sale ne sînt oferite de Pausanias (1.17.6), Plutarh (*Tezeu*, 35), Apollodor (*Biblioteca*, 3.10.8) și Hyginus (*Fabule*, 97).

Elena (gr. 'EXevn, -r|q; lat. *Helena*, -ae și *Helene*, -es). Originară din Sparta, fiica lui Zeus și a Ledei (sau a zeiței Nemesis; pentru detalii vezi LEDA și schema genealogică de la rubrica ATREU) și sora celor doi Dioscuri, Castor și Pollux, și a Clitemnes-trei, era o făptură de o frumusețe extraordinară, în tinerețe a fost răpită de Tezeu și Piritos (Plutarh, *Tezeu*, 14f), care au dus-o în Atica. A devenit soția lui Tezeu, cu care, potrivit tradiției, a avut o fiică, Ifigenia (Pausanias, 2.21.6). Dar pe cînd Tezeu se afla în Hades, Castor și Pollux au pornit o expediție împotriva Aticii, pentru a-și elibera sora. Ei au cucerit Atena și au eliberat-o pe Elena; mama lui Tezeu, Etra, a fost luată prizonieră și dusă la Sparta ca sclavă a Elenei (Pausanias, 5.17.6). La întoarcerea în patrie, Elena a avut mulți pretendenți din toate regiunile Greciei și provenind din cele mai nobile familii. Ea l-a ales pe Menelaos, cu care s-a căsătorit și a avut o fiică, Hermione (*Odiseea*, 4.12). Ulterior a fost sedusă de Paris (*Iliada*, 3.173 și 420), care a dus-o cu sine la Troia (pentru alte detalii vezi MENELAOS și PARIS). Marii conducători și eroi greci care odinioară fuseseră pretendenți și adoratorii Elenei au hotărît să răzbune răpirea ei și au organizat marea expediție care a declanșat războiul troian, ce a durat zece ani. În timpul războiului, Elena este descrisă în mai multe rînduri participînd activ la acțiunile grecilor. După moartea lui Paris, cînd războiul era pe sfîrșite, ea s-a căsătorit cu fratele acestuia, Deifobos. Elena este prezentată drept complice a grecilor în timpul căderii Troiei, ea ajutîndu-i să intre în cetate și arătîndu-le unde se afla PALADIONUL (vezi); l-a părăsit apoi pe Deifobos, pe care l-a predat grecilor, și s-a împăcat cu Menelaos, urmîndu-l la Sparta. Călătoria de întoarcere a durat opt ani (*Odiseea*, 4.82). La Sparta ea a trăit liniștită alături de Menelaos. Povestirile referitoare la moartea Elenei sînt divergente. Potrivit profeției lui Proteu din *Odiseea*, Menelaos și Elena nu aveau să cunoască moartea, ci urmau să fie primiți în Cîmpiile Elizee (*Odiseea*, 4.563). După alte versiuni, ea a fost înmormîntată împreună cu Menelaos la Terapne, în La-conia (Pausanias, 3.19.9). O altă povestire spune că după moartea lui Menelaos a fost dusă de fiii acestuia în afara Peloponesu-lui și și-a petrecut ultimii ani la Rodos, unde a fost legată de un stîlp și sugrumată de Polixo; cei din Rodos au ispășit crima închinîndu-i un templu și venerînd-o sub numele de Elena *Dendritis*. În sfîrșit, o altă tradiție amintește că s-a căsătorit cu Ahile pe insula Leuce, misterioasa Insulă

ELENA

312

Albă, și că i-a dăruit acestuia un fiu, Euforion (Pausanias, 3.19.3). Trebuie să amintim și o variantă a mitului troian, preluată de Stesihor și reluată de Euripide în *Elena*, potrivit căreia nu Elena l-ar fi urmat pe Paris la Troia, ci o imagine a ei, pe cînd femeia ar fi stat în anii cît a durat războiul troian în Egipt, la curtea lui Proteu. Din această versiune s-au inspirat numeroase reconstituiri ale mitului; după cum spune Platon în *Phaidros* (243a), ea s-a răspîndit după ce zeii l-au orbit pe Stesihor pentru că a calomniat-o pe Elena. Vederea i-a fost redată numai după ce a compus *Palinodia*.

Aceasta ar fi, în linii mari, reconstituirea poveștii Elenei, dar izvoarele vechi prezintă, pe lîngă numeroase variante, și indicii care ne lasă să întrevădem originea divină a celei mai frumoase femei din lume. După unii interpreți, Elena ar putea fi o divinitate originară foarte veche, probabil pregreacă, pe care mitologia a transformat-o într-o ființă muritoare, chiar dacă superioară celorlalte prin naștere și înfățișare. Această ipoteză este confirmată de diverse argumente: în primul rînd, Elena se naște din Zeus și este deci de natură semidivină; în al doilea rînd, are legătură cu păsările (Zeus ia forma unei păsări atunci cînd o vizitează pe mama ei și însăși Elena se naște dintr-un ou), iar în lumea mice-niană păsările reprezintă adesea manifestarea divinității; în plus, are legătură și cu copacii, la Rodos spunîndu-se că fusese spînzurată sau legată de un copac și sugrumată (și Artemis era venerată uneori cu apelativul „Spînzurată”: Pausanias, 8.23.6-7; vezi DENDRITIS), iar la Sparta exista copacul Elenei (Teocrit, *Idile*, 18.46 și urm.); de asemenea, Elena era venerată în diferite localități, mai ales la Sparta; este răpită de mai multe ori, asemănîndu-se din acest punct de vedere cu zeița vegetației și a rodniciei pămîntului, Per-sefona; în sfîrșit, i se recunoaște o autoritate aproape demoniacă atunci cînd, în Homer, lui Menelaos îi este suficient să-i fie soț pentru a avea acces în Cîmpiile Elizee (*Odiseea*, 4.569). Din aceste motive și din alte considerente, la care se adaugă faptul că numele său este pregrecește, s-a presupus că Elena a fost o veche divinitate

pregreacă a vegetației, intrată ulterior în mitologia clasică și care și-a pierdut progresiv aproape toate caracteristicile divine.

Renunțînd la legăturile cu lumea divină, poeții greci o transformă pe Elena într-o ființă omenească, chiar dacă de

o frumusețe supranaturală, și în multe cazuri nu ezită să o înfățișeze ca pe o creatură detestabilă din cauza nenumăratelor nenorociri pe care le provoacă. Această atitudine disprețuitoare se va regăsi mult timp și în literatura occidentală, nu doar în textele din Antichitate, cu o amplă paranteză doar în Evul Mediu, când Elena și Paris devin modelul amantilor perfecți.

► *Răspîndirea cultului.* Cultul Elenei este atestat în diferite localități din Grecia, în special la Sparta, și în diverse colonii din Magna Grecia. Se cunosc temple ale Elenei, sărbători dedicate Elenei (Helenia) și sacrificii care aveau loc în cinstea ei. Era venerată mai ales ca ocrotitoare a adolescenților și a tinerilor căsătoriți.

► *Prezențe în literatură antică.* Elena este unul dintre cele mai cunoscute personaje din literatura clasică; ea a inspirat numeroase povestiri și legende a căror maximă elaborare o reprezintă *Iliada* și *Odiseea*, *Palinodia* lui Stesihor, *Troienele*, *Oreste* și *Elena* lui Euripide, *Ciclopul* aceluiași Euripide, care face din Elena ținta unor glume și aluzii usturătoare, *Elogiul Elenei* al lui Gorgias din Lentini, cel al lui Isocrate, *Tesmophoriazousai* de Aristofan (parodia *Elenei* lui Euripide în cheie comică), *Idilele* lui Teocrit (18: *Epitalamul Elenei*), *Troienele* lui Seneca, *Heroidele* lui Ovidiu, *Post-homericele* lui Quintus din Smirna, *Răpirea Elenei* a lui Colluthus, *Distrugerea Troiei* a lui Trifilodor, *Răpirea Elenei* a lui Blossius Aemilius Dracontius etc.

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Ca simbol al frumuseții senzuale și tulburătoare, Elena re apare în numeroase texte de dată mai recentă. Se numără printre protagoniștii unor opere celebre, ca *Roman de Troie* de Benoît de Saint-Maure, *Troilus și Cresida* de Shakespeare, anonima *Poveste a doctorului Faust* din secolul al XVI-lea, *Dialogurile morților* de Fontenelle, *Faust* de Goethe. Îi este dedicată *Răpirea Elenei* de B. Morando; apare în *Paris și Elena* de R. de' Calzabigi (pusă pe muzică de C.W. Gliick), este amintită în *Elena la porțile Scheene* de A. Orvieto

313

ELEUTERIOS

și dă titlul culegerii de versuri *Elena în Egipt* a lui H. Doolittle. Cu nuanțe diferite, personajul este prezentat de Ronsard în *Sonete pentru Elena*, de Leconte de l'Isle în *Elena*, de Hofmannsthal în *Elena egipteană*, de Meilhac, de Halevy, de Offenbach în *Frumoasa Elena*, de Andre Roussin în *Elena sau bucuria de a trăi*. De asemenea, apare în drama *Război cu Troia nu se face* de J. Giraudoux, în *Odiseea* lui Kazantzakis, în *Elena din Sparta* de Verhaeren, în *Neagra Elena* de O. Stoessl, în *Elena* de H. Ross-mann, în *Cassandra* de Christa Wolf, în *Elena* de G. Ritsos și în numeroase alte opere, inclusiv muzicale.

► *Iconografie.* Nu ne-au parvenit imagini vechi care să o înfățișeze pe Elena ca figură izolată; dispunem doar de reprezentări - în picturile pe vase și în reliefuri - legate de ciclurile mitice, precum *Ilioupersis*, răpirea, întâlnirea cu Menelaos etc. Din izvoarele literare știm că a fost pictată de Polignot și de Zeuxis și că apărea pe Cufărul lui Cipselos din Corint, însă toate aceste opere s-au pierdut.

Eleos (gr. "EXeog, -ou). Divinitate greacă a compasiunii. La Atena îi era închinat un altar unde fugarii se refugiau atunci când voiau să ceară adăpost.

► *Prezențe în literatura antică.* Altarul lui Eleos, care nu era folosit pentru sacrificii, ci constituia ținta rugărilor, este amintit, printre alții, de Pausanias (1.17.1) și de Apollodor (*Biblioteca*, 3.7.1).

Eleusinia (gr. τὸς 'EAeucavia; lat. *Eleusi-nia, -orum*). Sărbători religioase grecești care se celebrău la Eleusis în cinstea zeiței Demetra. Se împărțeau în Marile Eleu-sinii, care aveau loc din patru în patru ani, în al doilea an al fiecărei olimpiade, și Micile Eleusinii, din doi în doi ani. Cuprindeau întreceri sportive, o procesiune și sacrificii. Învingătorii primeau ca premiu o cantitate de grâu. Eleusiniile nu trebuie confundate cu celebrările MISTERELOR (vezi), ce se desfășurau și ele în cinstea Demetrei.

Eleusis (gr. 'EXeuag, ΗΛΥΟQ; lat. *Eleusin, -inis*). Oraș și demos din Atica, situat la nord-vest de Atena, pe coastă, lângă granița cu Megara. Era un centru religios de o importanță fundamentală în Antichitate, datorită magnificului templu închinat Demetrei. Aici se desfășurau grandioasele sărbători în onoarea Demetrei și a Persefonei, numite Eleusinii. Celebrările misterice de la Eleusis, diferite de Eleusinii, ne sînt cunoscute din puține izvoare {*Imnul homeric către Demetra* și unele texte ulterioare, inclusiv rezumatele scriitorilor creștini} și evocă rătăcirea Demetrei pe pămînt în căutarea fiicei pierdute (vezi DEMETRA); în ele aspectul agrar se împletește cu trimeritele la viața fericită din lumea de dincolo. Fundamental este aspectul inițiat al riturilor ce aveau loc în Telesterion (o sală mare din sanctuarul Demetrei).

Misterele se celebrău la începutul lui octombrie (Marile Mistere; Micile Mistere, care se desfășurau primăvara, aveau mai ales un scop pregătitor pentru cele mari). Cuprindeau o procesiune ce se desfășura în aer liber și pleca din Atena, întreceri atletice și o parte rituală propriu-zis inițiată, rezervată așa-numiților *mystai*, aspiranții la inițiere, în fața cărora erau expuse obiectele sacre și aveau loc alte ritualuri despre care știm puține lucruri, deoarece, după cum se spune în *Imnul homeric către Demetra*, ritul este „cu neputință de încălcat, de iscodit/ Sau de dezvăluit, căci teama de zei încremenește glasul”. Participarea la mistere asigura o viață fericită în lumea de dincolo. Acesteia din urmă îi erau asociate conceptele referitoare la milă, puritate și inițiere. Despre concepțiile cu privire la viața fericită a inițiaților în lumea de dincolo avem informații din *Broaștele* lui Aristofan (452 și urm.).

Eleuteria (gr. Τὰ'EXeu-ffepLa; lat. *Eleuthe-ria, -orum*). Sărbători religioase grecești al căror scop era, după cum arată numele lor (ce derivă din eAeu-frepia, „libertate”), să comemoreze eliberarea cetăților. Erau foarte

cunoscute cele care se celebrău la Sira-cuza, Samos, Larisa și în alte centre ; cele mai faimoase erau însă cele de la Plateea, care comemorau victoria reputată asupra perșilor în 479 î.Hr. și se desfășurau pe câmpia unde avusese loc bătălia. Se celebrău într-o manieră deosebit de solemnă din patru în patru ani, iar în fiecare an evenimentul era sărbătorit printr-un sacrificiu, întreceri atletice și curse de cai.

Eleuterios (gr. 'EXeu-frepioe;, -ou; lat. *Eleu-therius*, -i). Epitet al lui Zeus. înseamnă „eliberatorul”.

ELICIUS

314

Elicius (lat. *Elicius*, -i). Epitet utilizat în limbajul augural latin pentru a-l indica pe Iupiter; înseamnă „cel ce coboară în fulger” și corespunde grecescului Ζητή; x<xT<xipaTT)c;.

Elimus (lat. *Elymus*, -i). Fiul nelegitim al lui Anhise și fratele lui Erix; a fost unul dintre troienii care, după căderea Troiei, s-au refugiat în Sicilia. Cu ajutorul lui Enea, a întemeiat cetatea Segesta. De la el și-au luat numele elimii, o populație din Sicilia care se considera urmașa troienilor și care avea la Segesta unul dintre principalele sale centre, alături de Erix. Povestea este amintită în *Eneida* lui Vergiliu.

Elis (gr. 'HXig, -1805; lat. *Elis*, -idiș). Fiul lui Poseidon și al Euripilei; a fost regele Elidei și întemeietorul cetății care îi poartă numele. Potrivit lui Homer, Elida făcea parte din regatul lui Nestor. Era importantă în mitologia și religia greacă datorită prezenței pe teritoriul său a cetății și sanctuarului panelenic de la Olimpia.

Elisa sau **Elissa**, vezi Dido.

Elpenor (gr. 'EXirjvwp, -opog; lat. *Elpenor*, -oris). Unul dintre tovarășii lui Ulise, amintit în *Odissea*; vrăjitoarea Circe l-a transformat, împreună cu alți greci, în porc, dar ulterior i-a redat înfățișarea omenească. Fiind beat, Elpenor s-a culcat pe acoperișul casei Circei, de unde însă a căzut și și-a rupt gâtul.

Elysium, vezi Cîmpile Elizee.

Ematide (gr. 'Hp.cxiK8eg, -civ; lat. *Emathi-des*, -um). Nume colectiv cu care sînt indicate cele nouă fiice ale lui Pieros, regele din Ematia, numite și Pieride.

Emation (gr. 'Hp.a#iuv, -wvog). Fiul lui Eos și al lui Titonos și fratele lui Memnon (Hesiod, *Teogonia*, 985); a fost regele etiopienilor. Când Heracle, care plecase să ia merele Hesperidelor, a străbătut ținutul său, Emation l-a atacat, dar a fost ucis.

Empirie sau **empiromantie**. Artă de a prezice viitorul prin examinarea focului sacrificial și a victimelor arse. Vezi DIVINAȚIE. Empusa (gr. 'EjATioucra, -r'q; lat. *Empusa*, -ae). Spectru monstruos, despre care se credea că devorează oameni (Aristofan, *Broaștele*, 288 și urm.).

Enarete (gr. 'EvapeTT], -nc;). Fiica lui Deimahos; s-a căsătorit cu Eol, căruia i-a dăruit șapte fii și cinci fiice, amintiți de Apollodor (*Biblioteca*, 1.7.3): Creteu, Sisif, Atamas, Salmoneu, Deion, Magnes și Perieres erau fiii săi, iar Canace, Alcione, Pisdice, Calice și Perimede - fiicele sale.

Enaroforos (gr. 'Evapocpopog, -ou). Fiul lui Hipocoon (Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.5), este menționat ca adorator al Elenei, pe care a vrut să o răpească; pentru a o pune la adăpost, tatăl său, Tindar, i-a încredințat-o lui Te zeu.

► *Prezențe în literatura antică*. În afară de pasajul citat din Apollodor, personajul este amintit de Plutarh (*Tezeu*, 31; cf. și Pau-sanias, 3.15.1).

Encelad (gr. 'EṽxeXaSoc;, -ou; lat. *Encela-dus*, -i). Fiul lui Tartar și al Geei, era unul dintre giganții cu o sută de brațe care au pornit războiul împotriva zeilor din Olimp. A fost ucis de Zeus, care l-a îngropat apoi sub muntele Etna. Lupta dintre Atena și Encelad este reprezentată într-un grup sculptural care împodobește frontonul templului aflat pe Acropole înainte de Partenon.

Endeis (gr. 'EvSt]ic;, -tfioc;). Fiica lui Sciron, s-a căsătorit cu Eac și i-a născut pe Tela-mon și Peleu. Fiind mama lui Peleu, este străbuna lui Ahile.

► *Prezențe în literatura antică*. Genealogia sa apare în *Biblioteca* lui Apollodor (3.12.6), unde se menționează că Ferecide pusese sub semnul întrebării faptul că Telamon ar fi fost fiul lui Endeis.

Endimion (gr. 'EvSu]liuv, -wvoc; lat. *Endy-mion*, -onis). Rege din Elida, prezentat de obicei ca un frumos păstor sau vînător. El se bucura de somnul veșnic, în legătură cu care versiunile mitului diferă mult: uneori acest somn este prezentat ca un dar al lui Zeus, care l-ar fi lăsat pe Endimion să dispună după bunul său plac de propria moarte (Apollodor, 1.7.5), îngăduindu-i astfel să o înlocuiască cu un somn neîntrerupt; alteori însă somnul este considerat o pedeapsă pentru faptul că, ridicat de Zeus la cer, Endimion a îndrăznit să aspire la dragostea Herei; uneori se spune că Hipnos, zeul înaripat al somnului, îndrăgostit de el, i-ar fi făcut darul de a putea dormi cu ochii deschiși.

315

ENEAS

Cea mai celebră povestire este însă cea potrivit căreia Endimion era iubit de Selene, Luna, care dispărea în spatele muntelui Latmos, din Asia Mică, și se ducea să-l vadă în timp ce dormea într-o mică peșteră (Apollonios din Rodos, 4.57). Din dragostea lui Endimion și a Lunii s-au născut cincizeci de fiice (Pausanias, 5.1.4). Somnul lui Endimion ar fi fost provocat chiar de zeiță (Cicero, *Tusculanae Disputationes*, 1.92), pentru a se putea uni nestingherită cu tînărul.

► *Prezențe în literatura antică*. În afară de pasajele citate din Apollodor, Apollonios din Rodos și Cicero, mitul lui Endimion este amintit adesea de poeți, în special de Apuleius în *Metamorfoze*, 1.12.2 și de Lucian în *Dialogurile zeilor*, 11.

► *Prezențe în literatura modernă*. Lui Endimion îi sînt dedicate un cantonier al lui Cariteo, o *Fabulă* a lui Marino, o dramă pastorală a lui A. Guidi, o dramă a lui J. Lyly, o piesă de teatru a lui Metastasio, o culegere de poezii a lui E.J. Stagnelius și un poem mitologic al lui Keats. Din mitul lui Endimion s-au inspirat pentru diferite compoziții muzicale N. Jomelli, F.J. Haydn, C. Monteverdi (intermezzo, pierdut, la *Dragostea Dianei și a lui Endimion*) și mulți alții.

Enea (gr. AWeicxc;, -ou; lat. *Aeneas*, -ae; voc. -a). Unul dintre cei mai mari eroi din mitologia greco-romană, protagonist al Ciclului troian și a numeroase tradiții ulterioare, care culminează în literatura latină cu *Eneida* lui Vergiliu.

Povestirea lui Homer (Homer, *Iliada*). Enea, un mare erou troian, era fiul lui Anhise și al Afroditei (vezi schema de la rubrica DARDANOS) și s-a născut pe muntele Ida. A fost crescut la Dardanos de către nimfe, în casa lui Alcatoos. La începutul războiului troian nu apare printre eroii participanți; s-a implicat doar atunci când Ahile i-a atacat turmele pe muntele Ida. Atunci a plecat la luptă împotriva grecilor, devenind, alături de Hector, principalul erou troian, dușmanul prin excelență al armatei grecești, ținta admirației oamenilor și, în același timp, a bunăvoinței zeilor. Homer ne povestește în mai multe rânduri cum a fost salvat Enea prin intervenția directă a zeilor: Afrodita îl ajută atunci când este rănit de Diomedea, iar Poseidon îl apără atunci când e pe punctul de a fi omorât de Ahile. Spre deosebire de legendele ulterioare, Homer nu vorbește despre rătăcirile sale de după căderea Troiei; dimpotrivă, ne lasă să înțelegem că Enea și urmașii săi au urcat pe tronul Troiei după ce s-a stins neamul regelui Priam.

Tradițiile ulterioare. Cea mai mare parte a povestirilor ulterioare (cf. poemele ciclice) spun că Enea s-a retras, împreună cu cei mai credincioși prieteni ai săi, pe muntele Ida, unde se născuse, ducând cu el statuile zeilor, mai ales Paladionul, statuia zeiței Palas Atena; potrivit unei alte legende, a străbătut Europa și, după lungi rătăcirii, s-a stabilit în Latium, unde a devenit strămoșul romanilor - versiune aparținându-i lui Timaios (sec. IV-III î.Hr.) și însușită de diferiți scriitori, printre care Dionysos din Halicarnas, iar în lumea romană Naevius, Ennius, Quintus Fabius Pictor, Varro și Livius. Rătăcirile lui Enea, care în ansamblul lor nu constituiau o tradiție omogenă, erau puse în legătură cu întemeierea — în Grecia continentală și în alte părți - a numeroase cetăți, ale căror nume trimiteau la cel al lui Enea (ca Eneia în Peninsula Balcanică sau Eno în Tracia) sau unde existau temple în care Afrodita era venerată în raport cu Enea (ca la Leucada și Actium, unde avea epitetul *Eneia*). Povestea peregrinărilor lui Enea după căderea Troiei este deci destul de fragmentară. În legătură cu acest aspect al mitului lui Enea, versiunea poetică cea mai completă și bogată în detalii, dar și cu cea mai înaltă valoare literară și importanță istorică, ce a ajuns până la noi este, desigur, *Eneida* lui Vergiliu.

Povestirea lui Vergiliu. *Eneida* povestește rătăcirile lui Enea, care aveau să ia sfârșit pe coasta Latiumului cu întemeierea stirpei din care se trage împăratul Augustus. Enea este urmărit în călătoriile sale pe Marea Mediterană, ce devin lungi și periculoase din cauza adversității mării, dar mai ales a ostilității Herei (Iunona), care îi este dușmană. Enea a ajuns mai întâi în Epir și Sicilia, dar o furtună l-a aruncat pe coasta africană, unde a întâlnit-o pe Dido (vezi); punând înaintea sentimentelor conștiința propriului destin și a propriei responsabilități istorice, a ridicat ancora din Cartagina, părăsind-o pe Dido, și a ENEA

316

acostat în cele din urmă în Latium, unde a fost primit cu prietenie de regele Latinus. Aici Enea a întemeiat cetatea Lavinium, numită astfel după Lavinia, fiica lui Latinus, cu care s-a căsătorit (prima sa soție fusese CREUSA, mama lui ASCANIU, vezi). Căsătoria lor a stîrmit însă mînia lui Turnus, pretendentul Laviniei, care le-a declarat război regelui Latinus și lui Enea. Latinus a căzut în luptă, dar a fost răzbutat de Enea, care l-a ucis pe Turnus; -după moartea regelui, Enea a rămas să domnească singur peste populația latinilor și peste troieni, care s-au amestecat, formînd un singur popor. La puțin timp după aceasta însă Enea a căzut în timpul războiului împotriva rutulilor, sprijiniți de Mezențiu, regele etruscilor; trupul său nu a fost găsit și de aceea s-a răspîndit credința că a fost ridicat la cer, ca o confirmare a destinului său excepțional și a rolului său istoric. *Eneida* se termină însă înainte de episodul morții protagonistului, despre care vorbesc alte tradiții; ea se încheie cu moartea lui Turnus. De asemenea, Vergiliu nu cunoaște tradiția potrivit căreia Enea s-a întâlnit cu Anna, sora Di-donei, pe malul rîului Numicius (Ovidiu, *Fastele*, 3.601 și urm.).

Vergiliu spune că Enea a ajuns în Italia după șapte ani de la căderea Troiei, iar evenimentele cuprinse între debarcarea în Latium și moartea lui Turnus durează în povestirea sa douăzeci de zile.

► *Epitete.* Anhsiadul (fiind fiul lui Anhise); *pîius* (sentimentul tipic latin de *pietas* își găsește în Enea personificarea exemplară); Iupiter Indiges (cu acest titlu a fost venerat după moarte și presupusa urcare la cer).

► *Prezențe în literatura antică.* O listă sumară a izvoarelor literare care ne ajută să reconstituim personalitatea lui Enea îi include cel puțin pe Homer, *Iliada*; Hesiod, *Teogo-nia*; *Imnul homeric către Afrodita*; Stesi-hor; Licofron; Naevius; Ennius; Varro; Vergiliu, *Eneida*; Ovidiu, *Fastele* și *Metamorfoze* (14.581 și urm.: ridicarea la cer a lui Enea), *Heroidele*. Valoarea „clasică” dobîndită încă din Antichitate de poemul vergilian a multiplicat imitațiile, comentariile și reelaborările sale, iar de acest lucru s-a bucurat în primul rînd personajul Enea, ca protagonist al poemului și personificare a tuturor calităților considerate tipic latine.

Astfel a fost interpretat din Evul Mediu pînă în epoca modernă.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Și în epocile ulterioare succesul și aparițiile lui Enea sînt legate de destinul unic al *Eneidei*, dar mai ales al personajului--Vergiliu în general. După compendiul *Eneidei* vergiliene redactat de Avienus în secolul al IV-lea d.Hr. și după lectura sa în cheie creștină propusă de Fulgentius în secolul al V-lea, Enea re apare în romanele curteneshti cu subiecte clasice din 1150-1160, în *Roman d'Eneas* și în *Eneit* a lui Heinrich von Veldeke, imediat posterioară; mai tîrziu, aventurile lui Enea sînt reluate de Maffeo Veggio în cîntul 13 adăugat *Eneidei* și în *Eneida* lui Aldobrando dei Cerretani; Giam-battista Lalli a scris o parodie a *Eneidei* și a protagonistului acesteia, *Eneida travestită*; satiric este și *Vergile travesti* al lui Paul Scarron; mai tîrziu au apărut *Aben-teuer des frommen Helden Aeneas* al lui A. Blumauer și *Eneida* lui I. Kotljarevski. Personajul Enea, pe care Dante îl așază în Limb printre „spiritele mari” (*Infernul*, 4.122) și virtuțile acestuia au inspirat numeroase personaje din opere cu subiecte diferite, ca Godefroy de Bouillon din *Ierusalimul eliberat* al lui Tasso. Singulară este o operă a lui J.B.C. Favre, din secolul al XVIII-lea, în langue d'oc. Pentru episoadele specifice, ca dragostea dintre Enea și Dido, vezi Dido și rubricile dedicate personajelor implicate în respectivele episoade.

► *Iconografie.* Printre documentele care au păstrat imaginea lui Enea se numără: monede din cetatea Ainea (Macedonia), întemeiată, potrivit tradiției, de Enea; monede de la Segesta, Dardania etc.; ceramica atică din secolul al V-lea î.Hr.; Hydria Viventius de la Muzeul Național din Napoli; *Tabula Iliaca*; *codex Vat. Lat. 3225*; picturile din Mormîntul Statiliilor de pe Esquilin, cu povestea lui Enea; reliefurile din Ara Pacis de la Roma; o serie de picturi de la Pompei și Herculaneum, în special cele din Casa lui Siricus de la Pompei, înfățișîndu-l pe Enea în timp ce este îngrijit; reliefurile din Ara Gens Augusta, cu fuga lui Enea de la Troia (Tunis, Muzeul Bardo). Tema fugii lui Enea ducîndu-și tatăl pe umeri și avîndu-l alături pe fiul său Ascaniu, cel mai frecvent motiv în reprezentările lui Enea, se răspîndește în epoca imperială și în arta provincială, avînd o

semnificație funerară și soterio-logică.

317

ENTELLUS

Enialios (gr. 'EvuaXioc, -ou ; lat. *Enyalios*, -i). Epitet ce apare frecvent în *Iliada* (fiind însă absent în *Odiseea*) pentru a-l indica pe Ares, zeul războiului. În epoca mai târzie, Ares și Enialios au devenit două divinități distincte, ambele legate de război.

Enio (gr. 'Evuii, -oug ; lat. *Enyo*, -us). Divinitate feminină a războiului, căreia îi plăceau masacrele și distrugerea cetăților; îl însoțește pe Ares pe câmpul de luptă. Corespondentul său latin este *BELLONA* (vezi); numele grecesc provine probabil din *tvuw* sau *evoj*, „a ucide”.

Enipeu (gr. 'Evineug, -ewe; ; lat. *Enipeus*, -eos sau -ei). Este de fapt un râu din Tesa-lia. Zeul acestui râu era îndrăgostit de o tânără pe nume Tiro, fiica lui Salmoneu; dar pentru că și Poseidon dorea să se bucure de grațiile fetei, a luat înfățișarea lui Enipeu. Astfel, Tiro i-a zămislit cu Poseidon pe Neleu și Pelias.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Homer (*Odiseea*, 11.238), Apollo-dor (*Biblioteca*, 1.9.8) și Diodor din Sicilia (4.68.3).

Enoclos (gr. 'CfivoxXoq, -ou). Rege al enia-nilor; a fost lapidat de poporul său în urma unui oracol al lui Apollo, care poruncise acest sacrificiu pentru a se evita o foamete cumplită.

Enomaos (gr. Olvojiccog, -ou ; lat. *Oeno-maus*, -i). Rege al Pisei, în Elida, fiul lui Ares și tatăl Hipodamiei. Pentru detalii vezi *PELOPS*.

Enomos (gr. 'Envvop.oq, -ou). Prezicător din Misia, care a participat la războiul Troiei de partea troienilor. Este menționat în mai multe pasaje din *Iliada* (2.858; 17.218; 11.422 se referă însă la un războinic troian omonim).

Enone (gr. OIvWVTI, -T)ξ ; lat. *Oenone*, -es). Nimfă, fiica zeului fluvial Cebren; locuia pe muntele Ida și a fost soția lui Paris, înainte ca acesta să o răpească pe Elena și să declaseze astfel războiul troian, care a durat zece ani. Când Paris a părăsit-o pentru Elena, Enone, cuprinsă de gelozie, i-a purtat pică, refuzând să-l îngrijească atunci când a fost rănit de una dintre săgețile otrăvite ale lui Filoctet. Mai târziu, când Paris era deja mort, s-a căit; cuprinsă de

remușcări, s-a sinucis spânzurându-se sau aruncându-se pe rugul pregătit pentru el.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în special de Apollodor (3.154-155) și Ovi-diu (*Heroidele*, 5). Mitul său este reluat, cu unele variante, de Partenios din Nicea și de Quintus din Smirna.

Enopion (gr. O'LVOTTIWV, HOVOC ; ; lat. *Oeno-pion*, -onis). Fiul lui Dionysos, soțul nimfei Helice și tatăl Meropei, de care s-a îndrăgostit gigantul *ORION* (vezi).

Enorcos (gr. 'Evopxog, -ou). Tânăr din Lesbos, care a fost zămislit de cei doi frați Daitas și Tiest și s-a născut dintr-un ou. I-a închinat lui Dionysos un templu, unde zeul era venerat cu epitetul *Enorcos* (Lico-fron, *Alexandra*, 212).

Enosigeos (gr. 'EvvoaLTaiog, -ou ; lat. *Enno-sigaeus*, -i). Epitet (literal, „cel ce cutremură pământul”) cu care este indicat Poseidon în poezia greacă arhaică; zeul era reprezentat adesea cu tridentul său, în timp ce cutremura pământul, provocând catastrofe.

► *Prezențe în literatura antică.* Epitetul este folosit de numeroși poeți greci și romani (Hesiod, *Teogonia*, 15; *Imnul homeric către Poseidon* ; cf. Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.283--284).

Enotros (gr. OtvwTroc, -ou; lat. *Oenotrus*, -i). Fiul mai mic al regelui Arcadiei, Licaon, și al Cilenei. La moartea lui Licaon, când Peloponesul a fost împărțit între urmașii săi, Enotros a căpătat o mică parte din regat; atunci a hotărât să plece din patrie împreună cu fratele său Peucetios. Călătoria lor a luat sfârșit în Italia, unde cei doi s-au stabilit și au întemeiat popoarele numite, respectiv, enotri și peuceți. Poeții greci foloseau adesea termenul *Enotria* pentru a indica Bruttiumul, Lucania sau chiar Italia în ansamblu (cu acest sens cuvântul este utilizat și de istorici, de exemplu de Herodot, 1.167). Unele versiuni ale mitului spun că Enotros era un rege sabin.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Enotros și Peucetios este amintită de Pau-sanias și Dionysos din Halicarnas ; versiunea potrivit căreia Enotros era un rege sabin i-o datorăm lui Varro.

Entellus (lat. *Entellus*, -i). Celebru pugilist, care a dat numele cetății Entella din Sicilia. Apare în *Eneida* lui Vergiliu (5.387

ENTORIA

318

și urm.), unde este definit „dintre eroi odinioară cel mai puternic”, dar cuprins acum de „amorțita bătrânețe”; în ciuda vârstei avansate, participă totuși la jocurile funebre în onoarea lui Anhise, unde îl învinge pe Dares, erou troian și pugilist abil (vezi *DARES*, 2).

Entoria (gr. 'Ewtwπia, -ag; lat. *Entoria*, -ae). Eroină romană care a trăit în mitica epocă a aurului. Era fiica lui Icarios, un țăran care a avut norocul să-l primească în casa lui pe Saturn, care l-a învățat secretele cultivării viei și ale producerii vinului, sfătuindu-l să răspândească, la rîndul său, noua artă. Icarios i-a dat-o zeului de soție pe propria sa fiică, Entoria, și cei doi au avut patru copii: Ianus, Himnos, Faustus și Felix. Între timp, Icarios și-a invitat vecinii să-i guste vinul; aceștia au adormit, iar

cînd s-au trezit au crezut că fuseseră otrăviți și l-au omorît pe Icarios cu pietre. Atunci Saturn a trimis o molimă în rîndul romanilor, pentru curmarea căreia oracolul din Delfi a poruncit să se ridice un templu închinat lui Saturn la poalele Capitoliului și un altar pe Stînca Tarpeiană. Saturn a preschimbato familia lui Icarios într-o constelație. Legeni", mai degrabă confuză, care o relua cu unele variante pe aceea a lui Icarios și a Erigonei, dorea să explice originea templului lui Saturn de la Roma.

► *Prezențe în literatura antică.* Arătos, *Fenomenele*, 137; Plutarh, *Moralia*, 307 și 308a.

Eol (gr. A'ioXog, -ou; lat. *Aeolus*, -i). 1) Fiul lui Hellen și al nimfei Orseis și nepotul lui Deucalion, regele cetății Magnesia din Tesalia; frații săi erau Doros și Xutos (vezi schema de la rubrica DEUCALION). A fost regele Tesaliei, iar legenda spune că a întemeiat neamul eolienilor, care și-au luat numele de la el. A avut mulți urmași; totuși, cea mai veche versiune a mitului amintește doar patru fii ai lui Eol: Sisif, Atamas, Creteu și Salmoneu.

2) Fiul sau nepotul lui Hipotes (sau, după o altă versiune, al lui Poseidon și al Arnei, fiica lui Eol, 1). Homer îl prezintă ca fiind fericitul stăpîn al Insulelor Eoliene; Zeus îi dăduse putere asupra vînturilor, pe care putea să le oprească sau să le stîr-nească după bunul său plac. Această versiune a lui Homer, alături de etimologia

numelui lui Eol din grecescul &e\la, „vijelie, furtună", a făcut ca în tradiția ulterioară Eol să fie considerat zeul și regele vînturilor, pe care le ținea ascunse în măruntaiele unui munte. În *Odiseea* (10.1), Homer povestește că pe insula lui Eol (unde regele vînturilor trăia împreună cu cei doisprezece fii ai săi, șase băieți și șase fete, toți căsătoriți între ei) a ajuns Ulise, care i-a fost oaspete timp de o lună. Înainte de plecare, Eol i-a dăruit lui Ulise un burduf cu vuiturile pe care le stăpînea, pentru ca Ulise să le facă să sufle în pînze după cum avea nevoie; burduful, închis pentru ca vînturile să nu se împrăstie, a stîrnit curiozitatea tovarășilor lui Ulise, care, crezînd că înăuntru era aur, l-au deschis, aruneînd astfel nava în mijlocul furtunii.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalul izvor referitor la povestea lui Eol îl constituie *Odiseea* lui Homer; o tragedie intitulată *Eol* a scris și Euripide, care descrie dragostea incestuoasă dintre doi copii ai lui Eol, Macareu și Canace.

Eolia (gr. AioXioc, -<xq; lat. *Aeolia*, -ae). 1) Cu acest nume este indicată în *Odiseea* insula unde locuia Eol, zeul vînturilor. Descrisă ca o insulă plutitoare înconjurată din toate părțile de un zid de bronz, a fost localizată în mai multe puncte din Marea Mediterană; cele mai probabile identificări ar fi cu Stromboli sau cu Lipari, ce fac parte din Insulele Eoliene, care și-au păstrat numele pînă astăzi.

2) Eroină greacă, fiica lui Amitaon și soția lui Calidon. Este amintită de Apollo-dor (*Biblioteca*, 1.7.7).

Eon (gr. A'uîiv, -ivoc;). în sens propriu, în greacă reprezintă personificarea timpului care trece. Știm că în timpul unei sărbători care se celebra la Alexandria în epoca tîrzie și în care elementele grecești se împleteau cu altele, de origine egipteană, Eon era considerat fiul Corei, iar statuia sa era purtată în procesiune. Cultul era, probabil, de origine orfică. La Roma, cu acest nume se indica în epoca imperială, în Misterele Mithraice, o divinitate monstruoasă, cu cap de leu și trup de om înaripat, în jurul căruia se încolăcea un șarpe. Divinitatea era identificată uneori cu zeul solar grec ori cu zeii egipteni Osiris sau Horus.

I

4 a

■ I

1

319

EPIDAU

► *Prezențe în literatura antică.* Ca personaj mitologic, Eon apare în *Dionisiacele* lui Nonnos din Panopolis. Nu este definit însă în mod univoc; principala semnificație a numelui său, legată de ideea timpului care trece și este trăit și experimentat în viața oamenilor, subliniază importanța conceptului mai mult din punctul de vedere al meditației filosofice asupra timpului decît ca personificare sau alegorie.

Eonos (gr. Oluivoť, -ou). Fiul lui Licimnios, nepotul Alcmeniei și vărul lui Heracle. A participat alături de acesta la expediția împotriva Peloponesului și a repurtat prima victorie la alergări la jocurile olimpice instituite de același Heracle. A fost ucis de Hipocoon, iar pentru a răzbuna moartea sa Heracle a declarat război Spartei.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele izvoare sînt reprezentate de Apollodor (*Biblioteca*, 2.4.6), Pausanias (3.15.3-5) și Diodor din Sicilia (4.33).

Eos (gr. 'Huig sau 'Eil>£, 'Houg; lat. *Eos* și *Aurora*, -ae). Zeița dimineții, fiica lui Hiperion și a Tiei (sau

Eurifasa) sau a gigantului Palas. La începutul zilei se trezea și urca din râul Oceanos în cer, într-un car tras de cai înaripați, ca să anunțe lumina soarelui. A iubit și a luat cu sine mulți tineri cunoscuți pentru frumusețea lor fără pereche, ca Orion, Cefalos și TITONOS (vezi), care a devenit soțul său (Ovidiu o numește „soția lui Titonos”). Cu Titonos l-a avut pe MEMNON (vezi). Pasiunea nestăvilită ce pare să o caracterizeze pe Eos pornea, spune legenda, dintr-o pedeapsă a Afroditei: odată Eos se unise cu Ares, ceea ce a provocat mânia zeiței, care s-a gândit să o pedepsească condamnând-o să fie veșnic îndrăgostită, dar nu și fericită.

► *Epitete*. Cele mai frecvente, care apar în poezia epică, sînt „cea cu degete trandafirii” și „cea cu mantia galbenă”, aluzii evidente la culorile aurorei.

► *Atribute*. Aripile; carul tras de doi cai, numiți Lampos și Faeton.

► *Prezențe în literatura antică*. Genealogia sa este prezentată de Hesiod în *Teogonia* (372). Amintită adesea în poemele homerice, apare și în *Imnul homeric către Afrodita*, unde cere ca Titonos să devină nemuritor. Aventurile sale amoroase sînt evocate și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 7), Hyginus, Apollodor, Antoninus Liberales. O amintesc, de asemenea, Pindar (*Olimpice*, 2.83 și *Nemeene*, 6.59), Euripide (*Hipolit*, 454 și urm.), Propertiu (2.18.7 și urm.).

► *Iconografie*. Adesea este reprezentată în pictura pe vase, unde apare, înaripată și uneori în car, în timp ce îi urmărește pe Cefalos și Titonos. Asistă la duelul lui Ahile cu Memnon sau, mai exact, se apleacă să susțină trupul fără viață al celui din urmă.

Epafos (gr. "Eiraqiog, -ou; lat. *Epaphus*, -i). Fiul lui Zeus și al lui Io, născut pe malul Nilului după lungile peregrinări ale mamei sale. A devenit regele Egiptului; era considerat întemeietorul mitic al Memfisului.

Epagoge (gr. 'enaṭwpfj, -tic). Cu acest nume erau indicate în limba greacă formulele de implorare și de invocare adresate în special zeilor infernali (Platon, *Republica*, 364; *Legile*, 933).

Epeios (gr. 'Erceiog, -ou; lat. *Epeus*, -i). Fiul lui Panopeu; este amintit ca fiind constructorul celebrului cal troian.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit în *Odiseea* (8.493) și are un rol important în *Ilioupersis* a lui Stesihor.

Epibomios (gr. ein.p6p.ios, -ou). Termenul îl indica pe preotul care în cadrul MISTERELOR (vezi) Eleusine era „responsabil de altar” (acesta era sensul literal al cuvîntului), adică se ocupa de desfășurarea ceremoniilor preliminare inițierii, ucidea victimele oferite ca sacrificiu și le examina măruntaiele.

Epîcasta, vezi Iocasta.

Epicles (gr. 'EiuxXiic, -eoug). Luptător din Licia care a participat la războiul Troiei ca aliat al troienilor. A fost ucis de Ajax Telamonianul, care a prăvălit peste el o stîncă enormă, sfărîmîndu-i capul (*Iliada*, 378 și urm.).

Epidaur (gr. 'EmSaupog, -ou; lat. *Epidau-rus*, -i). Celebră cetate din Argolida, la golful Saronic, a cărei faimă în lumea antică se datora marelui sanctuar închinat lui Asclepios, ce își avea aici principalul centru de cult. La Epidaur veneau pelerini din toate regiunile Greciei, în special bolnavi; îndrumați și asistați de preoții lui Asclepios, ei trăiau o experiență mistică complexă, despre care se credea că era capabilă să aducă vindecarea.

Dovadă stau

EPIDAURIA

320

numeroasele *ex voto* găsite la fața locului, ce reprezintă părți ale corpului (evident, cele care fuseseră bolnave și se vindeaseră prin intervenția miraculoasă a zeului) și chiar structurile sanctuarului în ansamblu, unde porticurile, foarte numeroase, ofereau adăpost pelerinilor și constituiau în același timp locul incubăției, adică al experienței mistice (mai ales nocturne) în urma căreia zeul putea dăruia vindecarea. Pentru alte detalii vezi ASCLEPIOS și INCUBAȚIE.

Epidauria (gr. 'EfuSaupia, -uv). Sărbători religioase grecești care se celebrău în cinstea zeului Asclepios. Numele lor provenea din cel al localității Epidaur, principalul centru de cult al zeului; cu toate acestea, se desfășurau nu la Epidaur, ci la Eleusis, în timpul celebrării Misterelor Eleusine, în a treia sau a patra zi a sărbătorilor.

Epidelios (gr. 'EiuSfjXi.og, -ou). Epitet al lui Apollo, variantă a lui *Delios*, referitor la insula Delos unde zeul văzuse lumina zilei.

Epidemie. Izbucnirea unor boli contagioase care contaminatează o întreagă cetate sau regiune, semănînd moartea, constituie o temă frecventă în mitologia clasică, în special în cea greacă, și se poate rezuma, în linii generale, la tema pedepsei divine pentru o greșeală a oamenilor. Prima epidemie amintită de mitologia greacă este cea care izbucnește în tabăra aheilor în timpul războiului troian și este sintetizată cu multă forță în versurile lui Homer: Apollo, „mînios de pe vîrfurile Olimpului merse la vale/ Arcul pe umăr avînd și tolba vîrtos căpăcită./ Lung zuruiră săgețile-n tolba-i din spate, cînd zeul/ Plin de mînie porni, nălucindu-se-asemenea nopții./ Stete departe de tabără-apoi și da drumul săgeții./ Zeul întîi nimerit-a în muli și-n ogarii cei sprinteni./ Dar mai ținti după-aceia și-n oaste săgeți otrăvite./ Morții ardeau sumedenii pe ruguri” (*Iliada*, 1.43-53). Mînia lui Ahile a fost provocată de trufia cu care Agamemnon i-a vorbit lui Chries, preotul zeului, venit să-l roage să-i înapoieze fiica luată prizonieră. Un alt erou aheu, Ajax, fiul lui Oileu, este răspunzător de o molimă îngrozitoare care se abate asupra ținutului său de baștină, Locrida; în acest caz molima este provocată de mînia Atenei, înfuriată că Ajax o violase pe Cassandra lîngă altarul zeiței. Zeus trimite la rîndu-i o epidemie la Atena, pentru a-i pedepsi pe atenieni, care l-au ucis pe Androgeu, fiul lui Minos (pentru detalii vezi MINOS). Prevestitoare a unor evenimente dramatice este epidemia care se abate asupra Tebei în vremea lui Oedip; în *Oedip rege* al lui Sofocle, Oedip îl trimite pe Creon la Delfi ca să consulte oracolul și să afle cauza și posibilele remedii ale teribilului flagel. Pythia răspunde că molima avea să dispară numai cînd moartea lui Laios (tatăl lui Oedip) va fi răzbunată. Oedip, care nu știe că el este vinovatul (vezi OEDIP), rostește un blestem groaznic împotriva

ucigașului, blestem ce se va întoarce împotriva sa în acea dramatică înlănțuire de evenimente care îi vor hotărî soarta. O altă epidemie este amintită la Troia înaintea asediului grecilor și este pusă pe seama dorinței lui Apollo și, indirect, a lui Poseidon: cei doi zei construiseră pentru Laomedon, regele Troiei, zidurile solide ce împrejmuiau cetatea, dar Laomedon nu le plătiște prețul convenit; întreaga cetate era în doliu din cauza molimei la venirea Heracle, care a salvat-o pe Hesione, fiica lui Laomedon, de monstrul marin trimis de Poseidon pentru a devasta ținutul (vezi HESIONE, 3).

Uneori zeii trimit epidemii nu doar ca să-i pedepsească pe cei vinovați de delict deosebit de grave, dar și ca să arate ce comportamente trebuie cenzurate sau ce priorități există în cazul unor obligații și legi aparent opuse. Semnificativ în acest sens este mitul lui Idomeneu, regele Cretei, care a participat la războiul troian și care, în timpul călătoriei de întoarcere, le-a promis zeilor, pentru a-l salva în timpul unei furtuni îngrozitoare, că va sacrifica primul om pe care îl va întâlni când va ajunge în țara sa. Primul om pe care l-a întâlnit a fost fiul său (sau fiica sa). Pentru a-și respecta jurământul, Idomeneu l-a sacrificat, dar zeii au pedepsit comportamentul său, trimițând în insulă o molimă îngrozitoare (vezi IDOMENEU), care a încetat numai o dată cu exilarea regelui; în acest caz, mesajul divin pare să fie că nici un jurământ, fie el solemn și rostit în fața celor mai mari zei, nu poate fi pus dinaintea legilor sacre, nescrise, dictate de natura relațiilor dintre oameni și de dragostea părintească, adică acele legi în numele

321

EPIFANIE

cărora o mare eroină mitologică, Antigona, nu ezită să meargă în întâmpinarea morții (vezi ANTIGONA).

Mitologia romană nu amintește multe cazuri de epidemii. Singura povestire mai importantă este cea referitoare la eroina Valeria Luperca; pentru ca epidemia care devasta cetatea ei să înceteze, a fost aleasă ca victimă și urma să fie sacrificată pe altarul Iunonei. Povestea are însă un final fericit: nu numai că Valeria este salvată datorită intervenției divine, dar, printr-o minune, ea a putut să-i vindece pe toți cei care se îmbolnăviseră (pentru detalii vezi VALERIA). La un mit grec face în schimb trimitere povestirea despre epidemia din Egina, descrisă de Ovidiu în *Metamorfoze* (7.523 și urm.) și provocată de Iunona, minioasă „pe pământurile ce purtau numele rivalei sale”; rivala este Egina, fiica zeului fluvial Asopos, pe care Zeus o iubea și care îi dăruise acestuia un fiu, Eac, înfuriind-o pe soția regelui zeilor. Pe planul observației științifice, și nu al mitologiei, se situează în literatura latină descrierea molimei din *Poemul naturii* al lui Lucrețiu (6.1090 și urm.), unde considerațiile generale despre natura morbului, despre cauzele și modul de răspândire a acestuia sînt urmate de dramatica descriere a celebrei epidemii de la Atena (care fusese deja subiectul unor pagini dramatice ale lui Tucidide, 2.47-53); opera lui Lucrețiu se încheie cu o scenă apocaliptică, în care „toate sanctuarele zeilor moartea le umpluse de trupuri fără viață, iar templele celor aflați în cer rămîneau peste tot pline de leșuri” (6.1272 și urm.).

Epidemiile sînt trimise adesea de Apollo, ca în cazul deja amintit din *Iliada*, unde arcul său este aducător de moarte; dacă foarte adesea ele apar ca un mesaj al zeilor către oameni, de o forță dramatică atunci când delictul de care se fac vinovați cei din urmă sînt deosebit de grave și înspăimîntătoare, trebuie să subliniem însă că aproape niciodată pedeapsa divină nu este înțeleasă imediat de destinatari; ei au nevoie de intervenția oracolului pentru a sesiza legătura cauză — efect dintre vină și pedeapsa ei îngrozitoare. Epidemia reprezintă, de asemenea, un soi de ispășire colectivă a unui delict comis adesea de un singur om, care, în plus, este scutit de pedeapsă. Mitul sugerează astfel ideea responsabilității care îi unește pe membrii unei colectivități: toți suportă consecințele pentru vina unuia dintre ei și fiecare trebuie să dea socoteală de faptele sale în fața celorlalți.

Epidius (lat. *Epidius* sau *Aepidius*, -i). Erou latin, originar din Nuceria, care a dispărut în apele râului Sarnus, pentru a reapărea apoi cu două coarne de taur pe cap; acest semn indică faptul că Epidius a fost transformat într-un aeu fluvial.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Suetoniu (*Despre gramatici și retori*).

Epifanie. Zeii greci și cei romani li se arată frecvent muritorilor. De obicei, aparițiile lor au ca scop să le ofere oamenilor ajutor sau sfaturi, să-i încurajeze în luptă, să le arate comportamentul pe care trebuie să-l aibă în unele situații dificile. Apariția divinului în dimensiunea umană este prezentată în general cu naturalețe: zeii se opresc dinaintea eroilor pe neașteptate, dar de obicei nu îi înspăimîntă pe cei care îi întîlnesc, poate și pentru că se transformă, ascunzîndu-și natura divină - ce ar fi înfricoșătoare - sub aparențe mai simple, omenești și domestice. Dacă un muritor are norocul să vadă cu proprii ochi un zeu în deplinătatea ființei sale, nu poate suporta o asemenea apariție, așa cum se întîmplă în cazul Semelei, distrusă de viziunea puterii lui Zeus. În poezia epică, apariția divină are loc cu precădere într-un cadru natural sălbatic și pur; în consecință, zeii li se arată mai ales păstorilor, care sălășluiesc în asemenea locuri (vezi NATURĂ).

În povestirile mitologice, zeii li se pot arăta oamenilor din diverse rațiuni.

1) Se pot afla într-o călătorie pe pămînt, din diferite motive, și îi pot ruga pe muritori să-i găzduiască sau îi întîlnesc pe drumurile din cetăți ori în pragul caselor; în astfel de situații Demetra, rătăcind pe pămînt în căutarea fiicei sale Persefona, este primită în casele muritorilor, întîlnește femeii la izvor, acceptă ospitalitatea și o răsplătește cu daruri prețioase (*Imnul homeric către Demetra*). De asemenea, în *Metamorfozele* lui Ovidiu, Zeus și Hermes sînt găzduiți în casa lui Filemon și a lui Baucis. Tema zeului care vine să ceară găzduire în straie de pelerin apare frecvent în literatura și mitologia clasică.

EPIGEU

322

2) Zeii li se arată uneori oamenilor fiindcă sînt împinși de dragoste. Este cazul unor zei care se îndrăgostesc de femei muritoare și care în majoritatea cazurilor iau anumite înfățișări nu doar ca să le atragă ușor și să le seducă,

dar și ca să nu le înpăimînte cu forța extraordinară a figurii lor divine. Miturile povestesc numeroase asemenea episoade, al căror protagonist este adesea Zeus, maestru al deghizărilor de tot soiul pentru a le acosta pe femeile muritoare de care este îndrăgostit: poate să se transforme într-o pasăre (ca să o seducă pe Leda), într-un taur (ca să o răpească pe Europa) și chiar într-o ploaie fină de aur (ca să ajungă în temnița subterană a Danaei). În relațiile lor amoroase cu muritorii, zeii operează o epifanie, chiar dacă privată, lăsându-i de obicei doar pe cei ce sînt obiectul dragostei lor să-i cunoască și să-i recunoască.

3) Apariția divină este legată adesea de războaie și de tot felul de pericole, pentru înlăturarea cărora numai manifestarea zeilor poate oferi o oarecare siguranță. Astfel, zeii se înfățișează alături de eroi în timpul luptei nu doar în cazurile amintite de epos, care sînt totuși cele mai frecvente, dar și în rezumatele istoricilor care vorbesc despre războaie adevărate. Se povestea, de pildă, că Dioscurii se arătasera alături de locuitorii din Locri în bătălia de pe riul Sagra; și în cazul războiului dintre romani și latini de pe lacul Regillus se povestea un episod analog, avîndu-i ca protagoniști tot pe DIOSCURII (vezi).

4) Epifania dobîndește un caracter particular în cazul oracolelor, cultelor mis-terice și experiențelor mistice legate de vindecare. Pentru acest tip de apariție, dispoziția sufletească a bolnavului sau a credinciosului era foarte importantă. Știm că vindecările aproape miraculoase care aveau loc în sanctuarele lui Asclepios erau legate de experiența INCUBAȚIEI (vezi), în care momentul culminant îl reprezenta chiar apariția zeului.

5) Un ultim caz de apariție divină poate fi pus în legătură cu instituirea anumitor culte, impuse, potrivit unor tradiții și legende locale (atestare și de documentația epigrafică), în urma epifaniei care de multe ori prescrie explicit cultul și modul de construire a templului sau altarului.

Epifania este un dar pe care zeii îl fac oamenilor și, prin urmare, trebuie să vină din partea zeilor, ce oferă spontan această favoare. Viziunea zeilor nu poate fi furată; pe cei care interceptează cu ochii lor muritori, fie chiar din întîmplare și fără voia lor, ceea ce le este interzis oamenilor îi așteaptă pedepse înpăimîntătoare. Uneori, cei ce rătăcesc prin codri pot să le surprindă pe zeițele pădurii, ca Artemis, în timp ce se scaldă. Acest lucru i s-a întîmplat prezicătorului Tiresias; ca urmare, el a orbit, fiind pedepsit să-și piardă tocmai lumina ochilor cu care văzuse ceea ce nu trebuia și nu putea să vadă.

Zeii se manifestă însă, mai adesea decît prin epifanie, prin diferite miracole ce le permit oamenilor, dacă sînt corect interpretate, să obțină un fel de comunicare imediată cu lumea divină. În religia greacă, în cea romană și în cea etruscă, fenomenele naturale precum tunetele, fulgerele, zborul păsărilor sînt interpretate drept tot atîtea manifestări ale voinței zeilor. Pentru aceste aspecte vezi AUGURI și DIVINAȚIE.

Epigeu (gr. 'EireiTeug, -ewq). Fiul lui Aga-cles, regele cetății Budeion din Tesalia. Pentru că l-a omorît pe unul dintre verii săi a fost obligat să-și părăsească cetatea și s-a refugiat la Peleu, tatăl lui Ahile. A participat împreună cu acesta din urmă la războiul troian și a fost omorît de Hector, care i-a spart capul cu o piatră.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Iliada* (16.570 și urm.).

Epigoni (gr. 'EirCfovoi, -wv ; lat. *Epigoni*, -orurn). Termenul, al cărui sens propriu este „urmasi”, îi indică pe fiii celor șapte eroi care au murit la Teba (vezi ADRAST). La zece ani după moartea lor, o nouă generație de eroi, formată din fiii celor dintîi, a atacat Teba; cetatea a fost cucerită și făcută una cu pămîntul. Izvoarele ne transmit diferite nume ale epigonilor; lista care apare cel mai frecvent îi cuprinde pe Alcmeon, Egialeu, Diomedee, Promahos, Stenelos, Tersandros și Eurial.

Epimede (gr. 'EiujiTiSii, -T)g). Fiica lui Sisif; după unele izvoare, a fost mama lui Belerofon, considerat și fiul Eurimedei.

Epimeletes (gr. 'emjieXTyrfjg, -ou). Termenul, care la Atena indica diferiți funcționari,

323

EPITET

se referea și la reprezentanții cetății care se ocupau de aspectele organizatorice și administrative ale marii ceremonii a MISTERELOR (vezi) Eleusine.

Epimelide (gr. "Enip-riXiSeg, -uv ; lat. *Epi-melides*, -um). Nimfe ce păzeau turmele de oi. O legendă mesapiană povestește că, pe cînd nimfele dansau lîngă un grup de păstori, aceștia le-au provocat la o întrecere de dans.

Păstorii, care nu știau că au de-a face cu niște făpturi divine, au fost înfrînți cu ușurință și transformați, din cauza trufiei lor, în copaci, din care se spunea că noaptea se auzeau gemete.

> *Prezențe în literatura antică.* Antoninus Liberales, *Transformationes*, 31.

Epimeteu (gr. 'Emp.Tyfreu'c, -ewt; lat. *Epi-metheus*, -i). Fiul titanului Iapet și al Clime-nei și fratele lui Prometeu. În traducere, numele său înseamnă „cel ce învață cu întîrziere”, iar caracterul său este în perfectă armonie cu numele. Spre deosebire de Prometeu, care avea o minte ascuțită și încerca- să facă bine oamenilor, Epimeteu le-a adus acestora mari nenorociri. După crearea omului, atunci cînd s-au împărțit calitățile și capacitățile tuturor creaturilor, a greșit împărțeaua, dîndu-le celorlalte ființe toate calitățile posibile și lipsindu-l pe om de abilități. Mitul este povestit de sofistul Protagoras în dialogul omonim al lui Platon, unde neglijența lui Epimeteu este contrabalansată de intervenția lui Prometeu, care le dăruiește oamenilor capacitățile tehnice, în primul rînd pe aceea de a făuri arme de apărare și de atac. În povestirea lui Platon se creează astfel premisele pentru ca oamenii, incapabili să conviețuiască unui cu alții, să folosească armele, provocînd măceluri interminabile, pînă cînd Zeus intervine și le dă „virtutea politică”, ce îi permite umanității să supraviețuiască și

fiecărui om să-și aducă contribuția la conducerea comunității. Tradiția mitică relativă la Epimeteu povestește, de asemenea, că atunci când zeii din Olimp, mînioși că s-a furat focul, au vrut să o dăruiască pe Pandora omenirii, cu toate că Prometeu l-a avertizat să fie atent, el a întîmpinat-o și a provocat, deschizînd cutia pe care o ducea și care era plină de toate nenorocirile posibile, destinul nefericit al oamenilor. Mitul povestește că Epimeteu s-a îndrăgostit de Pandora și că din unirea lor s-a născut Pira, soția lui Deucalion.

Pentru alte detalii vezi PROMETEU și PANDORA.

Epione (gr. 'ΗΙΟΥΠΙΗ, -/q). Divinitate feminină care apare alături de ASCLEPIOS (vezi) ca tovarăsa și soția sa și ca mamă a fiicelor sale Iaso, Panaceea, Egle și Aceso sau chiar ca fiica sa (la Cos). Se credea că era fiica lui Merops (Pausanias, 2.27.5 și 29.1).

Epipola (gr. 'ΕΠΙΠΟΛΑ, -r)q ; lat. *Epipola*, -ac). Eroină greacă ce a participat, travestită în bărbat, la războiul troian. Palamede a descoperit șiretlicul său și, ca urmare, grecii au ucis-o cu pietre.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este cunoscut numai din izvoarele posthomerice.

Epiros (gr. 'Ηπειρος, -ou; lat. *Epirus* sau *Epiros*, -i). Eroina eponimă a Epirului. Era fiica lui Ehion și i-a însoțit pe Cadmos și Harmonia atunci când au părăsit Teba. Când a murit a fost îngropată într-o pădure sacră din Chaonia, unde este plasat și mitul lui CİHIROS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Partenios din Niceea (*Erotikă pathe-mata*, 32).

Epitet. Supranume cu care sînt indicați zeii și, uneori, eroii mitologici. Aceste supranume pot avea diverse origini. În multe cazuri, în operele literare este vorba de niște licențe poetice; popularitatea și frecvența cu care apar, de pildă, în poemele epice le făceau ușor identificabile și le permiteau poeților să le substituie cu totul numelor zeilor dacă exigențele metrice sau stilistice impuneau acest lucru, întîlnim astfel de exemple la Homer: Aurora este definită drept „cea cu degete trandafirii”, iar Atena — „cea cu ochi verzi--albaștri”. În multe cazuri însă epitele culturale se limitează să indice locurile unde erau venerați zeii; ca să ne oprim la două exemple, putem cita cazul lui Apollo *Delios*, venerat la Delos, și al Venerei *Erycina*, venerată la Erix. Există, de asemenea, epitete culturale care asociază două divinități, ca în cazul Atenei *Afaia*, unde, evident, două personaje divine inițial diferite se suprapun și se identifică într-un cult unic. În marea majoritate a cazurilor însă, epitele culturale tind să pună în evidență o

EPITOS

324

serie de trăsături particulare ale zeului respectiv, așa cum se întîmplă cu numeroasele epitete care indică puterea lui Zeus sau, în lumea romană, cu cele care subliniază rolul de răzbunător al lui Marte (*Marș Ultor*) etc. Adesea și patronimele zeilor și eroilor au funcție de epitet; astfel, Zeus este indicat drept Cronidul, Ahile ca Peleianul, Ulise ca Laertiadul etc.

Epitos (gr. Ατιρουτος, -ou; lat. *Aepytus*, -i). 1) Rege mitic al Arcadiei; după el, o parte a acestei regiuni a luat numele de Epitida. 2) Fiul cel mai mic al Heraclidului Cres-fontes, regele Meseniei, și al Meropei, care era, la rîndul său, fiica lui Cipselos, regele Arcadiei. Tatăl și frații lui Epitos au fost uciși în timpul unei răscoale; Epitos, care se afla la bunicul său Cipselos și era încă un copil, a reușit să se salveze și să fugă. Tronul lui Cresfontes a fost ocupat de Poli-fontes, care nu doar a uzurpat puterea, dar a obligat-o pe Merope să devină soția sa. Când a crescut, Epitos s-a întors în Mese-nia, și-a răzbunat tatăl și frații, l-a ucis pe Polifontes și a urcat pe tron. După el, spune tradiția, regii Meseniei au fost numiți Epi-tizi, nume care l-a înlocuit pe acela, mult mai generic și răspîndit anterior, de Hera-clizi. În unele izvoare (Hyginus, *Fabule*, 137) este numit Telefontes.

Epitraghia (gr. 'Επιτραγία, -ac). Epitet cu care era indicată în Grecia zeița Afrodita, reprezentată stînd pe un berbec. Sculptorul grec Scopas realizase o celebră sculptură a sa. Pentru originea epitetului vezi CAPRĂ.

Epona. Cu acest nume (ce alternează în izvoare cu forma *Hippona*) era indicată la Roma zeița ocrotitoare a cailor, asinilor și măgarilor, precum și a meseriilor legate de animalele cabaline. Divinitate de origine greacă, a cărei geneză este foarte neclară și trebuie pusă probabil în legătură cu o zeiță protectoare a tîrgurilor și a animalelor în general, este reprezentată stînd pe un cal sau însoțită de mînji și de iepe; uneori avea cap de cal. Nu este amintită de Cezar în *De bello gallico* și abia ulterior a intrat în panteonul roman, fiind uneori asimilată zeiței ocrotitoare a grajdurilor, dar și unei Zeițe Mamă sau unei zeițe a izvoarelor ori a căminului; secundar, putea fi asociată cu Minerva, căreia în diferitele regiuni ale Imperiului roman i se atribuiau numeroase supranume locale. *Răspîndirea cultului.* Era venerată mai ales în Galia și în Germania; ulterior cultul său este atestat în Spania și Africa de Nord, precum și în Italia. Majoritatea dedicațiilor găsite la Roma provin din cazarma așa-numiților *equites singulares*, de origine barbară.

Iconografie. Imaginile sale erau plasate în special în grajduri, ca să ocrotească animalele, și în circuri; o pictură ce o înfățișa se găsea în cercul lui Maxențiu. Este reprezentată mai ales în reliefuri, unde alături de ea

uneori, pe lîngă ea, fructe sau

alte simboluri ale rodniciei și abundenței.

Eponim. Termenul se referă la un erou, un zeu sau un personaj care dă numele unei cetăți, unei regiuni, unui neam etc. Eroi eponimi erau întemeietorii cetăților ce luau numele lor, dar și întemeietorii familiilor ilustre, care păstrează din generație în generație numele fondatorului. Cu toate acestea, nu întotdeauna întemeietorii unor neamuri sau cetăți erau legendari. Erau numiți eponimi și magistrații care, în cadrul calendarului, dădeau numele

anului în care își exercitau funcția: este cazul arhonților eponimi în Grecia sau al consulilor la Roma. În *Fabulele lui Hyginus* (275) s-a păstrat o listă de eroi eponimi și de întemeietori ai unor cetăți, care se poate rezuma astfel:

<i>Numele cetății</i>	<i>Numele întemeietorului</i>
Argos	Argos, fiul lui Agenor
Atena	Minerva (Atena)
Babilon	Semiramis, fiica lui Derceto
Camiros	Camiros, fiul Soarelui
Dardania	Dardanos, fiul lui Iupiter
Dioscuria	Castor și Pollux, Dioscurii, fiii lui Iupiter
Efira, numită apoi Corint	Efira, nimfă oceanidă
Eleusis	Eleusis, fiul lui Mercur
Media	Medos, fiul Medeei și al lui Egeu
Memfis, în Egipt	Epafos, fiul lui Iupiter
Micene	Perseu, fiul lui Iupiter
Persida	Perseu, fiul lui Iupiter
Sardes	Sardo, fiica lui Stenelos
Smirna	Smirna sau Ciniras, fiul lui Pafos
Teba	Tebaida, doica lui Iupiter
Trapezunt	Arcaș, fiul lui Iupiter

325

ER

Epopeu (gr. 'Eirwireug, *-iuiq* ; lat. *Epopeus*, *-i*). 1) Rege din Lesbos care s-a îndrăgostit de propria sa fiică (pentru detalii vezi Nic-TIMENE).

2) Urmaș al lui Poseidon și al Canacei; a fost rege în Sicion. A găzduit-o pe An-tiope, care trebuia să-i aducă pe lume pe Amfion și Zetos, fiii lui Zeus, și s-a căsătorit cu ea. Licos, unchiul Antiopei, a declarat război Sicionului, iar Epopeu a murit în luptă. Lui i-a urmat la tron fiul său, Maraton.

> *Prezențe în literatura antică*. Hyginus, *Fabule*, 8; Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.4 și 3.5.5; Pausanias, 2.1.1, 6.4 și 11.1.

Epopteia (gr. eiroTiTefa, *-ag*). Cu acest termen era indicat în greacă cel de-al doilea stadiu al Misterelor Eleusine, care îi urma primului, cel al inițierii propriu-zise. În anul următor inițierii, așa-numiților *mystai* (adică inițiaților) li se permitea să contemple un anumit lucru. Despre ce era vorba nu putem ști însă cu siguranță : dată fiind natura mistică a riturilor, scriitorii antici nu intrau în detalii, ca să nu comită un sacrilegiu ; în consecință, singurele indicii sporadice de care dispunem sînt extrem de reticente sau nedemne de încredere, întru-cît sînt oferite de autori ce nu se puteau numi inițiați (în unele cazuri era vorba de scriitori creștini) și nu văzuseră niciodată lucrurile despre care vorbeau.

Epoptai erau numiți „cei ce au văzut”, adică cei ce asistaseră la rit (vezi MISTERE).

Epulon (lat. *epulo*, *-onis*). Membru al corporației religioase care avea sarcina de a pregăti banchetele sacre ce se desfășurau la Roma cu ocazia anumitor festivități. Printre principalele sale sarcini se număra organizarea așa-numitului *epulum Iovis*, banchetul care celebra aniversarea întemeierii templului închinat lui Zeus pe Capi-toliu. Inițial în număr de trei, epulonii au ajuns să fie mai târziu șapte și apoi zece; la început erau aleși dintre plebei, dar în epoca imperială puteau să aparțină și familiilor nobile și să fie aleși din stirpea împăratului.

Equester (lat. *equester*, *-tris*). Epitetul, a cărui semnificație este transparentă, era folosit în lumea romană pentru a indica diferite divinități, precum Consus, Neptun, Iunona, Minerva sau Fortuna.

Equiria (lat. *Equiria*, *-um* și *-orum*, și *Equirria*). Sărbători religioase romane, caracterizate prin jocurile ecvestre și instituite, potrivit tradiției, de Romulus. Aveau loc în onoarea lui Marte la sfîrșitul lui februarie sau la începutul lui martie și marcau în mod solemn reluarea sezonului războaielor; se desfășurau pe Cîmpul lui Marte sau, dacă terenul era impracticabil, pe colina Caelius. În timpul sărbătorilor aveau loc curse de cai sălbatici, necălăriți; ulterior au fost introduse și cursele de care. Există obiceiul ca animalul care cîștiga să fie sacrificat în cinstea lui Marte.

Equus October. Nume cu care erau indicate o serie de rituri romane foarte vechi, legate de cursele de care. Aveau loc pe Cîmpul lui Marte, în zona numită *Triga-rium*, situată lângă *Tarentum* (pentru care vezi SAECULARES LUDI) și al cărei nume derivă din *triga*, car vechi cu trei cai, care a ieșit din uz începînd, probabil, cu secolul al VI-lea î.Hr. Aici se desfășura o întrecere de care, probabil trase de trei cai, la sfîrșitul căreia calul învingător era sacrificat. Sărbătoarea continua cu o întrecere între așa-numiții *sacravienses*, locuitorii orașului, al căror nume deriva din cel al Căii Sacre, și *suburani*, cei ce locuiau în afara urbei.

Er (gr. *Hp, 'Hpog). Protagonist al unui celebru mit platonice, povestit la sfîrșitul *Republicii* (614b-621d), care descrie, cu imagini simbolice extrem de sugestive, lumea de dincolo și felul în care sufletele se pregătesc, după moarte, pentru o următoare reîncarnare. Chiar făcînd abstracție de complexele sale semnificații filosofice, acesta este unul dintre cele mai fascinante mituri pe care Platon ni le-a transmis. Er era un războinic din Pamfilia, care a murit în luptă. Numele are un iz oriental, dar nu avem motive să-l identificăm pe Er cu Zoroastru, așa cum doreau unii autori latini (de exemplu, Clement din Alexandria) și, de asemenea, nu există o legătură între Er al lui Platon și personajul omonim pe care Sfîntul Luca îl citează în Evanghelia sa printre strămoșii Sfîntului Iosif. La zece zile după bătălia în care Er și-a pierdut viața, cînd cei ce supraviețuiseră au adunat trupurile celor morți, au observat că trupul lui Er era intact; după ce l-au dus

ERATO
326

acasă și l-au așezat pe un rug, s-au pregătit să dea foc rămășițelor sale, însă el a înviat și a povestit ce văzuse în lumea de dincolo. Er descrie amănunțit lumea de dincolo de mormînt: după moarte ajunsese într-un loc unde erau patru deschideri, două în pămînt și două în cer, și unde judecătorii lumii de dincolo trimiteau sufletele morților: la stînga condamnații, într-una din prăpăstiile pămîntești, la dreapta fericiții, către cer. Pe o cîmpie întinsă, Er a putut vedea niște suflete care coborau vesele din cer și altele care ieșeau, murdare și prăfuite, din măruntaiele pămîntului, povestind experiențele trăite în timpul călătoriei lor subpămîntene de o mie de ani. El a aflat astfel că fiecărei culpe îi corespundea în lumea de dincolo o pedeapsă de zece ori mai mare și că această pedeapsă era deosebit de chinuitoare pentru vinovații incorigibili, cum sînt tiranii nedrepți și răi, cărora le erau rezervate cele mai îngrozitoare torturi: legați în butuci, erau trîniți la pămînt, sfîșiați, tîrșiți în flăcări și, în cele din urmă, aruncați în prăpastia Tartarului. După o ședere de șapte zile în cîmpie, sufletele porneau la drum, pînă cînd ajungeau la o fișie de lumină asemănătoare unei coloane, care „prinde laolaltă cerul [...], ținînd laolaltă întreaga boltă rotitoare” (616c) și pe care Er o descrie amănunțit, cu un limbaj bogat în trimiteri filosofice și inițiatice. Era fusul Parcelor, iar sufletele trebuiau să se prezinte în fața lui Lachesis, una dintre ele, și să aleagă destinele care, adunate în poala ei, erau apoi aruncate de un crainic. În acest episod al mitului lui Er se declară deschis libertatea oamenilor de a acționa: „Nu un Daimon vă va alege pe voi, le spune crainicul sufletelor adunate, ci voi vă veți alege Dai-monul”; și „Vina este a celui care alege, **zeul** este nevinovat” (617e). Alegerea făcută astfel determina viața sufletelor în viitoarea lor reîncarnare, iar Er a putut să asiste la alegerea făcută de o serie de personaje care în viața trecută fuseseră ilustre și faimoase: astfel, Orfeu, în semn de ură față de femeile care l-au ucis (vezi ORFEU), a vrut să renască sub formă de lebedă, ca să nu se nască din pîntecul unei femei; Tamiris a vrut să fie o privighetoare; Ajax Telamonianul, un leu; Aga-memnon, un vultur; Atalanta, un atlet;

Tersites, o maimuță; Ulise, un om modest și singuratic, departe de viața tumultuoasă ce caracterizase existența sa precedentă. O dată făcute alegerile, confirmate de Parce, Er a văzut că sufletele se îndreptau spre o cîmpie aridă și fierbinte, unde se opreau pe malul rîului Amelethe; bînd din apa rîului, ele uitau complet lucrurile din trecutul lor și tot ceea ce li se întîm-plase înainte și se cufundau într-o uitare adîncă. Cu toții au adormit, pînă cînd, în toiul nopții, un tunet îngrozitor a cutremurat pămîntul și a împrăștiat sufletele în toate părțile, ca stele căzătoare, fiecare în locul noii sale nașteri. Numai lui Er i s-a rezervat un destin diferit: el nu a făcut o alegere, nu a băut din apa rîului și, neștiind cum s-au întîmplat toate, s-a trezit pe rugul pe care îl depuseseră tovarășii săi, salvîndu-se miraculos pentru a povesti oamenilor ce îi așteaptă după moarte.

Erato (gr. 'Epatu, -oue;; lat. *Erato*, -us). 1) Una dintre cele nouă muze, fiica lui Zeus și a Mnemosinei. Era considerată mama miticului cîntăreț Tamiris și protectoarea poeziei erotice și a dansului (vezi MUZE).

2) Una dintre driade, nimfele din Arcadia. Era profetesa lui PAN (vezi).

3) Una dintre nereide, fiica lui Nereu și a lui Doris (Hesiod, *Teogonia*, 247 ; Apollo-dor, *Biblioteca*, 127).

Erebos (gr. "Epefioe; -oue; lat. *Erebus*, -i). Numele înseamnă „întuneric”, „tenebre” și îl indică pe un fiu al Haosului care, împreună cu sora sa, Noaptea, a zămislit Ziua și Eterul (Hesiod, *Teogonia*, 123). Cu acest nume poezii îl indicau nu doar pe zeul tenebrelor, ci înseși tenebrele lumii morților; numele era utilizat ca sinonim pentru Avernus.

Erehteion (gr. 'Epex^heiov, -ou). Templu de pe Acropole, definit în unele inscripții ca „templul de pe Acropole unde se află statuia cea veche”. Ridicat între anii 421 și 405 î.Hr., probabil de către arhitectul Calicrat, își datorează forma elaborată și singulară, care nu are paralele în lumea greacă, multitudinii cultelor foarte vechi practicate aici. Templul era închinat la nu mai puțin de cinci divinități: Zeus, Poseidon,

327

ERGINOS

Erehteu, Hefaistos și Butes. Aui existau însă și alte culte: sub mica tribună a cariatidelor se venera mormîntul lui Cecrops; în partea de vest a construcției, într-un loc deschis, creștea măslinele sacre al Atenei; printr-o deschizătură lăsată în casetele din plafon se spunea că pătrunsese fulgerul lui Zeus; lângă templu erauenerate gaura șarpelui sacru, semnele lăuate de tridentul lui Poseidon și un *xoanon*, o statuie foarte veche a zeiței Atena. Multitudinii cultelor și amintirilor mitice îi corespundea, pe lângă un plan articulat și complex, o ornamentație sculpturală deosebit de bogată, din care se distingea tribuna CARIATIDELOR (vezi).

Erehteis (gr. 'Epex^hilig, -C&og). Nume cu care era indicat un izvor cu apă sărată ce țșnea pe Acropola din Atena, sub Erehteion. Era numit și Marea lui Erehteu; potrivit legendei, izvorul a țșnit de sub tridentul lui Poseidon, în timpul disputei sale cu Atena pentru supremația religioasă în Atica (vezi POSEIDON și ATENA).

Erehteu (gr. 'Epex^heuc» -e^hC! lat- *Erech-theus*, -os sau -i). În cele mai vechi povestiri mitice, personajul se confundă uneori cu Erihtonios, numit și Erehteu; izvoarele mai tîrzii disting însă doi eroi mitici diferiți, chiar dacă întîmplările în care sînt implicați par uneori confuze ori sînt atribuite cînd unuia, cînd celuilalt. În legătură cu figura lui Erihtonios/Erehteu, vezi ERIHTONIOS, 1; cît despre Erehteu, tradiția spune că era, ca și Erihtonios, fiul lui Hefaistos și al Geei, Glia. Ocrotitor al Acropolei din Atena, a intrat în conflict (ca și Atena) cu zeul Poseidon pentru supremația asupra cetății; Poseidon l-a învins și l-a aruncat sub pămînt cu tridentul său. În amintirea acestei lupte mitice, lui Poseidon i s-a atribuit epitetul Erehteu, cu care era venerat, împreună cu eroul antic, pe Acropole; edificiul dedicat acestui cult era Erehteionul, unde se venerau mormîntul eroului și măslinele sfînt pe care Atena îl făcuse să răsără în timpul disputei cu Poseidon (vezi POSEIDON și ATENA) ; de asemenea, tradițiile și miturile locale se împleteau, uneori suprapunîndu-se.

Se credea că Erehteu fusese, ca și Erihtonios/Erehteu, regele Atenei; o tradiție amintește că, în timpul domniei sale, tracii (considerați urmașii lui Poseidon) invadaseră Atica, sub conducerea regelui

Eumolpos, și că ajunseseră să amenințe Atena (Tucidide, 2.15.1). Interpelat, oracolul din Delfi a decretat că singurul mod de a salva cetatea era sacrificarea uneia dintre fiicele regelui Erehteu. Îndemnat de soția sa, Praxiteea (al cărei nume înseamnă „cea care îndeamnă la sacrificiu”), Erehteu și-a sacrificat una dintre fiice; acestea însă juraseră în taină să moară toate împreună, iar cînd victima a fost sacrificată, celelalte s-au sinucis. Erehteu l-a învins pe Eumolpos, dar a fost omorît, la rîndul său, de Zeus (Hyginus, *Fabule*, 46). Fiicele sale au fost așezate în cer, unde au format constelația HIADELOR (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Lui Erehteu îi era dedicată tragedia omonimă a lui Euripide, care s-a pierdut și care făcea probabil parte din trilogia ce cuprinde și *Rugătoarele*. Cultul său este amintit în *Iliada*, 2.547 și *Odiseea*, 7.80 și urm.

Emmbi (gr. 'Epep.poi, -uiv). Numele unei populații mitice din Asia Mică antică, dificil de identificat. Emmbii sînt citați de Homer (*Odiseea*, 4.84).

Ergane (gr. 'Epfavr, -r!q). Epitet cu care era venerată în Grecia zeița Atena, considerată ocrotitoarea artizanilor.

Erginos (gr. 'Epflvoc, -ou; lat. *Erginus*, -i). 1) Fiul lui Climenos și regele minienilor din Orhomenos, în Beoția. Ca să răzbune moartea tatălui său, ucis de tebanul Perie-res în timpul unei ceremonii în cinstea lui Poseidon, a pornit război împotriva tebanilor, pe care i-a învins și i-a obligat să plătească un tribut de o sută de boi timp de douăzeci de ani. Într-un an, crainicii însărcinați cu încasarea tributului s-au întîlnit cu Heracle, care le-a tăiat nasul și urechile. Minios din cauza jignirii, Erginos a pornit din nou război împotriva tebanilor, dar de data aceasta cei din urmă au fost sprijiniți de Heracle, care i-a ajutat să obțină victoria și l-a ucis pe Erginos. O variantă susține însă că Erginos nu a fost omorît și că minienii au fost obligați să le plătească tebanilor un tribut dublu față de cel pe care îl ceruseră inițial; Erginos s-a căsătorit apoi cu o tînără, care i-a dăruit doi fii, Agamede și Trofonios, arhitecți legendari (vezi rubricile respective).

ERIDAN

328

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Pausanias, Diodor din Sicilia, Apollodor și Euripide în *Heracle*.

2) Fiul lui Poseidon sau al lui Climenos, identificat uneori cu precedentul; era un argonaut. După moartea lui Tifis, cîrma-ciul corăbiei Argo, a luat locul acestuia. Deși era tînăr, avea părul alb, ceea ce i-a atras batjocura femeilor din insula Lemnos. Aici el a luat parte la jocurile funebre în cinstea lui Toas și a repurtat victoria în întrecerea de alergări.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Apollonios din Rodos, Valerius Flaccus, Apollodor și Hyginus.

Eridan (gr. 'HpiSavog, -ou; lat. *Eridanus*, -i). Zeu fluvial, legat în tradiția mitică de moartea lui FAETON (vezi), care a fost lovit de fulgerul lui Zeus și s-a prăbușit cu carul său în apele rîului Eridan. Surorile lui Faeton, fiicele Soarelui, au plîns moartea fratelui lor pe malul rîului; lacrimile lor s-au preschimbat în chihlimbar, iar fetele în ploi. În Antichitate, Eridanul a fost identificat cu Padul (Arătos, 358), pe malul căruia se găsea chihlimbar.

Eratostene credea în schimb că ar corespunde Nilului. Eschil îl identifică cu Ronul, pe când Hero-dot și Strabon se îndoiesc că ar corespunde unui râu real. La gura cursului de apă se credea că se află insulele Electride, adică ale chihlimbarului. Faptul că toate tradițiile mitice asociază Eridanul cu chihlimbarul și că inițial acesta se găsea în regiunile din nordul extrem al Europei ne face să credem că în mit persistă amintirea unui vechi drum al chihlimbarului.

Erifanis (gr. 'Epicpavic;; -i5og). Tinăra grecoaică îndrăgostită, potrivit legendei, de vânătorul Menalcas. El nu a răspuns însă dragostei fetei, iar aceasta și-a cîntat durerea în poezii și cîntece care au intrat în patrimoniul melodic popular.

Erifile (gr. 'EpicpuX-n, -r\<;; lat. *Eriphyle*, -es sau *Eriphyla*, -ae). Fiica lui Talaos și soția lui Amfiaraos. Dorind colierul Harmoniei, pe care aceasta îl primise de la Polinice și care îi era fatal celui ce îl avea, ea l-a convins pe soțul său să participe la războiul împotriva Tebei, cu toate că acesta, cu darul său de profet, a prevăzut că nu avea să se întoarcă viu. A fost ucisă, așa cum ceruse Amfiaraos, de propriul său fiu, Alcmeon, care a răzbunat astfel moartea tatălui său, provocată de Erifile. Pentru detalii vezi AMFIARAOS și ALCMKON.

► *Prezențe în literatura antică.* Stesihor, *Erifile*.

Erigone (gr. 'HpiTovri, -Tq; lat. *Erigone*, -es). 1) Fiica lui Icaros; a fost iubită de Dionysos. Pentru detalii vezi ICARIOS (1). 2) Fiica lui Egist și a Clitemnestrei. Oreste, care îl ucisese pe Aletes, fratele său, ar fi ucis-o și pe Erigone dacă Artemis nu ar fi intervenit pentru a o salva. Potrivit altor versiuni, Oreste și Erigone au avut un fiu, Pentilos.

Erihto (lat. *Erichtho*, -us). O puternică vrăjitoare din Tesalia, pe care unul dintre fiii lui Pompeius a consultat-o înainte de bătălia de la Farsalus (48 î.Hr.). Prin vrăji a supus voinței sale câteva divinități minore, care o slujeau înspăimîntate. Spre deosebire de alte vrăjitoare din mitologie, ca Medeea și Circe, care pe lângă puterile lor extraordinare au și capacitatea de a ferma oamenii și de a fi iubite ca femei, Erihto provoacă doar groază și dezgust.

► *Prezențe în literatura antică.* Apare pe larg în cartea 6 din *Pharsalia* lui Lucan: „Erihto cea feroce [...] sălășluia în mormintele părăsite și ocupa gropile, după ce alunga umbrele din ele. [...] Chipul vrăjitoarei celei rele era îngrozitor de slab, iar fața ei, încadrată de părul zburlit, era de o paloare infernală” (vv. 510 și urm.). Versurile următoare descriu ritualurile oribile pe care le practica și obiceiurile sale înspăimîntătoare.

► *Prezențe în literatura modernă.* Nu este exclus, avînd în vedere preferința lui Shelley pentru Lucan mai degrabă decît pentru Vergiliu, ca Mary Shelley să se fi inspirat din descrierea Erihte în romanul său, *Frankenstein*.

Erihtonios (gr. 'Epix^ovioc;; -ou sau 'E ■frcuc;;; lat. *Erichthonius*, -ii sau *Erechtheus*, -os sau -t). 1) În cele mai vechi povestiri mitice, Erihtonios și Erehteu sînt două nume ce indică același personaj; în tradițiile mai tîrzii însă cele două nume se referă la doi eroi diferiți. Din această ambiguitate rezultă o oarecare confuzie, izvoarele tinzînd să atribuie fără deosebire, unuia sau altuia dintre cele două personaje, o serie de întîmplări care inițial este posibil

329

ERIS

să se fi referit la un zeu local unic, devenit ulterior simplu erou, după afirmarea generalizată a cultului zeilor din Olimp. Din izvoarele mai tîrzii, care au încercat să reconstituie complicata povestire mitică, aflăm că Erihtonios (numit și Erehteu) era fiul lui Atthis, sau al Atenei, și al lui Hefaistos; mai precis, Hefaistos a primit-o pe Atena în dar, ca soție, în semn de recunoștință pentru că ajutase la nașterea zeiței din capul lui Zeus (Hyginus, *Fabule*, 166); Atena însă a fugit din patul nupțial, iar sămînța lui Hefaistos a căzut pe pămînt, fecundînd-o pe Gee, care l-a adus pe lume pe Erihtonios. Gee i-a dat copilul Atenei (Apollodor, *Biblioteca*, 3.14.6), iar aceasta l-a închis într-un cufăr (Pausanias, 1.18.2), încredințîndu-l lui Aglauros, Pandoros și Herse, fiecele regelui Cecrops, și interzi-cîndu-le să deschidă cufărul pentru a vedea ce este înăuntru. Petele însă, neputînd să reziste curiozității, nu s-au supus poruncii zeiței și s-au uitat în cufăr; înăuntru au văzut un copil înconjurat de șerpi sau cu trup de șarpe. Cuprinse de nebunie, ele s-au aruncat de pe Acropole (pentru alte detalii vezi AGLAURIDE).

Tradiția l-a consacrat pe Erihtonios ca ocrotitor al Acropolei, ca întemeietor al templului Atenei aflat tot pe Acropole și ca rege mitic al Atenei și tatăl lui Pandion. Lui i se atribuia instituirea sărbătorilor panatenee și inventarea cvadrigei; se spunea că după moarte a fost transformat în constelația Vizitiului. De asemenea, se spunea că a introdus folosirea argintului, în *Ion*, Euripide amintește că Atena îi dăduse două picături din sîngele Meduzei; una putea să provoace moartea prin otrăvire, iar cealaltă să vindece.

Pentru alte detalii vezi EREHTEU.

2) Rege troian; era fiul lui Dardanos și tatăl lui Tros.

Erilus (lat. *Erylus*, -i sau *Erulus*). Rege mitic din Praeneste, fiul zeiței Feronia. Avea trei trupuri și trei suflete, asemenea lui Gerion; după ce era ucis, învia, îmbrăca o nouă armură și lupta din nou, pînă cînd avea să fie omorît de trei ori. Evandru a reușit să-l ucidă și amintește acest lucru în *Eneida* (8.563 și urm.).

Erimant (gr. 'Epujmvtfog, -ou; lat. *Erymanthus*, -i). 1) Numele unui munte celebru de la granița dintre Arcadia și Elida, menționat frecvent în mitologia greacă deoarece pe stîncile sale își avea sălașul un mistreț înfricoșător, pe care l-a vînat și l-a ucis Heracle (pentru detalii vezi HERACLE).

2) Nimfa Calisto din Arcadia, care a fost transformată în ursoaică, este numită uneori cu epitetul „ursoaica de pe muntele Erimant”; fiul său Arcaș este numit „paznicul ursoaicei de pe muntele Erimant”.

Erinii. Nume cu care sînt indicate adesea EUMENIDELE (vezi).

Erinona (lat. *Erinona*, -ae). Eroină din Cipru, de care Afrodita l-a făcut pe Zeus să se îndrăgostească. Hera, mîniată din cauza noii trădări a augustului său soț, a făcut ca de Erinona să se îndrăgostească și Adonis, care a violat-o. Atunci regele zeilor l-a fulgerat pe Adonis, care a murit pe loc. Artemis a transformat-o pe Erinona într-un păun, iar mai tîrziu i-a redat trupul omenesc; la rîndul său, Adonis a înviat mulțumită intervenției Afroditei și s-a căsătorit cu Erinona, cu care a avut un fiu, Taleus.

► *Prezențe în literatura antică.* Cunoaștem această legendă exclusiv dintr-o glosă a lui Servius la Vergiliu.

Eris (gr. "Epig, -i8os; lat. *Discordia*, -ae). Zeița discordiei, Eris, este menționată de Hesiod în *Teogonia* printre fiii Noptii, ca prietena și sora lui Ares și iubitoare de războaie, ca și el. Ea a aruncat mărul discordiei la adunarea zeilor, cu toate urmările amintite de mituri (vezi PARIS). După Homer, Eris este mai întîi mică, dar apoi crește și ajunge să atingă cerul, deși continuă să meargă pe pămînt. Tovarășii săi sînt Deimos și Fobos, frica și groaza (*Iliada*, 4.440). La Hesiod apare însă cu un sens complet diferit, în accepțiunea de „zeiță a luptei” sau zeiță a întrecerii nobile și a spiritului de emulație (*Munci și zile*, 11 și urm.).

► *Iconografie.* Fiind zeița discordiei, avea un aspect oribil, asemănîndu-se cu un demon ; apare în unele reprezentări amintite de izvoarele literare (în scena duelului dintre Hector și Ajax de pe Cufărul lui Cipselos și într-o frescă cu temă idilică din templul Artemisei de la Efes) și în cîteva exemplare de ceramică greacă. În calitate zeiță a luptei nobile este însă prezentă, ca figură

ERISIHTON

330

feminină împodobită cu bijuterii, pe o serie de oglinzi etrusce.

Erisihton (gr. 'Epuaix^wv, -ovog; lat. *Ery-sichthon*, -onis). Fiul regelui Triopas al Tesa-liei; a comis un sacrilegiu, tăind copaci dintr-o pădure sacră a Demetrei. Zeița l-a pedepsit, trimițîndu-i o foame cumplită pe care el nu a reușit să o potolească și a sfîrșit prin a se hrăni cu propria carne. Erisihton avea o fiică, Mnestra, care a fost iubită de Poseidon și a primit de la zeu darul de a lua orice formă; ca să-și ajute tatăl, ea se transforma în diferite animale, era vîndută, apoi fugea și o lua de la capăt. Numele înseamnă propriu-zis „cel ce deschide sau despică pămîntul”.

► *Prezențe în literatură.* Mitul, amintit de Calimah, Licofron și Ovidiu, a fost reinter-pretat în epoca modernă de J.B.C. Favre, care a compus *Foamea lui Erisihton* în langue d'oc.

Eriteis (gr. 'Epu#r|if, -iSog ; lat *Erytheides*, -is). Una dintre HESPERIDE (vezi).

Eritia (gr. 'Epu-Seia, -ac; și 'Epu^Tjig, -(Soc;; lat. *Erythea*, *Erythia*, -ae, și *Erytheides*, -is). Propriu-zis, „cea roșcată”.

1) Numele uneia dintre Hesperide (în izvoare, numele apare și în varianta Eriteis).

2) Numele fiicei lui Gerion.

3) Numele (variantă: Eriteea) insulei unde locuia Gerion și unde se aflau turmele pe care Heracle le-a furat în cursul uneia dintre muncile sale (vezi HERACLE).

Eritos sau **Euritos** (gr. "EpuTog, -ou; lat. *Erytus*, -i). Fiul lui Hermes și al Antianirei și fratele geamăn al lui Ehion (vezi EHION, 2). A participat alături de acesta la expediția argonauților.

Eritreea (gr. 'Epu-frpaicc, -ac;). Numele unei SIBILE (vezi) ce locuia în cetatea Eritre, pe coasta Asiei Mici, față în față cu insula Chios.

Erix (gr. "Epu?, -wcoq; lat. *Eryx*, -ycis). Eroul eponim al muntelui Erix și al cetății Erix din Sicilia. Se credea că era fiul Afro-ditei și al lui Poseidon sau, potrivit altor tradiții, al Afroditei și al lui Butes (vezi BUTES, 5). A fost regele elimilor (vezi ELIMUS) și a introdus în Sicilia cultul Afroditei, venerată cu epitetul *Erycina*; ulterior zeița a fost adorată și la Roma. Legenda

povestește că Erix a fost ucis de Heracle în timpul călătoriei sale de întoarcere după prinderea boilor lui Gerion, pentru că încercase să-i fure eroului un animal.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în diverse texte cu caracter istoric și literar: apare la Diodor din Sicilia, 4.23.2 și 83.1, în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos (4.910 și urm.), în *Biblioteca* lui Apollodor (2.5.10) și în *Fabulele* lui Hygi-nus (260).

Erope (gr. 'Aepoirn, -r\q; lat. *Aerope*, -es și *Aeropa*, -ae). „Cea care are fața albă asemenea cetii”, numită și Eripile; era fiica lui Catreu, regele Cretei, și soția lui Plis-tene, fiul lui Atreu, cu care i-a avut pe Agamemnon și Menelaos, eroii războiului troian. După moartea lui Plistene, Erope s-a căsătorit cu Atreu; astfel, cei doi copii ai ei, care au fost crescuți de Atreu, au fost considerați fiii acestuia. Erope și-a înșelat mai tîrziu soțul cu Tiest (pentru alte detalii vezi ATREU).

Eros (gr. 'Epuw;, -wtoc; ; lat. *Amor*, -oris sau *Cupido*, -inis). Zeul dragostei, numit de obicei de romani Cupidon, este considerat fiul Afroditei, care, potrivit diferitelor versiuni ale mitului, l-a zămislit cu Zeus, Ares sau Hermes. Era reprezentat ca un băiețel capricios și pus pe glume, în jurul căruia s-au țesut mereu numeroase legende și anecdote, legate mai ales de șiretenii și subterfugiile sale, de glumele adesea crude, de care nu pot scăpa nici oamenii, nici nemuritorii. Iconografia, dar și literatura ne-au transmis informații despre „unelte” sale: săgețile și o tolbă de aur, precum și torțele pe care nimeni nu le putea atinge fără să fie pedepsit. Săgețile

sînt de natură diferită și au puteri diverse; unele sînt de aur și aduc în inima celui lovit sentimentul de iubire; altele sînt tocite și îngreunate cu plumb și provoacă dezgustul în sufletul amantilor. Întrucît adesea era reprezentat cu aripi aurite -mai ales începînd cu epoca tîrzie -, se credea că Eros zboară asemenea unei păsări. De obicei apare alături de mama sa, Afro-dita, ale cărei porunci le îndeplinește ascultător.

Ca figură opusă lui Eros, în mitologia clasică este amintit și Anteros, care, așa

331

cum sugerează numele, îi pedepsește pe cei ce nu răspund dragostei celorlalți; rolul său este deci cel al unui Eros răzbunător, un fel de *deus ultor*. În unele cazuri însă este considerat un zeu opus lui Eros, aflat chiar în luptă cu acesta. Succesul enorm de care s-a bucurat figura lui Eros în literatura antică este legat în special de gustul poezilor eleni și latini, ce au multiplicat entitatea inițială unică a zeului într-o puzderie de mici ființe înaripate (amorași), prezente la Catul, Ovidiu, Horațiu și alții. Pentru celebrul mit al lui Eros și Psyche vezi PSYCHE. În legătură cu tema iubirii în mitologia clasică vezi IUBIRE.

► *Atribute*. De obicei, Eros este reprezentat ca un tînr, mai tîrziu chiar ca un copil, gol, înaripat, adesea cu arcul și săgețile.

► *Răspîndirea cultului*. Cultul lui Eros nu a fost foarte răspîndit în Antichitate. Lipsesc sanctuarele propriu-zise închinat zeului; i se aduceau onoruri deosebite la Tespiai (unde existau sărbătorile numite Erotidia), la Parion (la Helespont) și la Samotrace. De asemenea, știm că în gimnazii existau adesea altare închinat lui Eros, care de obicei nu era venerat singur, ci împreună cu alți zei (Hermes, Heracle, Afrodita, Atena).

► *Prezențe în literatura antică*. Deși este amintit și reprezentat de nenumărate ori atît în literatură, cît și în artele figurative, Eros este poate, dintre toți zeii greci, cel ale cărui caracteristici și a cărui esență sînt cel mai puțin definite și despre care se poate culege un număr mai mic de povestiri precise, avînd mai puține mituri și legende specifice.

La Homer (de exemplu, în *Iliada*, 13.638; 24.227) termenul apare adesea, dar nu pentru a indica un anumit zeu, ci mai degrabă pentru a sugera dorința violentă, capabilă să-i domine complet pe oameni (care îl împinge, de pildă, pe Paris către Elena) și pe zei (ce aprinde în Zeus dragostea pentru Hera). Este prezentat pentru prima oară în natura sa divină de Hesiod (*Teogonia*, 120), unde apare ca a treia dintre puterile primordiale, după Haos și Gea, Glia. Este menționat foarte des de poeții lirici arhaici (Sappho, Simonide și alții), precum și de tragici (cf. Euripide, *Hipolit*) și în epoca elenistică (Moshos). Dobîndește un rol deosebit în gîndirea platoniciană, mai precis în *Banchetul*. Genealogiile lui Eros sînt

EROU

enumerate în Pausanias (9.27.2). În *Eneida* lui Vergiliu, luînd înfățișarea lui Ascaniu, aprinde inima Didonei de dragoste pentru Enea. În poemul *Aegritudo Perdicae* (secolul al VI-lea), Cupidon e prezentat ca un zeu crud; este descrisă așa-numita *lucus amoris*, o pădure unde cresc plante cu semnificații simbolice legate de divinități și eroi protagoniști ai miturilor amoroase (de exemplu, laur - Dafne, mirt - Adonis, pin - Attis, narcisă - Narcis etc).

► *Prezențe în literatura modernă*. Zeul apare adesea în literatura modernă, în special în poezie și teatru. Trimiteri explicite la personajul clasic se găsesc la B. Morando. Referiri mai generice se întîlnesc la P. Michiele; în general, ele sînt prezente în număr foarte mare în poezia de dragoste.

► *Iconografie*. Probabil că Eros este zeul cel mai frecvent înfățișat în arta clasică; în reprezentările mai vechi apare alături de Himeros și Afrodita, dar ulterior (începînd cu secolul al VI-lea î.Hr.) a devenit o figură de sine stătătoare. În epoca elenistică s-a transformat într-un soi de element decorativ sau atribut al altor zei; amorașii apar frecvent în pictura pompeiană, prin medierea elenistică (un exemplu extrem de semnificativ în acest sens îl oferă statuia colosală a Nilului, cu o mulțime de amorași). Prin intermediul artei romane tîrzii, tema amorașilor trece în iconografia creștină, unde se încarcă de noi valențe simbolice și stă la baza a numeroase reprezentări de îngeri din secolele următoare; este posibil ca o importantă funcție de intermediar să fi avut și reprezentările amorașilor ca simboluri ale sufletelor morților pe sarcofagele romane.

Erotidia (gr. *xa* 'EputCSia). Sărbători religioase grecești care aveau loc la Tespiai, în Beoția, în cinstea lui Eros. Se desfășurau din cinci în cinci ani, iar în cadrul lor zeul era venerat în formă aniconică. Cuprindeau întreceri atletice, poetice și muzicale.

Erou. Mitologia clasică consideră că eroii sînt oameni care au realizat fapte excepționale în viață, excelînd în bine sau în rău, și cărora, după moarte și coborîrea în infern, li se închină un cult, de obicei local, pentru că li se recunoaște capacitatea de a influența, chiar și din mormînt, viața oamenilor.

ERYCINA

332

Printre eroii din mitologia clasică figurează diferiți zei de origine foarte veche, care sînt înlocuiți ulterior de alții noi și retrogradați la rangul de figuri eroice; în jurul acestor divinități depozitate se construiesc o biografie și povestea despre moartea lor. Alți eroi mitologici sînt personaje istorice parțial divinizate (de exemplu unii suverani sau întemeietori de colonii) ori cei care s-au remarcat prin fapte demne să fie amintite, precum ucigașii de tirani Harmodios sau Aristogiton. Dintre personajele istorice reale care au fost transformate după moarte în eroi îl putem aminti pe Alexandru cel Mare; tot ca eroi erau venerați de discipolii lor marii filosofi, ca Platon sau Epicur; în lumea romană, divinizarea împăraților și APOTEOZA (vezi) lor după moarte reprezintă o formă de cult eroic. Probabil că la originea cultului eroilor se află cultul morților, ce devine, din amintire și memorie privată a strămoșilor — legat deci de o singură familie —, un veritabil cult public și oficial al morților iluștri. Miturile referitoare la Ahile, Ulise sau la alți eroi din poemele epice sînt legate de figuri, reale sau imaginare, de suverani ai unor regate mici, transformați în eroi datorită faptelor lor glorioase și morții lor nobile. În plus, mulți dintre ei beneficiază de o condiție privilegiată, fiind născuți din unirea unui muritor cu un zeu. Unii se bucură și de un destin privilegiat după moarte, pentru că, așa cum se întîm-plă în cazul lui Heracle, trec de la rangul de eroi la cel de zei propriu-ziși.

Printre eroii care s-au bucurat de o venerație deosebită în rîndul poporului se numără cei care au răzbunat nedreptățile, cavalerii dreptății sau cei ce au ucis monștri. Astfel sînt Heracle, eroul prin excelență, dar și Tezeu, Perseu sau Belerofon. De obicei, numai cei aflați în regiunea unde se găsește mormîntul unui erou pot spera că se vor bucura de ocrotirea sa; acesta poate constitui un motiv pentru proliferarea mormintelor eroilor mai cunoscuți, plasate în cele mai diferite locuri.

În reconstituirea propusă de Hesiod în *Munci și zile* pentru secvența raselor umane, neamul eroilor este al patrulea, după cel de aur, cel de argint și cel de bronz, și înaintea celui de fier - rasa actuală, din care face parte poetul. „Divină semînție de-oameni-eroi, numiți și semizei,/ Din vîrsta care pe întinsul pămînt trăi-naintea noastră”; ea a dispărut de pe pămînt, în „războiul crîncen și bătălia-nverșunată”. Unii eroi au căzut la Troia, alții la Teba; „...acolo moartea cu obștescul sfîrșit, pe rînd, i-a-nvăluit./ Lor însă, osebit de oameni, le-a dat și viață și lăcaș/ Cronidul tată Zeus, ducîndu-i la capătul pămîntu-lui. [...] Ei dăinuiesc în locu-acela cu suflet ocolit de griji;/ Au insule Preafericiții pe lîngă-Oceanul cu vîrtejuri” (*Munci și zile*, 156 și urm.). Incarnare a războinicilor curajoși și drepecți, eroii lui Hesiod duc după moarte, din voința lui Zeus, o viață asemănătoare cu cea a zeilor, în Insulele Fericirilor. În viziunea lui Hesiod, numai eroii pot spera să fie scutiți pe viitor de decăderea la care pare condamnat omul; de la cea originară, a aurului, pînă la cea contemporană, a fierului, rasele înregistrează un regres progresiv, aparent de neoprit. În consecință, Hesiod își exprimă nu doar regretul că nu s-a născut mai devreme (înr-o epocă mai puțin decăzută decît cea actuală), dar și părerea de rău că nu se poate naște în viitor, pentru că prezența unui neam de eroi în secvența raselor de metal, care să întrerupă schema regresului constant, este întotdeauna posibilă. Eroii îi dau lui Hesiod o licărire de speranță și de optimism (decăderea nu e ireversibilă), dar un optimism plin de durere (numai eroii pot face ca neamul omenesc să meargă spre mai bine; pentru noi, oamenii muritori, inserați în cursul natural al istoriei, acest lucru este imposibil).

Uneori, figurile eroilor se întrepătrund imperceptibil cu cele ale daimonilor, astfel încît nu întotdeauna este posibil să le distingem caracteristicile (vezi și DAIMON).

Erycina (lat. *Erycina*, -ae). Epitet cu care era adorată Venus. Derivă de la sanctuarul care îi era închinat pe muntele Erix din Sicilia (vezi ERIX).

Esacos (gr. Aicraxog, -ou; lat. *Aesacos* și *Aesacus*, -i). Fiul lui Priam și al Alexiroei (sau Alixitoe); s-a îndrăgostit nebunește de Hesperia, fiica lui Cebren, un zeu fluvial din Troada. Pe cînd o urmărea pe tînără, aceasta a fost mușcată de o viperă

333

ETHAUSVA

și a murit. Disperat, Esacos s-a aruncat în mare; înduișată de soarta sa, TETHYS (vezi), zeița ce trăia în adîncul mării, l-a transformat într-o pasăre acvatică.

Esculap, vezi ASCLEPIOS.

Esepos (gr. A'Co-nirog, -ou). 1) Zeu fluvial din Troada, fiul lui Oceanos și al lui Tethys. Este amintit în *Iliada* (2.825; 4.91; 12.21).

2) Războinic troian. Era fiul lui Bucolion și al naiadei Abarbareea. El și fratele său Pedasos au fost uciși de Diomede (*Iliada*, 6.21).

Eson (gr. Aictov, -wvog; lat. *Aeson*, -onis). Fiul lui Creteu și al lui Tiro și nepotul lui Eol; a fost tatăl lui IASON (vezi). Fratele său vitreg Pelias l-a alungat de pe tron. În absența lui Iason, care încerca să găsească lîna de aur, Pelias a încercat să-l ucidă, dar el și-a luat singur viața. Potrivit versiunii lui Ovidiu, Eson a supraviețuit pînă la întoarcerea argonauților și a fost întinerit printr-o minune de MEDEEA (vezi).

Etalides (gr. AtflaACSTis, -w; lat. *Aetha-lides*, -ae). Fiul lui Hermes (Mercur) și al Eupolemiei și crainic în expediția ARGONAUȚILOR (vezi). Tradiția spune că, după multe migrații și reîncarnări succesive, sufletul său ar fi intrat în trupul lui Pitagora, în care s-au concentrat și s-au adunat toate viețile sale precedente.

Ete (gr. A'et, -r\q). Numele iepei lui Aga-memnon, pe care Menelaos a înhămat-o la propriul său car pentru a participa la curse în timpul jocurilor ce au avut loc la funeraliile lui Patroclu (*Iliada*, 23.295 și urm.).

Etemeea (lat. *Ethamea*, -ae). Numele unei nimfe care s-a căsătorit cu un om din Cos, pe nume Merops. Artemis, zeița fecioară prin excelență, a vrut să o pedepsească pe Etemeea pentru că, fiind căsătorită, părăsise cortegiul nimfelor, și ar fi străpuns-o cu săgețile sale dacă Persefona nu ar fi salvat-o, ducînd-o cu sine în infern. Înduișată de disperarea lui Merops, Hera l-a transformat în vultur și apoi l-a așezat printre constelații.

► *Prezențe în literatura antică*. Hyginus, *Astronomica*, 2.16.

Eteobutazi, vezi BUTES.

Eteocle (gr. 'ETeoxXTJg, -âouq; lat. *Eteocles*, -is). 1) Rege din Orhomenos, amintit de Pausanias (9.34.9 și urm.) ca întemeietor al cultului Charitelor.

2) Fiul lui Oedip și al Iocastei. După ce tatăl său a părăsit Teba, el și fratele său Polinice au condus cetatea. În

urma certurilor dintre cei doi frați, provocate de refuzul lui Eteocle de a-i ceda fratelui său, din doi în doi ani, tronul cetății, Polinice s-a refugiat la curtea lui Adrast, care a organizat mai apoi expediția celor Șapte împotriva Tebei (vezi ADRAST). Eteocle s-a luptat cu Polinice și amândoi au murit în luptă. Pentru alte detalii vezi și CEI ȘAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI.

Eteoclos (gr. 'EfeoxXos, -ou; lat. *Eteoclus*, -i). Fiul lui Ifis și al lui Mecisteu și fratele Evadnei; a fost un erou din Argos, menționat de izvoare (cu unele discordanțe) printre participanții la expediția celor Șapte împotriva Tebei; a fost omorât de Megareu sau, după alții, de Leades. Apollodor îl amintește ca învingător în cursa de alergare din cadrul jocurilor nemeene, imediat după instituirea acestora.

► *Prezențe în literatura antică.* Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*; Euripide, *Rugătoarele*; Apollodor, *Biblioteca*, 3.6.3 și urm.

Eter (gr. attfj̄p, -epof; lat. *aether*, -eris). Partea cea mai înaltă a cerului, cu lumina cea mai limpede și mai pură. În Grecia era personificat și considerat fiul lui Erebos și al Noptii și fratele Hemerei, Ziua (Hesiod, *Teogonia*), tatăl Norilor (Aristofan, *Norii*) sau chiar fiul lui Cronos și fratele lui Erebos și al Haosului (doctrinile orfice). Tradițiile mai târzii (Hyginus) îi atribuie o descendență numeroasă și variată, din care fac parte Pământul, Cerul și Marea, diferite divinități alegorice precum Mînia, Minciuna, Durerea, creaturi mitice ca Temis, Tartar, Oceanos, ciclopul, furiile, Atlas, Hiperion, Saturn, Dione etc, care, potrivit altor genealogii, sînt urmașii lui Uranos. Cicero (*De natura deorum*, 3.44) îl consideră tatăl Cerului (Uranos) și al lui Iupiter și strămoșul Soarelui.

Ethausva. Numele unei zeițe etrusce a nașterii, ce trebuie identificată probabil cu ILITIA (vezi). Este cunoscută din izvoarele

ETHIS

334

epigrafice. Este reprezentată, ca o figură feminină înaripată, pe o oglindă etruscă cu scena nașterii Minervei din capul lui Iupiter (în etruscă Tinia).

Ethis. Numele unei zeițe etrusce cunoscute dintr-o reprezentare pe o oglindă din Collezione Gherardesca de la Florența. Contextul în care este înfățișată (o scenă cu Hercule la răscruce) ne face să credem că ar putea fi identificată cu Voluptas, personificarea plăcerii.

Etias (gr. 'Hxidq, -d&oq). Fiica legendară a lui Enea; este eroina eponimă a cetății Etis din Laconia.

► *Prezențe în literatura antică.* Nu apare foarte des în povestirile mitologice; este menționată de Pausanias (3.22.11).

Etıla (gr. A'itfuXXcx, -tis; lat- *Ethylla*, -ae). Eroină troiană, fiica lui Laomedon și sora lui Priam. După căderea Troiei a fost luată prizonieră de greci și le-a fost dată tovarășilor lui Protesilaos, împreună cu alte fete din Teba și cu surorile sale Astiohe și Medesicasta. În drumul spre Grecia, în timpul unei opriri în Tracia din cauza unei furtuni, ea le-a convins pe tovarășele sale să dea foc corăbiilor grecești. Rămași fără flotă, grecii s-au stabilit în acel ținut și au întemeiat o cetate numită Scione. Potrivit unei versiuni a mitului ce diferă printr-o serie de detalii, incendiarea corăbiilor a avut loc nu în Tracia, ci în Italia meridională; femeile care le-au dat foc au fost numite Nauprestide, iar riul în apropierea căruia s-au întîmplat toate acestea a fost numit, cu trimitere la corăbiile grecești, Navetos (sau Neetos).

► *Prezențe în literatura antică.* Pomponius Mela, 2.2.33; *Conon*, *Diegeseis*, 13; Apollodor, *Epitome*, 6.15c. Tema incendiarii corăbiilor de către femeile troiene apare și într-un episod analog din *Eneida* vergi-liană, care o are ca protagonistă pe BEROE (vezi). Vezi și CORABIE.

Etiopieni (gr. Atflioireg, -ojv; lat. *Aethiopes*, -um). Populație din sudul extrem al pămîntului. În *Odiseea* se spune că etiopienii sînt îndrăgiți de zei pentru blîndețea și simțul lor de dreptate. Homer distinge etiopienii occidentali, identificați mai tîrziu cu oamenii cu piele neagră în general, de cei orientali, identificați ulterior cu indienii. La începutul *Odiseii*, Poseidon asistă la sacrificarea unor tauri și miei la etiopieni, în baza distincției operate de Homer între etiopienii occidentali și cei orientali, în Antichitate - și mai ales în mitologia clasică - cu termenul „Etiopia” se indică nu doar ținuturile africane aflate la sud de Egipt, dar și zonele răsăritene, pînă în India.

Etlios (gr. A£#Xiog, -ou; lat. *Aetlius*, -ii). Rege din Elida; potrivit unei versiuni a mitului, era tatăl lui ENDIMION (vezi), pe care alte izvoare îl consideră fiul lui Zeus.

Etna (gr. A'ITVT), -r\q; lat. *Aetna*, -ae). 1) Celebrul vulcan sicilian este amintit în tradiția mitică clasică în strînsă legătură cu Zeus, regele zeilor. În interiorul său se afla atelierul unde Hefaiistos (Vulcan), ajutat de ciclopul, făurea teribilele săgeți ale lui Zeus. Sub munte Zeus îl îngropase pe Tifon sau I SCELAD (vezi); lui i se atribuiau erupțiile vulcanului.

2) Potrivit tradiției, numele vulcanului provine din cel al nimfei siciliene omonime, fiica Cerului și a Gliiei. Etneea (gr. ia A'ixvata; lat. *Aetnaea*). Sărbători religioase ce aveau loc pe muntele Etna, în cinstea lui Iupiter.

Etneos (gr. A'itvouog, -ou; lat. *Aetnaeus*, -i). Epitet acordat unor divinități ce au legătură cu muntele Etna: Iupiter, Vulcan, ciclopul. Primul folosise muntele pentru a-l zdrobi pe gigantul Tifeu sau TIFON (vezi); în adîncurile muntelui, Vulcan și ciclopul își aveau atelierul unde făureau fulgerele lui Zeus. Epitetul apare frecvent în literatura latină.

Etolia (gr. AiiiioXCa, -aq; lat. *Aetolia*, -ae). Principalele personaje mitologice legate de această regiune a Greciei

sînt eroul eponim ETOLOS (vezi), Oeneu, Altea, Meleagru și Deianira. Aici a avut loc unul dintre cele mai celebre episoade din mitologie, vînătoarea mistrețului din Calidon, la care au participat numeroși eroi (pentru detalii vezi MELEAGRU). Principalii zei venerați în regiune și care aveau sanctuare aici erau Artemis (căreia îi era închinat un templu

335

ETRUSCE, DIVINITĂȚI

la Calidon, unde era venerată cu epitetul *Lafria*; mai tîrziu s-a construit un templu și la Patrai), Apollo (venerat în special la Termos, unde sînt atestate faze foarte vechi ale unui templu al său), Atena, Dionysos, Heracle și Zeus *Soter*. În regiune era venerată și divinitatea de origine orientală Atargatis, asociată în cadrul cultului cu Marea Mamă și cu Partenos.

Etolos (gr. AtTwXog, -ou; lat. *Aetolus*, -i). Fiul lui Endimion și soțul Pronoei, cu care a avut doi fii, Pleuron și Calidon. Pe cînd era rege în Elida a fost obligat să-și părăsească patria, pentru că îl omorîse pe Apis; s-a refugiat în ținutul din apropiere de rîul Aheloos, care a fost numit, după el, Etolia.

Etra (gr. Αἰθρᾱ, -aq; lat. *Aethra*, -ae). 1) Fiica lui Piteu din Trezena, soția lui Egeu și mama lui Tezeu; a trăit mult timp în Atica. Castor și Pollux au dus-o la Sparta, unde a devenit sclava Elenei. A însoțit-o pe aceasta la Troia, iar după căderea cetății și-a recăpătat libertatea, mulțumită nepotului său Acamas sau Demofon.

2) Fiica lui Oceanos și a lui Tethys; ea și Atlas au avut douăsprezece fiice (Hiadele) și un fiu, Hias.

Etrusca disciplina. Cu această expresie era indicată la Roma arta divinației, pe care etruscii o transmisese lumii romane. Pentru detalii vezi HARUSPICII și TAGES.

Etrusce, divinități. Din cauza numărului mic de documente literare relative la lumea religioasă etruscă și a caracterului fragmentar (inevitabil) al documentelor epigrafice și artistice, este destul de greu să reconstituim în mod satisfăcător caracteristicile religiei etrusce și să încadrăm precis zeii ale căror nume le cunoaștem. Și mai dificil este să reconstruim povestirile și episoadele mitice care îi au ca protagoniști pe acești zei. La caracterul laconic al izvoarelor se adaugă faptul că în panteonul etrusc s-au suprapus, probabil, elemente de proveniență diferită (etrusce, italice, latine și chiar orientale), care fac ca o reconstituire coerentă să fie foarte dificilă. După romani, lumea divină etruscă avea în vîrf o triadă celestă, formată din Tinia (Iupiter), Uni (Iunona) și Menrva (Minerva); în paralel cu aceasta exista o

triadă infernală, din care făceau parte zeul infernului, Mantus (Bacchus și, în același timp, Hades sau Pluton), Mania și o a treia divinitate, Phersephnel (Persefona) sau Serfue (Ceres). Pe lîngă acești zei principali erauenerate numeroase alte divinități secundare. Pe unele dintre acestea le cunoaștem doar cu numele etrusce care apar în documentele epigrafice și, prin urmare, ne este foarte greu să le caracterizăm cu precizie (numele lor sînt Cilens, Colalp, Ethausva, Letham, Tecum, Thuftha, Tolusco etc.); altele provin din zeități grece, romane sau latine corespunzătoare, de la care iau numele, sau caracteristicile, sau și numele, și caracteristicile. Tabelul de mai jos conține numele acestor divinități și pe cele ale zeilor greci sau latini corespunzători. De asemenea, existau zeități, genii sau daimoni, care erau propriu-zis etrusce și despre care, chiar dacă nu au corespondent în mitologia greacă sau romană, putem să ne facem o idee, fie și sumară, datorită izvoarelor iconografice și epigrafice. Aceste divinități sînt Lașele, figuri feminine din cortegiul lui Turan (Afrodita); Tuchulca, demon infernal monstruos; Vanth, zeița infernului; Nortia, în al cărei templu de la Volsinii se înfîneau cuiele ce marcau numărul anilor; Tages, copilul divin, părintele artei profeției; Tarhon, rege de origine divină; nimfa Vegoe etc. O figură divină importantă era Voltumna, divinitatea federală a Etruriei meridionale. Etruscilor li se atribuia cunoașterea disciplinei augurale și a profeției, pe care le-au practicat și le-au transmis romanilor, lăsînd dispoziții minuțioase în culegeri de cărți (*Tagetici, Haruspici, Fulgurales* etc.) în legătură cu care au apărut numeroase legende.

<i>Zeul etrusc</i>	<i>Zeul grec corespunzător</i>
Aita	Hades
Aplu	Apollo
Artume	Artemis
Fufluns	Dionysos
Heracle	Heracle
Phersephnel	Persefona
Sethlans	Hefaistos
Turan	Afrodita
Turms	Hermes

<i>Zeul etrusc</i>	<i>Zeul latin sau roman</i>
	<i>corespunzător</i>
Ani	Ianus
Mania	Proserpina
Mantus	Bacchus sau Pluton
Maris	Marte
Menrva	Minerva
Nethuns	Neptun
Şatre	Saturn
Selvans	Silvanus
Serfue	Ceres
Tinia	Iupiter
Uni	Iunona
Usil	Sol
Vetis	Veiovis

Eubeeea (gr. ΕCpoia, -ac;; lat. *Euboea*, -ae). Fiica riului Asterion și sora Prosimnei și a Acreei; este una dintre nimfele care au crescut-o și au hrănit-o pe Hera când aceasta era în fașă.

Eubuleus (gr. EuPouXeuc;, -ewg). Termenul, care înseamnă literal „bun sfătuitor”, era utilizat inițial în Grecia ca epitet pentru diverse divinități: Hades, Iachos, Diony-sos, Zeus. în cadrul Misterelor Eleusine indica un anumit personaj, ce trebuie identificat probabil cu un frate al lui Tripto-lem, păstorul de porci care a fost martor la răpirea Persefonei de către Hades, pe când își păzea animalele. O parte a turmei a fost înghițită în adâncurile pământului; după acel episod se credea că a apărut obiceiul (practicat în timpul Tesmoforiilor de la Atena în cinstea Demetrei, Persefonei și a lui Zeus *Eubuleus*) de a sacrifica porci, care erau aruncați în prăpastie sau sacrificați într-o sală subterană.

► *Prezențe în literatura antică.* Informații despre acest personaj ne furnizează, uneori în mod controversat, Pausanias (1.14.2 și 9.8.1) și Cicero (*De natura deorum*, 3.21.53).

Eudoros (gr. EtjSwpog, -ou; lat. *Eudorus*, -i). Fiul lui Hermes și al Polimelei; a fost crescut de Filas, tatăl Polimelei. A participat la războiul troian în fruntea uneia dintre trupele de mirmidoni conduse de Ahile. Ahile l-a așezat alături de Patroclu când acesta a intrat în luptă, în timp ce el, pradă „mîniei funeste”, a evitat să lupte. O serie de tradiții care nu sînt menționate în *Iliada* spun că a căzut în luptă, chiar lângă Patroclu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în *Iliada* (16.186 și urm.); comentatorii ulteriori (în special Eustațiu) au completat povestea sa.

Eufem (gr. Etjçenjioc;, -ou; lat. *Euphemus*, -i). Erou grec, fiul lui Poseidon și al Europei și soțul Laonomei, sora lui Heracle. Primise de la tatăl său darul de a merge pe apă. A luat parte la expediția argonauților aflați în căutarea lîinii de aur, în timpul căreia zeul Triton i-a dăruit un bulgăre de pământ magic pe malul lacului Tritonis; din acel pământ, pe care el l-a aruncat în mare, s-a format insula Thera (Santorini). împreună cu o femeie din Lemnos, Malahe, a avut un fiu pe nume Leucofanes, care a fost strămoșul eroului Batos, întemeietorul mitic al coloniei grecești Cirene.

► *Prezențe în literatura antică.* Este citat de Pindar (*Pythice*, 1.44), Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 1.182; 2.536s; 4.1755), Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.16) și Hyginus (*Fabule*, 14).

Eufema (gr. ECcpuios, -ou). 1) Numele uneia dintre HIADE (vezi). 2) Doica muzelor.

Euforbos (gr. Etxpopoc, -ou; lat. *Euphor-bus*, -i). Unul dintre cei mai curajoși eroi troieni; a fost ucis de Menelaos, care i-a depus scutul în templul Herei de la Micene. Este cunoscută anecdota potrivit căreia Pitagora credea că într-o viață anterioară fusese Euforbos și a dovedit acest lucru recunoscînd dintr-o singură privire scutul eroului din templul zeiței (Horațiu, *Carmina*, 1.28.9 și urm.).

► *Iconografie.* Eroul este reprezentat în ceramica greacă în scene inspirate din războiul troian; este celebru așa-numitul Vas al lui Euforbos, produs la Rodos, care se află la British Museum din Londra și în care personajul poate fi recunoscut după inscripție.

Euforion (gr. Eb(pop(wv, -wvov ; lat. *Eupho-rion*, -onis). Fiul lui Ahile și al Elenei, care s-a născut după moartea lor, când se aflau în Insulele Fericirilor. Era o ființă supranaturală înaripată; Zeus s-a îndrăgostit de Euforion, dar acesta l-a respins și a fugit în insula Melos. Aici însă a fost ajuns de Zeus, care l-a lovit cu fulgerul său. Nimfele

de pe insulă au venit la mormîntul său, dar Zeus le-a pedepsit, transformîndu-le în broaște.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este cunoscut numai din izvoare tîrzii (Pto-lemeu Hefestios, *Novae Historiae*).

Eufrates (gr. EbcppaxTig, -ou; lat. *Euphra-tes*, -is, dar și -ae și -i). Eroul eponim al fluviului Eufrat din Mesopotamia. Legenda spune că într-o zi și-a văzut copilul dormind alături de mama sa și, nerecunos-cîndu-l, l-a omorît. Când și-a dat seama de greșeala pe care o făcuse, pradă disperării, s-a aruncat în fluviul Medos, care din acea zi a purtat numele său.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este reevocat în opera *De fluminibus* a lui Pseudo-Phitarh.

Eufrosine (gr. Eucppocruvn, -r\<; ; lat. *Euphro-syne*, -es). Numele uneia dintre CHARITE (vezi).

Euhemerism. Doctrina scriitorului grec Euhemer (secolele IV-III î.Hr.), care, ba-zîndu-se pe critica raționalistă

a miturilor efectuată, înaintea sa, de istorici și de sofști, susținea că zeii și semizeii, atunci când nu reprezintă personificarea forțelor naturii, nu sînt decît oameni cu calități excepționale; ei au constituit obiectul admirației contemporanilor și urmașilor lor, care i-au ridicat la rangul de ființe superioare. Scriitorii creștini au făcut trimitere la euhemerism, prin traducerea latină a scrierilor lui Euhemer realizată de poetul Ennius, pentru a demonstra că religia pă-gînă se sprijinea pe o bază foarte fragilă, putînd fi redusă la o dimensiune exclusiv umană.

Euhenor (gr. EuxTJvwp, -opog; lat. *Euche-nor, -oris*). Erou corintian, fiul prezicătorului Poliidos. Tatăl său l-a avertizat că dacă va rămîne în patrie va avea parte o moarte atroce, din cauza unei boli, dar că dacă avea să caute gloria participînd la războiul troian avea să moară de o moarte violentă. În ambele cazuri, destinul său era funest. Euhenor a ales cea de-a doua cale și a murit lovit de o săgeată a lui Paris.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Homer (*Iliada*, 13.663 și urm.) și de Cicero (*De divinatione*, 1.89).

Euklees (gr. EuxXerjc, -ou). Epitet cu care era indicată Persefona în Misterele Orfice. Propriu-zis, înseamnă „cea bine chemată”.

Eulimene (gr. EoXipivT], -Tt^O- 1) Fiica lui Cidon (vezi), regele Cretei. Îi fusese promisă de soție tînărului Apteros, însă ea îl iubea în taină pe Licastos. În timpul unei răzvrătiri a cetăților cretane împotriva lui Cidon, oracolul a poruncit să se sacrifice o fecioară în cinstea eroilor din ținut. Prin tragere la sorți, s-a hotărît ca Eulimene să fie sacrificată. Disperat și crezînd că astfel își salvează iubita, Licastos i-a mărturisit regelui dragostea sa pentru Eulimene, spunîndu-i că aceasta nu mai era fecioară și că, prin urmare, zeii nu ar fi primit ofranda; poporul a considerat-o însă vinovată. După moartea fetei s-a descoperit că urma să aibă un copil. Apteros, temîndu-se de ura lui Licastos, i-a întins o cursă și l-a ucis, iar apoi s-a stabilit la Xantos, în Licia.

► *Prezențe în literatura antică.* Partenios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 35.

2) Într-o serie de izvoare vechi este menționată o oarecare Eulimene printre nereide, ca fiică a lui Nereu și a lui Doris (Apollodor, *Biblioteca*, 1.2.7).

Eumelos (gr. EujitXos, -ou; lat. *Eumelus, -i*). 1) Fiul lui Admetos, regele din Fere, și al Alcestei. S-a numărat printre pretendenții la mîna Elenei și, în virtutea pactului pe care îl făcuseră aceștia (vezi ULISE), a participat la războiul troian. În timpul asediului a luat parte la jocurile funebre în cinstea lui Patroclu; a raportat victoria în cursa de care, datorită iepelor ce fuseseră crescute de Apollo pe cînd acesta se afla în slujba lui Admetos (pentru detalii vezi ADMETOS). După războiul troian a fost conducătorul unei colonizări mitice a pelasgilor în Campania.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în cînturile 2 și 23 din *Iliada* și în cîntul 4 din *Odiseea*.

Informații privitoare la colonizarea pelasgilor, al cărei protagonist a fost, se găsesc în izvoarele epigrafice și într-o trimitere din opera *Silvae* a lui Stațiu. Referiri la acest personaj întîlnim și în *Biblioteca* lui Apollodor (3.10.8) și în *Epitome* (3.14 și 5.5).

2) Unul dintre pretendenții la mîna Pene-lopei (Apollodor, *Epitome*, 7.28).

EUMENIDE

338

3) Erou troian, tatăl lui Dolon; a fost ucis de Diomedea și Ulise în timpul incursiunii lor nocturne în tabăra dușmană (descrisă în *Iliada*, 10). În *Iliada* însă acest episod nu apare, el fiind citat în izvoarele ulterioare (Apollodor, *Epitome*, 4.4).

4) Grec din insula Cos, tatăl lui Agron. A fost transformat în corb, ca pedeapsă pentru că i-a insultat pe zei (pentru detalii vezi AGRON).

5) Tatăl lui BOTRES. Pentru detalii vezi rubrica respectivă.

Eumenide (gr. Eup.lvi6eg, -uiv; EpivuSec-, -oiv; lat. *Eumenides, -um* sau *Erinyes, -um; Furiae* sau *Dirae, -arum*). Propriu-zis, zeițele răzbunării. Cel mai vechi nume atestat este cel de erinii; forma *eumenide*, care înseamnă „binevoitoare”, „bune”, este în realitate un eufemism, foarte răspîndit de altfel, din cauza spaimei provocate de aceste zeițe de temut, al căror nume oamenii nu îndrăzneau să-l rostească. Se spune că epitetul a început să fie folosit după ce Oreste a fost absolvit de Areopag, cînd mînia zeitelor s-a potolit (vezi ORESTE). O semnificație analoagă are un alt eufemism răspîndit, *semmai*.

Sînt considerate ficele Gliei sau ale Noptii (pentru genealogia lor vezi schema de la rubrica GEEA); se credea că ele răzbunau și pedepseau nedreptățile comise de oameni. Iconografia ni le prezintă ca pe niște figuri feminine înaripate, cu șerpi încolăciți în păr și picături de sînge curgîndu-le din ochi. Locuiau în adîncurile Tartarului și erau temute atît de oameni, cît și de zei.

În tradiția literară mai tîrzie numărul lor s-a stabilit la trei, iar numele au devenit cele canonice: Alecto, Megera și Tisifone.

Rolul lor de răzbunătoare se manifesta mai ales în cazul unor culpe ca neascultarea față de părinți și de cei vîrstnici, lipsa de respect față de cei mai slabi, sperjurul, asasinatul, încălcarea legilor ospitalității, comportamentul ostil față de rugători. Ele nu se limitau să-i urmărească pe oameni în timpul vieții, ci îi pedepseau și după moarte.

► *Răspîndirea cultului.* Aspectele cultului eumenidelor sînt legate, pe de o parte, de teroarea pe care o provocau, dar și de rolul de a apăra legile civile și de a-i pedepsi pe cei care, din trufie, încălcau legea divină și

pe cea umană. Li se aduceau ca ofrande miei negri și o băutură preparată din miere și apă (*nephalia*). În cadrul cultului puteau fi asociate uneori cu Demetra, care în acest caz era venerată ca Demetra *Erynis*.

► *Prezențe în literatura antică.* Numele lor a fost recunoscut pe o tăbliță provenind de la Cnosos. Asocierea lor cu Glia este atestată în poemele homerice și de către Hesiod (*Teogonia*, 185). Cea mai bună și mai completă reprezentare literară a zeitelor o dă *Orestia* lui Eschil; vezi și ORESTE, cu care eumenidele au legătura. Pentru lumea romană, vezi mai ales *Eneida* vergiliană; Ennius a compus o versiune a *Eumenidelor* lui Eschil.

► *Prezențe în literatura modernă.* În limbile moderne, expresii ca „furie” sau „mejeră”, cu referire mai mult sau mai puțin conștientă la aceste figuri mitice, au intrat în limbajul comun pentru a desemna femeile cu un caracter violent și certăreț, asociat adesea cu un aspect fizic respingător. Ele însă nu apar în operele moderne în sens literar propriu-zis. Sînt amintite ca furii în *Divina Comedie* a lui Dante (*Infernul*, 9); Alecto are un rol semnificativ în cântul 8 din *Ierusalimul eliberat* al lui Tasso, unde declanșează revolta în tabăra creștinilor; în asociație cu mitul lui Oreste, eumenidele reapar în *Electra* lui Giraudoux.

► *Iconografie.* Eumenidele sînt reprezentate adesea pe sarcofagele etrusce și romane. Statuile care le înfățișează sînt rare; dintre ele o amintim pe cea cunoscută sub numele de Eriniile Ludovisi.

Eumeu (gr. Eiju.ouoe; -, -ou; lat. *Eumaeus*, -i). Credinciosul porcar al lui Ulise, menționat în *Odissea*. Era fiul regelui din Șira; fusese răpit de fenicieni și vîndut ca sclav.

Eumolpizi, vezi EUMOLPOS.

Eumolpos (gr. "Eup.oAiroc; -, -ou; lat. *Eumol-pus*, -i). Cu acest nume, care înseamnă „bun cîntăreț”, este desemnat un aed trac, fiul lui Poseidon și al Chionei, care era, la rîndul său, fiica lui Boreas.

Imediat după naștere, a fost aruncat în mare de mama sa, care l-a lăsat în grija lui Poseidon; acesta, la rîndul său, l-a încredințat fiicei sale Bentesicima, care locuia în Etiopia. După ce a stat un timp în Etiopia, el s-a dus la curtea regelui trac Tegirios și apoi a ajuns la Eleusis, în Atica, unde s-a împrietenit cu locuitorii ținutului.

339

EURIAL

Din acest motiv, atunci cînd ei au pornit război împotriva Atenei, Eumolpos li s-a alăturat, însă a fost ucis de Erehteu.

Eumolpos era considerat întemeietorul Misterelor Eleusine ale Demetrei, care, mulțumită lui și urmașilor săi, aveau să devină accesibile inițiaților. Într-adevăr, din Eumolpos se spunea că descinde cel mai nobil neam din Eleusis, din care se alegeau preoții ce slujeau în sanctuarul Demetrei și în special cel mai important dintre ei, hierofantul, „cel ce revelează lucrurile sfinte”. Preoții care afirmau că sînt urmașii lui Eumolpos se numeau Eumolpizi; numele Eumolpos nu era asociat inițial unui personaj bine definit, ca nume propriu, ci constituia mai degrabă un titlu (cel de „bun cîntăreț”) pe care preotul misterelor și-l lua în locul propriului nume atunci cînd era numit în funcție (Lucian, *Lexiphanes*, 10). Există tradiția ca preotul, luînd titlul de Eumolpos, să-și arunce în mare, metaforic, propriul nume, într-un rit ce trimite la legenda nașterii și copilăriei lui Eumolpos.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat pentru prima oară în *Imnul homeric către Demetra*, unde apare în rolul de suveran și este instruit de zeiță cu privire la Misterele Eleusine. Apollodor amintește că părinții lui Eumolpos sînt Poseidon și Chione; o tradiție diferită susține că el era fiul lui Musaio. Legătura sa cu misterele este evidențiată de Lucian și Plutarh.

Euneos (gr. Etiveuiț, -eu). Fiul lui Iason și al Hipsipilei. Nu a participat direct la războiul troian alături de greci, în schimb i-a aprovizionat pe aceștia cu vin. L-a răscumpărat pe Licaon, fiul lui Priam, de la Patro-clu, căruia i-a dat un superb crater. Mama sa i-a fost vîndută ca sclavă lui Licurg, regele din Nemea, dar el a răscumpărat-o și a dus-o înapoi la Lemnos.

► *Prezențe în literatura antică.* Euneos apare în cânturile 7, 21 și 23 din *Iliada* și este citat de Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.17) și Strabon.

Eunomia (gr. Euvojj.ia, -aq). Numele uneia dintre HORE (vezi).

Eunomos (gr. EtSvojios, -ou). Paharnic de la curtea regelui Oeneu din Calidon. A fost omorît din greșeală de Heracle; acesta l-a bătut pe obraz, însă din cauza forței sale extraordinare l-a ucis pe tînăr, în ciuda bunelor sale intenții.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.6; Pausanias, 2.13.8; Diodor din Sicilia, 4.36.2; Athenaios, 9.410f și urm.

Eunostos (gr. Euvoctoc; -, -ou). Fiul lui Eli-eos și al Sciei; s-a născut la Tanagra, în Beoția, și a fost crescut de nimfa Eunosta. Ohna, fiica lui Colonos, s-a îndrăgostit de el, însă tînărul a respins-o. Ca să se răzbune, fata l-a acuzat că a încercat să o violeze; ca urmare, frații săi l-au ucis pe Eunostos. Căindu-se de fapta sa, Ohna s-a sinucis. Vezi și BUCOLOS.

Eunuci. În religia clasică, prezența eunucilor este atestată mai ales în legătură cu cultul Marii Mame de origine orientală. Erau eunuci în special așa-numiții *galii*, preoți ai zeiței Cybele și legați de cultul lui Atargatis și al lui Attis (vezi GALLI); alți eunuci se află în slujba Hecatei, la Lagina, și a Artemisei, la Efes. Uneori, autoevirarea avea loc în momentul culminant al ritului; în general, este posibil ca recurgerea la această practică să fi avut funcția de a-l asimila pe credincios zeiței, mai precis de a asigura fertilitatea acesteia. De asemenea, se poate ca

scopul său să fi fost acela de a asigura o castitate veșnică, considerată o condiție necesară pentru a te apropia de divinitate, printr-un proces analog celui prin care unele rituri și unii zei le cereau slujitorilor lor să fie virgini sau recurgeau, în același scop, la slujitori foarte tineri.

Euphemia (gr. eu(p-n)l'ua, -aq; lat. *euphe-mia*, -ae). În ritualurile religioase grecești, acest termen indica liniștea care trebuia să preceadă rugăciunea și îndeplinirea sacrificiului în cinstea unui zeu. Propriu-zis, însemna să te abții să rostești cuvinte de rău augur și să păstrezi o tăcere religioasă.

Eurial (gr. EupuaXog, -ou; lat. *Euryalus*, -i). 1) Erou grec, fiul lui Mecisteu din Argos. A participat la războiul EPIGONILOR (vezi) împotriva Tebei, la expediția ARGONAUTILOR (vezi) și la asediul Troiei, alături de Diomedee.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în cânturile 2, 6 și 23 din *Iliada*.

EURIALE

340

2) Tânăr troian, prietenul credincios al lui Nisos. În cântul 9 din *Eneida*, el și Nisos încearcă să-i avertizeze pe Enea și pe ai săi de atacul iminent al ruturilor, trecând prin armata dușmană. Cei doi prieteni nedespărțiți mor împreună pe câmpul de luptă (vezi și Nisos).

3) Fiul lui Ulise și al Evipei, regina Epi-rului. Când a ajuns în Itaca, a fost ucis de Ulise, pe care Penelopa, geloasă, îl convinsese că tânărul voia la rîndul său să-l omoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat numai în izvoarele posthomereice (Parte-nios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 33).

Euriale (gr. Eupua'X-ri, -tlg; lat. *Euryale*, -es). 1) Una dintre GORGONE (vezi).

2) O regină a AMAZOANELOR (vezi).

3) O fiică a lui Minos care l-a iubit pe Poseidon și care, potrivit unor izvoare, a fost mama lui Orion.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Hyginus (*Astronomica*, 2.34) și de Apollo-dor (*Biblioteca*, 1.4.3).

Euribates (gr. EupuPa'xTic, -ou; lat. *Eury-bates*, -ae). Crainicul lui Ulise, pe care l-a însoțit în războiul troian. Un alt Euribates este prezentat ca fiind crainicul lui Aga-memnon. Ambii sînt amintiți în *Iliada*.

Euribia (gr. Eupufiicx, -ac;). 1) Mama lui ASTREOS (vezi). 2) O amazoană; a fost ucisă de Heracle.

Euriclea (gr. EupuxXeia, -aq; lat. *Eury-clea*, -ae). 1) Mama lui Oedip, potrivit unei versiuni timpurii a mitului, care nu amintește incestul acestuia cu Iocasta (vezi OEDIP).

2) Doica lui Ulise. Ea a fost cea care l-a recunoscut și l-a spălat atunci când s-a reîntors în Itaca și a venit la palat în haine de cerșetor. Euriclea l-a recunoscut după o cicatrice pe care Ulise o avea din copilărie și pe care ea o știa.

► *Prezențe în literatura antică.* Episodul este amintit, cu o amplă digresiune, în cântul 19 din *Odiseea*.

Euridamas (gr. Eupu5a'p.ag, -avuc; lat. *Eurydamas*, -antis). Unul dintre pretendenții la mîna Penelopei (vezi ULISE), căreia i-a dăruit doi cercei cu perle (*Odiseea*, 18.297). A fost omorît de Ulise (*ibidem*, 22.283).

Euridice (gr. EupuSixT], -r\q; lat. *Eurydice*, -es). 1) Soția lui Orfeu. Pentru detalii în legătură cu acest mit vezi ORFEU.

2) Soția lui Creon, regele Tebei, și mama lui Hemon. Când a aflat că fiul său, îndrăgostit de ANTIGONA (vezi), se omorise împreună cu aceasta, a fost cuprinsă de disperare și s-a sinucis. Este menționată în *Antigona* lui Sofocle.

3) Fiica lui Lacedemon și a Spartei; s-a căsătorit cu Acrisios și a fost mama DANAIEI (vezi).

4) Soția lui Licurg, regele din Nemea, și mama lui ARHEMOROS (vezi). Apărea în tragedia *Hipsipile* a lui Euripide, care s-a pierdut. Unele izvoare o identifică cu fiica lui Amfiaraos și a Erifilei.

5) Fiica lui Adrast; ea și Hilos sînt părinții lui Laomedon (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.3).

6) Una dintre fiicele lui Danaos (Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.5).

Eurifaesa (gr. Eup\^otecro-a, -r\q). Epitet al TIEI (vezi).

Eurifile (gr. EupuepCXri, -r\q). Nume cu care este desemnată în unele izvoare Sibila din Samos, numită în altele HEROFILÉ (vezi; vezi și SIBILA).

Euriganeea sau **Eurigania** (gr. Eiipu-Tctveia, -ac;). Nume cu care este indicată soția lui Oedip în tradițiile legendare care nu amintesc incestul acestuia cu Iocasta. Potrivit acestei versiuni, fiii ei au fost Eteocle, Polinice, Antigona și Ismena.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 3.5.8; Pausanias, 9.5.5.

Eurilohos (gr. EupuXoxoc; -ou; lat. *Eury-lochus*, -i). Numele unuia dintre tovarășii lui Ulise. În *Odiseea* se povestește că a fost singurul care a reușit să fugă din casa vrăjitoarei Circe când aceasta i-a transformat pe prietenii săi în porci.

Eurimahos (gr. Eupujiac°C> -ou). Fiul lui Polibos și unul dintre pretendenții la mîna Penelopei (vezi ULISE). Se remarcă prin obrăznicia cu care îl apostrofează pe Ulise când acesta vine la palat în straie de cerșetor; atunci Eurimahos aruncă în el cu un scăunel. Când Ulise îi măcelărește pe pretendenți, după ce îl ucide pe ANTINOUS (vezi), Eurimahos încearcă în zadar să se împace cu el și este ucis de o săgeată.

341

EURISTEU

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în diferite pasaje din *Odiseea*.

Eurimede (gr. Eupup.T)STi, -tic)- Soția lui Glaucos și mama lui BELEROFON (vezi).

Eurimedon (gr. Eupup.£Swv, -ovroț). 1) Regele giganților. A fost tatăl Peribeei și, prin intermediul urmașilor acesteia, a devenit strămoșul regilor feacilor (*Odiseea*, 7.57). Se povestea că, pe cînd era copil, a violat-o pe Hera, zămislindu-l astfel pe Prometeu; mînios, Zeus l-a aruncat în Tartar.

2) Fiul lui Minos și al nimfei Paria; trăia în insula Páros împreună cu frații săi Nefalion, Chries și Filolaos. A ucis doi tovarășii ai lui Heracle atunci cînd eroul a debarcat la Páros în timpul expediției împotriva amazoanelor și a fost ucis împreună cu frații săi de Heracle, care a răzbunat astfel moartea prietenilor săi (Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.9 și 3.1.2).

3) Conducătorul carului de luptă al lui Agamemnon. Întors în patrie după războiul troian, a fost ucis de Egist.

Eurimos (gr. ECpup.og, -ou; lat. *Eurymus*, -i). Tatăl prezicătorului Telemos, indicat din acest motiv și cu patronimul Eurimidul.

Eurinome (gr. Eupov6p.T], -TIS; lat- *Eury-nome*, -es). Fiica lui Oceanos și mama LEU-COTEEI (sau LEUCOTOE, vezi). Potrivit celei mai vechi tradiții, transmise de Homer și Hesiod, Eurinome domnea împreună cu Ofion peste titani înainte de Cronos și de Rhea și locuia pe muntele Olimp. Ea a fost aruncată în Ocean împreună cu Ofion și a trebuit să-i lase Rheel locul de regină a titanilor, în timp ce Cronos l-a înlocuit pe Ofion. Mai târziu, din unirea ei cu Zeus s-au născut Charitele. Potrivit tradiției, Eurinome și Thethys l-au primit pe Hefais-tos când acesta a fost aruncat în mare (vezi HEFAISTOS).

► **Răspîndirea cultului.** După Pausanias (8.41.4), Eurinomei îi era închinat un templu într-un loc inaccesibil din Arcadia. Templul se deschidea numai o dată pe an ; aici era venerată statuia unei zeițe avînd partea de jos a trupului în formă de pește, înfășurată în lanțuri de aur.

Eurinomos (gr. Eupuvojiog, -ou). Demon amintit de Pausanias (10.28.7); era o creatură subpămînteană care devora cadavrele, mîncînd carnea de pe ele și lăsînd doar oasele. O imagine a sa a fost realizată la Delfi de pictorul grec Polignot; aici el apărea ca o ființă înaripată ce își arăta dinții, așezată pe scheletul unui vultur, cu trupul acoperit de vopsea neagră (Pliniu, *Naturalis historia*, 10.25, definește demonii infernali ca fiind „zei cu trupul negru”).

Euripilos (gr. EupunuXog, -ou; lat. *Eury-pylus*, -i). Fiul lui Evemon; este amintit printre conducătorii greci care au participat la războiul troian.

Rănit în luptă, a fost vindecat de Patro-clu. La Patras circula o legendă curioasă: se spunea că la terminarea războiului troian ar fi privit pe ascuns într-o cutie în care se afla o efigie a lui Dionysos realizată de Hefais-tos și ar fi înnebunit. S-a vindecat atunci cînd la Patras s-a instituit cultul lui Dionysos, așa cum prevăzuse oracolul (Pausanias, 7.19.6 și urm.).

► **Prezențe în literatură.** Este citat de Vergi-liu (*Eneida*, 2.113 și urm.), care menționează că în timpul războiului troian grecii l-au trimis să consulte oracolul lui Apollo ; probabil că, prin interpretarea greșită a acestui pasaj vergilian, Dante a dedus că Euripilos a fost un augur și l-a plasat în cea de-a patra bolgie infernală, printre magi și ghicitori (*Infernul*, 20.106 și urm.).

Eurisaces (gr. EupucraxTic, -eog sau -oue;). Fiul lui Ajax Telamonianul și al Tecmesei, prizoniera sa. Înainte de a muri, Ajax și-a încredințat fiul lui Teucros, fratele său vitreg. Eurisaces a devenit regele Salaminei, dar ulterior a cedat insula Atenei, obținînd în schimb cetățenia ateniană.

► **Răspîndirea cultului.** După Pausanias (1.35.3), lui Eurisaces și tatălui său Ajax le era închinat un cult eroic la Atena.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintit de Sofocle în *Ajax* ; Sofocle a scris și o tragedie care îi purta numele, dar care s-a pierdut. De o deosebită forță este scena din *Ajax* în care Ajax își ia adio de la micul Eurisaces și care calchiază celebrul episod al întîlnirii lui Hector cu micul Astianax din *Iliada* („Fiule, să fii mai norocos decît tatăl tău, iar în toate celelalte să fii asemenea lui; nu vei fi un laș. [...] Deocamdată să te nutrească adierile ușoare și plăcerea vieții tale tinere”: *Ajax*, 550 și urm.). Din Eurisaces pretindeau că descind diverși cetățeni atenieni, printre care Miltiade (Pausanias, 2.29.4) și Alcibiade (Plutarh, *Alcibiade*, 1.1).

Euristeu (gr. Etipucr-Seos, -iwq ; lat. *Euris-theus*, -ei). Fiul lui Stenelos și al Nicipei și

EURITION

342

nepotul lui Perseu. Era urmașul lui Zeus pe linie paternă și al lui Pelops pe linie maternă. De asemenea, era vărul lui He-racle. A fost rege în cetățile Tirint, Micene și Midea, în Argolida. Pentru că Zeus declarase că asupra neamului Perseizilor avea să domnească primul copil care avea să vină pe lume în acea familie, He'ra a făcut ca el să se nască mai devreme, fiind geloasă pe Heracle, pe care Zeus îl zămislise cu Alcmena. Această naștere prematură i-a asigurat lui Euristeu înfițarea asupra lui Heracle; el i-a poruncit eroului să îndeplinească cele douăsprezece munci (pentru detalii vezi HERACLE). După moartea lui Heracle, Euristeu i-a persecutat pe Hera-clizi, urmașii eroului. Aceștia au cerut ajutorul Atenei; în timpul înfruntării dintre armata sa și cea a atenienilor, a fost luat prizonier și a fost ucis de Iolau sau, potrivit altor versiuni, de Hilos.

► **Prezențe în literatura antică.** Euristeu este menționat în numeroase texte clasice. Apare în *Iliada* (15.639 și urm.; 19.95 și urm.), în *Odiseea* (11.620), în *Scutul* lui Hesiod (vv. 89 și urm.), în *Pythice*, 9 de Pindar, în *Heraclizii* lui Euripide, în diferite pasaje din Pausanias, la Diodor din Sicilia (4.12 și urm.) și Antoninus Liberales (*Transfor-mationes*, 33). În literatura postclasică apare în lumina reflectată de Heracle, fiind un personaj secundar indispensabil alături de eroul principal, în diferite reluări ale mitului lui Heracle.

Eurition (gr. EupuTfuw, -wvoť). 1) Numele a doi centauri, unul din Tesalia și celălalt din Pelopones; primul a provocat lupta dintre lapiți și centauri la nunta lui Piri-toos, încercînd să răpească mireasa (vezi PIRITOOS și CENTAURI) ; cel de-al doilea era fiul lui Ixion și a fost ucis de Heracle pentru că încercase să obțină cu forța mîna Mnesimahei, fiica lui Dexamenos.

2) Rege din Ftia și fiul lui Actor; a avut o fiică pe nume Antigona. A murit în timpul vînătorii mistrețului din Calidon, lovit din greșeală de Peleu, care venise la el ca să se purifice după ce îl omorîse fără să vrea pe Focos și

se căsătorise cu fiica sa (vezi PELEU).

Euritos (gr. EĩSpoToĩ, -ou; lat. *Eurytus*, -i). 1) Rege din Ehalia și tatăl Iolei. Pentru detalii vezi HERACLE.

2) Un gigant, cunoscut și sub numele Retuș; a fost ucis de Dionysos.

Europa (gr. EopuirT), -r\q\ lat. *Europa*, -ae sau *Europe*, -es). Fiica regelui Agenor sau, potrivit *Iliadei*, fiica lui Phoenix. Frumusețea sa l-a vrăjit pe Zeus, care pentru a se apropia de ea a luat înfățișarea unui taur și, când fata se odihnea pe malul mării cu prietenele sale, a intrat în turma pe care o păzea. Încurajată de aparenta blândețe a animalului, Europa a îndrăznit să i se urce în spinare. Imediat însă taurul a pornit în galop și, cu fata în spate, a înnotat pînă în insula Creta. Din unirea lor s-au născut Minos, Radamante și Sarpedon.

Potrivit tradiției, numele continentului european derivă din cel al eroinei. Explicația ne este oferită în poemul *Europa* al lui Moshos (secolele II-I î.Hr.), unde se amintește un vis pe care Afrodita i l-a trimis tinerei Europa: în vis apar două pămînt-turi; unul este Asia, iar celălalt nu are încă nume, și amîndouă au formă de femeie. Cel fără nume o atrage spre el și îi spune că este pămîntul pe care Zeus i l-a destinat și care va lua numele ei. În izvoarele mai vechi, Europa indică Grecia continentală; abia în secolul al V-lea î.Hr. numele ajunge să desemneze întregul continent.

Europa s-a căsătorit cu Asterios, regele Cretei, și a primit în dar de la Zeus un paznic ce veghea asupra insulei, Talos, un cîine care nu pierdea niciodată prada și o lance care nimerea întotdeauna ȋnta; ultimele obiecte ajung, după ce trec prin mîi-nile lui Minos, la Procris și apar în mitul lui CEFALOS (vezi).

► **Răspîndirea cultului.** Europei i s-a închinat un cult în diferite localități, în special la Creta, unde era sărbătorită în timpul ceremoniilor numite Helotia.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este cunoscut de Homer, *Iliada*, 14.321. Ulterior este menționat de Hesiod, Stesihor, Simonide, Eschil, Platon Comicul și diferiți poeți elenistici, printre care Apollonios din Rodos. Este celebru poemul lui Moshos pe care l-am citat anterior, intitulat *Europa*, din care s-au inspirat, probabil, Horațiu (*Carmina*, 3.27), Ovidiu (*Metamorfoze*, 2.836 și urm.), Achilleus Tatios, Lucian și Nonnos din Panopolis. În *Imnul homeric către Apollo* (251, 291) este atestată folosirea numelui Europei pentru a indica Grecia.

► **Prezențe în literatura modernă.** Mitul Europei a fost foarte răspîndit în epoca umanistă și a fost redescoperit prin intermediul versiunii oferite de Moshos, care a

343

EVANEMOS

influențat și artele figurative. Povestea este amintită, printre altele, în *Fluierul* lui Marino.

► **Iconografie.** În lumea clasică, mitul Europei a fost reprezentat în mai multe rînduri. Printre mărturiile cele mai relevante se numără o metopă din Tezaurul sicionilor de la Delfi și o metopă provenind de la Selinunt; în lumea romană sînt celebre o pictură pompeiană de la Muzeul Național din Napoli, o pictură din palatul Domus Aurea al lui Nero, o scenă din mozaicul Nilului de la Palestrina și un mozaic de la Aquileia.

Euros (gr. Eupog, -ou; lat. *Eurus*, -i). Fiul lui Astreos și al lui Eos, Aurora, sau al lui Tifon, sau al lui Eol; era personificarea vîntului de răsărit.

Eurotas (gr. Eupwtag, -a ; lat. *Eurotas*, -ae). 1) Fiul lui Lelex și tatăl Spartei (Apollo-dor, *Biblioteca*, 3.10.3).

2) Rîu din Laconia. Pe malul său, Zeus, transformat în lebdă, a sedus-o pe LEDA (vezi).

Euterpe (gr. EutlpTrn, -r\q; lat. *Euterpe*, -es). Propriu-zis, „cea care bucură”; era muza poeziei lirice sau a cîntului din flaut. Era reprezentată cu un flaut, simplu sau dublu (vezi și MUZE).

Eutimos (gr. Eij-Sujiog, -ou; lat. *Euthymus*, -i). Pugilist din cetatea Locri Epizefiri din Calabria, atestat ca personaj istoric într-o cît a fost învingător în trei rînduri (în 484, 476 și 472 î.Hr.) la întrecerile pugilistice din Olimpia. Lui Eutimos îi era închinat un cult eroic ; se povestea că eliberase cetatea Temesa din Bruttium de un demon care îi teroriza pe localnici. Legenda povestea că acest demon era de fapt sufletul lui Poli-tes, unul dintre tovarășii lui Ulise, care, debarcînd în Italia meridională chiar în apropiere de Temesa și fiind beat, violase o fată, iar localnicii îl omorîseră cu pietre ca să se răzbune. Din acel moment, Polites a cerut ca ofrandă în fiecare an pe cea mai frumoasă fată din cetate. Persecuția a durat pînă cînd Eutimos l-a provocat pe Polites la luptă și l-a învins ; atunci monstrul a dispărut. Eutimos s-a căsătorit cu fata care fusese victima lui Polites; el nu a murit, ci a dispărut în mod misterios (vezi și POLITES, 2).

► **Prezențe în literatura antică.** Povestea sa este amintită de Pausanias (6.6.4-11) și de Strabon (6.255).

Evadne (gr. EuaSvri, -r\q ; lat. *Evadne*, -es). 1) Soția lui Capaneu. Pentru detalii vezi CAPANEU. La moartea soțului s-a aruncat pe rugul acestuia.

2) Fiica lui Poseidon. A fost iubită de Apollo; din unirea lor s-a născut Iamos, strămoșul Iamizilor care exercitau arta profetică la Olimpia.

Evandru (lat. *Evander*, -dri și *Evandrus*, -i). Personaj din mitologia romană, considerat fiul lui Mercur și al unei nimfe din Arcadia, numită în latină *Carmenta* sau *Tiburtis*. Cu aproximativ 60 de ani înainte de războiul troian, Evandru a fost conducătorul unei colonii întemeiate de locuitorii din Palantion (în Arcadia) pe malul Tibru-lui, la poalele Palatinului; ulterior cetatea a fost absorbită de urbea romană. Evandru le-a impus popoarelor din zonă cele mai umane și mai evolute legi, dragostea de pace și regulile de viață socială; se credea că a răspîndit arta scrierii. Lui i se atribuie instituirea LUPERCALIILOR (vezi) și răspîndirea cultului lui Pan *Liceios*, al Demetrei (Ceres), al lui Poseidon (Neptun) și al lui Hercule. În povestirea lui Vergiliu, Evandru l-a găzduit pe erou cînd

acesta l-a înfruntat pe monstrul Cacus și a instituit cultul său în Ara Maxima.

Pe lângă această versiune a legendei, care este cea mai cunoscută, există una mai puțin răspândită, dar mai veche, pe care și-au însușit-o romanii și potrivit căreia Evandru era un zeu secundar grec, poate un demon din cortegiul lui Pan, și era venerat mai ales în Arcadia. În lumea romană, personajul grec a fost reinterpretat în lumina tradițiilor locale pentru a crea o legătură între lumea greacă și cele mai vechi legende romane.

► *Prezențe în literatura antică.* Evandru este amintit de Vergiliu în *Eneida* (în special în cîntul 8) ca rege al cetății Palantion și aliat al lui Enea, căruia îi oferă ajutor militar în războiul împotriva latinilor și îi pune la dispoziție trupele conduse de fiul său, Palas.

Evanemos (gr. Euctve|iog sau EuTJvep.oc; , -ou). Epitet (în traducere, „cel ce dă vînt bun”) cu care Zeus era venerat la Sparta.

EVANTES

344

Evantes (gr. Euav#T|g, -oue;). Unul dintre fiii lui Dionysos și ai Ariadnei.

Evenos (gr. Evr\|6q, -ou; lat. *Evenus*, -i). Acest nume, care în Antichitate indica un râu din Etolia, se referea și la un personaj mitologic, tatăl Marpesei, care a fost răpit de Idas, fiul lui Afareu; nereușind să-și învingă adversarul, Evenos s-a aruncat în râul care de atunci îi poartă numele. O altă versiune a mitului spune că Evenos era un zeu fluvial, fiul lui Oceanos; pe malul râului care a luat numele său a avut loc celebrul episod al cărui protagoniști au fost Heracle, Deianira și Nesus (vezi HERACLE).

Eventus, vezi **BONUS EVENTUS**.

Evios (gr. Etkoc, , -ou; lat. *Evius*, -i). Un epitet al lui Dionysos. Derivă din strigătul *evoe* care însoțea riturile ce aveau loc în cinstea zeului.

Evipe (gr. Eutirir, -r\q). 1) Fiica lui Daunus. Când Diomede, întorcându-se de la războiul troian, a acostat, după multe întâmplări, în Daunia, Evipe s-a căsătorit cu el (vezi și DIOMEDE).

2) Fiica lui Tirimas, regele Epirului. Ulise s-a îndrăgostit de ea atunci când, după ce i-a omorât pe pretendenții la mîna Penelopei, s-a dus în Epir ca să consulte oracolul de la Dodona. Cei doi au avut un fiu, care în unele izvoare apare cu numele Leontofron, însă este mai cunoscut ca Eurial (vezi EURIAL, 3).

Evocatio. În lumea romană exista un ritual prin care un zeu era „chemat afară”, mai precis era convins să-și părăsească sediul obișnuit. Era practicat în special cînd se asedia o cetate, deoarece exista convingerea că numai făcîndu-l pe zeul care o ocrotea să se îndepărteze și să o părăsească cetatea urma să se predea. Despre acest ritual ne informează un pasaj din Livius care amintește așa-numita *evocatio* a Iunonei *Regina* în timpul asedierii cetății Veies de către Camillus, în anul 395 î.Hr.: „Pe tine, Iunona Regina, o imploră Camillus, care sălășluiești acum în Veies, te implor să ne urmezi pe noi, învingătorii, în cetatea noastră, care va fi și a ta și unde te va întâmpina un templu demn de măreția ta” (Livius, 5.21.3). Templul Iunonei Regina a fost ridicat mai apoi pe Aventin, la Roma, lângă actuala biserică Santa Sabina.

Evoe (gr. euol; lat. *euhoē*). Strigăt de aclamație adresat lui Dionysos în timpul sărbătorilor ce-i erau închinat. Era scandat în special de bacante. În forma latină *euhan* poate să fie personificat (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.15), sau poate constitui o personificare a lui Bacchus însuși. Într-un fragment din Ennius s-a păstrat formula *euhan euhoē euhoē euhius*.

Exadios (gr. 'Eτχx'Sioc, , -ou). Numele unuia dintre lăpți, care a luptat împotriva centaurilor (vezi LĂPȚI).

Execrație (lat. *exsecratio*, -onis). Termen prin care se indica la Roma o invocație solemnă, ce putea fi scrisă sau rostită oral și prin care se solicita răzbunarea zeilor, ca pedeapsă pentru un delict sau un sacrilegiu deosebit de grav. Avea caracteristicile unui blestem oficial, iar cel vizat era exclus din societate și în :redințat miniei zeilor infernali. Uneori putea fi rostită împotriva propriei persoane, pentru a da greutate unui jurămint.

Exegetes (gr. 'ετTn-nrrjg, -ou). În Grecia, acest termen indica un funcționar care îndeplinea în mod oficial funcția de interpret al legilor divine și al tradițiilor sacre și religioase ; de asemenea, își exprima părerea în chestiunile private cu caracter religios. Fiecare sanctuar avea propriii săi funcționari de acest tip; ei aveau sarcina să interpreteze oracolele Pythiei, să se pronunțe în legătură cu Misterele Eleusine etc.

Extaz. Propriu-zis, în limba greacă termenul indică o stare de inconștiență sau de nebunie în care un om se află „în afara lui însuși”, complet desprins de experiența normală și concentrat asupra unui obiect supranatural sau posedat de un zeu. Se credea că riturile misterice, în special cele dionisiace, erau capabile să le provoace adepților lor asemenea stări. Vezi și MANIA.

Extispices (lat. *extispices*, -uni). Cu acest termen erau indicați la Roma prezicătorii care interpretau voința divină prin examinarea măruntaielor animalelor sacrificate. Arta lor era numită *extispicina*. Pentru detalii vezi HARUSPICII.

F

Fabulinus. La romani, era o divinitate abstractă asociată cu capacitățile fabula-torii ale copiilor.

Faena (gr. Oaevva, -aq). Cu acest nume era indicată la Sparta una dintre Charite ; cea de-a doua era Clito.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită într-un fragment din Alcman; Pausanias menționează un templu închinat Faenei și lui Clito, situat între Amicle și Sparta.

Faene (gr. Qaevvn, -r\q). Potrivit unor izvoare, era numele SIBILEI (vezi) din Frigia.

Faeton (gr. Oaetfojv, -ovtoc; ; lat. *Phaethon*, -ontis). Numele — literal, „cel strălucitor” — este utilizat de obicei ca epitet sau supranume al lui Helios, Soarele, dar este mai cunoscut ca apelativ al unuia dintre fiii lui Helios și ai Climenei.

Numit Faeton după tatăl său, fiul Soarelui a devenit afiș de trufaș, încât i-a cerut acestuia să-i îngăduie să mîne prin cer carul său înaripat pentru o zi. Insistențele lui Faeton și ale Climenei l-au făcut pe Helios să accepte, dar curînd tînărul s-a dovedit prea slab pentru a mîna caii de foc ai Soarelui, care s-au abătut din drumul obișnuit și au dus carul foarte aproape de pămînt, riscînd să-i dea foc. Atunci Zeus l-a ucis pe Faeton cu un fulger și l-a aruncat în apele rîului Eridan. Surorile sale, Heliadele sau Faetoniadele, care înhămaseră caii la car, au fost transformate în plop, iar lacrimile cu care l-au plîns pe fratele lor au devenit picături de chihlimbar (vezi HELIAZI).

Potrivit unei alte versiuni a mitului, Faeton era fiul lui Eos și al lui Cefalos (Hyginus, *Astronomica*, 2.42); pe cînd era copil, Afrodita s-a îndrăgostit de el, l-a răpit, i-a încredințat paza altarului său și i-a dăruit nemurirea, ridicîndu-l la rang de zeu (Hesiod, *Teogonia*, 986 și urm.).

► *Prezențe în literatura antică.* Acestui mit îi erau dedicate o tragedie a lui Euripide, *Faeton*, care s-a pierdut, și o alta a lui Eschil, *Heliadele*, și aceasta pierdută; cf., de asemenea, Euripide, *Hipolit*, 737 ; Apollo-nios din Rodos, 4.598 și urm.; Lucian, *Dialogurile zeilor*, 25 ; Lucrețiu, 5.396 și urm.; Ovidiu, *Metamorfoze*, 2; Apollodor, *Biblioteca*, 1.4.5.

Fag. Asemenea STEJARULUI (vezi), în mitologia clasică fagul este copacul sfînt al lui Zeus. în sanctuarul oracular grec de la DODONA (vezi), alături de stejari creșteau fagi impunători, iar răspunsurile zeului erau extrase și din frunzele lor. În lumea romană antică, fagii erau probabil mai mulți decît sînt astăzi în Italia, din moment ce Vergiliu îi așază pe protagoniștii primei sale egloge *sub tegmine fagi*, sub ramurile unui fag mare (*Bucolicele*, 1.1). La Roma, vîrfurile vestice al colinei Esquilin erau numite *Fagutal*; aici se găsea pădurea sfîntă de fagi a lui Iupiter *Fagutalis* (Iupiter al fagilor) ; cultul este amintit și de Pliniu cel Bătrîn, în vremea căruia exista încă un templu al lui Iupiter *Fagutalis*, lîngă un fag sacru. Macrobiu ne spune că în epoca istorică multe dintre cupele și obiectele sacre utilizate pentru sacrificii erau din lemn de fag.

Faima. Divinitate alegorică, prezentă în mitologia greacă, dar mai ales în cea romană, ca personificare a „glasului comun” și a zvonurilor ce se răspîndesc printre oameni. Homer o prezintă, sub numele Osa, ca mesageră a lui Zeus (*Iliada*, 2.93-94) și ca sol rapid, care „merge pretutindeni” în cetate (*Odiseea*, 24.413 și urm.) să vestească moartea peștorilor, dar nu e caracterizată ca personaj propriu-zis. La Hesiod se numește Pheme și e definită drept „o zeiță ca oricare alta” (*Munci și zile*, 764);

FALACER

346

nu este caracterizată în detaliu și nici nu are o genealogie specifică; este prezentată mai ales ca „faimă rea”, „e greu s-o porți și trudnic te dezbari de-a ei povară./Nu piere pe de-a-ntregul faima, căci prea mulți [...] o răspîndesc în jur”. Cu aceste caracteristici de figură alegorică mai degrabă decît de divinitate în sensul tradițional al termenului apare și la tragicii greci. Literatura latină ne oferă însă o caracterizare mai specifică și mai detaliată. Poeții din prima epocă imperială, de la Vergiliu (în special *Eneida*, 4.173 și urm.) încolo, îi reconstituie genealogia: Faima este un demon, ultima fiică a Gliei, sora titanului Ceos și a gigantului Encelad. Poeții propun chiar o descriere a ei, prezentînd-o ca un monstru enorm înaripat, avînd picioarele pe pămînt și capul în nori, acoperit cu pene, ochi, urechi și guri nenumărate, aflate într-o continuă activitate; ea se mișcă fără încetare de la un capăt la altul al lumii, zburînd mai ales noaptea, și „nicicînd ale ei pleoape/ Nu se închină somnului cel dulce” (*ibidem*, v. 185), avînd grijă să răspîndească vești adevărate și mincinoase deopotrivă și încercînd chiar o oarecare mulțumire cînd seamănă îngrijorare cu zvonurile sale. Urgie cum „mai sprintenă pe lume nu se află”, după cum spune Vergiliu, „tăria-i stă în iute mișcăciune :/ Cu cît mai mult cutreieră, cu-atîta-i/ Sporesc puterile cutreierării./ Plăpîndă e, la început, de spaimă;/ Apoi, curînd, în slavă s-aridică” (*ibidem*, vv. 174-177). Trăia într-un palat ce avea o poziție strategică, neprecizată, între pămînt, mare și cer, cu mii de deschideri capabile să capteze și cele mai ușoare șoapte provenind din toate părțile lumii; palatul, în întregime din bronz, asemenea unei cutii de rezonanță, revărsa apoi pe întregul pămînt acele sunete, voci și șoapte, amplificate și răsunătoare. Aici trăia înconjurată de alte personificări mai mult sau mai puțin legate de ea: Credulitatea, Greșeala, Groaza, Zvonurile False, Răzmerița.

► *Prezențe în literatura antică.* În afara textelor lui Homer, Hesiod și Vergiliu pe care le-am citat, Faima este prezentată mai ales de Horațiu (*Ode*, 2.2.7), Ovidiu (*Metamorfoze*, 12.39.63) și Stațiu (*Tebaida*, 425-431).

► *Prezențe în literatura modernă.* Deși în literatura modernă alegoria Faimei apare caracterizată de o serie complexă de componente în care nu e ușor să distingem aportul tradiției clasice, este în afară de orice îndoială că cea din urmă a influențat cel puțin descrierea Casei Faimei (acesta este titlul operei lui Geoffrey Chaucer, *The House of Fame*), unde este evidentă imaginea palatului de bronz care amplifică și face să răsune chiar și cea mai ușoară șoaptă. Mai precis, în imaginea lui Chaucer vorbele și veștile schimbate în casa Vorbelor zboară apoi în casa Faimei, care le va da ordine și durată și unde locuiesc muzele. Un poem intitulat *Templul Faimei: viziune* a scris Alexander Pope. O paralelă singulară se poate stabili între Faima lui Vergiliu și Calomnia din celebra arie rossiniană omo-nimă a *Bărbierului din Sevilla* ; la început și aceasta pare să fie minusculă și imperceptibilă (ca

„un vînticel, o adiere blîndă”), pentru a deveni apoi „un cutremur, o furtună” ce răsună pretutindeni.

Falacer. Zeu italic cu o origine foarte veche, a cărui amintire dăinuia încă la Roma în epoca republicană, dar ale cărui caracteristici fuseseră uitate. Îi era închinat un cult popular de care se ocupau așa-numiții *flamines plebei* (vezi FLAMINI).

Falantos (gr. <Da'Xav#oc; -, -ou). Erou spartan căruia i se atribuia întemeierea cetății Ta-rent. Se număra printre cei care, în timpul războiului împotriva Mesenei din secolul al VUI-lea î.Hr., își pierduseră drepturile civile pentru că, fiind copii, nu luaseră parte la luptă (ei erau numiți partenieni); Falantos a devenit conducătorul lor și a organizat o revoltă pentru redobîndirea drepturilor și a puterii, dar complotul a fost descoperit. La porunca oracolului, par-tenienii au pornit în căutarea unor ținuturi noi pentru a pune bazele unei colonii; astfel a fost întemeiată cetatea Tarent.

► *Prezențe în literatura antică.* Întemeierea cetății Tarent și întreprinderile lui Falantos sînt evocate de diferiți istorici antici, în special de Strabon (6.3.2), Pausanias (10.10.6 și urm.), Diodor din Sicilia și Dio-nysos din Halicarnas.

Falanx (gr. «DctXayf, -ayȚoc;). Tînăr din Lidia, fiul lui Idmon din Colofon și fratele ARAHNEI (vezi). Atena l-a învățat să mînu-iască armele.

347

FANTOMĂ

Falces (gr. (Da'XxTig, -ou). Fiul lui Temenos și unul dintre HERACLIZI (vezi). Împreună cu frații lui, și-a ucis tatăl. A cucerit cetatea Sicion, dar nu l-a înlăturat definitiv pe regele acesteia, Lacestades, și el un Hera-clid, ci a împărțit cu el puterea. A fost tatăl lui Regnidas.

Falecos (gr. Oa'Xaioxoe; -, -ou; alt. *Phalecus*, -i). Tiran din Ambracia, care își chinuia mereu supușii. Ascultînd rugile acestora, Arte-mis a eliberat cetatea, profitînd de pasiunea tiranului pentru vînătoare. Zeița l-a luat să vîneze împreună și a făcut astfel încît el să se afle lîngă un pui de leu cînd leoaica era prin apropiere. Încercările lui Falecos de a se apăra au fost zadarnice; leoaica l-a sfișiat. În semn de recunoștință față de Artemis, locuitorii din Ambracia i-au ridicat o statuie și i-au închinat un templu.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul ne este cunoscut din opera *Transformationes* a lui Antoninus Liberales și dintr-o trimitere din poemul *Ibis* al lui Ovidiu.

Faleros (gr. (Da'X-npog, -ou; lat. *Phalerus*, -i). Erou din Atica, eponim al portului Faleron din Atena. În copilărie, a fost salvat de tatăl său, Alcon, cînd era să fie sugrumat de un șarpe. Faleros a luat parte la expediția ARGONAUȚILOR (vezi) și la lupta lapi-ților împotriva CENTAURILOR (vezi).

Falus. Dincolo de numeroasele semnificații simbolice care li se pot atribui, imaginile organului sexual masculin erau considerate în mitologie un atribut caracteristic anumitor zei, precum Hermes (al cărui simbol erau în special în herme) și Priap. Adesea erau purtate în procesiune în timpul riturilor și ceremoniilor religioase legate de fertilitate, în special în cele asociate lui Dionysos. Măștile și falusurile sînt elemente esențiale ale satirului în procesiunile dionisiace, iar splendidele fresce din Vila Misterelor de la Pompei reprezintă alături de Dionysos un coș cu un falus mare și o femeie care îl descoperă. Festivitățile în care simbolurile falice dobîndeau un rol deosebit erau Tesmoforiile de la Atena, cînd erau purtate în procesiune de femei, și Faloforiile, celebrate în cinstea lui Dionysos în diferite localități din Grecia. În Sicilia, diverse izvoare atestă existența unor rituri cu ocazia cărora se preparau și

se consumau pesmeți sau pîini în formă de simboluri falice. Și în cadrul cultului Artemisei, unele aspecte ale ritualului prevedeau ca fetele să poarte în procesiune simboluri falice; la Eleusis, sărbătorile nocturne în cinstea Demetrei, rezervate femeilor și caracterizate de discuții cu caracter obscen, aveau în centru mese pe care se aflau prăjituri ce reproduceau forma organelor genitale masculine. Exemplele de acest fel sînt numeroase în cazul multor centre din Grecia, Italia meridională și Sicilia, dar și în cadrul diferitelor culte. Există și o personificare a acestui simbol, sub forma demonului *Phales*, care apare uneori, personificat, ca tovarăș vesel al lui Dionysos (de exemplu, la Aristofan). Trăsătura comună a diferitelor manifestări ale simbologiei falice o reprezintă faptul că aceasta este o trimitere la tema fecundității; prin urmare, se înțelege prezența sa în cadrul riturilor, cum sînt cele desfășurate în cinstea Demetrei, care, dimpotrivă, prescriau abstenența sexuală în zilele dinaintea ceremoniilor. Cei ce purtau aceste simboluri în timpul procesiunilor se ascundeau uneori în spatele unor măști sau își ungeau fața cu negru de fum.

Fanatic (lat. *fanaticus*, -i). Termenul, care are aceeași rădăcină cu *fanum*, locul de cult consacrat zeului și adesea chiar templul propriu-zis, îi indica în lumea romană pe preoții responsabili de anumite culte, în special de cele ale Bellonei și Cybelei, și de alte culte cu caracter orgiastic. În general, fanatici erau numiți și acei credincioși care, pătrunși de un sentiment religios extrem de puternic și incontrollabil, trăiau în apropierea templelor și se dedau unor comportamente delirante și celui mai

neînfrînat misticism.

Fanes, vezi PHANES.

Fantasos (gr. Oavxacroγ, -ou; lat. *Phan-tasos*, -i). Fiul Somnului și al Noapții, era considerat fratele lui Fobetor sau Icelos. Reprezenta personificarea visurilor. Ovidiu spune că „se face cu ușurință pământ, piatră, apă, lemn și orice lucru lipsit de suflet” (*Metamorfoze*, 11.642-643).

Fantomă. Apariție spectrală a unei ființe umane, fantoma este considerată în tradiția clasică spiritul unui mort care rămîne

FAON

348

și hoinărește mai ales în preajma mor-mîntului sau a locului unde omul respectiv a murit. Numeroasele povestiri cu fantome existente în lumea clasică demonstrează că credința populară într-o formă oarecare de supraviețuire și de continuare a vieții pe pământ după moarte era foarte răspîndită. La Homer întîlnim numeroase fantome; Ulise le face să apară în celebrul episod al așa-numitei NEKYIA (vezi); o fantomă dă titlul unei comedii a lui Menandru, care s-a păstrat fragmentar; o fantomă blîndă și înduioșătoare este cea a Creusei, ce apare în *Eneida* vergiliană în tragica noapte a incendierii Troiei. Sinistre sînt în schimb aparițiile fantomelor din *Tiest* al lui Seneca, unde fantasma lui Tantal este evocată de o furie, sau cele amintite în povestirile participanților la cina lui Trimalchion din *Satyriconul* lui Petroniu. Pausanias (1.32.3-5) descrie un loc populat de fantome; este vorba de cîmîtirul aflat în apropiere de Maraton, unde rătăcesc sufletele celor căzuți în celebra bătălie. „Pe această cîmpie se pot auzi în fiecare noapte caii nechezînd și oamenii lup-tîndu-se. Dar nimănui nu i-a folosit că s-a dus acolo ca să-și facă o idee limpede despre ce se întîmplă; față de cei ce nu știu însă nimic despre aceasta și nimeresc acolo din întîmplare spiritele nu se arată mîinoase” (*ibidem*). O descriere a unei case bîntuite de fantome ne oferă Pliniu cel Tînăr, într-o scrisoare. Chiar dacă unele fantome puteau să aibă un cult al lor și să fie respectate șienerate, părerea că fantomele ce rătăcesc printre cei vii erau ale unor oameni răi, care își ispășeau astfel pedeapsa pentru faptele din timpul vieții, era foarte răspîndită. În mitologia clasică nu este însă posibil întotdeauna să facem distincție între fantome, eroi și demoni. Fantomele amintite în mitologia greacă sînt Empusa, Lamia, Gorgo și Mormo; numele reflectă natura lor demoniacă. Tot un demon era și Efialtes, care apărea în timpul coșmarurilor luînd înfățișarea unei fantome. Apariții de fantome sînt amintite în *Corabia* lui Lucian (unde Hecate apare în plină zi) și în *Eroica* lui Filostrat, unde apar Protesilaos și tovarășii săi, precum și giganții din Cîmpiile Flegrene. Se credea că o fantomă sau un demon indicat cu numele Taraxipos, „cel ce sperie caii”, își făcea apariția în timpul curselor de la

hipodromurile din Corint și Olimpia (vezi TARAXIPOS). În *Viața lui Apollonios din Tyana*, Filostrat povestește despre fantoma unui satir etiopian care nu le dădea pace femeilor din sat; Apollonios l-a prins într-o capcană - un butoi plin cu vin din care fantoma s-a oprit să bea. Nimeni nu a văzut-o, dar butoiul s-a golit. În lumea romană, printre fantomele considerate apariții ale unor zei secundari sau ale spiritelor morților pot fi amintiți LARII (vezi), LEMURII (vezi), așa-numitele LARVAE (vezi) și MANII (vezi). Vezi și DAIMON.

Faon (gr. Oaajv, -wvoc;; lat. *Phaon*, -onis). Marinar legendar din cetatea Mitilene din insula Lesbos; era bătrîn și avea un aspect respingător. Într-o zi a dus-o cu barca sa pe Afrodita, fără să-i ceară nimic în schimb, în semn de recunoștință, Afrodita i-a redat tinerețea și frumusețea. Se povestea despre dragostea pe care ar fi trezit-o în sufletul lui Sappho după această transformare miraculoasă și despre disperarea poetei, care, văzîndu-și respinsă dragostea, s-a aruncat în mare de pe stîncă din LEUCADIA (vezi).

► *Prezențe în literatura antică*. Legenda, apărută probabil în legătură cu o comedie, ne este cunoscută mai ales din trimiterele lui Ovidiu (*Heroides*, 15) și Lucian (*Dialogurile morților*, 9.2).

► *Prezențe în literatura modernă*. O operă teatrală a lui John Lyly se intitulează *Sappho și Faon*.

Faros (gr. Occpog, -ou; lat. *Pharos* și *Pha-rus*, -i). Cîrmaciul corăbiei cu care Mene-laos și Elena s-au întors la Sparta după terminarea războiului troian. În timpul unei opriri pe o mică insulă de la gura Nilului, Faros a fost mușcat de un șarpe și a murit. De atunci, acea insulă îi poartă numele.

► *Prezențe în literatura antică*. Povestea eroului este amintită doar în unele scoli la *Odiseea* și în izvoarele tîrzii (Stephanos din Bizanț), dar insula are deja acest nume la Homer (*Odiseea*, 4.355), care ne spune că aici trăia PROTEU (vezi).

Fas. Cu acest termen se indica în lumea romană ceea ce era considerat conform cu preceptele divine, spre deosebire de ceea ce se baza pe legea umană, indicată cu termenul *ius*. În mod logic, putem presu-

pune că distincția dintre cele două dimensiuni, cea religioasă și cea strict juridică,

349

FAUNUS

nu era puternic resimțită în epocile mai vechi, când normele religioase și cele ale legii și ale tradiției erau strâns legate și se identificau unele cu altele. Opusul lui/as, indicat cu termenul *nefas*, reprezenta tot ceea ce era considerat profanator și contrar preceptelor religioase. Zilele în care era permis, literal, „să vorbești” (*fas* are aceeași rădăcină ca și verbul *fari*, „a vorbi”) și, prin urmare, să faci afaceri erau faste, iar celelalte erau nefaste. Vezi și CALENDAR.

Fasis (gr. (Dăcriț, -iSoc; ; lat. *Phasis*, -is sau -idis). Rîu din Colhida, celebru în mitologie datorită faptului că este legat de expediția ARGONAUTILOR (vezi). După numele rîului, Medeea este indicată uneori cu apelativul Fasiada. Se spunea că din numele său provine și cel al fazanului (*phasianus*), pe care grecii l-a văzut prima dată pe malul acestui rîu.

Faste, vezi CALENDAR.

Fatua sau Fauna. Veche zeiță romană, identificată uneori cu BONA DEA (vezi), considerată prezicătoare de bun augur (poate de la *quae favet*, „care este favorabilă, propice”) și prevestitoare a unui destin favorabil (probabil de la *fatum*). Legende o asociază cu FAUNUS (vezi), căruia îi este fie soție, fie soră, fie fiică; de asemenea, este considerată mama regelui Latinus din Latium, pe care l-ar fi zămislit cu Hercule. Alte tradiții o consideră o tînără hiper-boreană (vezi HIPERBOREANI).

► **Prezențe în literatura antică.** Diferitele versiuni ale mitului sînt prezente în cîteva pasaje din Varro, Servius și Macrobiu; versiunea potrivit căreia Fatua ar fi o hiper-boreană ne-a fost transmisă de Dionysos din Halicarnas (1.43).

Faunalia. Sărbători religioase romane celebrate în cinstea lui Faunus, numite mai adesea Lupercalia (pentru detalii vezi LUPERCALIA).

Faunus (lat. *Faunus*, -i). Fiul lui Picus, nepotul lui Saturn și tatăl lui Latinus; a fost cel de-al treilea rege al laurentinilor. Era venerat ca zeu ocrotitor al agriculturii și al păstorilor; de asemenea, i se atribuia un oracol. După introducerea cultului zeului grec Pan în Italia, Faunus a sfîrșit prin a se identifica cu acesta și a fost reprezentat, asemenea lui Pan, cu coarne și copite de țap. Mai tîrziu, în izvoarele latine sînt menționați *faunii*, la plural; e posibil ca ideea unei pluralități de asemenea ființe divine să fie legată de credința că faunii li se arătau oamenilor în diverse moduri și sub înfățișări diferite. Asemenea lui Faunus, faunii sînt descriși ca avînd trup de om și picioare și coarne de țap. Cînd Faunus a început să se identifice cu zeul Pan din Arcadia, faunii au fost asimilați progresiv satirilor greci. Soția lui Faunus era Fauna (vezi FATUA) sau Faula, ale cărei caracteristici, la feminin, erau cele ale lui Faunus. Fauna este considerată de unele izvoare drept fiica lui Faunus, iar uneori este identificată cu BONA DEA (vezi).

Izvoarele care o consideră pe Fauna soția lui Faunus spun că faunii sînt fiii perechii divine.

Rădăcina numelui Faunus provenea din verbul latin *faveo*, „a fi binevoitor, a favoriza”.

► **Epitete.** *Inuus*, *Lupercus*, *Fatuus* sau *Fatu-clus* (ca zeu oracular, de la *fari*).

► **Răspîndirea cultului.** Venerat ca zeu al cîm-piilor și pădurilor, Faunus avea o pădure sacră care îi era închinată, pe dealurile din Tivoli. Oracolele li se transmiteau pelerinilor în timpul nopții; ei trebuiau să doarmă în apropierea pădurii, iar în somn aungeau la ei voci și sunete. Era venerat și într-o peșteră de pe coasta Palatinului, numită Lupercal. Din aceeași rădăcină provin numele preoților săi (luperci) și cel al principalei sărbători dedicate zeului, numită Lupercalia, care cădea în ziua de 15 februarie a fiecărui an (vezi LUPERCALIA).

► **Prezențe în literatura antică.** Marianus, poet latin din grupul așa-numiților *poetae novelli* (secolul al II-lea d.Hr.), a scris *Lupercalia*, unde sînt amintite sărbătorile ce aveau loc în cinstea zeului.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Figura lui Faunus și a faunilor în general este prezentă și în literatura mai recentă. Miticul personaj este reluat de S. Mallarmă în *După-amiezele unui faun*, de W. Faulkner în titlul unei culegeri de versuri (*Faunul de marmură*) și de N. Haw-thorne, care s-a inspirat dintr-o statuie a lui Faunus din epoca clasică în romanul său *Faunul de marmură*.

► **Iconografie.** Reprezentările zeului nu sînt multe și se deosebesc de cele ale lui PAN (vezi).

FAUSTINUS

350

Faustinus (gr. Occurtivoc; -ou; lat.- *Faus-tinus*, -i). Fratele lui FAUSTULUS (vezi); era păstorul care păzea, pe Aventin, turmele lui Numitor, tatăl Rheeli Silvia și bunicul lui Romulus; el și fratele său îl însoțiseră pe Evandru atunci cînd, cu șaizeci de ani înainte de războiul troian, acesta plecase din cetatea sa natală din Arcadia, Palan-tion, spre gura Tibrului și întemeiasc aici o cetate (vezi EVANDRU). Legenda spune că l-a rugat pe fratele său Faustulus să aibă grijă de cei doi gemeni, Romulus și Remus (vezi ROMULUS), care, potrivit unei versiuni, fuseseră înlocuiți de Numitor imediat după naștere cu o altă pereche de gemeni, pe cînd viitorii întemeietori ai Romei le fuseseră încredințați în taină lui Faustinus și Faustulus. Aceștia au pierit în luptele care au avut loc între cei doi frați.

► **Prezențe în literatura antică.** Personajul, ce apare doar în unele versiuni secundare ale mitului despre întemeierea Romei, ne este cunoscut datorită lui Plutarh (*Romulus*, 10) și lui Dionysos din Halicarnas (1.84).

Faustulus (gr. (DaucrTuXog, -ou, și Oaioru-Xog; lat. *Faustulus*, -i). Fratele lui FAUSTINUS (vezi) și căpetenia păstorilor ce păzeau turmele lui Amulius (vezi ROMULUS); el i-a găsit pe malul Tibrului pe cei doi gemeni, Romulus și Remus, care erau alăptați de lupoaică, și i-a adus acasă, încredințîndu-i soției sale, Acea Larentia. Detaliile privitoare la găsirea celor doi copii diferă ușor de la un izvor la altul. După unii, Faustulus a găsit copiii cînd lupoaica începuse deja să aibă grijă de ei. Alții spun însă că cei doi gemeni fuseseră găsiți de alți păstori, pe care el a reușit să-i convingă să i-i dea spunîndu-le că soția sa tocmai pierduse un copil și avea să fie fericită să-i crească. O altă versiune povestește că gemenii îi fuseseră încredințați chiar de către Numitor, tatăl mamei lor, Rhea Silvia, care nu voia să-i arate oamenilor (vezi FAUSTINUS). În lupta care a izbucnit între Romulus și Remus a încercat să-i împace pe cei doi, dar și el, și fratele său Faustinus au fost uciși.

► **Prezențe în literatura antică.** Faustulus este amintit în aproape toate textele care povestesc legenda despre Romulus și Remus. Un loc special îi este rezervat de Dionysos din Halicarnas (1.79 și urm.), Plutarh (*Romulus*, 3 și urm.), Livius (1.4), Ovidiu (*Fastele*, 48).

3.55 și urm.) și Conon (*Narrationes*, Vezi și ROMULUS).

Favissa (lat. *favissa*, -ae). în lumea romană, cu acest termen (probabil de origine etruscă) era indicată o groapă săpată în apropierea unui templu, unde se depozitau statui ale zeilor, obiecte votive și diferite piese de mobilier ieșite din uz, de care templul trebuia debarasat, dar care nu puteau fi aruncate definitiv, întrucât erau obiecte sacre.

Făurar. În mitologia clasică, topirea și prelucrarea metalelor constituie una dintre artele focului, la fel ca și ceramica, și una dintre tehnicile pe care zeii le-au dăruit oamenilor, făcându-le viața mai ușoară și determinând trecerea lor de la o condiție inițială de sălbăticiie la un stadiu evoluat de civilizație. Zeul care i-a învățat pe oameni arta prelucrării metalelor a fost Hefaistos: „Tu, ochi de peruzea, Atena și el ați învățat cândva/ înălțătoare meșteșuguri pe pământeni de-altădată/ Ce vie-țuiau în munți, prin peșteri, alături de sălbăticiuni./ Deprinși cu munca lui Hefaistos, vestitul meșter, azi cu toții/ Trăiesc o viață lesnicioasă de-a lungul anului întreg./ Sălășluind în locuințe pe care le-au zidit ei înșiși" (*Imnul homeric către Hefaistos*, 2-7). Hefaistos, zeul făurar prin excelență, sintetizează în figura sa acel ceva magic și demonic propriu prelucrării metalelor: stăpînirea focului, indispensabilă pentru a le lucra, îi conferă făurarului calitatea de mag. Hefaistos este diform, caracteristică atribuită adesea magilor și celor dotați cu puteri supranaturale, care compensează carențele și limitele lor; este o figură htoniană, cu trimitere, poate, la cuptoarele primitive pentru topirea metalelor, care erau săpate în pămînt; în peșterile subterane sau în măruntaiele vulcanilor se află atelierul zeului, unde, cu ajutorul ciclopilor, se făuresc fulgerele lui Zeus, armele zeilor și ale eroilor și mobilierul pentru palatele diferiților zei. Prestigiul de care se bucură zeul făurar în societățile primitive este legat tocmai de rolul său civilizator și de stăpînitor al forțelor incontrolabile ale naturii, dintre care focul se află cel mai aproape de oameni, dar poate deveni și cel mai de temut (vezi Foc).

Pe lângă Hefaistos (care era celebrat împreună cu Atena, la Atena, în timpul

351

FEBRUUS

sărbătorilor numite CHALCEIA : vezi), miturile amintesc și alți făurari mai mult sau mai puțin legendari; pe mulți dintre ei tradiția îi amintește ca adevărați artiști și sculptori: este cazul lui Perilaos sau Perilos, făurarul din Agrigent căruia tiranul Falaride i-a poruncit să realizeze faimoasa statuie din bronz a taurului, unde dușmanii regelui erau omorîți prin învîrtirea unor lame. Perilaos însuși a testat primul eficiența invenției (vezi PERILAOS). Unele legende îi atribuiau topirea bronzului lui Ciniras, regele Ciprului, care ar fi descoperit metoda de a topi împreună arama și cositorul pentru a obține un metal nou, foarte strălucitor și rezistent (vezi BRONZ). Un artizan mitic ce merită calificativul de făurar este și DEDAL (vezi), care, pe lângă faptul că era maestru în sculptura în piatră și în lemn, a realizat, potrivit unei versiuni a mitului, gigantul robot de bronz (considerat de alții fiul lui Hefaistos) pe nume Talos, ce păzea insula Creta și a cărui forță vitală stătea într-o singură venă ce-i străbătea întregul trup, în maniera unei sculpturi realizate prin topirea unui model de ceară. în lumea romană se amintea figura lui Mamurius, făurarul ce a realizat unsprezece scuturi de bronz identice cu cel care, din voința zeilor, căzuse din cer pe vremea lui Numa Pompilius ; aceste scuturi erau purtate în procesiune de către salieni, iar făurarului i se făcuse cinstea ca numele său să fie amintit în cîntecele intonate în timpul ritului (vezi MAMURIUS). Ca și Hefaistos, toți ceilalți făurari amintiți în mituri și legende au legătură cu lumea divină, deoarece li se recunoaște o calitate creatoare; din metafora făurarului se va inspira și imaginea demiurgului platonice, care creează și modelează Universul asemenea unui artizan perfect sau a unui meșter făurar.

Fea (gr. (Doua, -ag). Scroafă monstruoasă, fiica Echidnei și a lui Tifon, numită astfel după stăpîna sa, o bătrînă din cetatea Cro-mion din Atica. A fost ucisă de Tezeu.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este amintită de diferiți scriitori, printre care Bahilide (17.23), Plutarh (*Tezeu*, 9) și Apollo-dor (*Epitome*, 1.1).

Feaci (gr. <t>atax.e<;, -wv ; lat. *Phaeaces*, -uni). Popor mitic amintit de Homer în *Odiseea*, unde este plasat pe insula Scheria, la marginea de apus a pămîntului. Era condus de regele Alcinoos și de soția acestuia, Arete, și ducea o viață lipsită de griji.

în epoca antică, insula Scheria era identificată cu vechea Corciră (vezi CORFU), însă trebuie să o plasăm, împreună cu locuitorii săi, pe tărîmul legendei.

Feax (gr. <i>a(.a%, -axog). 1) Eroul eponim al poporului feacilor. Era fiul lui Poseidon și al nimfei Corciră și rege al Corcirei (Corfu). Potrivit unei versiuni a mitului, a fost tatăl lui Alcinoos (pe care alții îl considerau fiul lui Nausitoos), regele pe care Ulise îl întâlnește cînd ajunge în ținutul feacilor (vezi ALCINOOS) ; unele izvoare îi atribuie încă doi fii, Croton, eponimul cetății Crotona din Calabria, și Locros, eponimul poporului locrienilor.

2) Marinar din Salamina; a fost cîrmaci pe corabia lui Tezeu, participînd la expediția împotriva lui Minos și a Minotaurului, în Creta (vezi TEZEU).

Febris (lat. *Febris*, -is). Termenul (provenind, poate, din latinescul *foveo*, „a repara”, dar și „a ține cald, a încălzi”) indică febra propriu-zisă, însă conceptul a fost personificat și divinizat în mitologia latină, care a venerat o zeiță cu acest nume. Numai la Roma îi erau dedicate trei temple, dintre care cel mai celebru era cel de pe Palatin. Despre cultul care îi era închinat ne informează Cicero (*De natura deorum*, 3.63), Valerius Maximus și alții. în inscripțiile din epoca imperială este definită ca *Tertiana* și

Quartiana, ceea ce ne duce cu gândul la o personificare a malariei.

Februa (lat. *Februa*, -orum). Sărbătoare religioasă romană, dedicată purificării și ispășirii; se celebra la sfârșitul anului, în februarie, care era inițial (până la jumătatea secolului al V-lea î.Hr.) luna cu care se încheia anul (Ovidiu, *Fastele*, 5.423). Vezi FEBRUUS.

Februalis (lat. *Februalis* și *Februlis*, -is). Epitet cu care era indicată la Roma zeița Iunona, venerată ca purificatoare (vezi FEBRUA).

Februus (lat. *Februus*, 4). Numele, însemnând literal „a purifica” (de la *februare*), indica în mitologia italică o divinitate infernală venerată de etrusci, căreia i se

FECIOARĂ

352

aduceau sacrificii de purificare în a doua jumătate a lunii februarie. După cum ne informează Ovidiu (*Fastele*, 5.423), sărbătorile de purificare (numite *februa*) aveau loc la sfârșitul anului, iar luna februarie corespundea tocmai acestei perioade.

Fecioară. 1) Una dintre constelații, identificabilă, potrivit unor izvoare, cu ASTREEA (vezi; vezi, de asemenea, CONSTELAȚII).

2) Epitet al unor divinități, în special al Atenei (venerată ca *Partenos*, „fecioară”, mai ales la **Atena**, unde se găsea cel mai important centru de cult al său, Parte-nonul), al Artemisei, Fortunei, Victoriei și al altor zeițe. Virginitatea era indispensabilă în cazul multor preotese și în diverse culte, astfel că pentru anumite îndatoriri erau aleși tineri care îndeplineau condiția de puritate absolută; în religia romană, preotesele fecioare prin excelență erau vestalele, responsabile de cultul focului sacru al Vestei.

Fedra (gr. CXxiSpa, -ac;; lat. *Phaedra*, -ae). Celebră eroină din mitologia greacă, fiica lui Minos și soția lui Tezeu. S-a îndrăgostit de Hipolit, fiul lui Tezeu și al Hipolitei, regina amazoanelor (sau al surorii acesteia, Antiop), dar nu a reușit să cucerească inima tînărului, care a respins-o; atunci l-a acuzat pe Hipolit că a încercat să o seducă. După moartea lui HIPOLIT (pentru detalii vezi rubrica respectivă) Tezeu a aflat însă adevărul, iar Fedra s-a spân-zurat (Pausanias, 10.29.3).

► *Prezențe în literatura antică.* Sofocle, *Fedra* (tragedie pierdută); Euripide, *Hipolit, purtător de vâl* (tragedie pierdută) și *Hipolit, purtător de cunună*; Seneca, *Fedra* (tragedie inspirată din Euripide).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* J. Racine, *Fedra* (ultima și cea mai importantă dintr-o serie de opere clasice franceze ce reiau mitul antic); J. Pradon, *Fedra și Hipolit* (replică polemică la *Fedra* lui Racine); R. Garnier, *Fedra și Hipolit*; A.Ch. Swinburne, *Fedra* (poem); G. D'Annunzio, *Fedra*; M. de Unamuno, *Fedra*. Printre operele muzicale inspirate din acest mit putem aminti compoziția lui Gliick, muzica de scenă a lui Massenet pentru *Fedra* lui Racine și cea a lui Honegger și Pizzetti pentru *Fedra* lui D'Annunzio.

► *Iconografie.* Principala sursă din care s-au inspirat reprezentările Fedrei o constituie, probabil, *Hipolit* al lui Euripide. Personajul apare în mozaicurile romane, pe sarcofage, în picturile pompeiene și stelele funerare, în reliefurile stucate din Domus Aurea și din biserica de lângă Porta Maggiore de la Roma. De asemenea, Fedra este reprezentată sinucigîndu-se sau suferind din dragoste. Datorită simbolismului său, subiectul se preta la reprezentări cu caracter funerar, foarte frecvente în arta romană.

Fegeu (gr. Qirreoc, -Itug; lat. *Phegeus*, -eos sau -ei). Rege din Arcadia, amintit în mitologie pentru că l-a purificat pe Alcmeon după ce acesta și-a ucis mama, dîndu-i-o apoi de soție pe fiica sa Alfesibee. Pentru detalii vezi ALCMEON. Potrivit unei legende relatate în lucrarea cunoscută ca *întrecerea dintre Homer și Hesiod*, Hesiod a fost găzduit la curtea sa; aici a și murit, ucis de fiii lui Fegeu, convinși că o sedusesese pe sora lor.

Felicitas (lat. *Felicitas*, -atis). Personificarea fericirii, venerată ca zeiță în lumea romană; la Roma îi era închinat un templu, care a fost distrus de un incendiu în vremea împăratului Claudius. Este amintită de Cicero (*In Verrem*, 2.4.4), Suetoniu (*Tiberius*, 5) și alți autori latini; apare adesea pe medaliile și monedele romane, ca matroană, purtînd cornul abundenței.

Femeie. Cu toate că în societățile antice femeii îi era rezervat un rol marginal, îndeobște în interiorul zidurilor domestice și adesea într-o poziție subalternă ce trecea direct de la supunerea față de tată la aceea față de soț, mitologia a țesut în jurul mai multor personaje feminine unele dintre cele mai frumoase povestiri. Pe de altă parte, dincolo de a fi niște personaje literare de neuitat, unele zeițe și eroine incarnează aspectele fundamentale ale caracterului și rolului femeii.

În sfera divinului, caracterul matern al femeii se contopește cu ideea de fecunditate a naturii, a pămîntului și a animalelor, găsindu-și personificarea în numeroase zeități: zeițe mame, zeițe ale fertilității, zeițe ale animalelor, zeițe ale nașterii, care se pot numi Cybele sau Rhea, Magna Mater sau Ilitia, Demetra sau Astarte, Geeu sau Tellus. Incarnări ale forței generatoare a naturii în general, ele nu reprezintă însă exclusiv misterul fecundității, ci toate

353

FEMEIE

aspectele posibile ale rolului matern, ușor de identificat, de pildă, în figura Demetrei, care, în *Imnul*

homerice închinat ei, înainte de a fi prezentată în calitatea sa de zeiță ce face să rodească pământul, este înfățișată ca mamă îndurerată și deznădăjduită ce nu-și află pacea, pornind în căutarea fiicei răpite. În versiunea cea mai solemnă și mai autoritară, situată ferm în ierarhia divină drept centru fundamental al familiei, rolul femeii mamă este personificat de Hera, regina zeilor, soția și sora lui Zeus, ocrotitoarea tuturor femeilor și în special a rolului lor de soții și mame.

La imaginea femeii văzută ca mamă, deci ca dăătoare de viață, se adaugă, prin contrast dar și complementar, aceea a femeii infernale, legată de lumea subpământeană și de moarte. În împărăția morților regină este Persefona, care în șederea ei când pe pământ, când alături de Hades sintetizează dubla valență a temei naturii care zămislește și moare și care, tocmai prin această alternanță a morții și renașterii, asigură viața pe pământ, de-a lungul generațiilor. Lumea de dincolo este vizitată adesea de eroi masculini: Tezeu și Piritoos coboară aici pentru a o cuceri pe însăși Persefona; Heracle, pentru a-l prinde pe Cerber; Orfeu, în căutarea Euridicei; o evocă Ulise și Enea pentru a afla informații despre viitorul lor. Incursiunile acestor eroi în lumea de dincolo au întotdeauna aspectul unei violări, a unei aventuri neliniștitoare și înfricoșătoare pe care ei o întreprind știind bine că încalcă legile naturii, pornind pe o cale interzisă muritorilor. În călătoria lor temerară au întotdeauna nevoie de un sprijin, iar acest sprijin le este oferit de o figură feminină, care poate constitui scopul expediției lor (ca în cazul lui Tezeu și al lui Piritoos, care vor să o cucerească pe cea mai inabordabilă și mai neliniștitoare dintre figurile feminine, însăși regina a lumii de dincolo; ori ca în cazul lui Orfeu, împins de iubirea sa nemângâiată pentru femeia pierdută) sau poate reprezenta călăuza lor, singura care cunoaște tainele ajungerii în lumea cealaltă (ca în cazul lui Ulise și al lui Enea, care numai cu ajutorul Circei și, respectiv, al Sibilei din Cumae se pot aventura în această încercare). Dăătoare de viață din considerente fiziologice, femeile par să cunoască și moartea într-o manieră mai directă și mai firească decât bărbații: excluse din bătlăile eroilor, care manifestă probabil și ei o oarecare obișnuință cu moartea, femeile cunosc și practică toate riturile pietății în materie de morți, ținându-le liniștea pentru cei dragi (ca Penelopa pentru socrul ei Laerte) și participă la funeralii ca bocitoare. Iar dacă trebuie să facă sacrificiul suprem, înfruntând moartea spre a-și salva soțul ori pentru a-și păstra demnitatea, ele își acceptă jertfa cu un curaj tăcut, așa cum povestește mitologia despre Alceste și despre Antigona.

Funcției femeii ca însoțitoare a bărbatului ori ca zămisitoare de urmași i se opune, pe lângă figura feminină infernală, și imaginea zeiței fecioare. Atena sau Artemis, însoțite de zeitățile minore, de eroinele și femeile din cortegiul lor, se feresc de plăcerile iubirii, revendicând o autonomie, o libertate și o independență față de bărbat care, din cât se pare, nu-și puteau afla corespondența în realitatea lumii antice. Zeițele fecioare nu reprezintă numai tinerețea, faza inițială a vieții oricărei femei, înainte ca aceasta să-și fi preluat rolul definitiv de soție și de mamă în societatea adulților: în vremea jce aproape toate figurile feminine, divine sau omenești, pe care ni le înfățișează mitologia își află o completare indispensabilă în unirea cu soți și iubiți ori în zămisirea de copii care le îmbogățesc personalitatea. Atena, zeița fecioară, este completă și desăvârșită prin ea însăși încă de la nașterea din țeastă a lui Zeus, din care iese la iveală încinsă în armura ce sugerează faptul că e definită și încheiată în sine, fără posibile spații de acces pentru soți sau pentru progenituri. Dintr-un anumit punct de vedere, Atena sau Artemis reprezintă elementul feminin în stare pură, femeia imobilă și completă care nu trebuie să crească și nici nu are nevoie de o jumătate cu care să se unească spre a introduce mișcarea vieții prin procesul zămisirii. Această autosuficiență le conferă ceva masculin, în măsura în care, în societatea antică, numai bărbatul se putea bucura de o atare autonomie și libertate.

Pe lângă femeia mamă (Hera), femeia infernală (Persefona) și femeile fecioare (Artemis și Atena), sfera divină propune și categoria femeilor ca simbol al frumuseții,

FEMEIE

354

plăcerii și iubirii, personificată, de bună seamă, de Afrodita, cea cu multe iubiri și cu grația sa incomparabilă, tovarășă - ea, cea mai frumoasă dintre zeițe - a zeului șchiop și diform Hefaistos, semnificând astfel universalitatea irezistibilă a iubirii. Apropiat sub mai multe aspecte de rolul Afroditei este cel al altor personaje divine, muzele, inspiratoare ale cântecului și poeziei, purtătoare ale stindardului frumuseții artelor.

Cu o treaptă mai jos față de efera divină, trăsăturile specifice ale rolului feminin sînt personificate și de unele eroine și muritoare alese de poeți ca protagoniste ale poveștilor lor. Femeia soție este personificată de Penelopa, credincioasă, împotriva tuturor evidențelor, soțului ale cărui urme s-au pierdut, ori

de Alcesta, capabilă de sacrificiul suprem pentru soțul său Admetos, altminteri condamnat. Femeia mamă, care își iubește copiii până la limita păcatului de *hybris*, este personificată de Niobe, condamnată să-și vadă murind toți fiii. Dimpotrivă, răsturnarea legii naturale a iubirii conjugale sau materne este exemplificată de impresionantele portrete ale Clitemnestrei și Medeei, care îșiucid, una soțul, cealaltă copiii. Căci femeile, dacă sînt capabile de acte de iubire de un curaj ieșit din comun, apar uneori în mitologie și ca o chintesență a celei mai atroce cruzimi, fiind în măsură să nască și să trăiască intrigi și perfidii de tot soiul, atingînd măreția nu numai în bine, ci și în rău. Femeia simbol al frumuseții — și, în același timp, al puterilor devastatoare ale farmecului amoros - este, desigur, Elena din Troia, care provoacă un război de zece ani. Însă tema frumuseții femeii care seduce, vrăjește și provoacă încurcături amoroase complicate și uneori fatale nu se limitează la această apariție, fiind, în mitologie, una dintre cele mai frecvente și mai fecunde. În acest context, femeia poate fi prezentată și ca iubită disperată sau respinsă (de exemplu Dido) ori ca victimă a samavolniciei masculine, din partea unui om ori a unui zeu (de exemplu Dafne sau Euridice). În cadrul unui alt tip de iubire, fraternă sau filială, mitologia a știut să creeze figuri feminine de neuitat, ca Anti-gona, drăgăstoasă îngrijitoare a bătrînului său tată Oedip și victimă a iubirii fraterne în tragedia *Antigona* a lui Sofocle, ori ca Ifigenia, sora lui Oreste. Iubirea filială a eroinelor din mitologie poate căpăta uneori nuanțe deosebite de sumbre, ca atunci cînd este umbrită de raporturi incestuoase între tată și fiică (de pildă, în cazul lui Enomaos și al Hipodamiei).

Respingerea iubirii nu constituie o prerogativă exclusivă a cîtorva zeițe: mitologia povestește despre un regat pămîntesc de unde bărbații sînt alungați — țara amazoanelor, întemeietoare ale unei societăți de tip matriarhal. Refuzînd elementul masculin, amazonele stîrnesc uimirea, surprinderea și, poate, o anumită teamă. Femeile pot apărea pentru bărbat ca un univers impenetrabil, ce poate fi eventual înțeles doar de cei care, asemenea lui Tiresias, au șansa de a fi preschimbați în femeie: o lume atît de diferită, încît înlesnește apariția unui mare număr de locuri comune inspirate de misoginism, putînd fi zugrăvită ca sălbatică și neliniștitoare (ca în mitul lui Penteu și în imaginea menadelor, adepți fanatici ale lui Dionysos, ori ca în cazul femeilor din Lesbos care îl ucid pe Orfeu). Această deosebire face uneori din femei deținătoarele unor puteri deosebite (este cazul vrăjitoarelor, precum Circe, seducătoare și în același timp înfricoșătoare, ori al pitoniselor de la Delfi, capabile să comunice cu Apollo și să transmită cuvîntul oracolului, ori, încă o dată, al menadelor dragi lui Dionysos): în mitologie, dimensiunea iraționalului apare uneori foarte apropiată de cea feminină.

Prin forța pe care i-o procură această diversitate, dar și prin dimensiunea sa prevalent domestică, adăpostită și închisă primejdiiilor exterioare, chiar în inferioritatea sa obiectivă față de universul masculin, lumea feminină constituie în societatea antică - deci și în mitologie - un refugiu sigur. Casa se află sub tutela unei zeițe, Hestia sau Vesta, care veghează asupra căminului. Cînd își caută scăparea pentru a nu pleca la războiul troian, unde urmează să piară, Ahile se travestește în femeie și se ascunde printre fiicele regelui din Sciros. Cel mai bărbat dintre eroi, Heracle, se travestește la rîndul său în femeie nu numai în ciudatul său schimb de roluri cu regina Omfale, ci și atunci cînd, aflat în primejdie, trebuie să scape de urmăritori în insula

355

FERIAE LATINAE

Cos (vezi TRAVESTIRE). Femeia este Hestia, căminul, siguranța, protecția, centrul; bărbatul este Hermes, mișcarea, îndepărtarea, acțiunea. Chiar și atunci cînd mișcarea pare să prevaleze, iar eroi precum Ulise ori Enea sînt proiectați de soartă, de spiritul lor de aventură ori de neastîmpărul firii la capătul lumii, forța centripetă a femeii acționează în tăcere pe fundal, oferind, asemenea Ariadnei lui Tezeu, un fir subțire care îl ajută pe erou să dea un sens propriilor pași.

Femios (gr. (D-rjijnog, -ou; lat. *Phemius*, -i). Celebru rapsod amintit în *Odissea*; îi delecta cu cîntecele sale pe pretendenții la mîna Penelopei în palatul lui Ulise din Itaca.

Femonoe (gr. <Dr|p.ov6r|, -r|o). Fiica lui Apollo, considerată prima Pythia din sanctuarul oracular de la Delfi. I se atribuia inventarea hexametrelui, metrul poetic în care se exprimau previziunile oracolului, și era considerată autoarea celebrei maxime delfice „Cunoaște-te pe tine însuși” (Pausa-nias, 10.5.7, 6.7 și 12.10; Strabon, 9.419).

Feocotnes (gr. Ocyox6j|T|£, -ou). Centaur gigantic care a fost ucis de Nestor în lupta dintre centauri și LAPITHI (vezi) izbucnită la nunta lui Piritoos.

Feralia (lat. *Feralia*). Sărbători religioase care se celebrău la Roma între 17 și 21 februarie pentru comemorarea defuncțiilor. Potrivit tradiției, în acele zile sufletele celor morți, manii, se întorceau pe pămînt și se amestecau printre cei vii, rămînînd însă invizibile; lor li se ofereau sacrificii pe morminte.

Ferculum. Cu acest termen se indica, în sărbătorile religioase romane, litiera sau carul pe care se așezau statuile zeilor purtate în procesiune.

Ferebea (gr. $\tau\epsilon\beta\epsilon\beta\epsilon\alpha$, -aq). Tînăra ateniană care i-a fost trimisă ca victimă Minotaurului, pe corabia lui Tezeu (pentru detalii despre această expediție vezi TEZEU, MINOS, MINOTAURUL).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Plutarh (*Tezeu*, 29).

Fereclos (gr. OepexXoc;, -ou; lat. *Fereclus*, -i). Erou troian, fiul lui Teton. A construit corăbiile cu care Paris a răpit-o pe Elena, declanșînd astfel războiul troian (vezi PARIS și ELENA).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Iliada*, în *Heroides* lui Ovidiu, precum și de Apollodor (*Epitome*).

Fereea (gr. Depoua, -aq). Epitet al zeiței HECATE (vezi). Potrivit tradiției, Hecate era fiica lui Zeus și a Fereei, fiica lui Eol; mama sa a părăsit-o, iar ea a fost crescută de un păstor din Fere,

Ferentina. Nimfă venerată de romani, căreia îi era închinată o pădure, cu un izvor și un mic templu, pe coasta muntelui Albanus (*Ferentinae lucus*); aici aveau loc, sub protecția sa, adunările cetăților din Liga latină.

Feres (gr. Oeprijg, -r\toq; lat. *Pheres*, -etis). 1) Fiul lui Creteu și al lui Tiro; a fost tatăl lui Admetos și al lui Licurg și a întemeiat cetatea Fere din Tesalia. Din numele său derivă patronimul Feretidel cu care este indicat Admetos.

2) Fiul Medeei și al lui Iason și fratele lui Mermeros. El și fratele său au fost uciși de mama lor (vezi MEDEEA).

Feretrius (lat. *Feretrius*, -i). Epitet al lui Iupiter, în legătură cu originea căruia există mai multe ipoteze. S-ar putea să derive din *ferire* („a lovi”) și să se refere la faptul că Zeus îi fulgera pe cei care jurau fals în numele său, lovindu-i cînd aduceau sacrificii pe altarul lui, ori de la *feretrum* („măsuță pentru ofrande”) sau *ferre*, cu referire la faptul că zeului i se închinau așa-numitele *spolia optima*, după un obicei amintit de Livius (1.10.6), Propertius (4.10) și alții.

Feriae. Termen latin ce indica zilele de sărbătoare. Cuvîntul redă o dublă semnificație a sărbătorii: caracterul ei sacru, deci legătura cu sfera religioasă, și oprirea din lucru pe care o implica și care în epoca tîrzie era considerată un fel de obligație religioasă; într-adevăr, existau rituri de expiere pentru cei ce lucrau în zilele de sărbătoare.

Feriae Latinae. Sărbători religioase romane care aveau loc anual pentru a celebra alianța tuturor popoarelor din Latium. Au fost instituite de Tarquinius Superbus, realizatorul acestei alianțe, și erau puse

FERICITE, INSULELE

356

sub protecția lui Iupiter *Latialis*. Concentrate inițial într-o singură zi, s-au extins ulterior pe durata a patru zile. Momentul culminant îl reprezenta sacrificarea unui taur alb, care după ce era ucis pe altarul zeului era tăiat în bucăți și împărțit tuturor celor prezenți. Mîncînd carnea taurului, aceștia își consolidau sentimentul de uniune.

Fericite, Insulele, vezi INSULELE FERICIȚILOR, CÎMPIILE ELIZEE, INSULĂ.

Feronia (lat. *Feronia*, -ae). Veche divinitate italică. Cultul său era legat probabil de pămînt, iar figura sa prezenta afinități cu cea a unei alte zeițe italice a pămîntului, Tellus. Venerată de sabini, a fost introdusă de către aceștia la Roma, unde cultul său este atestat de numeroase izvoare literare.

► *Epitete.* *Salus* și *Frugifera* (cu referire la rolul său de dătătoare de sănătate și, respectiv, de recolte).

► *Răspîndirea cultului.* Principalul templu al zeiței se afla pe muntele Soracte, în ținutul etruscilor, în apropierea cetății Capena. La sărbătorile în cinstea zeiței veneau foarte mulți pelerini; ele deveneau astfel importante ocazii comerciale, cînd avea loc un schimb intens de produse etrusce. Un al doilea templu important era la Terracina. Ambele sanctuare se aflau într-o pădure sacră (*lucus Feroniae*). Cu ocazia sărbătorilor ce aveau loc la Terracina, în sanctuar erau eliberați sclavii; din acest obicei derivă, se pare, cultul Feroniei ca zeiță a sclavilor eliberați, atestat de Livius. La Roma avea un templu pe Cîmpul lui Marte.

► *Prezențe în literatura antică.* Cultul zeiței este menționat în special de Livius și Vergiliu, care în *Eneida* (7.800) vorbește despre *lucus Feroniae*.

Fertilitate. Datorită importanței centrale a agriculturii și creșterii animalelor în societatea antică, nu ne surprinde că rodnicia cîmpiilor și fecunditatea animalelor erau încredințate protecției a numeroși zei și că reprezentau nucleul multor rituri religioase. Dintre zeii ce guvernau riturile de fertilitate se disting vechea figură a Marii Mame și nenumăratele sale derivate, transformări și personificări, care se înmulțesc în religia clasică: de la Cybele la Demetra,

de la Afrodita la Tellus, de la zeița leilor și a șerpilor reprezentată în numeroase statuete cretane din epoca minoică la zeița Ceres a romanilor, de la Rhea la Venus. În general, din rîndul zeilor ce asigură fertilitatea fac parte toate figurile divine legate de AGRICULTURĂ (vezi) și de natură, precum Dionysos, Triptolem, Priap, Pan și Faunus. O serie de rituri religioase specifice aveau scopul de a asigura fertilitatea cîmpurilor și pe cea a animalelor, iar majoritatea sărbătorilor de tip agrar celebrate în Grecia și la Roma aveau inițial acest scop. Rodnicia cîmpiilor reprezenta unul dintre bunurile cele mai de preț, lucru confirmat de numeroase cazuri amintite în mitologie, cînd zeii, mîniați din cauza greșelilor vreunui muritor și dorind să-l pedepsească în mod exemplar, îi lovesc pe el și pe concetățenii sau supușii săi provocînd sterilitatea animalelor și a cîmpurilor, secetă și foamete. Astfel se întîmplă, de pildă, în cazul lui Licurg, care este pedepsit pentru primirea ostilă pe care a făcut-o lui Dionysos și cortegiului acestuia cu o secetă îngrozitoare, căreia îi va pune capăt doar moartea sa (vezi LICURG). Același lucru se întîmplă în Pelopones atunci cînd Pelops, după ce l-a omorît pe regele arcadian Stim-

falos și i-a aruncat trupul, este pedepsit de Zeus, care face ca toate câmpiile să devină sterpe, și numai rugăciunile lui Eac, om drept și credincios, reușesc să înlăture nenorocirea (vezi EAC). Mitul spune că fertilitatea pământului era asigurată de Demetra, iar după răpirea fiicei sale Persefona de către Hades, când ea a părăsit locul pe care îl ocupa între zei și, disperată, a plecat în căutarea fetei, pământul a suportat imediat consecințele acestui fapt, nemaidînd roade. Ordinea firească a lumii și ciclul recoltelor s-au restabilit numai cînd Demetra și-a găsit fiica și s-a hotărît cît timp avea să petreacă aceasta pe pămînt și în infern (vezi DEMETRA).

Anumite obiceiuri erau legate și de fertilitatea femeilor. În cadrul multor ceremonii religioase aveau loc procesiuni în care femeile purtau simboluri falice (vezi FALUS), cu trimitere evidentă la tema fertilității. În lumea romană, în timpul sărbătorilor numite Lupercalia, femeile căutau să fie lovite de participanți cu bice din piele proaspătă, pentru a avea mulți copii

357

FIER

(vezi LUPERCALIA). Ca o confirmare a importanței fertilității, povestirile mitologice despre diferite uniri între femeile muritoare și zei precizează că toate aceste împreunări au fost fecunde. De asemenea, în timpul nașterii femeile se încredințau anumitor figuri divine (vezi NAȘTERE).

Fessonia. Zeiță romană care îi ocrotea pe călătorii obosiți. Numele derivă din latinescul *fessus*, „obosit”.

Festos (gr. $\alpha\lambda\alpha\iota\omicron\varsigma$, -ou). Fiul lui Heracle și eroul eponim al cetății din insula Creta. A fost inițial suveran în Sicion, apoi, în urma poruncii unui oracol, s-a dus în Creta, unde a întemeiat cetatea care i-a purtat numele. Se spunea că a avut un fiu pe nume Ropalos.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Pausanias (2.6.6).

Fetiali (lat. *fetiales* sau *feciales*, -um). Nume cu care erau indicați unii preoți, instituți în epoca monarhică, în vremea lui Ancus Marcius (Livius, 1.32.5) sau chiar mai înainte; ei nu se ocupau de cultul unui anumit zeu, deși îl aveau ca patron pe Iupiter, ci erau depozitari ai dreptului sacru pentru tratatele de alianță și declarațiile de război. Cu aceste ocazii îndeplineau un ritual complex, care nu se mai efectua către sfîrșitul Republicii, dar a fost reintrodus de Augustus, ce a promovat renașterea vechilor tradiții romane. Conducătorul acestor preoți era numit *pater patratus*.

Fides (lat. *Fides*, -ei). Înțeleasă ca probitate și credință, era personificată de romani și venerată ca divinitate.

Cultul său este atestat de Cicero (*De officiis*, 3.104), Livius, Horațiu și alți scriitori latini.

► *Răspîndirea cultului.* Cultul lui Fides era, după cîte se spunea, foarte vechi, iar instituirea sa la Roma îi era atribuită lui Numa Pompilius. În capitală, templul său se afla pe Capitoliu, în apropierea celui închinat lui Iupiter, zeu cu care era asociată. În riturile ce aveau loc în cinstea sa, FLAMINII (vezi) mergeau la templu într-un car acoperit și celebrau sacrificiile avînd mîinile înfășurate în bucăți de pînă.

Fidipos (gr. $\varphi\epsilon\delta\iota\pi\pi\omicron\varsigma$, -ou; lat. *Phidippus*, -i). Erou grec, fiul lui Tesalos, nepotul lui Heracle și fratele lui Antifos. A fost unul

dintre pretendenții la mîna Elenei și a participat la războiul troian, în fruntea unui contingent de treizeci de corăbii provenind din Cos, Carpatos, Casos și Nisiros. S-a numărat printre eroii greci care au intrat în calul de lemn, întinzîndu-le astfel o cursă troienilor. La sfîrșitul războiului a trecut în fruntea soldaților din Cos care luptaseră sub comanda sa și a asediat insula Andros.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Homer în Catalogul corăbiilor din *Iliada* (2.676), de Hyginus (*Fabule*, 81), Diodor din Sicilia (5.54), Strabon (9.444) și Apollodor (*Epitome*, 6.15 și urm.).

Fier. În general, mitologia clasică îi atribuie fierului o valoare negativă. În mitul despre vîrstele omului, povestit pentru prima oară de Hesiod în *Munci și zile*, fierul reprezintă cea de-a cincea epocă din istoria omenirii, cea în care trăiește poetul: în epoca fierului, oamenii „nu vor conțeni/ Să-ndure trude și necazuri nu numai ziua ci și noaptea./ Sleți de griji apăsătoare pe care zeii le trimit”. Cei ce trăiesc în această epocă doresc să se fi născut mai devreme, ca să nu mai cunoască chinurile pe care vremurile le rezervă oamenilor, sau să fi venit pe lume mai tîrziu, cînd epoca fierului, asemenea celor precedente, va fi fost distrusă de Zeus. Fierul simbolizează armele, disputa, luptele dintre oameni, HYBRIS (vezi); tot astfel, reluînd mitul, poetul latin Ovidiu definește epoca fierului drept „nelegiuită”, „de natură mai rea”, iar fierul însuși, extras din măruntaiele pămîntului împreună cu alte comori ațîțătoare la rău, „ce stăteau ascunse în umbrele Styxului”, este numit „ațîțător la rău” (*Metamorfoze*, 1.127 și urm.).

Datorită rezistenței sale deosebite, fierul este asociat ideii de forță, de robustețe și caracterizează tot ceea ce nu poate fi frînt. În poemele homerice sînt amintite arme de fier; de fier sînt și porțile Tartarului („Colo departe sub glie-n prăpastia cea mai afundă./ Temnița oarbă cu poarta de fier și cu pragul de-aramă”: *Iliada*, 8.14-15), iar despre dorința lui Ulise de a se întoarce în patrie se spune că „n-o să mai rămînă multă vreme/ Răznit de țară. Chiar de-o fi cu lanțuri/ De fier legat” (*Odissea*, 1.203--204). În *Eneida*, fierul este prelucrat în

FILACOS

358

fierăria lui Vulcan, o peșteră subterană unde este modelat de ciclopi (8.424).

Filacos (gr. $\varphi\iota\lambda\alpha\kappa\omicron\varsigma$, -ou; lat. *Phylacus*, -i). 1) Erou grec din Tesalia. A fost fiul lui Deioneu și nepotul lui Eol și tatăl lui Ificlos, unul dintre argonauți, și al Alci-medei, care, potrivit unei tradiții, ar fi fost mama lui Iason. Era

proprietarul unei superbe cirezi de boi, pe care o rîvnea MELAMPUS (vezi); după ce a fost prizonierul său timp de un an, Melampus a căpătat cireada, în schimbul unei profeții despre urmașii lui Ificlos (Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.4 și 1.9.12). Lui Filacos i se atribuia întemeierea a două cetăți, una în Atica și cealaltă în Ftiotida, care îi purtau numele. 2) Un erou cu acest nume era venerat la Delfi, împreună cu Autonoos; potrivit tradiției transmise de Herodot (8.36 și urm.) și Pausanias (10.8.7), cei doi au apărut sub forma unor soldați uriași înarmați alături de armata greacă în 480 î.Hr., salvînd comorile sanctuarului de armata perșilor lui Xerxes.

Filamon (gr. ΟἰXοc.p.ov, -wvoτ; lat. *Phi-lammon, -onis*). Poet și muzician mitic grec, considerat fiul lui Apollo și tatăl lui Tamiris și al lui Eumolpos; este amintit printre participanții la expediția ARGONAUTILOR (vezi).

Filas (gr. ΟυXag, -avroc,). 1) Regele cetății Efira din ținutul tesproților și tatăl Astio-hei. Heracle i-a declarat război și l-a ucis; fiica sa a devenit prizoniera eroului și a avut cu acesta un fiu, Tlepoemos.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.6.

2) Tatăl Polimelei și bunicul lui Eudo-ros, care s-a născut din unirea acesteia cu Hermes și a luat parte la războiul troian alături de Ahile, în calitate de căpetenie a mirmidonilor.

► *Prezențe în literatura antică.* *Iliada*, 16.179, 186 și 191.

3) Regele driopilor. Pentru că a pornit război împotriva cetății Delfi, Heracle l-a atacat și l-a ucis, luînd-o cu sine pe fiica sa, cu care a avut un fiu, Antioh.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 4.34.9 și Diodor din Sicilia, 4.37.

Filemon (gr. δῖXf̂p.wv, -ovoc;; lat. *Phile-mon, -onis*). Numele unui bătrîn din Frigia, soțul lui Baucis, care i-a găzduit pe Zeus și Hermes. Pentru a-i răsplăti ospitalitatea, regele zeilor i-a făgăduit să-i îndeplinească cea mai mare dorință; Filemon i-a cerut atunci să moară o dată cu soția sa. Zeus l-a ascultat și l-a transformat într-un stejar, iar pe Baucis a preschimbat-o într-un tei.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Filemon și a lui Baucis este relatată de Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.620-724), care amintește că, înainte de a fi transformați în copaci, cei doi au fost conduși de Zeus pe vîrfurile unui munte, de unde au putut vedea pămîntul înecat de apele revărsate. În epoca modernă, legenda a fost reluată de La Fontaine și, în cheie comică, de Swift.

Fileni (lat. *Philaeni, -orum*). Numele a doi frați din Cartagina, venerați de concetățeni pentru moartea lor eroică. În timpul unei dispute între Cartagina și Cirene pentru stabilirea granițelor, s-a hotărît ca doi reprezentanți ai fiecărei cetăți să pornească la o oră stabilită spre graniță; punctul în care cele două delegații se întâlneau avea să marcheze granița teritoriilor respective. Filenii, care au plecat din Cartagina ca reprezentanți ai cetății lor, au parcurs o distanță mult mai mare decît adversarii lor; aceștia i-au acuzat că au pornit înainte de ora stabilită, dar în cele din urmă s-au învoit să le cedeze teritoriul pe care îl străbătuseră, cu condiția să fie îngropați de vii în locul unde avusese loc înfrîngerea.

Cei doi frați nu au ezitat să se sacrifice, iar cartaginezii le-au cinstit mult timp memoria, ridicîndu-le un altar (așa-numitul Altar al Filenilor) pe locul unde își dăduseră viața (Sallustius, *Bell. lug.*, 795 și urm.).

Filesios (gr. ΟἰXτῖχoc;, -ou). Epitet cu care era indicat uneori Apollo. înseamnă „binevoitor”.

Filetios (gr. ΟἰXoittoe;, -ou). Servitorul credincios al lui Ulise, care avea sarcina să-i păzească vitele (mai ales cirezile de boi) în insula Itaca. În ciuda absenței îndelungate a stăpînului său, el îi rămîne credincios, asemenea lui EUMEU (vezi), iar la întoarcerea sa îl ajută să-i ucidă pe pretendenții la mîna Penelopei.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în cînturile 20, 21 și 22 din *Odiseea*.

Filetoa (gr. (ΔῖX-nToa, -ac;). Numele uneia dintre HIADE (vezi).

359

FILOCTET

Fileu (gr. (DuXeug, -ewg). 1) Fiul li Augias. Pentru detalii vezi HERACLE.

2) Erou grec, fiul lui Ajax Telamonianul și al Tecmesei. Din el pretindeau că descind cei din neamul Filaizilor, din care a făcut parte și Miltiade.

3) Rege al Traciei. Potrivit altor surse, era tatăl lui FILIS (vezi).

Filios (gr. (DuXiog, -ou; lat. *Phyllius, -i*). Erou din Etolia, îndrăgostit de frumosul și crudul Cynos. Acesta l-a pus să treacă o serie de probe: să ucidă un leu fără să folosească armele, să prindă cîtiva vulturi antropofagi fără să-i ucidă și să ducă singur un taur uriaș la altarul lui Zeus. Filios a trecut primele două probe, dar pentru cea de-a treia a cerut ajutorul lui Heracle, care l-a sfătuit să protesteze împotriva pretențiilor absurde ale celui pe care îl iubea. În fața schimbării de atitudine a lui Filios, Cynos, supărat, s-a aruncat într-un lac și a fost transformat în lebedă.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.372 și urm.; Antoninus Libe-rales, *Transformationes*, 12.

Filira (gr. CHXupcc, -ac;; lat. *Philyra, -ae*). Numele unei nimfe, fiica lui Oceanos și mama centaurului Chiron, pe care l-a avut împreună cu Cronos; surprins în flagrant de Rhea, Cronos s-a transformat în cal, iar pe Filira a preschimbat-o într-o iapă. Fiul născut din acea uniune i s-a părut Filirei atît de monstruos, încît s-a rugat să ia altă înfățișare și a fost transformată în tei, după cum arată și numele ei, identic cu cel al copacului. De la ea Chiron a luat numele Filiridul, iar locuința sa era numită de poeții latini *Philyreia tecta*.

► *Prezențe în literatura antică.* Trimiteri la acest mit întâlnim la Pindar, în *Argonau-ticele* lui Apollonios din Rodos și în *Fabula* 138 a lui Hyginus.

Filis (gr. «DuXXie;», -CSog; lat. *Phyllis*, -idiș). Eroină greacă, fiica unui rege al Traciei (Siton, Fileu, Telos sau Licurg, în funcție de izvoare). S-a îndrăgostit de Demofon, unul dintre fiii lui Tezeu, care, întorcându-se de la războiul troian, naufragiase în zonă și fusese primit la palatul regal. Nunta fusese deja stabilită, când Demofon a plecat la Atena, promițând că se va întoarce curînd, ceea ce nu s-a întîmplat. Tînăra Filis mergea să-l aștepte în zadar în port. În cele din urmă, disperată din cauza trădării, s-a spînzurat, iar zeii, înduioșați, au transformat-o într-un migdal. Între timp, Demofon se căsătorise și trăia fericit altundeva (în Creta sau în Cipru, în funcție de versiunile mitului); într-o zi, pe cînd călărea, a deschis o casetă pe care Filis i-o dăruise în momentul plecării sale, cerîndu-i să n-o deschidă decît dacă se va hotărî să nu se întoarcă la ea; din cutie a ieșit un demon monstruos, care a speriat calul lui Demofon, iar acesta a căzut și a murit străpuns de propria-i sabie. O altă versiune spune că Demofon s-a întors în cele din urmă în Tracia, cînd Filis era deja moartă, și, disperat, a îmbrățișat migdalul în care ea fusese preschimbată; pomul, care nu avea frunze și nici roade, a înverzit miraculos după acea îmbrățișare. Existau numeroase versiuni ale mitului, dintre care una îl avea ca protagonist nu pe Demofon, ci pe fratele acestuia, Acamas. Vezi și DEMOFON.

► *Prezențe în literatura antică.* Amintit în numeroase rînduri de poeți, mitul este povestit de Ovidiu în *Heroidele*, *Ars amandi* și *Remedia Amoris*; apare într-un epyllium, *Culex*, care face parte din *Appendix Vergiliana* și, desigur, în textele celor mai mari mitografi (Apollodor, *Epitome*, 6.16; Hyginus, *Fabule*, 59).

Filoctet (gr. <ΔΙΧΟΤΕΤΗΣ|C;», -OU; lat. *Philoc-tetes*, -is). Literal, „cel căruia îi place să aibă”; a fost unul dintre celebrii arcași greci care au luat parte la războiul troian. Era fiul lui Peas și al Demonasei și prietenul și scutierul lui Heracle; a primit de la acesta ca moștenire arcul și săgețile sale otrăvite (Sofocle, *Filoctet*, 802) pentru că dăduse foc rugului de pe muntele Oeta (Diodor din Sicilia, 4.38.4), unde, potrivit unei tradiții, a murit eroul (vezi HERACLE). Filoctet s-a numărat printre pretendenții la mîna Elenei; din acest motiv a participat la războiul troian (vezi ELENA).

În timpul călătoriei spre Troia, oprindu-se în insula Chrise, Filoctet a fost mușcat de picior de un șarpe (Hyginus, *Fabule*, 102) sau s-a rănit din greșeală cu una dintre săgețile sale otrăvite. Rana s-a infectat și a devenit atît de rău mirositoare, încît grecii, la propunerea lui Ulise, l-au părăsit pe Filoctet pe coasta insulei Lemnos. El a FILOLAOS

360

rămas acolo pînă în cel de-al zecelea an al războiului troian, cînd Ulise și Diomedea au plecat în căutarea lui și l-au dus cu ei la Troia, întrucît un oracol prezisese că cetatea nu avea să fie cucerită fără săgețile lui Heracle. Ajuns la Troia, Filoctet a fost îngrijit de Asclepios sau de Podalirios, sau de Mahaon, care l-a operat și a înlăturat părțile infectate, pe cînd Apollo l-a adormit pentru a-l anestezia, iar ca dezinfectant s-a folosit vin. L-a ucis pe Paris și numeroși alți troieni, aducîndu-și acea contribuție determinantă la înfrîngerea Troiei pe care o prezisese oracolul. Tradiția susține că la întoarcerea sa din războiul împotriva Troiei s-a stabilit în Italia.

► *Răsplîndirea cultului.* Potrivit tradiției homerice (*Iliada*, 2.176; *Odiseea*, 3.190), după căderea Troiei Filoctet s-a întors în patria sa, peninsula Magnesia; o versiune mai tîrzie, pe care o cunoaștem datorită lui Strabon, Licofron, Pseudo-Aristotel etc., amintește trecerea sa pe mările italiene și îi atribuie întemeierea unui mare număr de cetăți, ce nu pot fi identificate întotdeauna cu ușurință și care își disputau cîntea de a găzdui rămășițele sale pămîn-tești și de a poseda săgețile lui Heracle. Este amintită mai ales întemeierea cetăților Petelia, Macalla, Chone, Crimisa (ce pot fi localizate pe lîngă Sibaris și Crotona), pe cînd o altă tradiție stabilea o relație între Filoctet și elimii din Sicilia. În toate aceste regiuni era viu cultul eroului, considerat întemeietorul mitic al cetății Turioi, unde în epoca romană mai putea fi văzut un monument ridicat în memoria sa și unde, într-un templu al lui Apollo, se păstrau săgețile lui Heracle (Justin, 20.1.16).

► *Prezențe în literatura antică.* Amintit în *Iliada* și *Odiseea*, în *Mica Iliadă* și *Cipriile*, Filoctet este protagonistul tragediei omonime a lui Sofocle, precum și al altor tragedii (pierdute) aparținînd lui Euripide, lui Filocles, nepotul lui Eschil, lui Teodectes și Antifon; de asemenea, apare într-o comedie a lui Epiharm și într-un mic poem al lui Euforion. În lumea romană, Accius i-a dedicat o tragedie, și aceasta pierdută, iar Cicero a criticat atitudinea sa veșnic nemulțumită consacrată de tradiție.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Din tragedia lui Sofocle s-au inspirat, mai mult sau mai puțin direct, diferite opere ce reiau mitul în epoci mai recente, de la aceea a lui J.Ph. La Harpe la cea a lui Th. Russell (sonetul *Suppos'd to be written at Lemnos*, 1789) și la cea a lui Herder, de la povestirea dialogată *Filoctet sau tratatul celor trei morale* a lui A. Gide la *Arcul lui Filoctet* de K. von Levetzow, de la tragedia lui R. Pannwitz la cele ale lui B. von Heiseler și H. Miiller. Din *Filoctet* al lui Sofocle este inspirat și *The Sore-Footed Man* al lui James Baxter.

► *Iconografie.* Filoctet a fost reprezentat adesea în arta antică. Cele mai importante opere (picturile lui Polignot, Aristofon și Parasios) s-au pierdut; ne-au rămas în schimb unele reprezentări pe vase din ceramică, pe urne etrusce, în reliefuri și mici sculpturi.

Filolaos (gr. ΦΙΛΟΛΑΟΣ;», -OU; lat. *Philolaus*, -i). Erou grec, fiul regelui cretan Minos și al nimfei Paria. A luptat împotriva lui Heracle cînd acesta, în timpul expediției împotriva amazoanelor, a trecut prin insula Păros.

Filomela (gr. <JHXojjL-nXoe, -aq; lat. *Philo-mela*, -ae). Fiica lui Pandion, regele Atenei, și sora Procnei, care s-a căsătorit cu Tereu, regele Traciei. În legătură cu întâmplările care au dus la transformarea ei în privighetoare vezi TEREU.

Filomelides (gr. <thXou.-r|Xeist|c;, -ou). Rege mitic al insulei Lesbos. Îi provoca și apoi îi ucidea pe toți cei ce debarcau pe insula sa. A fost omorât de Ulise (sau de Ulise împreună cu Diomedea) când acesta s-a oprit la Lesbos în drum spre Troia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Odiseea* (4.343 și 17.134).

Filomelos (gr. <DiX6p.T)Xog, -ou; lat. *Philo-melus*, -i). Fiul lui Iasion și al Demetrei și fratele lui Pluton. I se atribuia inventarea jugului; se spunea că îi învățase pe oameni să înjuge boii la car. Drept răsplată pentru faptele sale, Demetra l-a transformat în constelația Bouarului. Vezi și Bou.

Filotes (gr. (DiXOTTIC;, -rftoc;). Personificare a tandreței și iubirii. Este amintită de He-siod (*Teogonia*, 224) ca una dintre fiicele Noptii.

Filotis (gr. <tuXumc;, -C8og, lat. *Philotis*, -idis). Eroină romană, autoarea unui act de curaj în timpul războiului

361

FLAMINI

dintre romani și latini. Profitând de slăbiciunea Romei după cucerirea ei de către gali, latinii au asediat-o și le-au impus romanilor să le cedeze femeile din cetate, aparent pentru a întări legăturile dintre cele două populații. O tânără sclavă pe nume Filotis s-a oferit să plece în tabăra dușmană, travestită în cetățeană liberă și întovărășită de alte fete de aceeași condiție, îmbrăcate asemenea ei; la momentul potrivit, ea urma să afirme într-un smochin o făclie, pentru a semnaliza armatei romane că poate să atace tabăra latinilor. Stratagema a fost pusă în practică și romanii au raportat o mare victorie, măcelărindu-și dușmanii. Potrivit unor izvoare, în amintirea acestui eveniment s-au instituit Nonele smochinului (numite și Nonele caprotine, ale caprei), o sărbătoare religioasă în care protagoniste erau femeile, mai ales slavele, în cinstea cărora se dădeau banchete sub un acoperiș din ramuri de smochin. Alte interpretări însă puneau în relație originea acestor sărbători cu mitul lui Romulus, unde smochinul avea de asemenea un rol important (vezi SMOCHINUL RUMINAL), iar capra putea trimite la așa-numita Mlaștină a Caprei de pe Cîmpul lui Marte, teatrul manifestațiilor populare la moartea lui Romulus.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Filotis este amintit de Plutarh în *Viața lui Romulus* (29).

Fineu (gr. <t>iveuf, -ew£; lat. *Phineus*, -eos sau -ei). 1) Fiul lui Belos și al Anhiroei și fratele lui Cefeu; a fost ucis de Perseu. Pentru detalii vezi ANDROMEDA și PERSEU.

2) Fiul lui Agenor; a fost rege în Salmi-desos, în Tracia, și un prezicător celebru. I-a orbit pe fiii săi în urma unei acuzații false a mamei lor vitrege, Idea. Pentru aceasta sau pentru alte motive amintite de poezii antice, zeii l-au pedepsit lipsin-du-l și pe el de vedere și trimițând harpiile să-l chinuiască (vezi HARPII ; cf. Apollonios din Rodos, 2.191).

Când argonauții au ajuns în Tracia, cei doi fii ai lui Boreas, Calais și Zetes, ce făceau parte din echipajul corăbiei Argo, l-au scăpat de chinurile celor doi monștri. La rîndul său, Fineu și-a pus darul de prezicător la dispoziția lor, spunîndu-le cum aveau să se desfășoare evenimentele și indicîndu-le drumul pe care trebuiau să-l urmeze. Potrivit altor versiuni ale mitului, Fineu a fost ucis de Heracle. Există numeroase indicii care ne fac să credem că Fineu era asociat cu lumea de dincolo - de exemplu, numele soției sale, Erihto, care face trimitere la cel al lui Erihtonios și ne duce cu gîndul la o divinitate htoniană, plasarea palatului său la granița cu împărăția întinericului sau faptul că i-a arătat lui Frixos calea spre împărăția morților.

Fir, vezi ȚESERE.

Firul Ariadnei, vezi ARIADNA.

Fitalizi (gr. «DoxaXiSai, -UJV). Stirpe de preoți din Atica al căror strămoș era FITA-LOS (vezi). Li se recunoștea un rol de prim-plan în cultele Demetrei, în amintirea serviciilor pe care strămoșul lor le adusese zeiței când aceasta îi fusese oaspete în timpul peregrinărilor sale pe pămînt, pe cînd o căuta pe fiica sa Persefona, răpită de Hades; pentru că Fitalos a fost cel dintîi muritor căruia zeița i-a arătat smochinul, fitalizii au deținut mult timp privilegiul de a-l putea cultiva în exclusivitate. Tradiția (amintită de Plutarh, *Tezeu*, 12) spunea, de asemenea, că ei avuseseră un rol și în mitul lui Tezeu; după ce i-a ucis pe Sinis și pe tîlharii ce înșesau drumurile Aticii (vezi TEZEU), acesta s-a dus la ei și a fost purificat la altarul lor domestic. Fitalizii se bucurau deci de o serie de prerogative și în cadrul sărbătorilor religioase în cinstea lui Tezeu.

Fitalos (gr. OuxaXog, -ou). Erou grec, strămoșul neamului de preoți atici numiți FITALIZI (vezi). Trăia în Atica, pe malul rîului Ilisos, și a primit-o în casa lui pe Demetra atunci cînd aceasta, disperată din cauza dispariției fiicei sale Persefona, care fusese răpită de Hades, străbătea pămîntul în căutarea ei. Ca să-l răsplătească pe Fitalos pentru ospitalitatea sa, Demetra i-a dăruit cîțiva smochini, pe care el, la rîndul său, i-a arătat oamenilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 1.37.2-4.

Flamini (lat. *flamines*, -uni). Cu acest nume erau indicați în lumea romană preoții care se ocupau de cultul anumitor divinități. Este posibil ca termenul să derive din verbul *fiare*, „a sufla”, cu trimitere la actul de a sufla în foc în timpul sacrificiilor și

făcînd deci aluzie la riturile religioase de care se ocupa flaminul. Instituția flaminilor era considerată opera regelui Numa Pompilius, iar multe dintre obligațiile, preceptele și interdicțiile pe care flaminii trebuiau să le respecte erau extrem de vechi, încît la sfîrșitul epocii republicane noțiunea se pierduse deja, iar flaminii apăreau ieșiți din uz și de neînțeles, fapt ce a determinat decăderea instituției în secolul I î.Hr.; ea va fi readusă la viață (prin abolirea celor mai vechi interdicții) de Augustus în cadrul restaurării vechilor obiceiuri.

Flaminii cei mai importanți (*flamines maiores*) erau în număr de trei și răspundeau de cultul lui Iupiter (*flamen Dialis*), al lui Marte (*flamen Martialis*) și al lui Quirinus (*flamen Quirinalis*); erau aleși dintre patricieni și se bucurau de prerogative excepționale. Alți doisprezece flaminii, numiți *flamines minores plebei*, erau aleși inclusiv dintre plebei și se ocupau în special de cultul divinităților Carmenta, Ceres, Falacer, Furrina, Pales, Portunus, Pomona, Voltumnus și Vulcan, multe dintre ele avînd o îndepărtată origine indigenă, în epoca imperială, flaminilor de tradiție antică li s-a adăugat un *flamen Augustalis*, responsabil de cultul lui Augustus și, treptat, al împăraților divinizați ulterior. Pe lîngă capitală, existau flaminii în principalele cetăți, mai întîi doar în Latium, iar apoi, progresiv, în diferitele provincii și regiuni ale imperiului. Cel mai important dintre flaminii a rămas însă *flamen Dialis*, responsabil de cultul lui Iupiter, a cărui imagine omenească se credea că o reprezintă. El se bucura de o serie de privilegii speciale, ca acela de a participa la ședințele senatului, de a fi precedat de un crainic în timpul ieșirilor publice, de a purta toga tivită cu purpură și de a avea dreptul la scaunul curul. Referitor la numeroasele interdicții și precepte pe care trebuia să le respecte, amintim că nu avea voie să meargă călare, să privească soldați înarmați, să jure, să atingă un mort, să divorțeze, să iasă fără tipicul acoperămînt pentru cap, să mănînce carne crudă, carne de capră, iederă și bobii, să lipsească de acasă mai mult de trei nopți, să poarte un inel care nu era rupt, să aibă noduri pe veșminte etc. (Gellius, *Noctes Atticae*, 10.5); multe dintre

aceste reguli își aveau originea într-o serie de prescripții antice, legate de superstiții și culte a căror amintire se pierduse aproape complet în epoca istorică. Veșmîntul pe care îl purtau în timpul ceremoniilor consta dintr-o mantie de purpură, închisă la gît cu un ac mare, și dintr-un acoperămînt pentru cap din piele de oaie albă, avînd pe el o ramură împodobită cu un ciucure de lînă. Soția acestui *flamen Dialis* era numită *flaminica*, se căsătorea printr-un rit solemn și avea, la rîndul ei, numeroase privilegii, dar și interdicții. Dacă murea, soțul ei decădea din funcție. Se îmbrăca întotdeauna în veșminte de lînă și purta încălțări din pielea animalelor sacrificate; trebuia să-și pieptene părul într-un coc în formă de con, împodobit cu panglici roșii, putîndu-l lăsa liber doar în timpul sacrificiilor expiatorii.

Flaut. în mitologie, inventarea acestui instrument îi era atribuită micului Hermes care, la puțin timp după naștere, făcuse cîteva fapte miraculoase și demonstrase predispoziții muzicale singulare, făurind și cea dintîi liră (vezi HERMES). Flautul făcut de Hermes a fost luat de Apollo, care i-a dăruit în schimb micului zeu o nuia de aur (caduceul) și capacitatea de a prezice viitorul. Cu acel flaut Apollo a participat la întrecerea cu Marsias, care găsise un alt flaut, ce îi aparținuse zeiței Atena. O altă tradiție o considera pe Atena prima inventatoare a instrumentului, pe care îl crease pentru a reda un sunet nemaiauzit înainte, cel al șuieratului șerpilor de pe capul Meduzei în timp ce aceasta era decapitată (Pindar, *Pythice*, 12.2-3). Atena învățase să cînte la flaut de la Alfeu, fiul lui Sanga-rios; curînd însă a aruncat instrumentul, dîndu-și seama că atunci cînd sufla în el chipul i se schimonosea și devenea urît. Convins că poate învinge și un zeu ca Apollo pentru că avea flautul Atenei, Marsias a făcut un pariu periculos, care îl punea pe învins la dispoziția învingătorului; acesta din urmă putea dispune de cel dintîi după bunul său plac. Apollo, care a ieșit învingător, fiind aclamat în unanimitate de muzele chemate să arbitreze întrecerea, l-a jupuit de viu pe trufașul său rival, ca să-l pedepsească pentru obrăznicia sa (vezi MARSIAS); l-a cruțat în schimb pe Babis, fratele lui

Marsias, care cînta foarte prost din flaut (Athenaios, 14.624b). Diferit de flautul inventat de Hermes era cel creat de Pan, care a lipit cu ceară mai multe tulpini de trestie, în amintirea pasiunii sale pentru o naiadă numită Sirinx. Ovidiu povestește că, pentru a scăpa de Pan, care o urmărea, frumoasa nimfă a fugit pînă la riul Ladon și i-a implorat pe zei să-i transforme trupul; și spune că „Pan, socotind că a prins pe Sirinx însăși, în locul trupului nimfei ținea în brațe niște trestii de baltă; cum o dată cu respirația lui aerul suflat în trestii dădea un sunet ușor asemenea unei tînguii, zeul, cucerit de noua artă și de farmecul vocii, a zis: «Această unire cu tine îmi va rămîne», și unind cu ceară trestii de mărime neegală a făcut naiul căruia i-a dat numele nimfei" (*Metamorfoze*, 1.715-722).

Flautul este prin excelență instrumentul banchetelor. Nu însoțește doar veselele reuniuni conviviale, ci și banchetele funebre. În acest context este reprezentat în mormintele etrusce și în Mormîntul Scufundătorului de la Paestum. Adesea aveau loc întreceri ale cîntăreților din flaut. Asemenea competiții muzicale se desfășurau, de pildă, în timpul jocurilor pythice. De asemenea, flautul este atributul muzei poeziei lirice, Euterpe.

Flava dea. Epitet cu care poeții latini o indică adesea pe Ceres, despre care se credea că avea plete blonde ca grîul copt.

Flegeton (gr. (DAeTe-frwv, -dytog ; lat. *Phle-gethon, -ontis*). Propriu-zis, „care fumează”. Este un rîu din infern, în a cărui albie, în loc de apă, curgeau limbi de foc. Este amintit și de Dante în *Divina Comedie* {*Infernul*, 12, 14).

Flegias (gr. OXe^uac; , -ou; lat. *Phlegyas, -ae*). Fiul lui Ares și al Chrisei și regele cetății Orhomenos din Beoția. A fost tatăl lui Ixion și al lui Coronis; aceasta din urmă este considerată mama lui Asclepios, pe care l-ar fi conceput împreună cu Apollo. Mîniat din cauza acestei uniri și pentru a se răzbuna pe Apollo, Flegias a dat foc templului zeului, care însă l-a pedepsit ucigîndu-l cu săgețile sale și condamnîndu-l și în lumea de dincolo la o pedeapsă aspră.

Descendenții lui Flegias sînt amintiți ca un neam mitic căruia i se atribuia distrugerea templului lui Apollo de la Delfi.

► *Prezențe în literatură.* Flegias e amintit de Vergiliu {*Eneida*, 6.618-620} și reapare în *Comedia* dantescă, unde este simbolul miniei și, din acest motiv, devine paznicul Styxului {*Infernul*, 8).

Flegon (gr. OXtywv, -ovxog). Numele unuia dintre caii mitici care trăgeau carul Soarelui.

Flegra (gr. OXiypa, -ae; ; lat. *Phlegra, -ae*). Cîmpie din Tesalia unde, potrivit unei tradiții, a avut loc Gigantomahia și GIGANȚII (vezi) au fost fulgerați de Zeus (Pindar, *Nemeene*, 1.67).

Flias (gr. OXuxc; , -cwtoC; ; lat. *Phlias, -antis*). Fiul lui Dionysos, amintit printre eroii care au luat parte la expediția argonauților (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 1.115). Era considerat eroul eponim al cetății Fliont. Originea numelui său era pusă în relație cu un epitet al lui Dionysos, *Fleones*, însemnînd literal „bogat”.

Flogios (gr. OXoyioç, -ou; lat. *Phlogius, -i*). Erou din Tesalia, fiul lui Deimahos și fratele lui Deileon și al lui Autolicos. A participat la expediția lui Heracle împotriva amazoanelor; a rămas la Sinope, la Marea Neagră, și s-a alăturat ulterior expediției argonauților porniți în căutarea lîinii de aur.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 2.955 și urm.; Valerius Flaccus, *Argonauticele*, 5.115.

Flora (lat. *Flora, -ae*). Cu acest nume (derivat din *fior, floris*, „floare”) latinii o indicau pe zeița florilor, a grădinilor și a primăverii. În fiecare an, între 28 aprilie și 3 mai, se desfășurau în cinstea ei sărbătorile numite Floralia, în cadrul cărora aveau loc numeroase spectacole scenice (vezi FLORALIA).

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lîngă numeroasele mențiuni ale sărbătorilor închinete zeiței din izvoarele antice (Ovidiu, Marțial, Varro, Seneca), este interesant să amintim că și Cato a scris o operă (pierdută) despre sărbătorile Florei {*De re Floria*}, pe care o amintește Gellius (9.12.7).

► *Prezențe în literatura modernă.* Vechea zeiță latină dă titlul a două culegeri de versuri

FLORALIA

364

ale lui E.A. Karlfeldt, *Flora și Pomona* și *Flora și Bellona*.

Floralia (lat. *Floralia, -ium*). Sărbători religioase romane ce aveau loc în cinstea FLOREI (vezi). Se desfășurau anual între 28 aprilie și 3 mai și au fost instituite în anul 238 î.Hr., cu ocazia fondării templului Florei de pe Quirinal, la Roma. Erau legate de o serie de rituri ale fecundității și rodniciei pămîntului și cuprindeau, pe lîngă ceremoniile religioase și sacrificii, întreceri de urmărire cu capre și iepuri, precum și aruncarea bobilor, considerați simbolul fecundității și bogăției. De asemenea, aveau loc reprezentații cu caracter obscen la care luau parte prostituate îmbrăcate tipător, motiv pentru care au devenit detestabile în ochii scriitorilor creștini. De desfășurarea sărbătorilor se ocupa unul dintre FLAMINII (vezi) minori, responsabil de cultul zeiței. Sînt amintite, printre alții, de Ovidiu {*Fastele*, 5.329}.

Flori. Cea mai veche scenă reprezentînd culesul florilor pe care ne-o transmite mitologia este cea descrisă în *Imnul homeric către Demetra*, unde Hades o răpește pe Persefona pe cînd aceasta „se hîrjonea cu voi, pieptoase copile ale lui Oceanos,/ Și culegea din iarba moale și trandafirul, și șofranul,/ Și violeta minunată, și stînjene-lul, și zambila,/ Și un narcis făcut să-nșele pe fata cu obraji de floare;/ Zeus însuși îl ivi din glie [...]/ Minune fără de pereche și toți priveau mirați la floare” (vv. 5 și urm.). Splendidă jucărie a zeilor, florile sînt simbolul vieții, al renașterii primăverii și al ciclului continuu al anotimpurilor; o cunună de flori este atributul zeului Hime-neu, care conduce cortegiul nupțial; la Roma, zeița lor tutelară este Flora, în cinstea căreia au loc sărbătorile numite Floralia. Florile aveau un rol important în riturile legate de cultul lui Adonis, în special la Byblos, în Fenicia; aici, pentru sărbătoarea zeului se pregăteau, în vase de lut ars, micile „grădini ale lui Adonis”, iar statuia zeului era așezată pe un pat de flori (vezi ADONIS). În timpul sacrificiilor, victimele purtau coroane din ramuri și flori, iar cu ocazia anumitor festivități templele, altarele și statuile zeilor erau împodobite cu ghirlande de flori. Adesea florile sînt protagoniste povestirilor despre metamorfoze (pentru miturile relative la diferitele flori vezi rubricile respective).

Foamea (gr. Aijioç, -ou; lat. *Fames, -is*). Personaj mitologic. Hesiod îl plasează printre fiii Discordiei, Eris (*Teogonia*, 227), frații săi fiind Truda, Uitarea, Durerea, încăierarea, Războiul, Omorul, Măcelul, Scornirile, Dezbinarea, Faimele, Defăimarea, Fărădelegea, Orbirea și Jurămîntul, dar nu îi precizează

caracteristicile, și nici nu ne oferă o descriere a sa. Mai multe detalii ne dau, din acest punct de vedere, poezii latini. Vergiliu plasează foamea, care „dă sfaturi proaste”, în vestibulul împărăției infernale, alături de Sărăcie, Plîns, Boală și Remușcări (*Eneida*, 6.273 și urm.). Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.799 și urm.) își închipuie în schimb că ea trăia în Caucaz, în Sciția, regiune pustie unde, împreună cu Paloarea și Tremurul, roade în zadar puțină vegetație disponibilă; în descrierea lui Ovidiu ea „avea părul zburlit, ochii înfundați, chipul palid, buzele albe de foame, gîtul roșu de sete, pielea uscată, atît de subțire încît i se vedeau măruntaiele; oasele îi ieșeau prin șoldurile colțuroase, din pîntec avea doar o gaură, nu pîntecul; pieptul părea atîrnat [...] rotulele și maleolele umflate se iveau ca niște cocoșe monstruoase”. Foamea are un rol de prim-plan în mitul lui Erisihon, povestit de același Ovidiu (vezi ERISIHTON).

► *Prezențe în literatura antică.* Apare în textele lui Hesiod, Vergiliu și Ovidiu pe care le-am citat; de asemenea, este menționată de Seneca în *Hercule furios* și de Silius Italicus (13.581).

Fobetor sau **Icelos** (gr. $\phi\omicron\beta\epsilon\tau\omicron\rho\varsigma$, -opog; lat. *Phobetor*, -oris; gr. "IxeXog, -ou; lat. *Icelos*, -i). Unul dintre nenumărații fii ai Somnului, fratele lui Morfeu și al lui Fantasos. Numit Icelos de zei și Fobetor de muritori, potrivit lui Ovidiu „devine fiară, pasăre sau șarpe lung” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 11.639 și urm.).

Fobos (gr. $\phi\omicron\beta\omicron\varsigma$, -ou; lat. *Pavor*, -oris). Propriu-zis, „teamă”. Era zeul fricii, fiul Afroditei și al lui Ares și ajutorul acestuia.

Foc. Probabil din cauza vechimii sale, inventarea focului a lăsat destul de puține urme în mitologia clasică. Spre deosebire de inventarea artelor și tehnicilor însușite

365

recent, ca agricultura, cultivarea viței-de-vie, creșterea animalelor etc, legate de anumiți zei și eroi, în ceea ce privește inventarea focului datele sînt în număr redus. Unele tradiții i-o atribuie lui Foro-neu, legendarul rege din Argos. În *Imnul homeric către Hermes*, acest zeu este prezentat ca fiind primul care a descoperit modul de a elibera scînteile focului: „întîiul foc, aprins de Hermes, a fost o pildă pentru toți./ în groapa bine adîncită a pus grămezi de lemn uscat./ Zvîrlind într-însa trunchiuri groase: ci flacăra se-nvîltoară/ Departe revărsînd dogoarea pojarului împurpurat” (vv. 111 și urm.); între timp, „marele Hefaistos stîrnea văpăile năvalnic” (v. 115). Proprietate a zeilor, focul este furat de Prometeu și dăruit oamenilor, care în urma împărțirii inechitabile a calităților de către Epimeteu nu au căpătat mai nimic (vezi PROMETEU și CREAȚIE); furtul focului provoacă, după cum se știe, mînia lui Zeus și teribila pedeapsă pe care regele zeilor i-o aplică lui Prometeu, înlănțuindu-l de o stîncă în Caucaz și trimițînd zilnic un vultur să-i mănînce ficatul.

În mitologie, focul și meșteșugurile legate de el, mai ales arta metalurgiei și a ceramicii, sînt asociate unui număr de trei divinități: Atena, Hefaistos și Prometeu; acești zei sînt și ocrotitorii activităților tehnice în general și ai categoriei sociale a meșteșugarilor (la Atena erau zeii tutelari ai cartierului Ceramicos, unde se aflau aproape toate atelierele meșteșugarilor). În *Prometeu înlănțuit*, Eschil definește focul ca fiind „floarea meseriei” lui Hefaistos și „originea tuturor meșteșugurilor” (v. 7) și subliniază că „toate meșteșugurile îi vin omului de la Prometeu”. Hefaistos este, la rîndul său, un meșteșugar; în atelierul lui, aflat pe o insulă vulcanică, el lucrează lîngă foc, ajutat de ciclopi, excelînd în prelucrarea metalelor.

Focul descoperit de Hermes, furat de Prometeu și stăpînit sublim de Hefaistos este un foc prieten, care îl ajută pe om și îi îmbunătățește viața; îi este folositor și în timpul sacrificiilor, cînd victimele sînt arse (complet în holocaust, oferit de obicei zeilor infernali și morților; parțial în sacrificiile în cinstea zeilor olimpici, pentru care se ard numai părțile mai puțin apreciate ale victimei, pe cînd celelalte sînt consumate

FOC

în timpul banchetului sacrificial). De asemenea, focul are o puternică valoare simbolică: căminul este locul central al casei, atît în Grecia, cît și la Roma, iar zeița Hestia (Vesta romană) este divinitatea ocrotitoare a căminului domestic, a casei și familiei. Mai mult chiar, întrucît cetatea reprezintă un fel de extindere a casei și a familiei, Hestia este și ocrotitoarea căminului sacru al cetății. În cetățile grecești, acesta era de obicei în pritaneu, unde se afla și templul zeiței. Cînd coloniștii greci plecau să întemeieze o nouă colonie, duceau cu ei focul sacru luat de pe altarul zeiței din cetatea-mamă. Și la Roma focul Vestei era sacru, iar vestalele se îngrijeau ca el să nu se stingă, întrucît stingerea lui era un semn funest.

Centru al vieții domestice și citadine, focul, după ce însoțea cu prezența sa liniștitoare fiecare etapă a vieții omului în interiorul și în afara casei sale, îl secolunda (cel puțin în perioadele și în locurile în care se practica incinerarea) și în călătoria ultimă. Ruguri mari ard pe fondul celor mai impresionante scene din epica clasică: funeraliile lui Patroclu, cele ale lui Hector, cu care se încheie *Iliada*, și cele ale Dido-nei, cu rugul al cărui fum se ridică la orizont când Enea ridică ancora din Cartagina, în *Eneida*. Un rug gigantic constituie cadrul morții lui Heracle, care este ridicat în cer din flăcări, iar dinaintea priverii oferte de rugul funebru se va celebra în epoca romană apoteoza împăraților. Focul, dar divin, poate să-l purifice pe om și să-l facă nemuritor: înainte ca împărații să facă această trimitere simbolică, mitologia greacă propusese povestea lui Demofon, fiul lui Celeos și al Metanirei, pe care Demetra, în semn de mulțumire pentru ospitalitatea cu care fusese primită, a vrut să-l facă nemuritor arzând treptat părțile sale omenești. Demofon ar fi devenit asemenea zeilor dacă mama sa, văzându-l într-o noapte în mijlocul flăcărilor și necu-noscând natura divină a Demetrei și intențiile sale generoase, nu ar fi întrerupt ritualul (pentru detalii vezi CELEOS). Potrivit unei versiuni a mitului, și Ahile este supus unui ritual asemănător de către mama sa, ca să devină invulnerabil. Este semnificativ faptul că în mitologie focul e asociat cu două divinități aparent

FOCĂ
366

r

opuse, ca Hermes și Hestia, care, pe de altă parte, sînt prezentate adesea împreună în iconografie și în poezie (de exemplu, în *Imnul homeric către Hestia*): Hermes, care a descoperit focul, este un zeu în continuă mișcare, efervescent și, trebuie s-o spunem, vulcanic, care domină spațiul zeilor și pe cel al oamenilor; Hestia ocrotește în schimb căminul care, în casă sau în cetate, oferă un centru stabil și un punct de referință imobil. Acești doi zei reprezintă cele două posibile aspecte ale focului: cel binefăcător, ce conferă siguranță și face casa primitoare și confortabilă (Hestia), și cel volatil, mereu mobil, care poate deveni extrem de periculos dacă nu e stăpînit la timp (Hermes).

Cel din urmă aspect al focului a determinat în cadrul mitului imagini pline de forță, pentru că pe lângă focul prieten poate exista și un foc dușman, ce arde totul fără control. Flăcările distrug Troia și pun capăt unui război care a durat zece ani. Incendiul devastează pămîntul și amenință să-l distrugă atunci când Faeton pierde controlul asupra cailor lui Helios, Soarele, tatăl său. Sub forma fulgerului lui Zeus făurit de Hefaiistos, focul, transformat în scînteie teribilă, pedepsește nedreptățile și repune în ordine lucrurile lumești. Într-un mediu mai filosofic, dar nu lipsit de legături cu mitul și poezia, se plasează concepția despre foc a lui Heraclit; acesta îl concepe ca substanță din care e alcătuită lumea sau ca substanță a acelei *ekpyrosis*, conflagrația sau catastrofa finală care, în gîndirea lui Heraclit și a stoicilor, încheie un ciclu al lumii distrugînd-o complet, în flăcări.

Focă. În mitologia greacă sînt amintite grupuri de foci care trăiesc în adîncurile mării, aparțin împărăției lui Poseidon și sînt încredințate spre pază lui Proteu, divinitate marină capabilă să se transforme și să ia cele mai diferite forme. Focile lui Poseidon sînt prezentate adesea ca nimfe ale apelor ce se preschimbă în foci pentru a fugi de atențiile prea asidue ale celorlalți zei. Una dintre acestea este Psamate, care a încercat să scape de insistențele lui Eac transformîndu-se în focă. Acesta însă a reușit să o prindă, iar din unirea lor s-a născut eroul Focos, eponimul regiunii Focida.

Pe lângă mențiunile sporadice din povestirile mitologice, focile apar adesea în scrierile lui Pliniu cel Bătrîn, Aristotel, Aelianus și Plutarh, ale căror informații, dacă uneori reflectă o observație atentă și întemeiată, de multe ori sînt fantastice și legendare. Pliniu, de pildă, povestește că laba dreaptă a focii are o putere soporifică specială, care face ca animalul să adoarmă cînd își pune acea labă sub cap, și amintește că pielea de focă respinge fulgerele.

► *Prezențe în literatura antică.* Focile sînt citate, printre altele, în *Odissea* (4.400 și urm.), în *Imnul homeric către Apollo*, în unele pasaje din Aristotel, Pliniu, Aelianus și Plutarh, pe care i-am citat deja (respectiv, *Viața animalelor*, 5.3, *Naturalis historia*, 9.41, *De natura animalium*, 9.9 și *De sollertia animalium*, 34). Trimiterile la Proteu, Focos, Psamate și Eac apar la Apollodor (*Biblioteca*, 3.12.6) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 7.388-389).

Focos (gr. Οὔξοκ, -ou; lat. *Phocus*, -i). Erou mit., eponimul Focidei, fiul lui Eac și al nereidei Psamate. Numele lui era asociat cu tradiția potrivit căreia mama sa luase înfățișarea unei focii (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.6). A fost ucis de frații săi vitregi Telamon și Peleu, invidioși pe abilitatea sa în întrecerile atletice. Ei l-au omorît în timpul unui antrenament; cînd tatăl lor a descoperit cele întîmplate, i-a alungat pe cei doi fii ai săi.

Pentru alte detalii vezi PELEU.

Folos (gr. (DoXoť, -ou; lat. *Pholus*, -i). Unul dintre centauri; a fost ucis accidental de una din săgețile otrăvite ale lui Heracle și a fost îngropat pe un munte care, în amintirea sa, a fost numit Foloe și a rămas în mitologie ca sălașul centaurilor. Pentru detalii vezi HERACLE (a patra muncă, uciderea mistrețului de pe muntele Erimant).

Fontinalia sau **Fontanalia** (lat. *Fontina-lia* sau *Fontanalia*). Sărbători religioase care aveau loc pe 13 octombrie la Roma, în cinstea zeului FONTUS sau FONS (vezi). De fapt, era vorba despre o sărbătoare centrată pe cultul puțurilor, fântinilor și izvoarelor; atunci se aruncau în apă flori și se depuneau cununi împletite din ramuri și flori, în cadrul cultului, zeului Fontus îi erau asociate nimfele.

367

FORNACALIA

Fontus sau **Fons** (lat. *Fons* sau *Fontus*). Zeul izvoarelor, venerat la Roma ca fiul lui Ianus. Potrivit tradiției, îi era închinat un altar pe Ianiculum, colina lui Ianus, lângă mormîntul lui Numa Pompilius. În 231 î.Hr. s-a ridicat în cinstea lui un templu în apropiere de poarta zidului lui Servius de la Roma, care a fost numită, după el, Poarta Fontinalis. În cinstea sa aveau loc la Roma sărbătorile numite FONTINALIA sau FONTA-NALIA (vezi).

Forbas (gr. Qopfiac; -avrog; lat. *Forbas*, -antis). 1) Erou din Atica, despre care se spunea că era foarte priceput să mîne carul. Potrivit tradiției, el l-ar fi învățat această artă pe Tezeu. De asemenea, unele izvoare susțineau că ar fi inventatorul luptei, care în general însă este considerată invenția lui Tezeu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Euripide (*Rugătoarele*, 680) și Pausanias (1.39.3).

2) Rege din Panopeea, în Focida. Avea obiceiul să-i provoace la luptă pe toți cei care treceau prin ținutul său și îi învingea întotdeauna în întrecerile de pugilat, omorîndu-i. A fost ucis de Apollo, care, pentru a se apropia de el fără să fie recunoscut, a luat înfățișarea unui copil.

► *Prezențe în literatura antică.* Este citat de Ovidiu (*Metamorfoze*, 11).

3) Erou din Tesalia, fiul lui Lapites și al Orsinomei (sau Arsinomei) și fratele lui Triopas ori, potrivit altor genealogii, fiul lui Triopas. De asemenea, se spunea că și Periergos ar fi fost fratele său. Se povestea că s-ar fi strămutat în apropiere de Cnidos sau la Rodos, unde ar fi eliberat o regiune invadată de șerpi, ori pe lângă Ialisos. O tradiție diferită, care plasa povestea sa în Pelopones, menționa că s-a mutat în Elida, unde regele Alektor, temîndu-se de puterea tot mai mare a adversarului său, PELOPS (vezi), și l-a făcut aliat. La moartea sa, cei doi fii, Augias și Alektor, și-au împărțit regatul Elidei.

► *Prezențe în literatura antică.* Dintre numeroasele izvoare care povestesc faptele lui Forbas, adesea în maniere contradictorii, îi amintim pe Apollodor (*Biblioteca*, 2.5.5), Hyginus (*Astronomica*, 2.14), Athenaios (262 și urm.), precum și unele pasaje din Pausanias și Diodor din Sicilia.

Forculus. Vechi zeu roman, venerat ca divinitate a canaturilor ușilor. Era amintit în INDIGITAMENTA (vezi), listele cu zei și invocări redactate de pontifi.

Forcus (gr. (Dopxuc; -uog; lat. *Phorcus*, -i; *Phorcys*, -yos; *Phorcyn*, -ynos). Zeu al mării; era considerat fiul lui Pontos și al Geei (Hesiod, *Teogonia*, 237) și tatăl Grațiilor și al Gorgonelor, numite din acest motiv Forcide sau Forcinide. I se atribuie și alți fii, printre care tritonii și unii monștri marini.

Fordicidia (lat. *Fordicidia*, -orum). Sărbători religioase romane care aveau loc în cinstea zeiței Tellus, Pămîntul, la 15 aprilie. Numele lor deriva din *farda*, „vacă gestantă”, întrucît momentul culminant al sărbătorilor îl constituia sacrificarea în cinstea zeiței a unei vaci gestante, oferite de toate curiile din Roma în templul de pe Esquilin; un sacrificiu asemănător aduceau pontifi pe Capitoliu. Vițeei încă nenăscuți erau sacrificați separat, de vestale.

Formion (gr. fl>opjiu>v, -ovoc;). Protagonistul unei povestiri legendare amintite de Pausanias (3.16.2 și urm.). Formion era un spartan ce locuia în casa care odinioară fusese a lui TINDAR (vezi) și unde se născuseră cei doi Dioscuri, Castor și Pollux. Într-o zi, aceștia au venit îmbrăcați în veșmintele sărăcicioase a doi călători și l-au rugat să-i găzduiască și, mai ales, să-i lase să doarmă în odaia care altădată fusese a lor. Formion i-a primit binevoitor, dar nu a vrut să le îndeplinească cea de-a doua rugămintă, pentru că în odaia cu pricina locuia acum fiica sa. A doua zi de dimineață însă el și-a dat seama că cei doi călători misterioși dispăruseră împreună cu fiica sa; în locul lor a găsit două statui și cîteva fire de *silphion*, o plantă aromatică.

Fornacalia (lat. *Fornacalia* sau *Furnalia*). Vechi sărbători religioase romane care se desfășurau în luna februarie lângă cuptoarele unde se cocea pîinea. Se spunea că fuseseră instituite de Numa Pompilius (Ovidiu, *Fastele*, 2.527). Numele lor provine din *fornax*, „cuptor”, iar zeița lor tutelară era FORNAX (vezi), care, în afară de această funcție de ocrotitoare a cuptoarelor, nu are o fizionomie bine definită și nici nu este legată de mituri specifice. În vremurile

FORNAX

368

mai vechi, cînd singura cereală cultivată de romani era ALACUL (vezi), sărbătoarea era legată de prăjirea acestei plante, care în luna februarie se vindea pe piață. Sacrificiile erau organizate de curiile diferitelor cetăți, care se adunau în For, fiecare într-o zi stabilită dinainte, dînd sărbătorii și o valență politică, pe lângă cea religioasă.

Fornax (lat. *Fornax*, -acis). Zeița romană a cuptoarelor, invocată atunci cînd se pune la prăjit alacul în cuptoare (*fornax* înseamnă cuptor). Era venerată împreună cu Vulcan în cadrul sărbătorilor Fornacalia, care, potrivit tradiției, fuseseră instituite de Numa Pompilius (Ovidiu, *Fastele*, 2.525-527); vezi și FORNACALIA.

Foroneu (gr. «Dopuveug, -Iwe; lat. *Phoro-neus*, -i). Fiul lui Inahos și al Meliei; a fost unul dintre regii mitici din Argos (Hygi-nus, *Fabule*, 147) și tatăl Niobei și al lui Apis. Numele său este folosit uneori de poeți pentru a-i indica pe locuitorii din Argos în general. Potrivit unei tradiții, a fost primul om și a luat focul din cer (Pausanias, 2.15.5).

Fortificații. Fortărețele, zidurile și cetățile fortificate sînt amintite adesea în mitologie, cel puțin în

două contexte fundamentale : în legătură cu construirea lor, pusă adesea în relație cu intervenția unor creaturi divine, și în legătură cu marile povestiri mitologice ce au ca fundal o serie de fortificații impunătoare. Printre zidurile urbane ridicate datorită intervenției extraordinare a zeilor și eroilor se numără cele de la Teba, a cărei fortăreață a fost construită de Cadmos (păstrându-și inclusiv în epoca istorică numele de Cadmeea) și ale cărei ziduri fortificate au fost opera lui Amfion și a lui Zetos. În mod miraculos, când Amfion cânta din liră, pietrele ciclopice care formau zidul se mișcau și ocupau singure poziția stabilită dinainte (vezi *TEBA*). Mai extraordinară încă a fost originea zidurilor Troiei, ridicate de Poseidon în timpul domniei lui Laomedon. Suveranul nu i-a dat însă zeului răsplata pentru care se învoi-seră, iar acest fapt a declanșat, potrivit unor povestitori, ura implacabilă a lui Poseidon față de cetate, ură care a avut un rol important în hotărîrea rezultatului războiului troian. Numeroase episoade, lupte și dialoguri din *Iliada* au loc în apropierea zidurilor, sau chiar lângă ele, ori în fața Porților Scheene; iar când calul de lemn este adus în cetate, determinîndu-i sfîrși-tul, o parte din ziduri și Porțile Scheene sînt dărîmate, pentru a-i îngădui acestuia să intre. Adesea, cele mai impunătoare ziduri de apărare le erau atribuite ciclopilor (de unde adjectivul „ciclopic” cu care sînt indicate și astăzi), iar în multe localități, în special din Italia meridională și Sicilia, erau asociate cu numele miticului arhitect *DEDAL* (vezi), în lumea romană, mitologia amintește mai ales „zidurile și fortăreața noii Carta-gine”, întemeiată de Dido, care obținuse atît pămînt cît putea cuprinde o piele de taur; regina a scos din acea piele un fir foarte subțire (lung, potrivit lui Servius, de 22 de stadii), cu care a delimitat o zonă întinsă, unde s-a ridicat cetatea. Zidurile urmau acel perimetru (Vergiliu, *Eneida*, 1.365 și urm.). Și mai faimoase sînt zidurile Romei, care au fost martorele luptei fratricide dintre Romulus și Remus; se povestește că, „în semn de batjocură față de fratele său, Remus a trecut dintr-un salt peste noile ziduri și a fost apoi ucis de Romulus, mînios, care a adăugat și următorul avertisment: «Această soartă o vor avea toți cei care vor trece zidurile mele»” (Livius, 1.7.2). Ziduri rezistente înconjoară și partea cea mai întunecată a lumii infernale, prăpăstiile adînci ale Tartarului: „Deodaf se uită îndărăt Enea:/ La stînga, sub un stei, un zid el vede,/ Ce-nfășură de trei ori o cetate/ întinsă. O-mpresoară-n brîu de flăcări/ Al Tartarului fluviu, Fle-getonul/ Cel repede, rostogolind cu sine/ Bubuitoare stîncării”. În ziduri se deschide „o poartă uriașă/ Cu stîlpi puternici de oțel, ca omul./ Oricît ar fi de zdravăn, ba nici zeii,/ Cu nici un chip, să n-o poată distruge./ Un turn semeț de fier se suie-n nouri” (*Eneida*, 6.548 și urm.). Zidurile și fortărețele izolează, apără, închid, dar sînt și la delimitarea zonei sacre de cea profană. Din acest punct de vedere, o semnificație aparte avea, la Roma, *pomerium*, spațiul sacru situat de-a lungul zidurilor cetății, unde nu era voie să se construiască edificii și nici să se cultive pămîntul (vezi *POMERIUM*) ; în special în lumea greacă, era deosebit de importantă delimitarea zonei sacre a sanctuarelor de cea

369

FRATRIOS

înconjurătoare, deseori această zonă fiind izolată printr-un zid (vezi *TEMENOS*, 2).

Fortuna (gr. Τύχη , *-fQ*; lat. *Fortuna*, *-ae*). Zeița destinului, venerată în Grecia sub numele Tyche, dar adorată mai ales în lumea romană. Era considerată zeița care dirija evenimentele lumii; personifica oscilațiile și incertitudinea sorții omenesci; apărea și ca simbol al bogăției și al norocului. Este posibil ca la origine să fi fost, în lumea italică, o zeiță a rodniceii și fecundității.

► *Epitete*. Fortuna avea numeroase epitete, dintre care cele mai cunoscute erau: *Isis*, *Panthea*, *Equestris*, *Felix*, *Primigenia* (venerată în special la Palestrina), *Muliebris*, *Virgo*, *Publica*, *Redux*.

► *Atribute*. Cîrma, ce reprezenta rolul său de călăuzitoare și diriguitoare a evenimentelor lumii; globul, care indica nesiguranța și instabilitatea destinului; cornul Amal-teei sau cornul abundenței, uneori și Plu-tos, pentru reprezentarea abundenței și bogăției.

► *Răspîndirea cultului*. Principalele sanctuare ale zeiței din lumea romană erau cel de la Antium, unde erauenerate două Fortuna oraculare (se pare că oracolele respective se bazau pe interpretarea mișcărilor statuiilor), și cel de la Palestrina (Praeneste), cu o structură arhitectonică impunătoare, unde oracolul se exprima prin intermediul unor bețișoare cu fraze gravate, pe care un copil le extrăgea la întîmplare și le înmîna celor ce puneau întrebările. La Roma existau temple ale zeiței pe Quirinal și în Forum Boarium. Dintre numeroasele temple ale Fortunei din lumea romană, cel dintîi îi era atribuit lui Servius Tullius, care, potrivit tradiției, fusese iubit de zeiță.

► *Iconografie*. Reprezentările Fortunei se numără printre cele mai frecvente și mai numeroase care ne-au parvenit din lumea clasică și sînt în special statui, reliefuli, picturi, monede, geme etc. De obicei este reprezentată ca o figură feminină, așezată sau în picioare, cu atributele sale specifice ; uneori este asimilată lui Isis, caz în care e înfățișată cu parura siriacă.

Fosforos, vezi HEOSFOROS.

Frasin. în mitologia clasică, frasinul este copacul sacru al lui Poseidon/Neptun, zeul apelor, dar și al cutremurelor; în latină, numele frasinului are aceeași rădăcină ca și verbul *fragor*, însemnând „a sparge”, „a spinteca”, iar afinitatea termenilor justifică asocierea copacului cu un zeu ce are asemenea atribute. Ca și în ceilalți copaci, în frasini trăiau nimfe, în acest caz mai ales meliadele; numele lor, avînd legătură cu termenul ce înseamnă „miere”, trebuie pus în relație cu rășina dulce produsă de o specie de frasin — și care, potrivit unora, poate fi identificată cu mana biblică - și cu florile sale, al căror parfum seamănă cu cel al mierii. Cea mai celebră dintre meliade a fost Melia, soția lui Inahos și mama lui Egialeu, Fegeu și Foroneu. Dacă frasinul evocă, prin intermediul meliade-lor, dulceața mierii, el este și un simbol al rezistenței. în mitul raselor al lui Hesiod, povestit în *Munci și zile*, cel de-al treilea neam de oameni, după cele de aur și de argint — neamul de bronz —, s-a născut din frasini și era „însăimîntător și violent”; din lemn de frasin erau și mînerile armelor de bronz ale eroilor din poemele homerice, iar dintr-un frasin de pe muntele Pelion centaurul Chiron a făurit lancea lui Ahile, numită Peliakon (vezi PELIACON). Pliniu îi atribuia frasinului virtutea singulară de a îndepărta șerpii; în *Naturalis historia* el povestește că șerpii nu se apropie niciodată de umbra unui frasin și preferă să se arunce în foc decît să-i atingă frunzele. Frasinul era venerat în mod deosebit de celți, care îl considerau un simbol al renașterii și credeau că, prin intermediul anumitor rituri, putea înfăptui vindecări miraculoase.

Frasios (gr. <τ>paaiog, -ou; lat. *Phrasius*, -i). Prezicător mitic din Cipru. A fost consultat într-o perioadă de foamete de Busiris, regele Egiptului, pe care l-a sfătuit să sacrifice în fiecare an un străin în cinstea lui Zeus pentru a pune capăt nenorocirilor. Busiris a luat în serios verdictul său și primul om pe care l-a sacrificat a fost chiar prezicătorul.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Ovidiu (*Ars amatoria*, 1.649), Hyginus (*Fabule*, 55) și Apollodor (*Biblioteca*, 2.5.11; în 1.9.9 este citat un Frasios, probabil diferit, fiul lui Neleu și al Chloridei).

Fratres Arvales, vezi ARVALI.

Fratrîos (gr. DptxTpioc;, -ou). Epitet cu care erau venerați în Grecia Atena și Apollo.

FREIA

370

Cultul lor, împreună cu cel al lui Zeus *Patroios*, constituia prerogativa fratriilor, grupări despre care știm că existau la Atena și în alte centre și în care se asociau familiile nobile.

Freia. Germanii antici indicau cu acest nume o zeiță a fertilității.

Frica, vezi FOBOS, PAVOR ȘI PALOR.

Frigios (gr. cDpijTioț, -ou; lat. *Phrygius*, -i). Rege legendar din Milet. S-a îndrăgostit de Fite, o tînără din cetatea Mius, care venise la Milet pentru sărbătoarea locală în cinstea Artemisei. Căsătoria lor a pus capăt disensiunilor care opuneau cele două cetăți.

Frixos (gr. <Dp(țof, -ou; lat. *Phrixus*, -i). „Cel cu părul creț”; era fiul lui Atamas și al Nefelei și fratele Helei. Cînd Atamas a părăsit-o pe Nefele și s-a căsătorit cu o muritoare, Nefele, zeița-nor, s-a întors în cer, provocînd o secetă cumplită. Intrucît seceta fusese declanșată de Nefele sau de intrigile reginei Ino, cea de-a doua soție a lui Atamas, oracolul a hotărît ca fiii Nefelei să fie sacrificați, însă ea a reușit să-i salveze. Copiii au fugit călare pe berbecul cu lîna de aur, darul Herei (sau al lui Her-mes). între Sigeion și Chersones însă Hele a căzut în marea care de atunci s-a numit, după ea, Helespont; Frixos a ajuns teafăr în Colhida, regatul lui Eetes, care l-a primit la curte și i-a dat-o de soție pe fiica sa, Chalcioppe. Frixos a sacrificat berbecul în cinstea lui Zeus, iar pielea animalului i-a dăruit-o lui Eetes, care a atîrnat-o de un stejar din pădurea sfîntă a lui Ares. Lîna a rămas acolo pînă cînd a fost luată de Iason și de argonauți (vezi IASON); Frixos a trăit pînă la adînci bătrîneți și a avut împreună cu Chalcioppe patru fii (Apollo-nios din Rodos, 2.1151).

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Frixos a fost transpusă pe scenă de Euri-pide, în tragedia omonimă, unde Frixos se oferă de bunăvoie să se sacrifice pentru a-i îndupleca pe zei.

Fronime (gr. Opovip-n, -r\q). Eroină greacă amintită de Herodot (4.154 și urm.) ca mama lui Batos, întemeietorul cetății Cirene. Era fiica regelui cretan Etearhos; cea de-a doua soție a regelui o ura și a acuzat-o că ducea în taină o viață desfrînată.

Etearhos a crezut-o și, pentru a-și pedepsi fiica, a încredințat-o unui neguțător din Thera care îi era oaspete - un anume Temison -, poruncindu-i să o arunce în mare. Temison a aruncat-o în apă, dar a scos-o imediat și a luat-o pe corabia sa; apoi a dus-o în insula Thera, unde fata s-a căsătorit cu un nobil pe nume Polimnes-tos, cu care l-a avut pe Batos.

Fructe. Fructele sînt un simbol transparent al abundenței și al rodniciei pămîntului și pomilor și, ca atare, apar în mitologie ca atribute ale divinităților legate de agricultură. Cornul abundenței este plin

de fructe; uneori ele se ivesc din coșul Demetrei și constituie un atribut tipic al Persefonei, pe când în lumea latină însoțesc adesea reprezentările Fortunei, deși zeița fructelor prin antonomază este Pomona. Fiecare fruct este legat de mituri specifice. Foarte frecvente sînt povestirile mitologice despre mere mai mult sau mai puțin miraculoase, de la acela al discordiei, aflat în centrul judecății lui Paris, la cele ale Hesperidelor, magicele mere de aur primite de Hera ca dar de nuntă (vezi MĂR, GUTUIE). Diferite mituri subliniază semnificația rituală a anumitor fructe. Gustînd dintr-o rodie înainte de a reveni în lumea celor vii și încălcînd astfel interdicția de a mîncă, ce îi fusese impusă drept condiție pentru a putea vedea din nou lumina soarelui, Persefona a fost condamnată să petreacă o perioadă în lumea de dincolo și o altă pe pămînt (vezi PERSEFONA). Există numeroase mituri și legende referitoare la struguri și la VIȚA-DE-VIE (vezi), pe fundalul cărora se profilează figura lui Dionysos. Multe fructe erau aduse ca ofrandă zeilor (în special lui Vertumnus, zeul roman al grădinilor) și erau utilizate, atît în Grecia, cît și la Roma, la împodobirea templelor și a capelelor cu ocazia sărbătorilor religioase (pentru miturile relative la fiecare fruct în parte vezi rubricile respective).

Frumusețe. În mitologie, frumusețea e o trăsătură constantă a multor zeițăți și un atribut nelipsit al eroilor și eroinelor. Poeții descriu farmecul ieșit din comun al multora dintre ei. Dintre zei, Apollo este cel mai frumos: e înalt, are membre bine proporționate și cîrlionți negri cu reflexe violacee, care îi coboară pe umeri. Dintre zeițe,

371

FRUMUSEȚE

întăietatea frumuseții îi revine Afroditei, care la desăvîrșirea trupului adaugă efectele cingătorii miraculoase pline de toate grațiile, care îl face irezistibil pe posesorul ei (*Iliada*, 14.214 și urm.). Grația și frumusețea le caracterizează și pe alte zeițe, mai ales pe Hera și pe Atena, care se iau la întrecere cu Afrodita pentru a obține titlul de cea mai frumoasă zeiță, după cum vom vedea imediat. Printr-un contrast unic, cea mai frumoasă zeiță din Olimp îl are drept soț pe zeul cel mai dizgrațios și mai nereușit din punct de vedere fizic, Hefaistos. În imaginarul poezilor, brațele albe, gleznele subțiri, talia înaltă, ochii mari și strălucitori și părul înmiresmat și strălucitor constituie trăsăturile ideale ale celor mai frumoase zeițe; armonia și, în același timp, forța și proporțiile membrilor îi caracterizează pe zei și pe eroii cei mai puternici. Pentru a ne face o idee despre frumusețea ce le era atribuită zeilor și personajelor mitologice, la trăsăturile descrise în poezie putem adăuga imaginile din pictură și, mai ales, din sculptură ce ne-au parvenit din Antichitate. Deosebit de faimoasă a fost statuia Afroditei sculptată de Praxitele pentru locuitorii cetății Cnidos (secolul al IV-lea î.Hr.), pe care contemporanii săi o considerau cea mai frumoasă figură feminină realizată vreodată și care, vreme de mai multe generații, a fost ținta pelerinajelor. Statuia s-a pierdut, însă există copii din epoca romană, ca mărturie a faimei sale. Căutarea constantă a proporțiilor în reprezentarea corpului omenesc și aspirația către o frumusețe ideală constituie nu numai o trăsătură a artei figurative din epoca clasică, ci și o componentă a concepției omului complet, al așa-numitei *καλλοκαινεκτα*, aflată în centrul reflecției grecești din secolul al V-lea. Importanța acestui concept iese de altfel din sfera mitologiei, intrînd mai curînd în cea a filoso-fiei, esteticii și eticii. Numeroase episoade mitologice sînt inspirate din tema frumuseții zeilor sau din aceea a unor întreceri de frumusețe între zei, ori între zei și muritori. Într-o dispută de acest fel, aceea dintre Tethys și Medeea, a fost ales ca arbitru Idomeneu, regele Cretei. El a declarat-o învingătoare pe Tethys, iar Medeea, furioasă, i-a blestemat stirpea, susținînd că toți cretanii sînt mincinoși și inițiînd astfel o credință devenită proverbială în Grecia antică. Chione, fiica lui Dedalion, a cutedat să-și compare propria frumusețe cu aceea a zeiței Artemis, care a ucis-o pentru această semeție. O poveste analoagă citează Ovidiu în *Metamorfoze* (10.69 și urm.) în legătură cu Leteea, soția lui Olen : ea s-ar fi lăudat cu propria frumusețe, îndrăznind să se ia la întrecere cu o zeiță care, ca pedeapsă, i-a transformat pe ea și pe soțul ei în stană de piatră. De asemenea, Side, soția lui Orion, era atît de mîndră de frumusețea ei, încît a cutedat să o provoace la întrecere pe Hera, însă regina zeilor a aruncat-o în Tartar. Pretidele, fiicele lui Pretos și ale Stenebeei, au stîrnit gelozia Herei susținînd că erau mai frumoase ca ea; zeița le-a pedepsit făcîndu-le să-și piardă mințile și convingîndu-le că deveniseră niște vișele. Dintre întrecerile de frumusețe între zeițe, cea mai celebră și mai plină de consecințe este aceea în care s-au înfruntat Atena, Hera și Afrodita, avîndu-1 ca arbitru pe Paris (pentru detalii vezi această rubrică). Instituirea unei întreceri de frumusețe între femei este pomenită și în mitul lui Cipselos, regele Arcadie; întrecerea se desfășura în timpul serbării anuale a zeiței Demetra, iar Herodice, soția lui Cipselos, a fost cea dintîi învingătoare. Acest mit este atestat de Pausanias și de Athenaios. Unele femei muritoare sînt citate în mitologie deoarece sînt înzestrate cu o frumusețe ieșită din comun. Dintre acestea o putem aminti pe Psyche, o fată atît de încîntătoare, încît a stîrnit gelozia Afroditei (pentru detalii vezi PSYCHE). Fără îndoială însă că femeia cea mai frumoasă din mitologie este Elena, soția lui Mene-laos; frumusețea ei este resortul care declanșează cel mai epic război înregistrat de poeți, cel troian. Dintre eroi, cei mai frumoși sînt considerați Ahile și Nireu, „fiul Aglaiei și-al lui Charopos, Nireu domnitorul./ Care sub Troia- ntre ahei după neîntrecutul Ahile/ Fu cel mai chipeș" (*Iliada*, 2.672-674). În lucrarea *De excidio Troiae historia*, unde sintetizează întîm-plările din războiul troian, Dares Fri-gianul ne-a lăsat cîteva portrete ale eroilor homerici; de exemplu, Ahile „avea pieptul lat, chipul fermecător, membrele vînjoase și mari, păr cu frumoși cîrlionți [...] de

~

ETIOS

culoarea mirtului"; Hector „cu pielea albă, cîrlionțat, cu membrele vioaie, impunător la chip, bărbos"; Elena „cu forme încîn-tătoare, [...] cu picioarele preafrumoase, cu o aluniță între sprîncene, cu gurița mică"; eroul pentru care și-a pierdut capul, Alexandru sau Paris, avea „pielea albă, ochii frumoși, părul moale și auriu, chipul în-cîntător". Prin frumusețea sa extraordinară se distingea și GANIMEDE (vezi).

Într-un context diferit se plasează mitul lui Faon, un bătrîn sărac și urît, care, pentru că a dus-o cu barca pe zeița Afrodita fără să-i ceară să plătească, a obținut în schimb o alifie miraculoasă, ce l-a făcut să devină fermecător și

i-a adus dragostea unui mare număr de femei, printre care și Sappho (vezi FAON). În mitologie, negativul frumuseții este personificat în figura lui Tersites: antieroul prin excelență, el însumează opusul tuturor trăsăturilor pozitive ale marilor eroi ai eposului, iar urîtenia și diformitatea sa sînt însoțite de o micime sufletească pe măsură (vezi TERSITES). În afara lui Hefaistos, în rîndul personajelor urite și diforme mitologia o plasează și pe Broteas, fiica sa, care, disperată din cauza înfățișării sale respingătoare, s-a sinucis (vezi BROTEAS). O soartă mai norocoasă a avut o fată despre care povestește Herodot; ea era foarte urîtă și din această cauză fusese ținută ascunsă, însă a fost transformată în chip miraculos în cea mai frumoasă dintre făpturi (vezi MIRACOL).

► *Prezențe în literatura antică.* Abstracție făcînd de numeroasele pasaje din literatura greacă și latină unde sînt descrise cele mai frumoase personaje mitologice, este interesant de observat că mitografii antici au întocmit liste cuprinzîndu-i pe cei mai frumoși zei și eroi. Una dintre aceste liste s-a păstrat în *Fabulele* lui Hyginus (270 și urm.). Sînt înșiruiți „Iasion, Ciniras fiul lui Pafos, Anhise fiul lui Asaracos, care a fost iubit de Venus, Alexandru sau Paris fiul lui Priam și al Hecubei, care a fost urmat de Elena, Nireu fiul lui Charopos, Cefalos fiul lui Pandion care a fost iubit de Aurora, Partenopeos fiul lui Meleagru și al Atalantei, Ahile fiul lui Peleu și al lui Thetis, Patroclu fiul lui Menetios, Idome-neu, Tezeu fiul lui Egeu, pe care l-a iubit Ariadna”. La această listă a unui soi de întrecere imaginară de frumusețe, Hyginus

372

îi adaugă pe premianții categoriei *iuniores* (*Fabule*, 271): „Adonis, fiul lui Ciniras și al Smirnei, iubit de Venus; Endimion, iubit de Lună; Ganimede, fiul lui Erihtonios, iubit de Iupiter; Hiacintos, fiul lui Ebalos, iubit de Apollo; Narcis, fiul rîului Cefisos, care s-a iubit pe sine; Atlas, fiul lui Mercur și al Venerei, despre care se spune că era hermafrodit; Hylas, fiul lui Tiodamas, iubit de Hercule; Chrisipos, fiul lui Pelops, care a fost răpit de Tezeu”.

Ftios (gr. O-ftToe, -ou). Eroul eponim al Ftiotidei, o regiune din Tesalia, în Grecia, în cazul lui izvoarele reconstituie cele mai diverse genealogii, ce urmăresc să-l pună în relație cu alți eroi eponimi ai neamurilor grecești. Apollodor (3.8.1) îl plasează printre cei cincizeci de fii ai lui Licaon, regele ARCADIEI (vezi); alte tradiții afirmă că ar fi fost fiul lui Poseidon și al unei nimfe din Tesalia, Larisa; altundeva este considerat fiul lui Aheos. Este menționat, de asemenea, de Herodot (2.98) și Diony-sos din Halicarnas (1.17).

Fufluns. Numele etrusc al unei figuri divine ce se identifică cu zeul Dionysos al grecilor.

Fulger. În mitologia clasică, fulgerul este considerat atributul lui Zeus, definit adesea cu epitetul „cel ce strînge fulgerele” sau cu altele analoage. Făurit de Hefaistos în fierăria sa, în adîncurile vulcanului, fulgerul este instrumentul folosit de regele zeilor pentru a-și manifesta puterea și voința și pentru a le insufla respect muritorilor, restabilind ordinea lumii atunci cînd aceasta este tulburată. Iată cum descrie Hesiod efectele mîniei lui Zeus, care declanșează fulgerele, tunetele și furtuna: „El însuși coborî din slava și vîrfurile piscului Olimp./ Trăsnind în stînga și în dreapta neconținut: la orice trăsnet/ Zbură cu fulgeru-mpreună și tunetul zvîrlit de brațu-i/ vînjos, iar flacăra zeiască se prăvăle în nesfîrșite/ Vîrtejuri. Roditoarea glie jur-împrejur ardea vîind/ Și, pradă focului puternic, trosneau nemărginiții codri” (*Teogonia*, 689 și urm.). Mitologia povestește că Salmoneu, unul dintre fiii lui Eol și al Enaretei, nemaipomenit de trufaș și doritor să-l imite pe Zeus, a pus să se construiască un drum pavat cu bronz, pe care mîna apoi un car cu roțile de aramă sau de

373

FUNERALII

fier și înzestrat cu lanțuri care, atunci cînd se țirau, răsunau puternic, imitînd zgomotul tunetului; în același timp, arunca torțe aprinse pentru a imita fulgerele lui Zeus. Cu un fulger l-a lovit și regele zeilor, pedepsindu-l pentru trufia sa (Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.7 și urm.). Însă fulgerul nu constituie doar manifestarea mîniei divine; fiind legat de furtună, este aducător de ploaie și de fecunditate. În plus, interpre-tîndu-l, oamenii pot să formuleze previziuni pentru viitor și să înțeleagă voința zeilor. În mitologie, fulgerul este prezentat uneori sub forma unor personificări diferite, ce iau numele de Astrape, Ceraunobolia, Brontes etc. Potrivit unor interpretări, un simbol al fulgerului era, mai ales în Asia Mică, SECUREA DUBLĂ (vezi). Forma pe care fulgerul lui Zeus o capătă în iconografie este diferită; Vergiliu povestește că el a fost făurit de ciclopi și ne oferă o descriere: „Pe brațe ei țineau acum un trăsnet./ În parte șlefuit, din cele multe/ Pe care pe pămînt le-aruncă Joe/ Din orice colț al cerului; o parte/ Neisprăvită încă rămăsese./ Adauseră trăsnetului raze:/ Trei grîndi-noase, trei din nori de ploaie./ Iar alte trei din foc roșcat...” (*Eneida*, 8.426 și urm.).

În Galia, fulgerul este legat de zeul cerului, Sucellus, „cel ce lovește bine”; zeul poartă un ciocănel simbolizînd fulgerul; lui Sucellus i se alătură Taranis, zeul tunetului.

Fulgurales libri (lat. *Fulgurales libri*). În lumea etruscă și mai apoi în cea romană, aceste texte erau atribuite unui autor etrusc mitic, TARHON (vezi) sau unei nimfe etrusce pe nume VEGOE (vezi); în ele era codificată arta divinației fulgurale, mai precis a interpretării voinței divine prin intermediul observării fulgerelor (*fulgures*; cf. Cicero, *De divinatione*, 1.72). Compuse sub formă de întrebări (în latină) și răspunsuri (în etruscă), ele furnizau toate indicațiile necesare prezicătorilor, numiți *fulguratores* (*ibidem*, 2.109), care împărțeau spațiul ceresc în mai multe zone și, în funcție de locul unde se formau și cădeau fulgerele, rosteau prevestiri favorabile sau defavorabile. Obiectele lovite de fulger trebuiau îngropate chiar în locul în care acesta căzuse; deasupra lor se înălța un tumul înconjurat de un zid asemănător unui ghizd de fîntînă și se celebra un rit expiator,

aducîndu-se și un sacrificiu, în general o capră de doi ani (pentru alte detalii vezi BIDENTAL).

Funeralii. Ceremoniile în cinstea morților sînt deosebit de interesante, atît din punct de vedere religios, din moment ce ne fac cunoscute numeroase aspecte ale religiei clasice, cît și pe planul mitului, întrucît înmormîntările, mai ales cele ale eroilor și

ale figurilor epice de prim-plan, constituie o temă importantă în multe povestiri mitologice. Complexele ritualuri funerare din lumea greacă și din cea romană ne sînt cunoscute prin intermediul unui mare număr de trimiteri literare și de documente arheologice.

În Grecia, sarcofagul de la Haghia Triada constituie o mărturie prețioasă pentru epoca minoică, în legătură atît cu ritul înhumării, cît și cu ceremoniile religioase ce însoțeau înmormîntarea și comemorau defunctul, reprezentate în decorațiunile pictate ale sarcofagului; de altfel, am ști foarte puțin despre civilizația cretană dacă nu ar exista numeroasele morminte care au fost descoperite și studiate. Pentru epoca miceniană, marile morminte de tip *tholos* de la Micene și tezaurele descoperite în cercurile A și B din mormintele subterane (și unele, și celelalte puse de Heinrich Schliemann, care le-a descoperit, în relație cu personaje din eposul homeric: Agamemnon, Egist, Clitemnestra etc.) reprezintă tot atîtea mărturii ale unui ritual funerar deosebit de solemn. Indiferent de tipul de înmormîntare (înhumare sau incinerare, care par să conviețuiască în vechile civilizații din Grecia și Italia antică, fiind legate mai mult de unele tradiții locale decît de o succesiune de culturi și civilizații diferite, așa cum se credea odinioară), mortul este însoțit în locuința sa ultimă de o serie de obiecte ce constituie mobilierul său și care oferă o mărturie extrem de interesantă despre obiceiurile și ritualurile funerare. Necropolele, „cetățile morților”, adesea izolate de cetățile celor vii, s-au conservat mai bine decît acestea de-a lungul secolelor, fiind înconjurate de un soi de respect religios care adesea a împiedicat reocuparea lor succesivă și deci contaminarea fazelor mai vechi, astfel încît necropolele și ritualurile funerare legate de ele sînt mai bine cunoscute și studiate

FUNERALII

374

decît așezările locuite; complexitatea lor și bogăția materialelor (adeseori prada celor care nu întîmplător își spun „jefuitori de morminte”) reflectă nu doar gradul de bogăție și de bunăstare a defunctului, dar și importanța atribuită acelei locuințe ultime în religia epocii. În poemele homerice se subliniază importanța mormîntului; înmormîntarea celor căzuți pe cîmpul de luptă este o datorie sacră, iar cea mai îngrozitoare amenințare pe care le-o poți adresa dușmanilor și care planează chiar și asupra eroilor celor mai îndrăzneți este aceea de a nu fi înmormîntați și de a rămîne ca hrană cîinilor și păsărilor de pradă. Pentru a îndeplini această datorie sacră și pentru ca trupul fratelui său Poli-nice să nu rămînă neînmormîntat, Anti-gona, în tragedia omonimă a lui Sofocle, va îndrăzni să sfideze poruncile regelui Creon și nu va ezita să înfrunte la rîndul ei moartea (vezi *ANTIGONA*).

În Grecia, din epoca homerică pînă în cea clasică, ritualul pare să fi suferit puține transformări, și doar în sensul unei tentative, formulată la nivel de lege, de a redimensiona fastul și excesele ce însoțeau riturile funebre. Din descrierile lui Homer și din decorațiunile pictate pe vasele numite geometrice putem să ne facem o idee despre desfășurarea unei înmor-mîntări tipice. Trupul defunctului, spălat, parfumat și îmbrăcat, era acoperit cu un lițoliu de în care îi lăsa descoperit doar capul, era așezat pe patul funebru, *kline*, și înconjurat de toate obiectele prețioase destinate să-l urmeze în mormînt. La rîndul ei, casa era împodobită cu coroane de plante aromatice (maghiran, mirt, leuștean, dafin), ghirlande și panglici, iar afară se așeza un vas plin cu apă lustrală, pentru purificarea de orice contact cu moartea. În gura mortului se punea o monedă, care în credința populară servea pentru a-l plăti pe Charon și a trece astfel în lumea de dincolo (vezi *OBOLUL LUI CHARON*). Momentul așa-numitei *prbthesis*, expunerea trupului pentru a fi plîns de rude și de prieteni, era deosebit de dramatic și important. El putea dura mai multe zile (de-a dreptul șaptesprezece în cazul lui Ahile) și se prelungea cu atît mai mult cu cît importanța celui mort era mai mare și cu cît cortegiul celor care veneau să-i aducă ultimul oma-

giu era mai numeros. Ritul avea o funcție practică evidentă: servea la înlăturarea riscului unei înmormîntări premature și a pericolului de a lua drept reală o moarte aparentă. În același timp, din punct de vedere social reprezenta momentul cel mai important al ritualului funerar, întrucît rudele, în afară de faptul că primeau vizita celor apropiați și a prietenilor, arătau, prin expunerea obiectelor defunctului și manifestarea materială a durerii lor, toată bogăția familiei căreia îi aparțineau. Era un moment semnificativ de afirmare socială. Bocitoarele erau angajate pentru a intona cîntecele funebre și lamentațiile lîngă patul celui mort; acest obicei, foarte bine înrădăcinat, se regăsește la Roma în cazul așa-numitelor *præficiae*. Poezia lirică a păstrat o serie de mărturii interesante legate de acest tip de cîntece, numite *threnoi*, care adesea erau intonate cu acompaniamentul unor instrumente muzicale și care la Roma au luat numele de *neniae*. Aspectele extreme și uneori violente ale manifestării durerii de către bocitoarele angajate, care ajungeau să-și smulgă părul, să-și zgîrie obraji și să se lovească în cap, au constituit unul dintre obiectivele legilor prin care, la Atena și în diferite localități din lumea greacă, iar mai tîrziu la Roma, s-a încercat în mai multe rînduri, după cum arată izvoarele istorice și documentele epigrafice, să se reducă excesele ritualurilor funerare. După *prbthesis* venea *ekphora*, procesiunea ce se desfășura dimineța și în care trupul celui mort, purtat adeseori pe umeri într-o lectică sau așezat într-un car tras de cai ori de asini, era transportat în locul unde urma să fie îngropat ; și detaliile acestei faze sînt ilustrate de povestirile izvoarelor literare, precum și de scenele pictate pe vasele geometrice.

Urma înhumarea sau arderea pe rug, după caz, însoțită de sacrificii și libații; o parte din vasele folosite pentru ritualuri erau apoi sparte, iar obiectele defunctului erau îngropate alături de el. Printre aceste obiecte se numărau arme, fibule, perii de baie și zaruri pentru bărbați, bijuterii, oglinzi, parfumuri și obiecte de toaletă pentru femei, jucării pentru copii; ansamblul obiectelor era cu atât mai somptuos cu cât pătura socială din care făcea parte defunctul era mai importantă (deosebit de

375

FUNERALII

luxoase sînt obiectele descoperite în mormintele regale macedonene de la Ver-ghina); alături de bărbați, femei și copii, fără deosebire, erau îngropate cele mai frumoase vase ale familiei, ceea ce explică faptul că o cantitate atât de mare de ceramică greacă ne este cunoscută tocmai din necropole, în special din cele etrusce, unde vasele grecești, mai ales cele atice cu figuri negre, erau considerate articole extrem de rafinate și erau importate în Grecia. Un vas tipic pentru mormintele bărbaților era craterul, în care se amestecau apa și vinul pentru banchete, datorită ce se considera că îi revine stăpînului casei; pentru mormintele femeilor tipică era hidria, cu care se lua apă din puț sau din fîntîna cetății, sarcină caracteristică femeilor. Ceramica nu avea doar valoare simbolică, nici de etalare a bogăției, întrucît alături de ea se depuneau și ofrande de alimente, considerîndu-se deci că mortul s-ar fi servit de ea în chip material, continuîndu-și în lumea de dincolo obiceiurile din viața pămîntească. După înhumare, mormîntul era marcat cu un semn care putea fi un vas mare, ca în epoca vaselor în stil geometric, sau o piatră sculptată, așa cum se întîmpla adesea în perioada clasică și, mai apoi, la Roma ; pe piatra sculptată, alături de scena figurată tipică Greciei sau de portretul defunctului se găsesc adesea o dedicație și inscripția cu numele celui mort și ale rudelor apropiate care îl plîng. Pe multe stele funerare grecești sînt reprezentate imagini deosebit de tandre, uneori ingenue, altele de o imediatete ce surprinde ; inscripțiile de pe multe stele funerare romane conțin veritabile bijuterii poetice emoționante. Obiceiul de a modela măști funerare după chipul morților este atestat în epoca miceniană (stau măturie impresionantele măști de aur de la Micene, descoperite de Heinrich Schliemann, care a văzut în ele portretele marilor personaje din epopeea homerică, distingînd trăsăturile lui Menelaos și ale lui Agamemnon), dar nu și în cea clasică greacă, existînd în schimb la Roma în epoca veche și avînd poate un rol deloc neglijabil în definirea caracteristicilor portretului roman, atât de fidel trăsăturilor personajului reprezentat, spre deosebire de cel idealizat din lumea greacă. O utilizare specială a portretului

este atestată în Egiptul greco-roman și ne este cunoscută din excepționala colecție de portrete de la Fayum și din alte localități egiptene, unde, printr-un amestec al ritualurilor egiptene (mumificarea) cu cele greco-romane, deasupra mumiei se așeza un portret în encaustică sau tempera pe lemn, introdus între benzi și avînd adesea o forță expresivă singulară. După terminarea înmormîntării, casa mortului era purificată printr-o serie de ritualuri specifice și avea loc banchetul funerar, în cursul căruia se rosteau elogii în cinstea celui dispărut. Asemenea banchete aveau loc și la anumite perioade după înmormîntare, adesea la aniversarea morții. Banchetul constituie o temă frecventă în picturile funerare etrusce și italiice, precum și în celebrul Mormînt al Scufundătorului de la Paestum.

Descrierea celor mai solemne funeralii amintite în poemele homerice și la Vergiliu se oprește și asupra jocurilor funebre organizate pentru a comemora dispariția unor eroi faimoși precum Patroclu sau Anhise (vezi AGONES). Știm că poetul grec Stesihor a compus un poem intitulat *Jocurile funebre în cinstea lui Pelias*, unde descria înmormîntarea și jocurile panee-nice organizate de Acastos pentru tatăl său, Pelias. Foarte bogată în detalii este, în cîntul 23 al *Iliadei*, povestea înmormîntării lui Patroclu, unde sînt descrise strîn-gerea lemnului pentru rug (vv. 108-126), procesiunea soldaților înarmați care însoțesc trupul celui mort (vv. 127-139), ridicarea rugului, ofrandele și sacrificiile (vv. 140-191), iar după episodul rugului care nu se aprinde — adunarea cenușii în zorii zilei următoare, depunerea ei în urnă și apoi în mormînt (vv. 226-257), iar în cele din urmă, jocurile solemne. Funeraliile lui Hector (*Iliada*, 24.782-804) și ale lui Ahile (*Odiseea*, 24.65-84) sînt descrise ca avînd o desfășurare asemănătoare în ceea ce privește pregătirea rugului și a mormîntului. Potrivit unei versiuni a mitului, și Heracle și-a sfîrșit viața pe un rug pe care l-a înălțat chiar el, cerîndu-le apoi servitorilor să-l aprindă. Nimeni nu a acceptat, cu excepția lui Filoctet, căruia Heracle i-a cerut să-i promită că nu va dezvălui nimănui locul morții lui și i-a dăruit arcul și

FURII

376

săgețile sale înainte de a fi dus în cer de un nor (pentru alte detalii vezi HERACLE). În linii generale, cu accent pe un anumit aspect al ritualului, funeraliile au avut o desfășurare constantă în Grecia de-a lungul secolelor. În

legătură cu ceremoniile funebre din lumea etruscă sîntem mai puțin informați, deși cunoaștem în detaliu un mare număr de necropole și diferite tipuri de morminte, care de multe ori, chiar în lipsa izvoarelor scrise, sînt foarte explicite datorită decorațiunilor interioare, sculptate în relief sau pictate, și abundenței urnelor, canopelor și sarcofagelor care s-au păstrat pînă astăzi. De altfel, multe aspecte ale ritualului grec erau probabil comune cu ale celui etrusc și au trecut apoi în cel roman. Știm că și la Roma se practica lamentația funebă intonată de așa-numitele *preficae*, că procesiunile se desfășurau în mod solemn (și uneori extrem de zgomotos: Horațiu amintește în *Satire*, 1.6 larma făcută de cîntăreții din corn) și că se practicau atît celebrările celui mort în timpul banchetului, cît și amintirile lamentații numite *neniae*. Tipic roman era în schimb obiceiul de a purta în procesiune, în cortegiul funebru, imaginile strămoșilor, păstrate de obicei în casele familiilor ilustre și care cu această ocazie le erau arătate celor prezenți pentru a stimula elogiul faptelor lor, celebrate după orația funebă. La Roma, un ritual special îi era rezervat împăratului, care după moarte era divinizat (pentru detalii vezi APOTEOZĂ). Ceremoniile funebre sînt amintite în poezia latină în special de Vergiliu, care evocă, printre altele, înmormîntarea lui Misenum (*Eneida*, 6.212 și urm.) și mai ales jocurile funebre solemne în cinstea lui Anhise (*Eneida*, 5.42 și urm.), unde pe lîngă ceremoniile religioase au loc diverse întreceri sportive, cu bogate premii pentru învingători.

Furii, vezi EUMENIDE.

Furius Camillus (gr. (Doupicoc; KajnXAog, -ou; lat. *M. Furius Camillus*, -i). Om de stat și general roman din secolul al IV-lea î.Hr., înconjurat în izvoarele antice de o aură de legendă. A ocupat cetatea Falerii, respingînd cu dispreț propunerea unui maestru care îi trimisese ca ostatici propriii săi discipoli, și a cucerit cetatea Veies după zece ani de asediu, cucerire care a fost comparată cu căderea Troiei. Căzut în dizgrație din cauza împărțirii prăzii de război de la Veies, s-a autoexilat la Ardeea. A fost chemat în calitate de dictator în timpul jefuirii Romei de către galii conduși de BRENNUS (vezi), care, potrivit unei legende, fuseseră chemați în Italia de Arruns, principele din Chiusi, dornic să se răzbune pe puternicul Lucumon, discipolul său, ce îi sedusese soția. Pentru întreprinderile sale militare și profundul său respect față de preceptele religioase, Camillus a fost considerat salvatorul patriei și al doilea întemeietor al Romei.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Livius (în special în cartea 5), Diodor din Sicilia, Dionysos din Halicarnas, Plutarh (*Camillus*), Valerius Maximus.

Furnică. Insectă apreciată pretutindeni pentru abilitatea, cumpătarea și inteligența sa, furnica este protagonista mai multor fabule ale lui Esop, unde se opune, tocmai prin aceste calități⁴, greierului risipitor și leneș (fabula 336) sau, într-o povestire asemănătoare, deși mai puțin cunoscută, scarabeului (fabula 241). Esop recurge la imaginea furnicii și pentru a propune o reflecție proprie asupra sorții omului: „Era odată un om care, după ce văzuse scufundîndu-se o corabie cu întregul său echipaj, spunea că zeii sînt nedrepti în judecata lor, pentru că din cauza unui singur călător păcătos muriseră și oameni nevinovați. Locul unde se afla era plin de furnici; din întîmplare, una din ele [...] l-a înțepat, iar el, deși fusese mușcat de una singură, le-a strivit pe toate. Atunci îi apărui dinaintea Hermes, care, atingîndu-l cu nuiaua sa, îi spuse: «Atunci de ce să nu le dăm voie zeilor să-i judece pe oameni după același criteriu pe care tu îl folosești pentru furnici?»" (fabula 48). Deși furnica se bucură în general de un bun renume, în mod curios, tradiția explică negativ originea acestei specii: „Odinioară, cea care astăzi este furnică era un om ce se ocupa de agricultură; nemulțumit de roadele muncii sale, se uita cu invidie la ale celorlalți și continua să fure recoltele vecinilor. Mîniat din cauza avariției sale, Zeus l-a preschimbat în acea insectă pe care astăzi o numim furnică; dar, o dată schimbată

377

FURTUNĂ

natura sa, furnica nu și-a schimbat obiceiurile, pentru că și azi merge pe cîmp, adună grîul și orzul altora și le pune la păstrare pentru sine" (Esop, fabula 240). Procesul invers de metamorfoză, din furnici în oameni, apare în mitologie pentru a explica originea mirmidonilor, poporul războinic asupra căruia domnește Ahile (Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.614 și urm.; povestirea apare frecvent la scriitorii antici). Asociată în religia latină cu Ceres, zeița cerealelor, furnica era protagonista unui rit amintit de Aelianus (*De natura animalium*, 11.16), ce avea loc într-o peșteră sacră din apropiere de Lavinium; aici cîteva fete aduceau ca ofrandă o prăjitură, iar dacă printre ele se afla vreuna care nu era virgină furnicile fărîmîtau prăjitura și duceau bucățile afară din peșteră, pentru a purifica acel loc sacru, unde sălășluia un șarpe misterios. Plină de fantezie este descrierea furnicilor gigantice indiene pe care ne-o oferă Herodot; acestea sînt mai mici decît cîinii, dar mai mari decît vulpile (3.102 și urm.); la fel de plină de fantezie este descrierea cailor-fur-nici mînați de Soare, despre care vorbește Lucian în *Istoria adevărată* (1.12). În general, datorită organizării lor sociale și spiritului lor întreprinzător, furnicile au atras mereu atenția scriitorilor antici, dar, pe de altă parte, le este dedicat destul de puțin spațiu în povestirile mitologice.

Furrina sau **Furina**. Veche zeiță italică, legată de cîmpii și de vegetație. Ei îi era închinată o pădure sacră, *lucus Furrinae*, pe colina Ianiculum din Roma, iar de cultul său răspundea un FLAMIN (vezi; cf. Cicero, *Ad Quintum fratrem*, 3.1.2). Inițial îi era dedicată o sărbătoare religioasă (Furrinalia), ce avea loc pe 25 iulie. În epoca imperială, cultul zeiței a decăzut și din figura ei a rămas doar o amintire vagă, pe cînd ea, poate datorită rezonanței numelui, a fost asimilată furiilor (vezi EUMENIDE), după cum atestă diferite documente epigrafice în care *Furrina* inițială, la singular, este citată la plural, uneori în expresia *nymphae Furrinae* (cf. și Cicero, *De natura deorum*, 3.46). În primele secole ale imperiului, în pădurea ei sacră au fost atestate alte culte, de origine orientală.

Furtună. În mitologia greacă, fenomenele naturii — furtuni, cutremure, inundații și orice fel de catastrofe - sînt atribuite voinței zeilor: „Multe văzînd muritorii că-n cer și-aici jos se întîmplă,/ Sufletul nedumerit li se zbuciumă-n ghearele groazei;/ Toate îi fac umiliți, aplecați de a zeilor frică,/ Și-i copleșesc doborîți în țărînă,

căci nu știu sărmanii/ Care-s pricinile-ascunse: atunci către zei se îndreaptă,/ Ei sînt acei ce fac totul, deci lor și domnia le-o lasă" (Lucrețiu, *Poemul naturii*, 6.50 și urm.). Responsabili de furia elementelor sînt în special Zeus, stăpînul fulgerelor, și Posei-don, care domnește peste ape. Și alte divinități pot stîrni furtuni și contribuie la descătușarea forțelor naturii, atunci cînd vor să pedepsească un muritor sau să-și atingă propriile scopuri: Eol, stăpînul vînturilor, poate dezlănțui forța uraganului, iar monștri fabuloși precum Tifon sau Scila și Charibda contribuie la rîndul lor la dezlănțuirea elementelor. Și în mitologia romană furtunilor li se atribuia o cauză divină; în plus, aici exista o divinitate care personifica forțele dezlănțuite ale naturii, prezentă în iconografie cu aspectul unei femei furioase, în mijlocul naturii răvășite. Această zeiță avea un templu lîngă Poarta Capena, dincolo de zidurile Romei, ridicat *ex voto* de Marcellus după ce scăpase teafăr dintr-o furtună pe mare. Majoritatea furtunilor amintite în mitologie se produc pe mare și comportă un număr considerabil de naufragiați. Înverșunați, zeii provoacă furtuni ce împiedică întoarcerea tihnită în patrie a participanților la războiul troian : nenumărate astfel de furtuni sînt prezente în poveștile despre Ulise din *Odiseea*, ca și în cele din *Nostoi*, unde sînt relatate întoarcerile celorlalți eroi, iar în literatura latină, în peripețiile lui Enea. Și argonauții, în cursul aventuroasei lor călătorii pe mare, au de înfruntat furtuni teribile; aflat împreună cu ei pe corabia Argo, Orfeu reușește însă, prin cîntecul lui suav, să liniștească echipajul terorizat și să domolească valurile, reinstaurînd calmul. Pentru alte detalii referitoare la furtunile pe mare vezi NAUFRAGIU.

Furtuni și vijelii de tot felul se pot dezlănțui însă și pe uscat. Furtuna cea mai înfricoșătoare din literatura latină este probabil cea descrisă de Vergiliu în cîntul 4 din *Eneida*. Pe fondul unei furtuni cu o înspăimîntătoare simfonie de tunete are loc mariajul ocult dintre Enea și Dido,

FUS

378

care, în timpul unei partide de vînătoare, sînt prinși de neașteptata dezlănțuire a elementelor și se refugiază într-o peșteră: „Începe să se-nvîrtească / Cu huiete văzduhul ; nor de ploaie/ Cu grindină-îmbibat se bulucește./ [...] Dinspre munte/ Se prăbușe puhoai. [...] înțîi pămîntul/ Și nuna luno și nănașa Glie/ Dau semn: străfulgerat, văzduhul martor/ E la-nsoțire. Sus, pe vîrf de munte,/ Dau chiot nimfele"

{*Eneida*, 4.160 și urm.). Aceste fenomene atmosferice puțin obișnuite erau interpretate de comentatorii antici (Servius) drept un semn de rău augur, o prevestire a morții nefericitei Dido. Ca și celelalte semne cerești, furtunile erau considerate forme de manifestare a voinței divine pe care augurii și prezicătorii încercau să le interpreteze.

Fus, vezi ȚESERE.

G

Gaeta (gr. KaifJTti, -r\q; lat. *Caieta*, -ae și *Caiete*, -es). Potrivit mitului, numele cetății din Italia meridională provenea din cel al Caietei, doica lui Enea (sau a unui membru al familiei acestuia), care l-a urmat pe erou cînd acesta a fugit din Troia. A murit cînd troienii au ajuns pe coasta Italiei; mormîntul ei se afla în apropierea locului unde s-a ridicat mai tîrziu cetatea (vezi CAIETA).

Gaia (gr. fala, -ag). Altă formă a numelui GEEI (vezi).

Galaesus (lat. *Galaesus*, -i). Erou latin amintit de Vergiliu în *Eneida* (7.535 și urm.). S-a numărat printre victimele războiului dintre latini și troieni, izbucnit cînd Ascaniu, fiul lui Enea, vînd în Latium, a lovit mortal o căprioară domesticită pe care toți latinii o îndrăgeau, mai ales Tirus, căpetenia păstorilor ce păzeau vitele regelui Latinus, și fiii acestuia.

Galateea (gr. TaXaTeioc, -ag ; lat. *Galatea*, -ae). Una dintre nereide, fiica lui Nereu și a lui Doris. Pentru detalii vezi Acis.

O versiune mai puțin cunoscută a legendei povestește că Galateea a acceptat în cele din urmă curtea asiduă, deși ridicolă, a ciclopului Polifem, care o iubea și împreună cu care a avut un fiu pe nume GALATES (vezi), strămoșul galilor din Asia Mică. Acest mit etiologic a apărut probabil în urma constatării asemănării dintre numele nimfei și cel al galatenilor. Numele Galateei trebuie interpretat probabil drept „cea albă ca laptele”.

Galates (gr. FaXaTfig, -ou). Eroul care a dat numele populației galatenilor, locuitori ai Galiei stabiliți ulterior în Asia Mică. Potrivit unei tradiții, ar fi fost rodul dragostei lui Heracle și a unei principese din Alesia, cetate pe care eroul o întemeiasă în Galia în timpul călătoriei de întoarcere după prinderea boilor lui Gerion (Diodor din Sicilia, 5.24). O versiune diferită afirmă că ar fi fost fiul lui Polifem și al Galateei.

Galaxias (gr. faXaTiag, -ou). Numele grecesc al Căii Lactee. Numeroase legende o puneau în legătură cu lumea zeilor și eroilor. Se spunea că era formată din picăturile din laptele zeiței Hera pe care Heracle, alăptat de ea, le lăsase să cadă (vezi CALEA LACTEE). Concepută ca un veritabil drum ceresc, ea ducea la palatul lui Zeus, iar de o parte și de alta a ei se ridicau casele celorlalți zei olimpici. Potrivit unor credințe, pe aici treceau eroii după moarte.

Galene (gr. raXrjvn, -T]g ; lat. *Galenus*, -es). Numele uneia dintre nereide, care înseamnă literal „cea naivă”. Era venerată în templul lui Poseidon din Istmul Corint.

► *Prezențe în literatura antică*. Hesiod, *Teo-gonia*, 244; Pausanias, 2.1.8 ; *Anthologia Palatina*, 9.544.

Galeotes (gr. TaXeiuXig, -ou; lat. *Galeus*, -i). Propriu-zis, numele înseamnă „șopîrlă”. Astfel se numea fiul lui Apollo și al lui Temisto, din care descindea un neam de prezicători din Sicilia, numiți galeoți. Numele era utilizat în Sicilia pentru a-i indica pe cei ce interpretau minunile (Cicero, *De divinatione*, 1.39).

Galintias sau **Galantis** (gr. faXavihg, -iSog; lat. *Galinthias*, -adis sau *Galanthis*, -idiș). Fiica lui Proetos din Teba, prietena și tovarăsa de joacă a Alcmenei, mama lui Heracle. Când Alcmene trebuia să-l nască pe Heracle, iar Moirele și Ilitia, la porunca Herei, întârzieau nașterea, Galintias a intrat pe neașteptate în odaia unde acestea erau adunate, cu vestea neadevărată că

GALLI

380

Alcmene adusese pe lume un copil. Surprinse, Moirele au desfăcut mîinile, deoarece pînă atunci ținuseră pumnii strînși; astfel, ceea ce era legat și închis a fost dezlegat și deschis, iar Alcmene l-a putut naște într-adevăr pe Heracle (Ovidiu, *Metamorfoze*, 9.306 și urm.). Zeițele înșelate s-au răzbunat, transformînd-o pe Galintias într-o nevăstuică (numele ei înseamnă literal „nevăstuică”). Mai apoi, zeiței Hecate i s-a făcut milă de ea și a luat-o pe lîngă dînsa ca ajutor; potrivit tradiției, Heracle însuși i-a ridicat un sanctuar. Conform unei versiuni oarecum diferite a mitului (Aelianus, *De natura animalium*, 12.5), Moirele s-au speriat de o nevăstuică și de aceea și-au desfăcut pumnii. Pentru alte detalii referitoare la nașterea lui Heracle, de care este legată figura lui Galintias, vezi **ALCMENA** și **HERACLE**.

Galii (lat. *Galii*, -orum). Nume cu care erau indicați la Roma preoții frigieni responsabili de cultul Marii Mame, zeița frigiană a fecundității și mama tuturor zeilor, identificată mai ales cu Cybele și, sub anumite aspecte, cu Rhea și Demetra (vezi rubricile respective). Numele preoților provenea din cel al unui rîu din Frigia, Gallos, care trecea pe lîngă Pesinunt, unde era venerată o reprezentare aniconică a zeiței; se credea că apele rîului erau capabile să provoace elanuri mistice. Aspectele cultului de care răspundeau așa-numiții *galii* erau legate de exemplul tînărului ATTIS (vezi) și comportau practici orgiastice, dansuri frenetice și cîntece antrenante, care, în momentul culminant al elanului mistic, duceau la mutilarea organelor genitale în scop ini-țiativ. Acest tip de practici a fost sever combătut și marginalizat de cultele publice din Grecia, dar și la Roma, pînă în epoca imperială, cînd a fost normalizat și s-a extins și în afara mediului frigienilor rezidenți în capitală, singurii care îl practicau inițial. Pentru alte detalii vezi **CYBELE**.

Gamelia, vezi **GAMELION**.

Gamelion era legat, de asemenea, de sărbătorile numite Gamelia, ce aveau loc în 27 pentru a comemora nunta zeiței Hera. În tradiție, această lună era consacrată nunților.

Gamelion (gr. rajjLtiXiww, -wvoť). Cu acest nume era indicată în calendarul atic luna corespunzătoare lui ianuarie-februarie (vezi **CALENDAR**), numită în vechime și Leneon, de la numele sărbătorilor Leneea ce se desfășurau între 8 și 11, ca prelungire citadină a Micilor Dionisii (vezi **DIONISIA**). Numele

Gange (gr. raŦf-rig, -ou; lat. *Ganges*, -is). Marele fluviu al Indiei era, potrivit tradițiilor mitice tîrzii, un zeu fluvial, fiul lui Indos și al unei nimfe pe nume Calauria. Fiind beat, s-a unit cu mama sa; cînd și-a dat seama ce a făcut, s-a aruncat în apele fluviului care îi poartă numele.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Filostrat în *Viața lui Apollonios din Tyana*.

Ganimede (gr. r<xvup.TJSr|g, -eog sau -oug; lat. *Ganymedes*, -is). Potrivit povestirii homerice, era fiul lui Tros și al Calirhoei și fratele lui Hilos și al lui Asaracos. Înzestrat cu o frumusețe extraordinară (era cel mai frumos dintre muritori), a fost răpit de zei, care voiau să le fie paharnic, să umple cupa lui Zeus la ospetele divine și să trăiască veșnic printre nemuritori. Această versiune a mitului, relatată de Homer, prezintă unele diferențe față de cele mai tîrzii. Ganimede este prezentat ca fiind cînd fiul lui Laomedon, cînd al lui Hilos, cînd al lui Erihtonios, cînd al lui Asaracos. Scriitorii mai tîrzii povestesc că însuși Zeus l-a răpit, fie transformîndu-se într-un vultur, fie cu ajutorul vulturului său. În *Imnul homeric către Afrodita*, Ganimede este răpit de o puternică rafală de vînt.

La fel de diferite sînt versiunile privitoare la locul unde s-a înfăptuit răpirea; scriitorii din epocile mai tîrzii îl situează de obicei pe muntele Ida. Pentru că i-a răpit fiul, Zeus l-a răsplătit pe tatăl lui Ganimede cu o pereche de cai divini sau, potrivit altor izvoare, cu o viță-de-vie de aur.

Încă din Antichitate, astronomii l-au plasat pe Ganimede printre stele, identificîndu-l cu constelația Vărsătorului, pe cînd vulturul care l-a răpit a fost transformat în constelația Acvilei.

Numele este prezent uneori în latină sub forma coruptă *Catamitus*.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul răpirii lui Ganimede este prezent în *Iliada* și, de asemenea, în *Mica Iliadă*, în *Imnul homeric către Afrodita*, la poeții lirici, ca Ibicos,

381

GEEA

Teognis, Pindar (în special *Olimpice*, 1.44), și la tragici - Euripide (*Oreste*, *Troienele*). Răpirea lui Ganimede de către vultur este amintită de Vergiliu (*Eneida*, 5.255), transformarea lui Zeus în vultur - de Ovidiu (*Metamorfoze*, 10.155 și urm.), iar plasarea protagoniștilor mitului printre constelații - de Eratostene.

► *Prezențe în literatura modernă.* Mitul lui Ganimede i-a inspirat mai ales pe poeți; sînt celebre versurile pe care i le-au dedicat Goethe și Holderlin. Cu referire la personajul mitologic, *ganimede* este utilizat în limba italiană ca sinonim pentru „tînăr galant”, „filizon”, precum și cu sensul de „favorit”.

► *Iconografie.* În ceramica atică cu figuri roșii este reprezentată de obicei scena urmăririi lui Ganimede de către

Zeus; în sculptură avem în schimb și reproduceri ale momentului răpirii propriu-zise, înfăptuită de vultur (grupul pierdut sculptat de Leohares) sau de Zeus (grupul de lut de la Olimpia, unde identificarea lui Zeus și a lui Ganimede este pusă însă de unii sub semnul întrebării). Alte opere celebre pe această temă sînt un grup statuar descoperit în peștera lui Tiberius de la Sperlonga și diverse picturi (una din palatul Domus Aurea al lui Nero de la Roma, picturi de la Pompei, un stuc de la Porta Maggiore din Roma). Este interesant faptul că tema răpirii tînă-rului de către vulturul lui Zeus se extinde în zona orientală (indo-bactriană și iraniană), unde se răspîndește cu ușurință, inclusiv datorită asimilării subiectului cu tema locală a răpirii unei *Nāga* de către vulturul Garuda.

Garanus (lat. *Garanus*, -i). Păstor mitic, amintit în legătură cu mitul lui Hercule și al lui Cacus. Potrivit unei versiuni a legendei, el l-a ucis pe Cacus, care furase de la Hercule boii lui Gerion (vezi *CACUS*). Este cunoscut și sub numele de *RECARANUS*.

Gargareni sau **Gargarei** (gr. -*ᾱῖῖ*). Populație mitică din Caucaz, pe care mitologia o pune în relație cu cea a amazoanelor, în societatea exclusiv feminină a amazoanelor, din care bărbații erau înlăturați (vezi *AMAZOANE*), problema supraviețuirii și a perpetuării speciei se rezolva prin recurgerea la o conviețuire temporară cu poporul vecin al gargareilor sau garga-renilor, care se uneau cu amazoanele în fiecare an, timp de două luni. Copiii de parte bărbătească rezultați din aceste uniri rămîneau la gargareni, iar cei de parte fe-meiască ajungeau în ținutul amazoanelor.

Gavanes (gr. *fauavrig*, -ou). Fratele lui Eropos și al lui Perdicas și urmașul lui Temenos, regele Argosului. S-a strămutat împreună cu frații săi din Pelopones în Iliria și apoi în Macedonia; toți trei au fost păstori în slujba unui rege local. Sosirea lor a fost însoțită de un mare număr de minuni, fapt ce l-a făcut pe regele înspăi-mîntat să nu le plătească solda și să-i alunge din regat. La plecarea lor, regele a trimis cîțiva călăreți să-i urmărească, vrînd să-i ucidă, dar din nou o minune le-a venit în ajutor: apele unui rîu au crescut dintr-o dată, împiedicîndu-i pe urmăritorii să-i ajungă. Cei trei s-au stabilit în Macedonia și au devenit strămoșii populațiilor din această regiune ; Perdicas a fost întemeietorul dinastiei domnitoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Herodot, 8.137 și urm.

Geea (gr. *Γῆ*, -rîg; lat. *Gaea*, -ae sau *Ge*, -es, identificată cu *Tellus*, -us). Numită de romani Tellus, Geea era personificarea pămîntului; este descrisă de poeți (Hesiod, *Teogonia*) ca unul dintre cele trei principii originare, alături de Haos și Eros. Era prima ființă care a apărut din Haosul primordial și a dat naștere lui Uranos (cerul) și lui Pontos (marea).

Uranos, cerul înstelat, născut din Geea, a devenit și soțul acesteia; din unirea lor s-au născut marea, munții, ciclopii, centi-manii și titanii. Însă Uranos își ura fiii și, imediat ce se nășteau, îi ascundea în adîncul pămîntului, ca să nu poată vedea vreodată lumina. Pentru a-i salva, Geea nu a ezitat să extragă din propriile-i măruntaie fierul ; din el a făcut o coasă pe care le-a dat-o fiilor ei. Înarmat cu coasa, Cronos l-a rănit pe Uranos cînd acesta a venit la Geea; din picăturile de sînge căzute pe pămînt s-au născut eriniile și giganții, iar din cele căzute în mare - Afrodita.

Geea este amintită ca mama a numeroase divinități și creaturi supraomenești, ca Tifon (născut din Tartar), Erihtonios și șarpele Python. Inițial, oracolul din Delfi era legat de numele ei.

► *Atribute.* în iconografie apare alături de cornul abundenței, spice, diademă, flori,

GELANOR

382

uneori alături de o capră sau de o vacă, alteori alături de un șarpe, animal htonian prin excelență.

► *Răspîndirea cultului.* Principalele sanctuare se găseau la Dodona, Delfi, Atena (sanctuarul Geei de aici este amintit de Tucicide, 2.15.4), Olimpia, Sparta, Micene și Ege, în Ahaia. În epoca tîrzie, figura ei se confundă cu cea a lui IJTemis și inclusiv cultele lor se contopesc. În lumea romană e venerată în mod deosebit Tellus, cu care Geca este identificată. Considerată dătătoare de viață, se afla la originea obiceiului roman de a așeza pe pămînt copiii nou-născuți.

> *Iconografie.* În arta greacă, Geea este reprezentată în special în ceramică; mai rar e înfățișată în sculptură. Apare ca rugătoare, implorînd milă, în scenele Giganto-mahiei; este cunoscută imaginea ei din fresca Altarului din Pergam. În epoca mai tîrzie apare aproape întinsă pe pămînt, ca simbol al gliei dătătoare de roade, înconjurată de atributele sale tipice și însoțită adesea de copii. Astfel este reprezentată pe Ara Pacis de la Roma, unde joacă un rol precis în programul iconografic al monumentului, ce reflectă la rîndul său programul politic de reinstaurare a acelei *pax Aug*"<stn aî cărei simbol devine Tellus.

Gelanor (gr. *Γέλανωρ*, -opog). Urmaș al lui Foroneu și fiul lui Stenelas. A fost rege în Argos pînă cînd tronul i-a revenit lui Danaos, sosit din Egipt. Potrivit unor izvoare, Gelanor nu a ezitat să-i cedeze puterea lui Danaos. Alte versiuni ale mitului povestesc în schimb lunga întrecere oratorică dintre cei doi, la sfîrșitul căreia o minune a făcut ca poporul să opteze pentru Danaos : un lup a apărut pe neașteptate din pădure și s-a aruncat asupra unui taur aflat în fruntea unei cirezi, omorîndu-l. Minunea a fost interpretată ca un semn al forței superioare a lui Danaos, apărut pe neașteptate asemenea lupului, și ca o expresie a bunăvoinței zeilor față de noul-venit.

► *Prezențe în literatura antică.* Gelanor este amintit în diferite pasaje din Pausanias (2.16.1 și 19.3) și în

Biblioteca lui Apollo-dor (2.1.4).

Gelo (gr. TeXaS, -ouȚ). în tradiția populară, era sufletul unei fete din Lesbos moarte prematur, care continua să rătăcească pe insulă și fura copii. Numele era folosit pentru a-i speria pe cei mici, ca un fel de bau-bau.

Gelos, vezi RîSUL.

Gelozie. în mitologia clasică, tema geloziei duce la o asociere imediată cu Hera, zeița geloasă prin excelență, încercată continuu de escapadele lui Zeus și din acest motiv furioasă pe toate femeile și nu mai puțin pe zeițe, potențiale rivale ale sale. Gelozia iscată din dragoste, provocată de trădare sau de invidia pentru frumusețea și calitățile unei rivale domină multe povestiri care au ca protagoniste o serie de figuri divine sau umane. Dacă dintre

PRIMELE GENERAȚII DE ZEI (Hesiod, *Teogonia*, 116 și urm.) Gee

Munții Pontos (marea)

• Gee

Tifeu

din sămînța lui Uranos -L- Uranos —j— Gee căzută pe pămînt și în mare

Eriniile Giganții Nimfele Afrodita frasinilor

Nereu —i— Doris Taumas

Forcus —r- Ceto Ceto Euribia

Nereidele

Tifon

I

I

1

!

Nerites Graiele Gorgonele Echidna —■—

Diferiți monștri: Ortros, Cerber, Hidra, Himera, Sfînxul, Leul din Nemea

Titanii

(Oceanos, Ceos, Hiperion, Iapet, Crios, Cronos)

Titanidele

(Tethys, Rhea, Temis, Mnemosine, Phoebe, Tia)

Ciclopai

(Brontes, Steropes, Argeș)

I

Hecatonhirii sau

cenți manii (Cotos, Briareu, Giges)

383

GEMENI

zeițe personificarea acestui sentiment prea puțin nobil este Hera, lista femeilor care acționează sub impulsul geloziei în mitologie este foarte lungă. Dirce este măcinată de gelozia față de Antiope; Lavinia, soția lui Enea, devine geloasă pe Dido după moartea acesteia; Clitemnestra, soția lui Agamemnon, este un exemplu de gelozie și îl ucide nu doar pe soțul său, poate din cauza legăturii acestuia cu Chriseis, dar și pe Cassandra, iubită la rîndul ei de Agamemnon, cu care avea doi gemeni, Tele-damos și Pelops; gelozia o macină și pe Medeea, care se răzbună pentru faptul că a fost repudiată de Iason dăruindu-i noii soții a acestuia, Glaucē, un veșmînt miraculos care o arde de vie atunci cînd îl îmbracă; Hermione, soția lui Neoptolem, este geloasă din cauza dragostei acestuia pentru Andromaca, cu care el are trei fii, pe cînd căsătoria sa cu Hermione rămîne stearpă; geloasă este și: Pasifae, al cărei consort, Minos, are legături cu diferite femei și eroine, dar este pedepsit de soția sa legitimă, care se răzbună datorită calităților sale de vrăjitoare, făcînd ca din trupul lui să iasă animale oribile; o victimă a geloziei propriilor surori este frumoasa Psyche; din cauza geloziei zeiței Amfi-trita, soția lui Poseidon, frumoasa Scila, ce avusese odinioară trăsături delicate, este transformată într-un monstru oribil din cauza dragostei pe care zeul mării i-o arată; într-un context diferit, unde nu acționează iubirea, ci mai degrabă spiritul de întrecere, se situează povestea judecății lui Paris și a dușmăniei care se naște între cele trei mari zeițe, Hera, Afrodita și Atena, din cauza spinoasei teme a frumuseții lor; și lista zeitelor și a femeilor geloase nu s-a încheiat (mai multe detalii în legătură cu miturile menționate aici se găsesc în rubricile dedicate protagoniștilor respectivi).

în mitologie, gelozia, provocată de dragoste sau de spiritul de competiție pentru frumusețe ori pentru alte calități, este declinată cu precădere la feminin. Cînd bărbații (zei sau eroi) intră în scenă, consecințele acțiunilor lor sînt mult mai grave. Gelozia lui Hefaistos, provocată de dragostea Afroditei pentru Ares, îl face să-i transforme pe cei doi amanți în bătaia de joc a Olimpului, iar povestea nu

rămîne între soțul înșelat și soția necredincioasă

sau amantul surprins în flagrant, ci este adusă dinaintea celei mai mari și nemiloase adunări, cea a zeilor; lupta dintre Ahile și Agamemnon și mînia ulterioară a lui Ahile, care deschide *Iliada*, sînt provocate de gelozie și au consecințe de importanță majoră. O formă particulară de gelozie este cea a taților față de fiice; adesea ei nu vor să se despartă de copilele lor (este cazul lui Enomaos și al fiicei sale, Hipo-damia) și născocesc probe de netrecut, la care îi supun pe pretendenți. În cazul bărbaților și al zeilor geloși, resortul ce declanșează ura nu este atît dragostea înșelată și nici dragostea taților față de fiicele lor (atunci cînd, alături de aceasta, nu există și un alt tip de iubire ce nu poate fi mărturisită), cît mai ales setea de putere sau invidia pentru calitățile sau privilegiile de care alții se bucură în mai mare măsură. Este, de pildă, cazul lui Peleu și al lui Telamon, care, geloși pe abilitatea în exercițiile fizice a fratelui lor Focos, hotărîsc să-l omoare, sau al luptei dintre Apollo și Heracle pentru posesia tripodului de la Delfi (vezi *TRIPOD*), sau, în mitologia romană, cazul celor doi gemeni, Romulus și Remus, antrenați într-o tristă competiție avînd ca obiect întemeierea Romei; și exemplele ar putea continua.

Pentru o accepțiune diferită a temei, aceea a geloziei sau invidiei manifestate de zei față de oameni, care are un rol central în atîtea pagini ale literaturii grecești, vezi *PHTHONOS*. Vezi, de asemenea, *INVIDIE*. Gemeni. Mitologia clasică amintește un număr deloc neglijabil de perechi de gemeni, în mitologia greacă, cei mai faimoși sînt Castor și Pollux, indicați de obicei cu numele de Dioscuri; în legătură cu nașterea și descendența lor din Zeus vezi *DIOSCURI*. Considerați eroi sau personaje de natură divină, Dioscurii au trăsături asemănătoare, sub anumite aspecte, celor ale unei alte perechi de fii ai lui Zeus, Amfion și Zetos, și ei zei sau eroi gemeni. Heracle avea și el un frate geamăn, Ificles; între ei era o diferență de o noapte, iar Alcmena îi concepuse, respectiv, cu Zeus și Amfitrion. Frați gemeni sînt, de asemenea, Autolicos (bunicul lui Ulise) și Filamon; nefericita profetesă Cassandra și Helenos; Clitemnestra și Elena; Molionizii, Euritos

GENAIDE

384

și Cteatos; potrivit versiunii mitului povestite de Pausanias, și Narcis avea o soră geamănă, care îi era nespuse de dragă (vezi *NARCIS*); gemeni sînt și Palicii, zeități din Sicilia, Licastos și Parasios, al căror mit seamănă cu cel al lui Romulus și Remus, precum și Neleu și Pelias. În mitologia romană, gemenii prin antonomază sînt, desigur, Romulus și Remus. Uneori, gemenii amintiți în mitologie au conexiuni astrale, ca Dioscurii, așezați în cer pentru a forma constelația numită a Gemenilor (vezi *CONSTELAȚII*). În afară de faptul că formează o pereche, uneori avînd caracteristici individuale nu prea bine definite (excepție fac Romulus și Remus, care sînt însă oarecum autonomi și pot fi deosebiți cu ușurință), gemenii din mitologie nu au particularități care să-i diferențieze, de pildă, de orice altă pereche de prieteni. În povestiri, singularitatea naturii lor se concentrează de obicei pe împrejurările în care s-au născut.

Genaide (gr. TewaiSeț, -iov). Divinități feminine grecești ce ocroteau nașterile. Făceau parte din cortegiul Afroditei, alături de Genetilde (vezi *GENETILIS*) și de Coliade (vezi *COLIADĂ*).

Genesia (gr. Γ<X fevecria). Sărbători religioase grecești care se desfășurau la Atena în ziua 5 a lunii Boedromion, corespunzătoare lui septembrie-octombrie (vezi *CALENDAR*). Numite și Necisia, erau închinare morților și familiei, iar în cadrul lor aveau loc sacrificii în cinstea Geei.

Genethlios (gr. feve^Xiog, -ou). Cu acest nume era indicat în lumea greacă daimo-nul care, potrivit celei mai răspîndite credințe, îl însoțea pe om de la naștere pînă la moarte, ca ocrotitor personal; corespundea așa-numitului *GENIU* (vezi) al latinilor și, împreună cu alți daimoni care ocroteau membrii unei familii, constituia un soi de familie supranaturală ce o proteja pe cea pămînteană.

Genetilis (gr. revetuXXis, -iSoț). Divinitate feminină greacă, despre care se credea că este ocrotitoarea femeilor, mai ales în timpul nașterii. Izvoarele menționează uneori Genetildele la plural, considerîndu-le divinități ce fac parte din cortegiul divin al Afroditei.

Genitrix (lat. *Genitrix*, -icis). Epitetul apare, mai ales la poeții latini și în particular la Vergiliu, pentru a o indica pe Cybele, în loc de *mater* sau *magna mater*; expresia mai este cunoscută și ca epitet al Venerei, căreia, în calitatea ei de mamă și străbună a așa-numitei *gens lulia*, Cezar i-a închinat un templu la Roma.

Geniu (lat. *Genius*, -i). În mitologia latină, geniul era un spirit protector, sub multe aspecte analog *DAIMONULUI* (vezi) grec și îngerilor din creștinism. Asemenea daimo-nilor greci, geniile trăiau pe pămînt (fiind însă invizibile pentru muritori), ca ajutoare ale lui Iupiter și apărători ai oamenilor și ai dreptății. Filosofii greci le-au rezervat daimonilor un rol specific, sus-ținînd că ei erau desemnați să-i ocrotească pe oameni în momentul nașterii acestora, îi însoțeau în cursul vieții și, în sfîrșit, le conduceau sufletele în Hades. Credința romană în genii este debitoare nu doar acestei concepții grecești despre daimoni, dar mai ales religiei etrusce, deși termenul *geniu* este de origine latină (fiind legat de rădăcina *gigno*, *genui*, proprie latinei și care înseamnă „a genera”).

Potrivit romanilor, orice om primea la naștere un geniu (Horațiu, *Epistole*, 2.2.187 și *Carmina*, 3.17), pe care îl venera ca *sanc-tus et sanctissimus deus*, în special în ziua aniversării sale (Ovidiu, *Amores*, 1.8.94), cu libații cu vin, tămîie, ghirlande de flori și prăjituri. Și patul nupțial îi era consacrat geniului, datorită legăturii sale cu procesul generării, și era numit *lectus genialis*. În numeroase alte ocazii fericite, geniului îi erau oferite daruri și sacrificii, iar cei ce se abandonau plăcerilor și distracțiilor foloseau adesea expresiile *genio indulgere*, *genium curare* sau *placare* (Per-sius, 5.151).

Nu doar oamenii, ci și toate locurile (cetăți, case, păduri, ținuturi), toate statele, chiar toate căminele, toate activitățile și toate

condițiile umane aveau geniul lor. Geniul le era favorabil (*albuș*) celor care trăiau în pace, în schimb era *ater* și *sinister* pentru cei chinuți de melancolie și de avariție.

► **Iconografie.** Geniile sînt reprezentate adesea ca niște creaturi înaripate, asemănătoare amorașilor (vezi EROS). *Genius loci*, divinitatea ocrotitoare a unei localități,

385

GERMANICE, DIVINITĂȚI

era reprezentat în schimb sub forma unui șarpe care mănîncă fructele așezate dinaintea lui.

Mai frecvent, geniul este reprezentat ca figură masculină cu togă, avînd în mînă cornul abundenței sau o pateră; poate fi tînăr și imberb sau bătrîn și bărbos; în cel din urmă caz reprezintă *Genius Senatus* sau *Genius Populi Romani*. O reprezentare în mare vogă în epoca imperială a fost cea a așa-numitului *Genius Augusti*, un exemplar celebru constituindu-l statuia cu togă din Rotonda Vaticanului. Venerarea acestui *Genius Augusti* a avut un rol important în afirmarea cultului împăratului.

Genius loci, vezi GENIU.

Gephyrismos (gr. *Ἐφύρις*, -ou). Cu acest termen era indicată o serie de imprecății rituale cu care, în timpul sărbătorilor atice în cinstea zeiței Demetra, cei ce locuiau în împrejurimi întîmpinau procesiunea inițiaților care trecea pe podul peste râul Cefisos.

Gerana (gr. *Γέρανα*, -ας). Femeie legendară din neamul pigmeilor. De o frumusețe extraordinară, era considerată o adevărată zeiță și i se aduceau onoruri divine, dar ea îi disprețuia pe zei. Pentru a o pedepsi, Hera a transformat-o în cocor. În mitologie, poporul pigmeilor este reprezentat adesea în război, iar cauza acestui război era, potrivit unor tradiții, faptul că, o dată devenită cocor, Gerana a trebuit să înfrunte poporul înarmat, care odinioară o venera ca pe o zeiță, iar acum o împiedica să se apropie de casa unde trăia fiul său Mopsos, la care ea încerca în zadar să ajungă.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este amintit de Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.90), Aelianus (*De natura animalium*, 15.29), Athenaios (9.393 și urm.) și Antoninus Liberialis (*Transformations*, 6), cu o ușoară diferență în ceea ce privește numele protagonistei, numită Enoe în loc de Gerana.

Geranos (gr. *Γέρανος*, -ου). În traducere, „cocor”. Nume grecesc cu care era indicat dansul cocorilor, un dans ritual despre care se spunea că fusese instituit de Tezeu la întoarcerea sa din expediția în Creta, încheiată cu uciderea Minotaurului. Era un dans de mulțumire, în jurul altarului lui Apollo de la Delos, care urma o linie complicată și un parcurs labirintic; potrivit uneia dintre numeroasele interpretări posibile, chiar labirintul ar fi constituit schema mișcărilor coregrafice ale acestui dans (vezi LABIRINT și DANS).

Geras (gr. *Γέρας*, -ας; sau -ας). Personificarea bătrîneții în mitologia greacă. Este reprezentat ca un bătrîn, fiul Noptii, și este amintit de Hesiod (*Teogonia*, 225).

În legătură cu tema bătrîneții în mitologie vezi BĂTRÎNEȚE.

Gerion (gr. *Γέρων*, -ον; lat. *Geryon*, -onis sau *Geryones*, -ae). Fiul lui Crisaor și al Calirhoei, era un monstru cu trei capete sau, potrivit altor versiuni, cu trei trupuri unite. A fost regele Spartei și avea o cireada de boi superbi, pe care Heracle i-a furat în timpul uneia dintre muncile sale (vezi HERACLE).

► **Prezențe în literatură.** Pe lângă izvoarele antice, unde apare mai ales în relație cu Heracle, Gerion revine în *Comedia* lui Dante (*Infernul*, 17), unde apare ca un monstru, simbol al fraudei.

Germanice, divinități. Unele informații destul de sumare despre religia germanilor și despre caracteristicile zeilor lor în epoca greco-romană le datorăm mărturiilor epigrafice, dar mai ales povestirilor unor autori clasici, precum Cezar și Tacitus. Din relatările lor putem să reconstituim o serie de personalități divine: THINGSUS (vezi), sau Tiwaz, sau Tiu, sau Tir, identificat cu Marte din mitologia romană; WODAN (vezi), identificat ulterior cu Mercur și introdus în nord sub numele de Odin; DONAR (vezi) sau Thor, zeul tunetului, dar și al fecundității, identificat ulterior cu Jupiter. Soția lui Wodan și zeița dragostei, fecundității și căsătoriei era Frigg, sau Frija, sau Freya, iar o altă zeiță faimoasă a fertilității, NERTHUS (vezi), avea un sanctuar celebru pe o insulă, de unde în fiecare an pornea o procesiune memorabilă (descrișă de Tacitus); în cadrul acestei procesiuni, un car, probabil o corabie montată pe roți, străbătea ținuturile înconjurătoare, oprindu-se în fiecare sat și ducînd o urare de pace și prosperitate. Un cult tipic al regiunilor germanice și celtice era cel al așa-numitelor MATRAE (vezi) sau Matronae.

GIES

386

Tacitus menționează, de asemenea, doi eroi divini numiți Tuisto și Mannus, precum și doi gemeni venerați în tribul Naharvali; în cazul lor însă ni s-au păstrat doar numele.

Gies (gr. *Γίης*; lat. *Gyas* și *Gyes*, -ae). Fiul lui Uranos (Cerul) și al Geei (Glia); a fost unul dintre giganții care au pornit războiul împotriva zeilor.

Giganți (gr. *Γίγαντες*, -ων; lat. *Gigantes*, -um). Creaturi de dimensiuni mult mai mari decît cele omenești, născute din picăturile din sîngele lui Uranos care au căzut pe pămînt atunci cînd acesta a fost rănit de fiul său Cronos (vezi GEEA). Mama lor era Glia, Gee; tradiția plasa apariția lor în diferite locuri, la Flegra (mai precis, în „cîmpiile arzătoare”) sau la Palene (Apollo-dor, *Biblioteca*, 1.6.1). Înfățișarea lor era înspăimîntătoare; potrivit lui Hesiod (*Teogonia*, 186), aveau platoșe lucitoare de bronz și purtau lănci lungi, cu aspect războinic; alte tradiții și iconografia din epocile următoare îi reprezentau înveșmîntați în piei de animale, muțind pietre și trun-

chiuri de copaci; adesea, de la brâu în jos aveau înfățișarea unor șerpi încolăciți. La Homer, giganții sînt reprezentați ca o populație sălbatică și belicoasă, care a pierit o dată cu propriul ei rege, Eurimedon (*Odiseea*, 7.59).

Tradiția mitică amintește războiul lor împotriva cerului și a zeilor din Olimp, în care au fost sprijiniți de mama lor, Gea. A fost o luptă de proporții și primordială (Gigantomahia), în care poezii au văzut înfruntarea dintre două principii îndepărtate și opuse, cel ceresc, pe de o parte, și cel legat de pămînt și de o religiozitate mai veche, de cealaltă. Zeii din Olimp nu ar fi reușit victoria, povestește tradiția, fără ajutorul unui muritor: într-adevăr, de partea lor a luptat Heracle. Gigantomahia s-a încheiat cu victoria olimpienilor și cu afirmarea unei noi ordini divine, care a înlocuit-o pe cea titanică, mai veche; giganții au fost înfrinți unul cîte unul, și numeroase tradiții povestesc detaliat sfîrșitul fiecăruia dintre ei; Alcioneu, de pildă, nu putea fi învins decît în afara patriei sale, de aceea Heracle l-a atras dincolo de granițele ținutului Palene și abia atunci a reușit să-l înfrîngă. Porfirion i-a atacat pe Hera și pe Heracle, dar a fost învins de dragostea pentru Hera, pe care Zeus a aprins-o în inima lui și care l-a transformat într-o pradă ușoară pentru fulgerul regelui zeilor și pentru săgețile lui Heracle. Palas a fost jupuit de viu, iar din pielea lui s-a făcut un scut; Efialtes a fost lovit în ochi de Apollo și Heracle; Encelad a fost învins de Atena, care a prăvălit peste el întreaga insulă Sicilia; Polibotes a fost ucis de Poseidon, care l-a strivit cu insula Nisiros; Hipolit a fost omorît de Hermes; Euritos și alții au fost sufocați de coardele de viță-de-vie pe care Dionysos le-a făcut să crească. Potrivit tradiției, după înfrîngerea lor mulți giganți au fost îngropați sub vulcani (se credea, de pildă, că Encelad zăcea sub Etna), iar în epoca clasică continua să existe o strînsă legătură între regiunile vulcanice și aceste puternice ființe primordiale, ce ofereau o interpretare sugestivă în cheie mitică a convulsiilor vulcanice ale pămîntului.

► *Atribute.* În afară de dimensiunile supraomenești și de aspectul sălbatic, giganții pot fi recunoscuți în iconografie datorită extremităților asemănătoare cu ale șerpilor, precum și trunchiurilor de copaci și scuturilor pe care le aruncă în scenele Gigantomahiei.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestirile cele mai complete ale mitului giganților le datorăm poezilor greci, în special lui Homer (*Odiseea*), Hesiod (*Teogonia*), unor lirici ca Alcman, lui Xenofan și Hegemon din Tasos. Apollodor este autorul unei povestiri ample, ce reunește cele mai vechi tradiții. A rămas neterminat poemul mitologic *Gigantomahia* al lui Claudianus. În epoca clasică apare interpretarea Gigantomahiei în cheie simbolică, drept conflict cosmic între o religiozitate primordială și afirmarea unei noi ordini dominate de olimpieni; această interpretare datorează mult artelor figurative, poate chiar mai mult decît literaturii.

► *Iconografie.* Scene celebre din Gigantomahie sînt reprezentate pe numeroase vase atice, în special cu figuri roșii; tema a fost aleasă adesea de sculptori și apare în reliefurile din unele temple celebre, mai ales începînd cu secolul al V-lea, cînd giganții sînt interpretați ca simbol al unei forțe primordiale care a fost înlocuită de o religiozitate nouă, adusă de zeii olimpieni. În acest sens, Gigantomahia sau figurile de giganți apar în

387

GÎSCĂ

reliefurile din Tezaurul sifnienilor de la Delfi și din templele E și F de la Selinunt; Fidias a reprezentat subiectul atît în friza Partenonului, cît și pe scutul Atenei *Par-tenos*; în pictură, Gigantomahia a fost reprezentată în operele (pierdute) ale lui Polignot. În epoca elenistică, tema reapare pe Altarul din Pergam, iar dintre monumentele din epoca romană se disting mozaicurile din Piazza Armerina.

Giges (gr. Tuṭrig, -ou; lat. *Gyges*, -ae). Rege din Lidia, strămoșul legendar al Mermna-zilor și urmașul lui Candaules, ultimul dintre Heraclizi, pe tronul Lidiei (vezi CANDAULES). Povestea urcării sale pe tron apare în *Istoriile* lui Herodot: Giges era prietenul și supusul credincios al lui Candaules; regele avea o soție de o frumusețe extraordinară, de care era atît de îndrăgostit încît într-o zi a ținut să i-o arate și lui Giges. Pentru aceasta, l-a pus să se ascundă lîngă patul ei ca s-o vadă cînd se dezbracă și se culca, fără ca ea să-l observe. Deși a ezitat (morală lidiană, ne informează Herodot, considera nepotrivit ca un om să fie văzut dezbrăcat, fie el bărbat sau femeie), Giges a acceptat în cele din urmă și și-a dat seama că regele nu exagera atunci cînd lauda frumusețea soției sale. Dar, fără să știe, regina l-a văzut pe cînd o spiona și, prin urmare, l-a obligat să aleagă între a se sinucide pentru că văzuse ceea ce nu se cădea și a-l ucide pe Candaules ca să-i ia locul de rege și de soț al ei, pentru ca gestul său să fie legitimat de noul lui rol. Giges a optat pentru cea de-a doua alternativă: Candaules a fost ucis în somn, iar el a urcat pe tron; potrivit cronologiei tradiționale, a domnit între anii 716 și 678 î.Hr. Datorită splendorilor daruri pe care le-a trimis oracolului din Delfi, bogăția sa a devenit proverbială. Dintr-o altă tradiție (Platon, *Republica*) provine mitul inelului magic, pe care Giges îl purta pe deget și care îi permitea să devină invizibil (vezi INEL).

► *Prezențe în literatura antică.* Înainte de Herodot, legenda a fost povestită de Arhiloh din Páros și de alți poeți; Herodot (*Istorie*, 1.7 și urm.) i-a dat un alt sfîrșit; trimiteri importante găsim și în *Republica* lui Platon, care oferă versiunea cea mai bogată în elemente prodigioase.

► *Prezențe în literatura modernă.* Contopind versiunea lui Herodot cu legenda inelului relatată de Platon, F. Hebbel a dat povestirii o versiune modernă, originală și poetică, în *Giges și inelul său*. Alte reluări moderne ale temei le datorăm lui Jose de Canizares, autorul comediei *Inelul lui Giges*, și lui André Gide, care a abordat-o în drama *Regele Candaules*. Mai puțin cunoscute sînt reluările mitului din *Damele galante* de

Brantâme, din *Inelul lui Giges* de Fânelon, din nuvela *Regele Candaules* de Th. Gautier, din monologul dramatic *Inelul lui Giges* de R. Hughes și din *Regele Candaules* de H. von Hofmannsthal.

Gimnopediai (gr. rup.voirai.5iai, -uiv). Sărbători religioase grecești care se celebrău la Sparta în cinstea lui Apollo *Pythios*. Constau în special în dansuri și cîntece corale intonate în jurul statuilor lui Apollo, Artemisei și Latonei de două sau trei formații corale alcătuite pe grupe de vîrstă, din bătrîni, adulții și tinerii din cetate. Numele, derivat din Yup.vog, „gol”, și *ii<xlq*, „copil”, se datora faptului că tinerii din cor cîntau și dansau goi. Cîntecele intonate în timpul sărbătorilor erau compuse de Aleman, de un poet spartan - pe care nu-l cunoaștem - pe nume Dionysodotos și de Taletas, poet și muzician din secolul al VH-lea î.Hr., originar din insula Creta, care, potrivit tradiției, eliberase Sparta de o molimă cumplită cu muzica sa, urmînd indicațiile oracolului din Delfi, și instituisese personal aceste sărbători. Dansurile executate în timpul sărbătorilor sînt amintite de Lucian (*Despre dans*).

Gîscă. Asemenea lebedei, în lumea clasică gîsca era considerată o pasăre solară și era consacrată diferitelor divinități, printre care Apollo, zeu solar prin excelență, dar și Hermes, Ares, Peito și mai ales Hera, alături de care simboliza vigilența și toate virtuțile femeii măritate; la Roma, gîsca le era consacrată Iunonei și lui Marte, precum și zeului fertilității Priap. Numeroase povestiri din mitologia greacă au drept protagonistă o gîscă. În *Odissea* (19.535), Penelopei îi apar în vis douăzeci de gîște care sînt ucise de un vultur: visul este o premoniție a masacrării peștorilor (gîștele) de către Ulise (vulturul). În mitul lui NEME-SIS (vezi), zeița, rîvnită de Zeus, ia pe rînd înfățișarea mai multor animale pentru a scăpa de acesta; în cele din urmă, transformată în gîscă, este ajunsă de regele zeilor, iar din unirea lor se va naște Elena

GLAUCE

388

(în alte versiuni ale mitului considerată fiica Ledei), ieșită dintr-un ou (Apollodor, 3.10.7). Pausanias relatează un episod din copilăria Persefonei care o are drept protagonistă, alături de tînăra fiică a Demetrei, pe nimfa Hercina. Cele două fetițe se jucau cu o gîscă. Scăpînd de sub supravegherea lor, aceasta s-a ascuns sub o stîncă. Din piatra mutată din loc de Persefona pentru a ajunge la gîscă a fișnit izvorul Hercina (Pausanias, 9.39.2).

Foarte răspîndite la romani, care le creșteau și știau cît de mult se atașau acestea de stăpînii lor, gîștele sînt protagoniste unei întîmplări de inspirație istorică, transformată ulterior în mit: salvarea Capitolului de atacul galilor. Doar gîștele au sesizat pătrunderea dușmanului, care reușise să înșele nu numai vigilența oamenilor, ci și pe cea a cîinilor. Deși la Roma hrana era neîndestulătoare, gîștele capitoline fuseseră cruțate, întrucît erau consacrate Iunonei. Episodul a devenit celebru și este menționat de numeroase surse (mai ales Livius, 5.47.4, Pliniu, 10.51, Columella, 8.13, Cicero, *Pro Roscio Amerino*, 56 etc). Cezar observă că, în timp ce în lumea romană gîsca era considerată o delicată și se ajunsese la rețete elaborate pentru prepararea cîrnii și în special a ficatului acestei păsări, britanii, deși creșteau gîște, se abțineau să le mănînce deoarece le considerau păsări sacre (*De bello gallico*, 5.12).

► **Iconografie**. Arta clasică ne-a lăsat diverse reprezentări ale gîștelor, în special în ceramica grecească și în reliefurile romane. Imaginea cea mai cunoscută ce are o gîscă drept protagonistă, deși într-un rol incomod, este cea a copilului care sugrumă gîsca -sculptură realizată de Boethos, artist din epoca elenistică: imaginea copilășului durdului ce se căznește să stranguleze pasărea conține poate o aluzie glumeață la muncile lui Heracle, potrivit unei înclinații vag rococo prezente în arta elenismului. **Glauce** (gr. rXauxri, -r|q; lat. *Glauce*, -es). 1) Una dintre nereide; numele Glauce indică tocmai culoarea mării.

2) Fiica lui Creon din Corint, numită și Creusa; a fost soția lui Iason. Pentru detalii vezi CREON, 1 și IASON.

Glaucia (gr. fXauxfo, -aț). Fiica zeului fluvial Scamandru din Frigia. S-a îndrăgostit de Deimahos, un erou din Beoția care l-a

însoțit pe Heracle în expediția împotriva Troiei; împreună cu acesta a avut un fiu, numit tot Scamandru, care s-a născut la puțin timp după moartea lui Deimahos. Heracle i-a dus pe Glaucia și pe copilul acesteia în Grecia, unde numele lor - și ulterior cel al soției lui Scamandru, Aci-dusa, și cele ale fiicelor sale - au fost atribuite unor izvoare și cursuri de apă.

► **Prezențe în literatura antică**. Este amintită de Plutarh în *Moralia*.

Glaucopis (gr. rXaowmg, -1605). Unul dintre epitele cele mai răspîndite în Grecia pentru a o indica pe zeița Atena. Semnificația sa precisă nu este clară; ar putea să însemne, așa cum s-a crezut multă vreme, „cea cu ochi de cucuvea” și să se refere deci la pasărea sacră a zeiței, cu ochi mari, luminoși, ce văd și pe întuneric; prin urmare, am putea surprinde chiar o trimitere la un vechi animal totemic. Totuși, ar exista și altă posibilitate, aceea de a vedea în acest termen o referire la culoare, între albastru-deschis și verde, și de a-l interpreta drept „cea cu ochi verzi--albaștri” sau „cea cu ochi

luminoși", așadar cu o simplă referire la o caracteristică fizică a zeiței. Și într-o interpretare, și în cealaltă, se pune accent pe luminozitatea și vioiciunea privirii.

Glaucos (gr. fXauxog, -ou; lat. *Glaucus*, -i). 1) Fiul lui Sisif și tatăl lui Belerofon; a murit sfîșiat de iepele sale, pe care Afro-dita le-a făcut să turbeze pentru a-l pedepsi după ce arătase că disprețuiește puterea zeiței iubirii.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit în *Georgicele* lui Vergiliu (3.267).

2) Fiul lui Hipolohos și nepotul lui Belerofon; s-a aflat în fruntea armatei licienilor în timpul războiului troian. Fiind legat de eroul grec Diomedee prin legătura ospitalității, atunci cînd l-a întîlnit pe cîmpul de bătălie nu a luptat cu el; dimpotrivă, cei doi eroi au făcut schimb de arme. Glaucos a fost ucis de Ajax. Apollo, cu complicitatea Vînturilor, a făcut ca trupul său să fie luat de pe rug și dus în Licia, unde nimfele au dat naștere unui izvor care a țîșnit în jurul trupului său.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în diferite pasaje din *Iliada*; sfîrșitul său

389

GORGOFONE

este descris de Quintus din Smirna (3.278 și urm.; 4.4 și urm.).

3) Unul dintre fiii regelui cretan Minos și ai Pasifaei. Pe cînd era copil a căzut într-un butoi cu miere și s-a sufocat. A fost găsit de un prezicător, Poliidos din Corint, îndrumat de Apollo. Minos i-a cerut lui Poliidos să-i redea viața copilului, dar pentru că acesta nu a reușit a fost îngropat de viu alături de Glaucos, la porunca regelui. Un șarpe a arătat apoi o plantă cu care copilul a fost readus la viață.

4) Pescar din cetatea Antedon din Beotia; a devenit un zeu marin după ce a mîncat o plantă care fusese semănată de Cronos. Este protagonistul mai multor povești de dragoste, cele mai multe nefericite : a fost respins de Scila, care la cererea sa a fost preschimbată de Circe într-un monstru marin; cînd Ariadna a fost părăsită de Tezeu la Naxos s-a îndrăgostit de ea, dar Dionysos i-a răpit-o, înfășurîndu-l în coarde de viță-de-vie. I se atribuiă construirea corăbiei Argo și participarea la expediția argonauților. Se credea că Glaucos vizita în fiecare an cetățile de pe malul mării și insulele grecești, însoțit de monștri și creaturi marine, și că atunci rostea profeții. Oracolul său era venerat în mod deosebit, fiind considerat sigur de pescari și marinari. Era favoritul lui Nereu, iar în arta divinației îi stăteau alături nereidele.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Metamorfozele* lui Ovidiu (13.905 și urm.) și de Vergiliu (*Georgicele* și *Eneida*).

► *Prezențe în literatura modernă.* Povestea din *Metamorfozele* lui Ovidiu a inspirat tragedia *Glaucos* a lui Ercole Luigi Morselli, unde vrăjitoarea Circe apare ca dătătoare de nemurire.

Glia, vezi GEEA și TELLUS.

Glifios (gr. PXucpioc, -ou). Personaj amintit în unele tradiții mitologice secundare în legătură cu mitul lui Tiresias. Cînd acesta a fost transformat în femeie, Glifios, care se îndrăgostise de el, l-a atacat pe cînd se scălda; dată fiind forța sa, Tiresias l-a ucis însă pe atacator. Poseidon, tatăl lui Glifios, a vrut să-l pedepsească și le-a cerut Moirelor să-l transforme din nou în bărbat și să-l lipsească de darurile sale profetice.

Gordios (gr. F6pSiog, -ou; lat. *Gordius*, -i). Vechi rege din Frigia și tatăl lui MIDAS (vezi); la origine era un simplu țăran. Cînd Frigia a început să fie afectată de dezordine și revolte interne, un oracol i-a înștiințat pe locuitori că necazurile lor vor înceta repede, pentru că un car le va aduce un rege în măsură să potolească revoltele și să readucă pacea și prosperitatea. La puțină vreme după rostirea profeției, Gordios și-a făcut apariția într-un car în fața adunării poporului, care a făcut imediat legătura între apariția sa și oracol și l-a proclamat rege. În semn de recunoștință, Gordios i-a închinat lui Zeus carul său, care avusese un rol atît de important în urcarea lui pe tron; oîștea carului a fost fixată de un stîlp pe acropola cetății Gordion, capitala Frigiei, cu o coajă de copac înnodată. Un oracol devenit celebru a anunțat că nimeni nu va reuși să dezlege acel nod, cu excepția celui care a fost predestinat să domnească asupra întregii Asii. Este cunoscut episodul ce-l are ca protagonist pe Alexandru cel Mare, care, ajuns în Frigia, a desfăcut nodul cu o lovitură de sabie, aplicîndu-și lui însuși oracolul.

Gorge (gr. r6pTT), -T]s ; lat. *Gorge*, -es). Fiica lui Oeneu și sora Deianirei; împreună cu tatăl său l-a avut pe Tideu (Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.5). Doar ea și Deianira și-au păstrat înfățișarea omenească, celelalte surori ale lor fiind transformate de Arte-mis în păsări (Bachilide, *Epinikia*, 5.165 și urm.; Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.1 și 2.7.5).

Gorgofone (gr. ropYO96vrl, -TIS). Fiica lui Perseu și a Andromedei (numele său, j,uci-gașa Gorgonei", poartă în sine amintirea faptelor tatălui ei: vezi PERSEU), este considerată de unele izvoare prima femeie din lumea greacă ce s-a recăsătorit după ce a rămas văduvă. Primul său soț a fost Perie-res, cu care a avut doi fii, Afareu și Leucip. După moartea lui Perieres s-a recăsătorit cu Ebalos, cu care a avut încă doi fii, Tin-dar și Icaros (pe care unele izvoare îi consideră tot fiii lui Perieres).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în diferite pasaje din Pausanias (2.21.7, 3.1.4 și 4.2.4) și de Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.5, 2.4.5 și 3.10.3).

GORGOFONOS

390

Gorgofonos (gr. fopTCKpovoc, -ou). 1) Numele unui urmaș al lui Perseu, ce evocă fapta acestuia - „ucigașul Gorgonei" (vezi

PERSEU). 2) întemeietorul mitic al cetății Micene. Tradiția povestește că a fost rege în Epi-daur și că a fost alungat din ținutul său; pentru a-și afla destinul, a apelat la oracol. Acesta i-a poruncit să pornească în călătorie și să se oprească acolo unde va găsi o teacă de sabie. Gorgofonos a găsit teaca în Pelopones, în locul unde Perseu o pierduse pe când se întorcea acasă după ce o omorise pe Gorgona; aici Gorgofonos a întemeiat cetatea Micene.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este povestit în tratatul *De fluminibus* al lui Pseudo-Plutarh.

Gorgone (gr. TopToveg, -wv ; lat. *Gorgones, -urn*). În mitologia clasică, numele indică trei figuri feminine foarte temute, Steno, Euriale și Meduza, fiicele lui Forcus și ale lui Ceto, numite uneori din acest motiv Forcide (vezi schema de la rubrica GEEA). O serie de tradiții tîrzii plasau povestea lor în Libia sau chiar în Extremul Occident. De obicei erau reprezentate cu capul acoperit nu cu păr, ci cu șerpi; de asemenea, aveau aripi de aur și mâini de bronz și dinți enormi (Apollodor, *Biblioteca*, 2.4.2). Potrivit tradiției, singura dintre Gorgone care avea o natură muritoare era Meduza. Inițial ea fusese o tînără nespuse de frumoasă, dar Atena i-a transformat pletele în șerpi, ca pedeapsă pentru că s-a unit cu Poseidon într-unui din templele închinat zeitei; din unirea celor doi s-au născut Crisaor și Pegas (potrivit izvoarelor, aceștia s-au născut cînd Gorgona a fost decapitată, ieșind din sîngele ce țîșnea din gîtul ei tăiat). Ca urmare a pedepsei divine, capul său a devenit atît de înspăimîntător, încît oricine îl vedea se preschimba în stană de piatră (Eschil, *Prometeu*, 800). Din această cauză, lui Perseu i-a fost foarte greu s-o omoare (vezi PERSEU). După uciderea Meduzei, Atena i-a așezat capul în centrul scutului său, unde acesta și-a menținut puterea de a-i transforma în stană de piatră pe toți cei care îl vedeau; potrivit unei alte tradiții, capul a fost îngropat în Argos sau a devenit un ornament al scutului lui Zeus. În iconografia clasică, chipul Gorgonelor a sfîrșit prin a deveni un soi de mască, ce avea adesea o semnificație apotropaică:

se credea că, dacă era expusă pe fațadele templelor sau la intrarea în diferite edificii, ferea de deochi. Sîngele ce a țîșnit din trupul Gorgonei avea caracteristici contrastante: dintr-o venă a ieșit sîngele benefic, pe care zeul Asclepios îl folosea pentru a readuce morții la viață, iar din alta - sîngele ce provoca moartea. Prin urmare, elementele benefice se împletesc cu cele teribile în figura Gorgonelor (și în special în cea a Meduzei), pentru care (și, încă o dată, mai ales în cazul Meduzei) s-au stabilit paralele cu figura Persefonei. Aceste paralele sînt evidente în episodul dragostei lui Poseidon, care face trimitere la destinul analog al Persefonei, iubită la rîndul ei de un zeu îndepărtat și obscur; de asemenea, s-au stabilit afinități cu mitul lui Ghilgameș.

O oarecare duplicitate a figurilor Gorgonelor, oscilînd între aspectul îngrozitor și cel pozitiv și benefic, este evidentă și în semnificația numelor lor: numele lui Steno poate fi pus în relație cu ideea de forță (gr. (T^evog, „putere”); cel al Eurialei este legat de imaginea mării nemărginite (eupuț și *ǺXq*); Meduza înseamnă „stăpîna”, iar uneori numele este folosit pentru a-l indica pe „stăpînul mării”, la masculin (Poseidon sau Forcus), ca să nu mai pomenim că în Grecia Gorgo este atestat și ca nume de femeie.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul Gorgonelor este amintit într-un mare număr de izvoare clasice. Apare în *Iliada* și *Odi-seea*, în *Teogonia* și *Scutul* lui Hesiod, în *Pythicele* 12 și 13 ale lui Pindar, în *Prometeu* al lui Eschil, în *Ion* al lui Euripide, în *Eneida* lui Vergiliu, în *Metamorfozele* lui Ovidiu și în textele unor mitografi tîrzii.

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* În literaturile occidentale, capul Meduzei devine simbolul și ocrotitorul locurilor ce provoacă teamă ; reluînd o imagine prezentă deja la Homer și Hesiod, Dante (*Infernul*, 9.55-57) și Milton (*Paradisul pierdut*, 2.611) o pun să stea de pază în lumea morților. Ca incarnare a răului apare în *Cartea regelui Arthur* și în *întîm-plările Andromedei și ale lui Perseu* de Cal-deron de la Barca; mitul său influențează legenda despre Sfîntul Gheorghe și balaur din *Legenda de aur* a lui Jacopo da Vara-gine. Frecvent evocată în poezia Renașterii, unde simbolizează adesea aspectele

391

GRANICOS

cele mai tulburătoare ale farmecului feminin sau, mai precis, „dragostea la prima vedere”, apare în *Noaptea Valpurgiei* din primul *Faust* al lui Goethe și revine, cu semnificații multiple, în diferite opere din secolul XX: în trilogia scriitorului neoele-nic Pandelis Prevelakis (*Soarele morții*; *Capul Meduzei*; *Plinea îngerilor*); în nuvela *Cavalerul Barbă-Albastră* a lui A. Doblin; în *Naufragiul Meduzei* de J. Ristat și, sub formă de trimiteri și aluzii, în numeroase texte poetice. S. Freud recurge în repetate rînduri la imaginea Meduzei în scrierile sale, în special în *Capul Meduzei* (1922).

► *Iconografie.* Chipul enorm văzut din față, buclele, gura deschisă cu limba ieșind din ea sînt caracteristicile Gorgonelor în epoca arhaică. Trupul este reprezentat adesea din profil, gambele reproduc poziția tipică a așa-numitei „alergări în genunchi”; în picioare au încălțări cu aripi, iar pe umeri au două sau patru aripi. Aceste particularități sînt prezente în figura arhaică a Gorgo-nei, răspîndită în special în arta corintică și orientalizantă (vezi arta Pictorului Gor-gonei). Gorgona apare cu aceste caracteristici în piesele ceramice, precum și pe frontonul Artemisionului din Corfu, pe o placă de lut de la Siracuza și în *gorgoneia* de la Tarent și din templul Portonaccio de la Veies. În epoca elenistico-romană asistăm la un dublu fenomen: pe de o parte, figura Gorgonei își pierde aspectul monstruos și este umanizată (vezi așa-numita Meduza Rondanini, ce are caracteristici ome-nești și aripi care îi ies din cap), pe de alta devine un element cu precădere — dacă nu exclusiv - decorativ, iar trăsăturile sale monstruoase se cristalizează într-un soi de „cifru” ornamental. Pentru alte detalii vezi și PERSEU.

Gorgopis (gr. ropYWTtig, -i8og). Nume cu care este indicată uneori Ino, soția lui Ata-mas (vezi INO). De asemenea, este folosit de poeți ca epitet al Atenei; înseamnă „cea cu privirea înfricoșătoare”.

Gortina (gr. fopxuv, -uvoț și Toptuva, -ffq; lat. *Gortyna, -ae*, sau *Gortyne, -es*, sau *Gortyn, -ynos*). Cetate din insula Creta, numită astfel după Gortis, unul dintre fiii lui Radamante; potrivit unor legende, a fost întemeiată de un erou pe nume Tau-ros, tatăl lui Minos. Mitul povestea că pe pajiștile ce o înconjurau pășteau caii din hergheliile Soarelui și că Britomartis era

o nimfă originară din cetate. În apropiere de Gortina, sub platanii de lîngă un izvor, Zeus s-a unit cu Europa, pe

care o răpise luînd înfățișarea unui taur. Gortina a fost, probabil, un centru de cult cu origine foarte veche ; pe acropola cetății se afla un templu, ale cărui rămășițe par să dateze aproximativ din anul 800 î.Hr. și indică existența unor strînse legături cu civilizația hitită.

Gradivus (lat. *Gradivus*, -i). în traducere, „cel ce mășăluiește” sau „cel ce îndeamnă la luptă” (de la *gradior*, „a avansa, a merge”). Cu acest epitet era indicat zeul roman MARTE (vezi), corespondentul grecului Ares, zeul războiului. Potrivit tradiției, Numa Pompilius numise ca responsabili ai cultului lui Marte *Gradivus* (numit *gradivus pater* și *rexgradivus* : Vergiliu, *Eneida*, 3.35 și 10.542) doisprezece preoți salieni.

Graie (gr. Γραϊαι, -uiv ; lat. *Graeae*, -arum). Termenul înseamnă propriu-zis „femeile bătrîne”. Erau fiicele lui Ceto și ale lui Forcus (vezi schema de la rubrica GEEA), fiind numite din acest motiv cu patroni-mul Forcide, asemenea GORGONELOR (vezi). Caracteristica lor era aceea că se nășteau cu părul alb, fiind deci bătrîne încă de la naștere; Hesiod (*Teogonia*, 270) nu omite totuși să sublinieze că, dincolo de această particularitate, ele aveau „chipuri nespuse de frumoase”. Altundeva se spunea că „semănau cu lebedele” (Eschil, *Prometeu*, 792) și, de asemenea, că toate aveau un singur ochi și un singur dinte, pe care le treceau de la una la alta cînd aveau nevoie. Hesiod spune că Graiele erau doar două, Enio și Pemfredo; în tradițiile ulterioare ele sînt în număr de trei, iar pentru cea de-a treia se indică numele Dino (care înseamnă „teribilă”) sau Perso.

Potrivit tradiției, Graiele aveau sarcina de a păzi drumul ce ducea la locuința Gorgonelor; Perseu a reușit să ajungă în ținutul lor profitînd de momentul cînd își schimbau între ele singurul ochi pe care îl aveau și din acest motiv nici una nu putea să vadă. Graiele locuiau într-o peșteră numită Cistene, unde nu ajungeau nici razele soarelui, nici cele ale lunii.

Granicos (gr. Γραϊκος; -, -ou; lat. *Granicus*, -i). Erou frigian amintit de izvoare în legătură

GRANNUS

392

cu Heracle, căruia i-a dat-o de soție pe fiica sa Teba. în cinstea tinerei, Heracle a întemeiat cetatea Teba din Misia.

Grannus (lat. *Grannus*, -i). Divinitate benefică a galilor, care în epoca galo-romană a fost identificată cu Apollo vindecătorul, venerat ca Apollo Grannus. Era considerat zeul ocrotitor al apelor purificatoare și dătătoare de sănătate și s-a bucurat de un cult foarte răspîndit mai ales în epoca romană tîrzie. O dată cu diminuarea progreivă a importanței sanctuarului lui Apollo de la Delfi, sanctuarul din micul sat Grand de astăzi, la circa 100 km de Verdun, cunoscut din mărturiile arheologice și în legătură cu care atestările epigrafice confirmă faptul că îi era închinat lui Apollo Grannus, a devenit unul dintre cele mai importante centre religioase din lumea romană. Apollo Grannus a fost venerat în mod deosebit de Caracalla, care a apelat la el pentru a obține vindecarea de bolile sale fizice și psihice, și de Constantin, căruia zeul i s-a arătat în somn, alături de Victoria, în 309, și i-a promis victoria și treizeci de ani de domnie.

► **Răspîndirea cultului.** Micul centru Grand era sediul principal al cultului lui Apollo Grannus, dar nu și singurul, deși dimensiunile teatrului său de aproape douăzeci de mii de spectatori ne dau o idee asupra însemnătății centrului religios, care era cu siguranță superioară importanței tuturor celorlalte. Venerat oriunde se putea stabili o legătură între apele termale și vindecările miraculoase, lui Grannus îi era închinat un cult și în zona actualului Aachen, vechiul *Aquae Granni*, care păstrează o amintire a cultului zeului la nivel toponimic. Sanctuarul de la Grand era țința pelerinilor din toate colțurile imperiului. O dată cu afirmarea creștinismului s-a răspîndit legenda potrivit căreia sfînta Libera, în loc să se supună unui ordin al împăratului Iulian, care îi poruncise să venereze o statuie de aur a zeului, a preferat să înfrunte martiriul; în urma acestuia însă un cutremur a făcut să se dărîme zidurile sanctuarului și să țîșnească un izvor cu apă miraculoasă. Descoperirea la Grand a două diptice de fildeș cu reprezentări astro-logice complexe pune centrul de cult în relație cu mediul egiptean și oriental.

Grații, vezi CHARITE.

Grădina Hesperidelor, vezi HESPERIDE și GRĂDINĂ.

Grădină. în mitologia clasică, ideea de grădină - colț de natură organizată și lucrată care se deosebește de natura spontană și sălbatică - poartă în ea amintirea îndepărtată a primelor cultivări din Orientul Apropiat în zorii civilizației agricole. Nu întîmplător, tocmai în Orientul Apropiat, leagănul agriculturii, au existat unele dintre cele mai faimoase grădini din Antichitate (nu mitice, ci reale, deși cîntate de poeți pînă la a deveni fabuloase). Scriitorii antici plasează printre minunile lumii grădinile suspendate din Babilon, iar monarhii asirieni și persani își înconjurau palatele rezidențiale cu parcuri splendide, ce cuprindeau și o serie de zone necultivate, unde erau ținute animale sălbatice, uneori feroce, pentru vînătorile la care participau suveranul și oaspeții acestuia. Numele persan cu care se indicau aceste locuri era „paradisuri”, termen ce implică ideea închiderii și izolării grădinii cultivate și lucrate de om de natura spontană înconjurătoare.

Concepția despre grădină ca pămînt cultivat care dă roade este caracteristică pentru Antichitatea clasică, ce opune pămîntul lucrat de om naturii necultivate, *locus amoenus* lui *locus horridus*, și concepe de obicei grădina, inclusiv în mitologie, în special ca grădină de legume. Cultivarea pămîntului - și deci pregătirea unei naturi organizate, indiferent dacă este grădină sau cîmp - e tipică pentru lumea oamenilor. Ciclopul, de pildă, nu sînt oameni, deci nu cunosc muncile agricole. Pe de altă parte, zeii aleg pentru aparițiile lor natura spontană, peisajele sălbatice, pădurile, și li se înfățișează mai ales păstorilor, care trăiesc în mijlocul naturii neorganizate (vezi și

ARCADIA), și nu țăranilor. Locurile unde trăiesc zeii - Olimp, Parnas, Helicon - nu sînt grădini propriu-zise, ci ar putea fi definite mai degrabă ca „parcuri naturale”, tocmai pentru că natura de acolo, splendidă și bogată, este spontană. Peștera din insula paradisiacă unde trăiește Calipso, de pildă, este înconjurată de o pădure în care-și au cuibul nenumărate specii de păsări, izvorăsc patru izvoare, iar de jur-împrejur se întind pajiști înflorite de

393

GRĂDINILE LUI ADONIS

violete și gălbenele; toate acestea cresc spontan, cu singura excepție - poate - a unei „vii înstrugurite”, ce crește în jurul peșterii. Este un peisaj natural, în fața căruia „și-un zeu putea să stea uimit [...] / înveselindu-și sufletul și ochii” (*Odissea*, 5.53-74).

O veritabilă grădină amenajată de om, deși concepută mai ales ca grădină de legume, ce produce roade, și nu încîntarea privirii, este cea a lui Alcinoos din insula feacilor : „Iar lîngă poartă, afară de ogradă/ Vedeai în față o grădină mare/ De patru fâlci. În ea-nflorea tot felul/ De pomi frumoși, și mari, ba peri, ba rodii/ Ba dulci smochini și meri cu mere mîndre,/ Ba verzi măslini. Iar pomii toți, și vara/ Și iarna în tot anul, nu-și pierd rodul, / Și lipsă nu-i de el, ci la suflarea/ Zefirului sporește și se coace. [...] Acolo/ Vedeai sădită și-o du-roasă vie [...] La capăt rînduite în tot chipul/ Verdețuri cresc și înverzesc de-a pururi./ Mai sînt două fîntîni...” (*Odissea*, 7.112 și urm.). O grădină cultivată ca o livadă este cea a lui Laerte, tatăl lui Ulise, din insula Itaca (*Odissea*, 18.359 și urm.). O grădină ce prezintă toate caracteristicile naturii organizate, dar care printr-o minune rodește spontan, este cea rezervată de zei „oamenilor credincioși” după moarte; în Insulele Fericiților, „în fiecare an, pămîntul, fără arătură, dă roade, iar via, necurățată, înfloarește mereu, [...] ramurile măslinului rodesc neîncetat, iar smochina întunecată împodobește pomul, mierea curge din stejarii scorburoși, iar din înalții munți izvorul fîșnește vesel, șopotind” (Horațiu, *Epode*, 16.41 și urm.). Astfel se comporta natura și în îndepărtata vîrstă de aur, cînd pămîntul rodea „spontan, peste tot, iederă bogată și, amestecat cu acantul surîzător, rodul-pămîntului” (Ver-giliu, *Bucolicele*, 4.18 și urm.). Caracteristica grădinilor de legume din mitologie este aceea că prezintă atributele grădinii pămîntene, ce dă roade și îi arată omului o față a naturii într-o oarecare măsură domestică, blîndă, nu înspăimîntătoare, și că în același timp oferă totul spontan, ex-cluzînd munca și truda. Toate grădinile din mitologie au în comun dimensiunea frumosului, dar, contrar sensibilității moderne care tinde să idealizeze natura intactă și necontaminată, mitul ne prezintă ca fiind

cu adevărat frumos numai mediul natural modificat de om, în această intervenție asupra naturii putîndu-se întrevădea aproape un soi de eliberare de condiția primitivă din care provenim.

Cele mai faimoase grădini amintite în mitologie sînt, pe lîngă aceea a lui Alcinoos și peisajele blînde din vîrsta de aur, din Insulele Fericiților și din insula nimfei Calipso - pe care le-am menționat deja -, grădina Hesperidelor, unde are loc nunta lui Zeus cu Hera și cresc merele de aur pe care Heracle va trebui să le culeagă într-una dintre muncile sale; grădina Afroditei, citată în fragm. 2 Voigt din Sappho („o livadă cu mere delicioase”, „umbrele tufelor de trandafiri”, „o pajiște-nflorită, cu cai, florile primăverii”, unde „Ciprida culege cununile”), amintită și în *Imnul homeric către Afrodita* („surîzătoarea Afrodita/ Spre Troia o porni și-n urmă lăsă înmiresmatul Cipru”); și „grădinile” lui Adonis, pe care femeile le amenajau în mici vase de lut în cinstea zeului (vezi ADONIS). Poate nu propriu-zis mitologice, dar cu siguranță fabuloase sînt grădinile din Macedonia amintite de Herodot: „Se spune că sînt ale lui Midas, fiul lui Gordios, și că în ele cresc spontan trandafiri cu cîte șaizeci de petale, care îi întrec în mireasmă pe toți ceilalți. În aceste grădini, după cum povestesc cei din Macedonia, a fost prins și Silen” (8.138.2).

Pe lîngă divinitățile protectoare ale agriculturii și vegetației în general, ca Demetra sau Ceres, iar în lumea romană Vertum-nus, Pomona și Flora, grădinile erau ocrotite mai ales de Afrodita/Venus. O putere specială asupra plantelor i se atribuia și muzicii lui Orfeu (în legătură cu „pădurea care umblă”, vezi PĂDURE).

► *Iconografie.* Cele mai sugestive imagini de grădini care ne-au parvenit din Antichitatea clasică sînt cele din picturile romane, în special din cele de la Pompei, ce reprezintă, adesea cu multă precizie, diferitele specii vegetale, florile, fructele, păsările și fundalurile arhitectonice ale spațiilor verzi ce împodobeau elegantele case ale romanilor bogați. Mai dificil este să identificăm în reprezentările figurate grădinile mitologice.

Grădinile lui Adonis, vezi ADONIS și GRĂDINĂ.

GREIER

Greier. Greierul, consacrat lui Apollo, anunță sosirea anotimpului solar prin excelență, vara, „pe cînd ciulinul înflorește, iar greierul vîersuitor/ Urcat într-un copac sloboade țiuitorul cîntare/ De sub aripile-i” (Hesiod, *Munci și zile*, 582 și urm.). Cu țărușul său este comparată discuția nobililor bătrîni ai Troiei dinaintea Porților Scheene: după cum povestește Homer în *Iliada* (3.151 și urm.), aceștia erau „de arme scutiți, dar în rostul vorbirii/ Meșteri ca roiul de greieri ce sînd pe copac în pădure/ Glăsuie blînd”. Într-un greier a fost transformat Títonos, iubitul lui Eos, Aurora; zeița a obținut pentru el darul nemuririi, din care pricină a fost condamnat să îmbătrînească la nesfîrșit. Cînd, slăbit peste măsură, a fost silit să trăiască izolat într-o cameră, într-un coșu-leț de nuiele, ajutat de Eos, zoi, înduioșăți de soarta lui, l-au preschimbă în greier (vezi Títonos). O legendă similară povestea cum, îmbătrînind, Sibila din Cumae s-a făcut tot mai mică, pînă cînd a ajuns să semene întru totul cu un greier. A fost închisă într-o cușcă mică și păstrată în templul lui Apollo de la Cumae.

Greierii sînt animale muzicale prin antonomază, fiind asociate cu muzele. Potrivit lui Platon, „se spune că a fost o vreme pe cînd greierii erau oameni, oameni de felul celor care existau înainte de a fi apărut muzele. Cîi născîndu-se muzele și, o dată cu ele, cîntecul, unii dintre oamenii de atunci s-au lăsat prinși pînă într-atîta de patima cîntării, încît, nemaioprimdu-se o clipă, ei au uitat să mai mănînce și să bea, și se stîrseră fără măcar să fi băgat de seamă. Dintre aceștia se născu apoi neamul greierilor. De la muze ei au primit drept dar să nu simtă nevoie de vreo hrană, ci, abia născuți, fără să mănînce și să bea, să se pună de îndată pe cîntat pînă în ceasul de pe urmă al vieții. Apoi, mergînd la muze, să le dea de veste cine dintre cei de pe pămînt le-aduce lor cinstire și cărei muze anume” (*Phaidros*, 259b). Convingerea că greierii nu mănîncă era destul de răspîndită. Potrivit lui Aristotel, asemenea lăcustei, greierul se hrănește numai cu rouă. În afara mitologiei, greierul apare adesea în fabulistica antică. Sînt celebre fabula cu greierul și furnica, care confirmă imaginea greierului nepăsător și a furnicii active și prevăzătoare, și aceea cu greierul și vulpea, în care greierul o întrece în șiretenie chiar și pe vulpe, prin definiție un animal dintre cele mai istețe (Esop, *Fabule*, 335 și 336).

Grifon (gr. *Fpuij*, *fpuiroț*; lat. *Gryps*, *-ypis* sau *Gryphus*, *-i*). Animal fabulos cu trup de leu și cap și aripi de vultur; locuia în munții aflați între ținutul hiperboreenilor și cel al arimaspiilor, unde păzea aurul din Nord. Potrivit tradiției, arimaspii au venit călare și au încercat să fure aurul; de aici provine ostilitatea grifonilor față de cai. Unele izvoare spun că erau animalele sacre ale lui Apollo. În alte versiuni sînt puși în relație cu Dionysos, pentru care păzeau craterul plin cu vin.

Credința în grifoni era de origine orientală; se spunea că la origine fuseseră paznicii aurului Indiei. Și numele lor este de origine orientală și, după părerea unora, poate fi legat de rădăcina indo-europeană *grabh*, care înseamnă „a apuca”, dacă nu cumva înseamnă „încovoiat”, cu referire la gheare și la cioc.

► *Prezențe în literatura antică.* Grifonii, menționați adesea de poeți, sînt descriși în special de Herodot (3.116) și de Pliniu (*Naturalis historia*, 7.10).

► *Iconografie.* Grifonul apare frecvent în arta antică, mai ales ca element decorativ; este tipic pentru arta așa-numită „orientali-zantă” din Grecia, ce datează din timpul expansiunii coloniale în Mediterana și spre răsărit. În lumea romană, grifonul devine simbolul zoomorf al zeiței Nemesis și, de asemenea, este legat de cultul dionisiac și de mediul funerar.

Grinos (gr. *fpuvoc*, *-ou*; lat. *Grynus*, *-i*). Fiul lui Euripilos și nepotul lui Telefos. A fost rege în Misia; la moartea tatălui său, ucis de Neoptolem în războiul troian, a riscat să-și piardă tronul din cauza atacurilor popoarelor vecine, dar a reușit să învingă grație intervenției lui Pergam, fiul lui Neoptolem și al Andromacăi. În cinstea acestuia, a dat cetății pe care a întemeiat-o la sfîrșitul ostilităților numele de Pergam.

395

GROPI CULTUALE

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul ne este cunoscut din comentariul lui Servius la Vergiliu (*Egloge*, 6.72).

Grîu. În mitologia clasică, grîul este planta sacră a Demetrei, a fiicei sale Persefona și a corespondentei sale romane, Ceres. Spicul de grîu sau un mănunchi de spice constituie atributele lor. Demetra le-a dăruit oamenilor grîul, după ce a regăsit-o pe Persefona, care fusese răpită de zeul infernului, Hades, și fusese silită să petreacă o parte din an sub pămînt, ca regină a morților, urmînd ca în timpul ce îi rămînea să se întoarcă printre zeii nemuritori, în povestea Persefonei și în alternarea șederii sale pe pămînt cu cea de sub pămînt erau simbolizate succesiunea anotimpurilor și cea a muncilor cîmpului, cînd semințele germinează după o perioadă de inerție subterană. În diferite mituri, răs-pîndirea cunoașterii și a cultivării grîului era atribuită unor personaje legate de legenda Demetrei și a Persefonei; potrivit tradiției celei mai răspîndite, Demetra îi dăduse lui Triptolem sarcina să străbată pămîntul și să-i învețe pe oameni secretele cultivării cerealelor, iar primul cîmp din lume cultivat cu cereale a fost cîmpia Rarion din apropiere de Eleusis, care și-a luat numele de la un strămoș al lui Triptolem (vezi RAROS). În Atica era răspîndit mitul lui Erehteu, ce a fost proclamat rege în semn de recunoștință pentru că îi învățase pe oameni să cultive grîul, pe care îl adusesese în acea regiune. La Rodos era venerată nimfa Himalia, al cărei nume înseamnă „morărița”; Zeus s-a îndrăgostit de nimfă și s-a unit cu ea luînd înfățișarea unei ploi roditoare. Din dragostea lor s-au născut trei fii, ce reprezintă personificarea a trei aspecte din viața grîului: Sparteos, semănătorul; Cronios, cel ce coace recolta; și Citos, literal „cel gol pe dinăuntru”, adică cel care pune grîul cules în siloz. Unele creaturi de origine divină aveau puteri speciale asupra grîului și a pămîntului cultivat în general. De exemplu, trei tinere, fiicele lui Anios, regele din Delos și fiul lui Apollo (și, în același timp, preotul acestuia), au primit de

la străbunul lor Dionysos puterea de a face să iasă din pământ ulei, grâu și vin; de aceste daruri ale lor au profitat grecii în timpul asediului

Troiei pentru a aproviziona armata, pînă cînd fetele, obosite, au fugit și au fost transformate în porumbește prin intervenția lui Dionysos (vezi și ANIOS). Grîul avea un rol important și în legenda lui Ino, Atamas și Frixos. Potrivit unei versiuni a mitului pe care Euripide a tratat-o în tragedia sa *Frixos* și care s-a pierdut, Ino, cea de-a doua soție a lui Atamas, era geloasă pe Frixos și Hele, copiii pe care acesta îi avusese cu prima lui soție, Nefele. Pentru a-i înlătura, a elaborat un plan pe cît de ingenios, pe atît de complex; le-a convins pe femeile din ținut să prăjească boabele de grâu înainte să le semene. Din acest motiv grîul nu a germinat și întreaga regiune a fost afectată de foamete. Pasul următor al lui Ino a fost să îi convingă pe preoții responsabili de oracolul din Delfi să ceară, pentru a pune capăt foametei, sacrificarea lui Frixos și a Helei. Planul său diabolic nu a avut succes decît parțial; Frixos a mers în siguranță călare pe berbecul cu lîna de aur trimis de mama sa Nefele și care l-a dus în cer, dar Hele a căzut în mare și a murit (pentru detalii vezi ATAMAS, FRIXOS, HELE).

Dintre divinitățile romane, era legată de grâu o pereche de genii, numite Robigus și Robigo, unul masculin, celălalt feminin, în cinstea cărora aveau loc sărbătorile numite ROBIGALIA (vezi), cînd se cerea ocrotirea zeilor împotriva ruginii grîului. De asemenea, atît în lumea greacă, cît și în cea romană, numeroase sărbători marcau calendarul muncilor cîmpului în funcție de diferitele faze ale cultivării grîului.

Gropi culturale. în religia greacă și romană exista obiceiul de a săpa în pământ gropi pentru celebrarea riturilor religioase în cinstea morților; prin aceste gropi, lichidele provenite din sacrificii (sînge și libații) erau vărsate direct în pământ, ca să poată ajunge mai ușor în lumea sub-pămînteană și la sufletele morților. Astfel își pregătește Ulise coborîrea în lumea infernală, în celebra scenă de necromanție descrisă în *Odiseea* (vezi NEKYIA și NECROMANȚIE).

Un alt tip de gropi culturale erau cele în care se depuneau cenușa provenită din sacrificii și toate obiectele de cult consacrate în temple care, din diferite motive, nu mai

GROTĂ

396

erau utilizabile. Aceste gropi erau numite în latină *favissae* (vezi FAVISSA).

Grotă, vezi PEȘTERĂ.

Guneus (gr. *fouveus*, *-iwq*; lat. *Guneus*, *-ei*). Erou grec, fiul lui Ocitos; s-a numărat printre pretendenții la mîna Elenei și a luat parte la războiul troian în fruntea unui contingent de douăzeci de corăbii din Tesalia (*Iliada*, 2.748). în timpul călătoriei de întoarcere a naufragiat și s-a stabilit pe coasta Libiei, unde cu mult noroc reușia

în cele din urmă să acosteze (Hyginus, *Fabule*, 81 și 97; Apollodor, *Epitome*, 3.14 și 6.15).

Guttus. Nume latin cu care se indica un mic vas cu gîtul și gura foarte strimte, utilizat pentru a turna picătură cu picătură, după cum arată termenul *guttus*, lichidele pe care le conținea. Era folosit în riturile religioase pentru turnarea vinului și pentru efectuarea libațiilor.

Gutuie, vezi MĂR, GUTUIE.

•

H

Hades (gr. "ASTIS, -OU ; și *AX&r\q*; lat. *Hades*, -ae și, de asemenea, *Pluto*, -onis). Cu acest nume era indicat în mitologia greacă zeul morților, fiul lui Cronos și al Rheeli (*Imnul homeric către Demetra*, 17 ; vezi schema de la rubrica CRONOS) ; „lăcașul lui Hades" era lumea de dincolo de mormânt (Homer, *Iliada*, 23.19, 69-81). Numele zeului (care în greaca clasică indica întotdeauna o persoană, și niciodată un loc) însemna inițial „cel invizibil", iar figura sa reunea toate caracteristicile defuncțiilor, începând cu invizibilitatea. Probabil că inițial avea un aspectul unui animal. Mai târziu, începând cu epoca homerică (Homer, *Odiseea*, 24.231), a fost reprezentat cu un acoperă-mînt din piele de animal care îi ascundea parțial chipul.

A răpit-o pe PERSEFONA (vezi), cu care s-a căsătorit. În tradiția literară este de multe ori confundat cu PLUTON (vezi). Pentru mărturiile literare vezi PLUTON și PERSEFONA.

► *Epitete*. La Homer: Zeus *Katakthonios*, adică stăpîn a ceea ce se află în cealaltă lume; *Axiokersos*. Uneori este numit Orcus și Aido-neus. Inițial, *Pluton* este unul din epitetele sale, alături de *Climenos* și *Eubuleus*.

► *Atribute*. Sceptrul, tronul, un vas (*kántha-ros*) în mînă, pielea de lup al cărei cap îi acoperă creștetul.

► *Răspîndirea cultului*. Cultul lui Hades s-a răspîndit mai cu seamă în legătură cu Misterele Eleusine și cu cele din Samotrace, unde era cunoscut sub numele *Axiokersos*. Avea un templu în Elida (Pausanias, 6.25.2).

► *Iconografie*. Uneori este reprezentat ca un om cu barbă, cu o statură impunătoare, alteori ca un erou tînăr, imberb. Apare în ceramică, de multe ori în cea din Magna Grecia; în așa-numitele *pinakes* de la Locri; pe tronul Atenei *Partenos*, operă a lui Fidias; pe baza unei coloane din Artemisionul din Efes; în picturile parietale etrusce (Tarquinia, mormîntul lui Orcus; Orvieto, mormîntul Golini I) și pe sarcofagele romane, de multe ori în legătură cu răpirea Persefonei.

Halesus (lat. *Halesus*, -i). 1) Erou al eposului latin; a fost căpetenia auruncilor și a oscilor și a luptat alături de TURNUS (vezi). A fost ucis de către Evandru. Era fiul unui prezicător, ajuns în Italia din cetatea grecească Argos. Tradiția îi atribuia întemeierea cetății Falerii. Alte izvoare îl prezintă, în general, ca fiind tovarășul lui Agamemnon sau chiar fiul acestuia. O versiune a mitului amintește cum, din cauza atitudinii sale ostile față de Clitemnestra, a fost transformat într-un munte. Pe coastele acestui munte ar fi răpit-o Hades pe Persefona.

> *Epitete*. *Agamemnonius*, *Atrides*, *Argolicus*.

► *Prezențe în literatura antică*. Vergiliu, *Eneida*, 7.723 și urm.

2) Numele unuia dintre LAPIȚI (vezi),

Haliai (gr. 'AXiaC, -uiv). În traducere, „femeile mării"; erau femeile originare din zona Mării Egee care au luptat alături de Dio-nysos împotriva lui Perseu și a locuitorilor Argosului. Mormintele lor puteau fi văzute la Argos (Pausanias, 2.22.1).

Haliartos (gr. 'AXCapioq, -ou). Nepotul lui Sisif, fiul lui Tersandros și fratele lui Coro-nos. Împreună cu fratele său a moștenit domnia de la unchiul lor Atamas, regele din Orhomenos, care rămăsese fără copii. Mai apoi, Haliartos și Coronos i-au lăsat domnia pretendentului legitim, Presbon, fiul lui Frixos și nepotul lui Atamas, și au întemeiat cetățile care, după ei, s-au numit Haliartos și, respectiv, Coroneea.

Haliirotios (gr. 'AXipp6#ioc, -ou; lat. *Halirrhothius*, -i). Fiul lui Poseidon și al Euritei; s-a aflat la originea unui conflict

HALITERSES

398

între Poseidon și Ares din cauza iubirii sale pentru Alcipe, fiica lui Ares și a Agraulei. Haliirotios a încercat să o răpească, dar a fost ucis de tatăl ei. Poseidon l-a chemat pe Ares în judecată pentru acest asasinat, iar procesul s-a desfășurat pe colina din Atena care, din acel moment, a fost numită Areopag, sau „colina lui Ares".

Halitereses (gr. 'AXf&eperne, -ou). Fiul lui Mastoros; era un bătrîn prezicător din Itaca, amintit în *Odiseea* pentru că a prevăzut înfrîngerea pretendenților la mîna Penelopei și i-a sfătuit pe locuitorii din Itaca să nu se răzvrătească împotriva lui Ulise.

Hals (gr. "AXc, 'AXog). În traducere literală, „marea"; în mitologia greacă o indică pe zeița unui izvor, tovarășa Circei, considerată a fi de origine etruscă. Capabilă, aidoma prietenei sale, să facă vrăji, atunci cînd Ulise a ajuns la Circe pentru a doua oară (în seria de aventuri elaborată pentru a oferi o

continuare și un deznodământ la *Odiseea*) Hals l-a transformat într-un cal, ținându-l pe lângă ea până când a murit de bătrânețe. În *Odiseea* (11.134) există o trimitere potrivit căreia Ulise și-ar fi găsit moartea pe mare; este vorba de o profeție a prezicătorului Tiresias, pe care Ulise îl întâlnește în împărăția morților și care prevestește că „moartea-ți în afară/ De mare o să-ți fie prea ușoară:/ Muri-vei doar împovărat de-o lungă/ Și verde bătrânețe”. Probabil că legenda lui Hals a căpătat contur tocmai pentru a explica acest vers enigmatic.

Hamadriade, vezi NIMFE.

Haos (gr. *Xaog*, -oue,; lat. *Chaos*, abl. *Chao*). În traducere, „spațiu imens și gol”, „abis căscat”. Este hăul care, potrivit vechilor cosmologii, exista înainte de crearea lumii și din care s-au născut zeii, oamenii și apoi întreaga creație. Pentru Hesiod, Haosul, care este numit cel dintâi în povestirea din *Teogonia* (116 și 123), nu era o zeitățe pro-priu-zisă, ci o goală „căscare”. Din Haos se trag Erebos, întunericul tenebros al adâncurilor, lipsit de lumină, și Noaptea.

Haosul, în conexiune cu miturile despre originea lumii, era prezent și în povestirile orfice transmise de izvoarele mai târzii (*Or-phicorum fragmenta*, Kern, 60). Susținând eternitatea lumii, Aristotel s-a opus noțiunii de Haos așa cum fusese aceasta formulată de către mitografi (*Fizica*, 4.208b 31 și urm.). În plan poetic, trecerea de la Haos la Cosmos reprezintă prima din transformările povestite de Ovidiu în *Metamorfoze*.

La fel cum în vechime Haosul era opus față de Cosmos, în vremurile moderne cuvântul, pierzându-și de altfel sugestiile cu care îl încărcase poezia antică, a început să indice dezordinea și confuzia prin antonomază.

Haraionia (gr. 'Apjioviot, -ac ; lat. *Har-monia*, -ae). Fiica lui Ares și a Afroditei, „cea care unește”, Harmonia era o a doua Afrodită și, în același timp, fiica zeului războiului. O altă versiune a mitului susține că era fiica Electrei (la rîndul ei, fiica lui Atlas) și a lui Zeus sau că Electra și-ar fi asumat misiunea de a crește și educa rodul dragostei dintre Ares și Afrodită. Harmonia trăia în Samotrace, fiind adesea prezentată ca o prințesă orientală, ce cunoștea obiceiurile unor popoare îndepărtate. La Samotrace, Harmonia a fost inițiată în misterele celebrate acolo. În timpul desfășurării ritului, frumusețea ei l-a fermecat pe Cadmos, care asista și el la ceremonie. Cei doi tineri s-au căsătorit printr-o festivitate solemnă, asupra căreia tradiția mitică

URMAȘII HAOSULUI (Hesiod, *Teogonia*, 116 și urm.) Haosul

Eterul

Erebos —r— Noaptea

H

1

Ziua

Noaptea

Moiră, Kerele, Thanatos, Hipnos, Visele, Defăimarea, Nenorocirile, Hesperidele, Parcele, Nemesis, Amăgirea, Prietenia, Bătrânețea, Discordia (Eris)

399

HARPALICOS

zăbovește îndelung; există puține informații despre rituri nupțiale asemănătoare în ceea ce-i privește pe ceilalți zei sau eroi din mitologia clasică. La nuntă au venit toți zeii (Apollodor, 3.4.2). Muzele i-au înveselit pe oaspeți cu cântecul lor. Zeus în persoană a petrecut cu Cadmos. Soții au apărut într-un car tras de un linx și de un leu și condus de Apollo. Toți zeii le-au adus daruri prețioase, printre care o mantie, un peplu și mai ales un colier realizat de Hefaiistos, pe care Afrodita i-l dăruise lui Cadmos și pe care acesta i l-a oferit soției sale; acest colier avea să se dovedească fatal pentru toți cei care l-ar fi posedat.

Cadmos și Harmonia au avut patru fiice (Semele, Agave, Autonoe și Ino), toate hărăzite unui destin tragic, și un singur fiu, Polidor, din care avea să se tragă stirpea lui Oedip, căreia i-a fost rezervată de asemenea o soartă fatală și tragică (vezi schema de la rubrica OEDIP). Harmonia a luat parte la aventurile lui CADMOS (vezi), împreună cu care s-a transformat în șarpe, printr-o metamorfoză ce duce cu gândul la zeitățile subterane. În Iliria se afla mormîntul perechii regale, cu pietrele în formă de șerpi ce îi comemorau (Calimah, fragm. 11.4). Potrivit altei versiuni, Zeus i-a dus, tot sub formă de șerpi, în Insulele Fericirilor (Pin-dar, *Olimpice*, 2). În iconografie,

șarpele a rămas simbolul care îi indică, așa cum se poate vedea, printre altele, în câteapîna-kes sau tăblițe de argilă ornamentate, provenind de la Locri.

► *Răspîndirea cultului.* Cultul Harmoniei este atestat mai cu seamă la Samotrace, unde a fost asimilată cu vechea Core, în timp ce Cadmos era identificat cu soțul său infernal.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea Harmoniei ne este cunoscută mai ales din *Teogonia* hesiodică, din *Didnisiacele* lui Nonnos și din *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos. De asemenea, apare în *Istoria troiană* a lui Hellanicos și în *Istoria Samo-tracei* a lui Idomeneu. În plus, știm că a existat un poem al lui Herodes din Priene (secolul al II-lea î.Hr.) despre nunta lui Cadmos cu Harmonia.

Harpalice (gr. 'ApuccXuxTi, -r\q; lat. *Har-palyce*, -is). 1) Numele unei amazoane.

2) Fiica lui Climenos; a avut o relație incestuoasă cu tatăl său, cu care a zămislit

un fiu. Pentru a se răzbuna pe Climenos, care se unise cu ea printr-o înșelăciune, ea i-a dat să mănînce carnea fiului pe care-l avusese cu el (sau, potrivit altor versiuni, carnea fraților săi). A fost ucisă de tatăl ei. După alte versiuni, Harpalice s-a sinucis, copleșită de remușcări. În sfîrșit, conform altor variante, a fost transformată într-o pasăre de noapte.

► *Prezențe în literatura antică.* Cu unele variante, mitul este relatat de Partenios din Niceea, Nonnos di Panopolis și Hyginus.

3) Eroină îndrăgostită de Ificles; s-a sinucis pentru că tînărul a respins-o. Un cîntec de jale, numit „bocetul Harpalicei”, era inspirat din povestea sa de iubire și cîntat de tinerele îndrăgostite.

4) Eroină din Tracia, fiica lui Harpalicos, crescută de tatăl său ca un războinic, întru-cît avea să-i urmeze la tron, și faimoasă vînătorită. Cînd un atac al geților (sau, potrivit altor versiuni, al unui grup de tovarăși ai lui Neoptolem ce se întorceau din războiul troian) l-a pus în primejdie pe Harpalicos, fiica sa l-a salvat. Ulterior, silit să-și părăsească palatul și să se refugieze în păduri pentru a scăpa de urmărirea adversarilor săi, Harpalicos a fost ajutat de fiica sa, care l-a hrănit nu numai datorită iscusinței sale la vînătoare, ci și prădîndu-i pe țărani și păstorii din regiune; sătui de incursiunile sale neîntreprinse, aceștia i-au întins o cursă și au capturat-o ca pe o jivină, prinzînd-o cu plasele. Harpalice a fost ucisă, însă moartea ei a fost însoțită de niște încăierări crunte între ucigașii săi; aceștia și-au disputat un ied pe care tînăra îl avea în momentul cînd fusese prinsă, iar cearta s-a dovedit extrem de sîngeroasă. Eroinei i-au fost închinat un monument și serbări speciale, în timpul cărora se declanșau lupte feroce care trebuiau să le evoce pe cele purtate după moartea ei.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul Harpalicei este amintit de Hyginus, *Fabule*, 193. Figura Harpalicei l-a inspirat pe Vergiliu în realizarea portretului eroinei CAMILLA (vezi) din *Eneida*.

Harpalicos (gr. 'ApircxXoxoc; -, -ou; lat. *Har-palycus*, -l). Numele apare frecvent în mitologia greacă, indicînd diferite personaje minore. În particular, acest nume îl poartă tatăl Harpalicei, maestrul de lupte cu HARPALION

400

spada și de gimnastică al lui Heracle evocat de Teocrit, un fiu al lui Licaon și, în sfîrșit, un tovarăș al lui Enea amintit în *Eneida* vergiliană ca victimă a Camillei.

Harpalion (gr. 'ApiraXfuv, -wvoť). Numele indică doi eroi diferiți, amintiți în legătură cu războiul troian. Troianul Harpalion a fost ucis de Merion în fața zidurilor cetății sale. Grecul Harpalion, originar din Beoția, a fost ucis de Enea.

Harpedoforos. Unul dintre epitetele lui Hermes. Provine de la tipul de spadă cu care zeul l-a ucis pe Argos cel cu o sută de ochi (vezi ARGOS).

Harpîi (gr. 'ApTiuiai, -wv; lat. *Harpyiae*, -arum). În traducere, „răpitoare”; probabil că la origine erau niște zeițe ale furtunilor (mai sînt numite și ^ueXXai, „vijelii”). Homer le descrie ca fiind „cele ce iau oamenii cu ele”. Hesiod le reprezintă ca pe niște personaje feminine înaripate, cu păr lung și buclat. În tradiția literară ulterioară apar ca niște monștri înaripați, cu cap de femeie și trup de pasăre, gheare lungi și expresie înfometată. Zeii se slujeau de ele pentru a-i pedepsi sau chinui pe oameni și pe eroi, indiferent de motiv. De exemplu, erau trimise să-l chinuiască pe prezicătorul orb Fineu: de cîte ori i se aducea hrana dinainte, harpiile coborau din cer să i-o ia sau să i-o murdărească, făcînd-o imposibil de mîncat. Fineu a fost salvat de fiii lui Boreas, Calais și Zetes, doi dintre argonauți.

Numele harpiilor (două sau trei, în funcție de tradiție) ne sînt transmise nu fără divergențe: Aelo și Ocipete, menționate de Hesiod (*Teogonia*, 267), Podarge, amintită de Homer (*Iliada*, 16.150), și Celeno („cea întunecată”). Vergiliu povestește că, după ce au fost alungate de la Fineu, harpiile s-au stabilit în insulele Strofade. În cele din urmă au ajuns în adîncurile pămîntu-lui, sub insula Creta.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod, *Teogonia* (unde, spre deosebire de ceilalți autori, sînt reprezentate ca două fecioare nespuse de frumoase); Homer, *Iliada* (este numită Podarge, fără alte precizări) și *Odissea* (harpiile sînt amintite ca autoarele răpirii fiicelor lui Pandaros); Apollonios din Rodos, *Argonauticele* (unde se povestește întîmplarea cu Fineu chinuit de harpiii); Vergiliu,

Eneida (unde harpiile îi atacă pe troienii care au acostat în Strofade în urma unei furtuni, iar regina lor, Celeno, prezice că, înainte de a întemeia cetatea promisă, Enea și ai săi vor trebui să „roadă de jur-împre-jur mesele”).

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Dante, în *Infernul*, 13, amintește rolul lor de justițiere ale sinucigașilor. Le menționează, de asemenea, Boccaccio și Ariosto. În limbajul curent, cuvîntul „harpie” se folosește în sensul de persoană avară sau rapace sau de persoană cu un caracter aspru sau îndărătnic.

► *Iconografie.* Reprezentate pe ceramică încă din epoci foarte îndepărtate, harpiile apar cu precădere ca figuri feminine înaripate. Nu întotdeauna este ușor să le deosebim de sirenele-păsări. Una dintre cele mai celebre reprezentări este cea de pe friza monumentului funerar al lui Xantos din Licia.

Harpina (gr. "ApmvVce, -tic). Sora Eaginei și fiica zeului fluvial Asopos. Împreună cu Ares l-a zămislit pe eroul ENOMAOS

(vezi).

Harpiria (gr. 'Apnupeia, -aq). Potrivit unei interpretări a mitului harpiilor, era sora Erasiei și fiica lui Fineu. Împreună cu sora ei, s-a datat unei vieți destrăbălate; în cele din urmă, ele au fost răpite de către Boreazii Calais și Zetes. Vezi, de asemenea, FINEU, 2 și HARPII.

Harpocrate (gr. 'AπpoxpεfTig, -oug; lat. *Harpocrates, -is*). Zeu de origine egipteană. Venerat în vechime în Egiptul de Jos, a fost transferat ulterior în lumea greco-romană. Este identificat cu HORUS (vezi).

Haruspicii. Practicată în lumea etruscă și în cea romană, știința haruspiciilor consta în extragerea auspiciilor, prezicerea viitorului și ghicirea voinței zeilor prin examinarea și interpretarea măruntaielor animalelor oferite ca jertfă. De origine orientală, practică în Babilon, după cum atestă și mărturiile arheologice, era puțin practică în Grecia (unde haruspicii erau numiți *tyoskdpoi* sau *hierdskopoi*), însă foarte răspândită în Etruria și în lumea romană. Examinarea măruntaielor, *extispicium*, era deosebit de specializată. O disciplină specifică reglementa interpretarea ficatului victimelor, care era împărțit în mai multe secțiuni, fiecareia corespunzându-i câte un zeu. Conformația mai mult

401

HECATE

,

sau mai puțin normală a fiecărei secțiuni le oferea haruspiciilor posibilitatea de a înțelege voința zeilor respectivi. Un model de ficat împărțit potrivit regulilor acestei tehnici, așa-numitul Ficat de la Piacenza, ilustrează criteriile urmate de haruspicii etrusci. Rolul deosebit de important exercitat de etrusci în știința haruspiciilor este confirmat atât de legendele care îi atribuiau etruscului Tages învățătura originară a acestei arte (vezi TAGES), cât și de expresia *etrusca disciplina* cu care romanii desemnau această știință. De altfel, din izvoarele istorice aflăm că, de cele mai multe ori, haruspicii erau etrusci și că la Roma erau chemați în mod special, în funcție de necesități. Regulile pe care le respectau în exercitarea profesiei lor se găseau în așa-numitele *Libri haruspici*, amintite de Cicero (*De divinatione*, 1.72). Pentru alte forme de prezicere a viitorului și tehnici de profeție, vezi și DIVINAȚIE.

Hebdomaia (gr. τ<x 'EpSojmTa). Sărbători religioase grecești ce aveau loc în cinstea lui Apollo. Numele se datorează faptului că ele cădeau în cea de-a șaptea zi a fiecărei luni din calendarul lunar, când se credea că s-a născut Apollo. Aveau loc în diferite localități, dar erau populare mai ales la Sparta.

Hebe (gr. 'Hpn, -r\q; lat. *Hebe, -es* și *Iuven-tas, -atis*). Zeița tinereții, fiica lui Zeus și a Herei și sora lui Ares și a Ilitiei (vezi schema de la rubrica CRONOS). A fost pahar-nica zeilor, înainte ca acest rol să-i revină lui GANIMEDE (vezi). Când Heracle a urcat în Olimp și a fost primit printre zei, Hebe s-a căsătorit cu el și i-a dăruit doi fii (*Odissea*, 11.604). Tradițiilor mai târzii li se datorează credința că ea era o divinitate capabilă să redea tinerețea. În *Heracle* al lui Euripide, intervine pentru a-i reda tinerețea bătrânului Iolau; și Heracle o convinge să-l întinerască. Cultul său era foarte răspândit la Roma, unde Hebe a fost identificată cu zeița locală Iuventas și considerată personificarea perpetuei înfloriri și întineriri a statului.

► *Epitete*. Era numită *Ganimeda* (= cea veselă) și *Dia*.

> *Prezențe în literatura antică*. Este amintită în *Iliada* (unde îl îmbăiază pe Ares după ce acesta s-a luptat cu Diomedea : 5.905 și unde

este paharnica zeilor: 4.2); în *Odissea* este prezentată ca soția lui Heracle (11.603); apare în pasajul citat din Euripide (*Heracle*, 349) și în *Metamorfozele* lui Ovidiu (9.400-402).

► *Răsplindirea cultului*. În Grecia îi erau închinat templele de la Sicion și Fliont și era venerată împreună cu Heracle, Apollo *Pythios*, Horele, Charitele și Afrodită. La Roma, în familiile importante se desfășurau anumite rituri în cinstea ei, atunci când tinerii ajungeau la vârsta adultă. În

anul 191 î.Hr., lângă Circus Maximus a fost

ridicat un templu în cinstea sa.

► *Iconografie*. Apare mai ales ca paharnica la banchetele divine. Începând cu secolul al V-lea î.Hr. este uneori înaripată și poate fi confundată cu Iris, și ea paharnica zeilor.

Hecargos (gr. 'EαepYOC, -ou). 1) Epitet al lui Apollo și al Artemisei. Înseamnă propriu-zis „cel ce înfăptuiește de departe” și face trimitere în special la calitățile de arcaș ale celor doi zei.

2) Numele unei slujitoare a Artemisei, despre care se spunea că ar fi trăit la Delos.

3) Un hiperborean care, împreună cu Opis, i-a îngrijit pe Apollo și Artemis când erau copii, pe insula Delos. A fost primul care i-a oferit un sacrificiu lui Apollo. Potrivit unei versiuni a povestirilor mitice, de la numele lui provine epitetul *Hecargos* al lui Apollo.

Hecale (gr. 'EαoXτ, -r\q; lat. *Hecale, -es*). Bătrână amintită în mitologie pentru că l-a găzduit pe Tezeu atunci când acesta a plecat să vâneze taurul de la Maraton (vezi TEZEU).

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintită de Apuleius (*Metamorfoze*, 1.23.1). Calimah i-a dedicat un scurt poem.

Hecamede (gr. 'Eαj. f. STi, -r\q). Fiica lui Arsinoos; a fost luată prizonieră de Ahile pe insula Tenedos, pe care a cucerit-o când se îndrepta spre Troia. Mai târziu a devenit sclava lui Nestor.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintită în *Iliada* (11.624 și 14.6).

Hecate (gr. 'Ejccxtti, -r\q; lat. *Hecate, -es*). Divinitate greacă, reprezentată de obicei ca fiica lui Perseu sau a lui Perses și a Aste-riei și numită din acest motiv Perseida (vezi schema de la rubrica CRONOS). Făcea parte din stirpea titanilor, fiind singura HECATESIA

402

dintre ei care și-a menținut puterea și sub domnia lui Zeus. Era cinstită de toți zeii, iar marea putere pe care o avea a constituit, probabil, motivul pentru care a fost identificată ulterior cu numeroase alte divinități. Se spunea că ar fi fost Selene sau Luna în cer, Artemis pe pământ și Per-sefona în infern. Era, într-adevăr, o zeiță triplă, descrisă ca având trei trupuri și trei capete; din această trăsătură derivă apelativele sale caracteristice, ca *Triceps*, *Tri-formis*, *Trigemina* și altele asemănătoare. Hecate a avut un rol de prim-plan în căutarea PERSEFONEI (vezi), iar când aceasta a fost găsită a rămas alături de ea, ajutând-o. A devenit astfel o divinitate a lumii subterane, a cărei teribilă putere era celebrată. Se spunea că în timpul nopții ea trimitea pe pământ tot soiul de demoni și fantome, că stăpânea tainele magiei și că sălășluia de preferință la răscruci sau chiar în

apropierea singelui celor ce fuseseră uciși. Se credea că ar fi călătorit și ar fi rătăcit împreună cu sufletele morților și că apropierea sa ar fi fost anunțată de chelălăitul și lătratul cîinilor. La Atena exista obiceiul ca la sfîrșitul fiecărei luni să se așeze la răsپintii vase cu mîncare pentru ea; mîncarea era apoi consumată de săraci.

► *Epitete* : Perseida; *Triceps*, *Triformis*, *Trigemina* etc.; *Prothyraia* (ocrotitoarea porților); *Trivia* (epitet care i-a fost atribuit, mai ales în epoca romană imperială, în lumea germanică). *Hecate* a devenit apoi epitetul Arte-misei, iar *Hecatos* — al lui Apollo.

► *Atribute*. Era reprezentată cîteodată ca o lupoaică sau ca o cătea, dar mai adesea ca o figură feminină, uneori cu cele trei chipuri caracteristice. Simbolul său era făclia; la răsپintii se așeza în cînstea ei o imagine alcătuită din trei măști legate de un stîlp.

► *Răspîndirea cultului*. Cele mai mari centre de cult ale Hecatei se aflau la Samotrace, Lemnos, Atena și Egina, în Tesalia, Beoția și în diferite localități din Asia Mică. În epoca romană a fost venerată mai ales în provinciile germanice. I se ofereau ca sacrificii cîini, miere și oi negre, dar mai ales pești, simboluri ale divinităților htoniene. Era considerată ocrotitoarea magiei și invocată în timpul vrăjilor. Divinitate a femeilor, era considerată și protectoarea copiilor și venerată, asemenea Artemisei, în calitate

de *kourotrophos* („doică de copii”) - Puterea sa și aspectul uneori înfricoșător nu exclud posibilitatea ca ea să fie reprezentată și ca o zeiță favorabilă, capabilă să înfăptuiască tot soiul de binefaceri, de la victoria în război pînă la succesul în întrecerile sportive sau pescuit.

► *Prezențe în literatura antică*. Nu apare în poemele homerice; este menționată în schimb de Hesiod (*Teogonia*), în *Imnul homeric către Demetra* (ce evidențiază o strînsă legătură între cele două zeițe) și de Calimah (*Schol. ad Theocr.*, 2.12), unde este înfățișată în timp ce o caută pe Core. Numele său este amintit adesea în papirusurile magice.

► *Iconografie*. Este menționată o statuie a lui Miron înfățișînd-o pe Hecate, care s-a pierdut, ca și sculptura în care Alcamene a reprezentat-o pentru prima oară cu aspectul trimorf caracteristic (Pausanias, 2.30.2). Imaginea sa apare în friza Gigantomahiei de pe Altarul din Pergam.

Hecatesia (gr. tâ 'Ejcaxfjo-ia). Sărbători religioase grecești în cînstea zeiței HECATE (vezi), care se celebrează în diferite localități, în diverse moduri.

Hecatombă (gr. άxotTop.[3Ti, -t/q). Termen cu care se indica în Grecia sacrificiul a o sută de boi (acesta este sensul literal al cuvîntului). Începînd cu poemele homerice însă este folosit și în mod mai generic, pentru a indica un sacrificiu deosebit de solemn, cu un mare număr de victime, nu neapărat boi. Hecatombele reprezentau un sacrificiu foarte plăcut lui Apollo (vezi HECATOMBEON ; cf. și *Imnul homeric către Apollo*, 249).

Hecatomben (gr. 'ExotTojPcuojv, -wvov). Numele unei luni din calendarul ionico-atic, prezentă în special în calendarul de la Atena, Delos, Smirna și Naxos. La Atena marca începutul anului și corespundea aproximativ lunilor iulie-august, iar numele său provenea de la o HECATOMBĂ (vezi) ce avea loc în cînstea lui Apollo. Inițial luna se numea Cronios, în onoarea lui Cronos și a sărbătorilor închinatelor lui în ziua a douăsprezecea a lunii. În această lună cădeau Sineciile (ziua 16), Micile Panatenee (27-28) și Marile Panatenee cvadriennale, între 21 sau 24 și 29 (pentru alte detalii vezi CALENDAR și rubricile dedicate sărbătorilor respective).

403

HECTOR

Hecatonfonia (gr. xâ 'ExaTovcpovia). În general, termenul (ce derivă din grecescul 'exaxov, „o sută”, și (poveueiv, „a ucide”) indica un sacrificiu solemn oferit lui Ares ca mulțumire pentru uciderea a o sută de dușmani în luptă. Mai specific, se referă la un rit solemn săvîrșit în Mesenia în cînstea lui Zeus *Itomas* de către cei care omorî-seră singuri o sută de dușmani în luptă.

Hecatonhiri (gr. 'ExaT6YX^{ei}P⁶C. ~wv ; lat. *Centimani*, -orum). Cu acest nume, ce înseamnă literal „cu o sută de mîini” (sau „cu o sută de brațe”), în latină *centimani*, erau indicate în Grecia trei ființe monstruoase și gigantice, Cotos, Briareu (sau Egeon) și Gies (sau Giges), cu o sută de brațe și cincizeci de capete, care aveau o statură și o forță fizică extraordinară. Erau fiii lui Uranos și ai Geei și au luptat alături de Zeus împotriva lui Cronos și a titanilor. După ce Zeus l-a învins pe Cronos au devenit paznicii titanilor în Tartar.

► *Prezențe în literatura antică*. Hecatonhirii sînt legați de marile mituri teogonice : sînt amintiți în *Teogonia* lui Hesiod și la începutul *Bibliotecii* lui Apollodor.

Hector (gr. "Extwp, -opog; lat. *Hector*, -oris). Cel mai mare erou troian care a luptat împotriva grecilor; era fiul cel mai mare al lui Priam și al Hecubei, suveranii Troiei, soțul Andromacăi și tatăl lui Scamandrios sau Astianax. Are un rol de prim-plan în *Iliada*. A luptat împotriva celor mai curajoși eroi greci; l-a înfruntat și l-a ucis pe Patroclu, prietenul lui Ahile. Moartea tovarășului său l-a determinat pe Ahile să intre în luptă (vezi AHILE), iar în fața forței sale teribile chiar și cei mai curajoși troieni s-au retras în spatele zidurilor cetății. Numai Hector, în ciuda rugămintelor alor săi, care îi cereau să se pună la adăpost, a rămas în fața zidurilor; cînd l-a văzut însă pe Ahile s-a îngrozit și a fugit. A înconjurat de trei ori, în fugă, zidurile cetății, fiind urmărit de Ahile cel iute de picior; în cele din urmă a căzut, lovit de lancea eroului grec. Ahile a legat trupul lui Hector de propriul său car și l-a tîrît pînă în tabăra grecilor; tradițiile tîrzii spun însă că mai întîi a înconjurat astfel de trei ori zidurile cetății. La porunca lui Zeus, Ahile i-a dat trupul eroului lui Priam, care venise să i-l ceară și care l-a îngropat apoi la Troia cu mare fast; *Iliada* se încheie cu înmormîntarea sa.

Hector reprezintă una dintre cele mai nobile figuri din *Iliada*. În el sînt condensate în cel mai înalt grad toate virtuțile eroice; este cel mai mare erou troian, și însuși Ahile tremură cînd îl vede înaintînd. Noblețea sufletului său îl face să prefere o rezistență eroică - deși însoțită de presentimentul apropiatei căderi a cetății și deci al inutilității eforturilor și chiar a morții sale - predării și sclaviei. Figura lui Hector este umanizată de sentimentele de tandrețe față de soție, părinți și fiul său, care se împletesc cu virtuțile proprii eroului și războinicului.

► *Răspîndirea cultului*. Lui Hector i-a fost închinat un cult eroic în diferite localități, în special la Troia și la Teba; din porunca unui oracol, aici au fost mutate rămășițele sale.

► *Prezențe în literatura antică*. Hector este descris în *Iliada*, unde are deja toate caracteristicile care îi vor fi proprii și mai tîrziu. Din personajul lui Homer se va inspira Vergiliu atunci cînd îl va face să apară în visul lui Enea, în *Eneida* ; tot din

versiunea homerică se inspiră și Seneca atunci când schițează figura lui Hector care apare în *Troienele*. Lucan a compus un mic poem despre moartea lui Hector, care s-a pierdut.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Hector este evocat în literatura modernă în special atunci când se vorbește despre războiul troian. Este amintit în *Infernul* (4.122) lui Dante printre „spiritele mari”, reapare în *Troilus și Cresida* de W. Shakespeare și în tragedia *Hector* a lui A. Montchrestien; transformat în simbol al dragostei de patrie, este amintit la sfârșitul *Cîntecului mormintelor* al lui Foscolo. În *Război cu Troia nu se face* de J. Giraudoux este prezentat însă ca susținător convins al valorilor păcii.

► **Iconografie.** Hector este reprezentat frecvent în arta antică, în scenele din războiul troian; poate fi identificat pe Vasul Franjois de la Vulci și în numeroase picturi atice pe vase. Izvoarele spun că un Hector izolat fusese pictat de Polignot în sala Lesche din Delfi. Este amintită imaginea sa de pe Cufărul lui Cipselos, care s-a pierdut. Poate fi recunoscut în diferite miniaturi din *Iliada Ambroziană* și pe unele monede din Troia.

HECUBA

404

Hecuba (gr. 'Hēkubā, -rēq; lat. *Hecuba*, -ae și *Hecube*, -es). Fiica regelui Dimas din Frigia sau, potrivit altor versiuni, a lui Ciseu, regele Traciei; a fost soția lui Priam, regele Troiei, cu care a avut mai mulți fii, printre care Hector, Paris și Poli-xena; izvoarele nu ne spun exact câți dintre cei cincizeci de fii ai lui Priam (poate opt-sprezece) au fost născuți de ea și câți de concubinele regelui.

În limba frigienilor, numele Hecubei corespunde celui al zeiței numite Hecate în Atica; regina a avut un destin semidivin, fiind destinată nu să moară, ca o femeie muritoare, ci să se transforme în cățea. După căderea Troiei a devenit prada de război a grecilor, care au luat-o cu ei ca sclavă. Pe coasta Traciei ea a răzbunat moartea fiului său Polidor, omorîndu-l pe Polimestor (vezi POLIDOR). Transformată în cățea, s-a aruncat în mare (Euripide, *Hecuba*, 1259), într-un loc care a fost numit Cinosema, „mormîntul cîinelui”. Aici era venerat mor-mîntul său.

► **Epitete.** Ciseida (după tatăl său, Ciseu); Dimantida (după tatăl său, Dimas).

► **Prezențe în literatura antică.** Hecuba are un rol semnificativ în *Iliada*, în special în cîntul 6 (unde încearcă în zadar să-l convingă pe Hector să nu lupte, temîndu-se pentru viața sa) și în cîntul 24 (unde își plînge fiul ucis). Reapare în tragedie datorită lui Euripide, care o alege ca protagonistă în *Hecuba* și *Troienele*; în literatura latină, printre cei care au scris tragedii ce poartă numele Hecubei se numără Ennius și Accius, din ale căror opere ne-au parvenit puține fragmente, și Seneca, acesta din urmă inspirîndu-se din Euripide în *Troienele*.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Drame de importanță modestă, pur-tînd numele Hecubei, au scris J. Bochetel și L. Dolce; M. Bandello și G. Gelli au elaborat două versiuni ale *Hecubei* euripidiene, iar J. Roig de Corella a scris o *Plîngere îndurerată a reginei Hecuba*; recent, și Franz Werfel a scris o tragedie despre Hecuba (*Troienele lui Euripide*).

► **Iconografie.** În arta clasică este reprezentată destul de rar, de obicei ca o femeie în floarea vîrstei și a frumuseții. Există imagini ale ei în ceramică și în miniaturile din *Iliada Ambroziană*.

Hefaistos (gr. "Hēphaistos, -ou; lat. *Hephaestus*, -i). Identificat de romani cu Vulcan, era zeul focului. Potrivit lui Homer, era fiul lui Zeus și al Herei; tradițiile ulterioare susțin totuși că nu avea tată și că Hera îl adusese pe lume fără participarea lui Zeus, fiind geloasă pe regele zeilor care, la rîndul său, o adusese pe lume pe Atena fără ea (Hesiod, *Teogonia*, 928; vezi schema de la rubrica CRONOS). Potrivit tradiției, Hefaistos s-a născut atît de slab și de fragil (era șchiop de ambele picioare), încît

chiar și mama sa îl disprețuia și, ca urmare, l-a aruncat din vîrfurile Olimpului (*Iliada*, 18.395). Zeițele mării Tethys și Eurinome l-au primit binevoitoare și l-au ținut lîngă ele nouă ani, timp în care Hefaistos a locuit într-o peșteră de pe fundul Oceanului, făurind bijuterii pentru ele.

Mai apoi el s-a întors însă în Olimp, unde (după Homer) a avut rolul de făurar al zeilor (*Imnul homeric către Apollo*, 139 și urm.). Cu toate că a fost tratat cu cruzime de mama sa, tradiția ni-l prezintă purtîndu-se politicos și afectuos cu ea (cu o singură excepție, după cum vom vedea); odată i-a luat chiar apărarea în timpul unei dispute cu Zeus. Regele zeilor s-a infuriat atunci atît de rău, încît l-a apucat pe Hefaistos de un picior și l-a aruncat din cer (*Iliada*, 1.590).

Căderea lui Hefaistos a durat o zi întreagă; în final, el a ajuns în insula Lemnos, ai cărei locuitori i-au făcut o primire cordială; din cauza căzăturii Hefaistos a rămas însă șchiop. Această versiune a fost adoptată de scriitorii mai tîrziu, pe cînd în poemele homerice beteșugul lui Hefaistos este atribuit primei sale căderi, provocată de Hera, sau este considerat o slăbiciune din naștere care a determinat, după cum am văzut, reacția violentă a Herei. Și după această cădere Hefaistos se întoarce în Olimp, unde joacă din nou rolul delicat de mediator în certurile dintre au-guștii săi părinți. Tradiția amintește mai ales relația ambivalentă cu mama sa, pe care, pentru că se rușinase că l-a adus pe lume, a pedepsit-o: i-a făurit un tron superb, de care ea a rămas legată imediat ce s-a așezat pe el; nici un zeu, în afara lui Hefaistos, nu a putut să o dezlege; Hefaistos, la rîndul său, a dezlegat-o în urma intervenției lui Dionysos, care l-a îmbătat pentru

405

HEFAISTOS

1*

a-l putea aduce în fața tronului, și numai cu condiția de a o lua de soție pe zeița dragostei și a frumuseții, Afrodita.

Se pare că inițial Hefaistos a fost doar zeul focului, dar pentru că focul este indispensabil în prelucrarea metalelor, ulterior a

fost considerat un meșteșugar sau un artist. Palatul său din Olimp strălucea asemenea unei stele. În palat se afla atelierul său, cu nicovala și cele douăzeci de foaie ce lucrau la porunca sa. Și celelalte palate ale zeilor din Olimp erau opera lui Hefaistos. Printre realizările celebre ale atelierului său se numără armele lui Ahile, colierul Harmoniei, taurii lui Eetes, regele Colhi-dei, care scui-pau foc (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 3.228), sceptrul lui Aga-memnon etc. Printre operele sale unele izvoare o amintesc și pe Pandora, prima femeie (Hesiod, *Teogonia*, 70), și chiar întregul neam omenesc (Lucian).

Povestirile de după Homer spun că ciclopii erau ajutoarele sale și plasează atelierul nu în Olimp, ci pe o insulă vulcanică. În *Iliada*, soția lui Hefaistos este Charis; la Hesiod este Aglae, cea mai tânără dintre Charite; în *Odiseea*, ca și în numeroase alte povestiri ulterioare, consoarta sa este, după cum am arătat, Afrodita, simbolizând îmbinarea priceperii meșteșugarului cu grația și frumusețea, ce dă naștere artei. Zeița frumuseții nu-i este însă credincioasă soțului, pe care îl înșală cu Ares (vezi AFRODITA); tradiția amintește că Helios, Soarele, i-a spus lui Hefaistos despre trădarea soției sale și că zeul înșelat i-a surprins în flagrant pe cei doi, capturându-i într-o plasă invizibilă pe când se aflau în pat; soțul înșelat i-a expus apoi, astfel legați, în fața adunării zeilor. Diferite izvoare vorbesc despre nunta lui Hefaistos cu Atena: zeul a primit-o de soție pe Atena ca recompensă pentru ajutorul pe care i-l acordase lui Zeus atunci când o adusese pe lume (vezi ATENA), dar înainte de a se urca în patul nupțial Atena a dispărut, nedevenind deci soția sa. Potrivit legendei, sămînța lui Hefaistos a căzut pe pământ, fecundându-l; astfel, din Gea și Hefaistos s-a născut ERIHTONIOS (vezi; cf. Hyginus, 166).

► **Attribute.** Iconografia tradițională a zeului, care se afirmă mai ales în epoca clasică, îl prezintă ca un bărbat puternic, cu barbă,

avînd în mînă ciocanul, uneori cu nicovala sau cu alte unelte legate de activitatea sa de făurar, cu un acoperămînt pentru cap caracteristic, oval, și cu un chiton scurt care de obicei îi lasă descoperite umărul și brațul drept.

► **Răspîndirea cultului.** Cultul lui Hefaistos, răspîndit inițial în regiunile vulcanice din Asia Mică, s-a extins ulterior, se pare, numai în regiunile grecești, trecînd prin insulele ionice. Hefaistos era venerat în special în insula Lemnos, unde tradiția locală plasa cea de-a doua cădere a sa; numeroase alte insule își disputau însă onoarea de a adăposti fierăria sa; printre ele se numără Lipari, Imbros și Sicilia. Grecii obișnuiau să așeze pe pământ mici statui ale zeului, în formă de pitic.

► **Prezențe în literatura antică.** Informații despre faptele zeului găsim în *Iliada*, în *Teogonia* lui Hesiod, în *Imnul homeric către Apollo* (unde, în w. 139 și urm., este amintit rolul său de făurar al zeilor), în *Ciclopul* lui Euripide, la Calimah și Apollonios din Rodos (unde Hefaistos este asociat cu ciclopii), la Epiharm și Hyginus (*Fabule*, 166). Genealogia lui Hefaistos e amintită de Cicero în *De natura deorum*, 3.55. Vergiliu amintește locul în care se afla atelierul său în *Georgicele* (4.170 și urm.) și în *Eneida* (8.416 și urm.), unde alături de zeu îi menționează pe ciclopi ca ajutoare ale acestuia descriindu-i în timp ce făuresc fulgerele lui Zeus.

► **Prezențe în literatura modernă.** Pentru aparițiile personajului în epoca modernă vezi VULCAN.

► **Iconografie.** Hefaistos apare destul de frecvent în ceramică, atît în cea cu figuri negre, cît și în cea cu figuri roșii; este înfățișat pe Vasul Francois de la Vulci; pe Hydria Viventius de la British Museum este reprezentată crearea Pandorei, pe care i-o atribuia o versiune a mitului (vezi PANDORA). De asemenea, este prezent în diferite scene ale Gigantomahiei (cea mai celebră este scena de pe Altarul din Pergam) și în picturile pompeiene. La Atena îi era închinat un templu, Hefasteion, unde se păstra statuia zeului realizată de Alcamene, astăzi pierdută.

Pentru figura lui Vulcan, corespondentul lui Hefaistos în lumea romană, vezi rubrica respectivă. Vezi și FĂURAR.

HEGEMONIOS

406

FIII ȘI IUBITELE LUI HEFAISTOS

<i>Iubita</i>	<i>Fiii</i>
Afrodita	—
Aglae (Hesiod, <i>Teogonia</i> , 946)	—
Anticlea	Perifetes (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.16.1)
Atena (sau Atthis: Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.14.6)	Erihtonios
Cabiro	Cabirii
Charis (<i>Iliada</i> , 18.382-383)	—
Etna	Palicii
O fiică a lui Amfiction	Cercion
Geea	Erehteu
?	Ardalos
?	Piteu
?	Palemon

Hegemonios (gr. 'H-rejiiovic, -ou). Epitet cu care era indicat uneori Hermes, ca însoțitor al sufletelor în lumea de dincolo (de la TUflojiai, „ghid, însoțitor”).

Hele (gr. "EXXTI, -TIS J lat. *Helle*, -es). Fiica lui Atamas și a Nefelei și sora lui Frixos. În clipa cînd Frixos trebuia să fie sacrificat (pentru detalii vezi FRIXOS), Nefele i-a salvat pe cei doi copii ai săi, care au zburat în spatele berbecului cu lîna de aur, un dar al lui Hermes (sau al Herei); între Sigeion și Chersones însă Hele a căzut în marea care a fost numită, după ea, Helespont sau „marea Helei”. Tradiția interpretează sfîrși-tul tinerei ca nunta sa cu Poseidon.

Heleios (gr. 'EXEiog, -ou). Fiul lui Perseu și al Andromedei. A participat împreună cu Amfitrion la expediția împotriva insulei Tafos. Era considerat întemeietorul cetății Helos din Laconia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Pausanias (3.20.6), Strabon (8.363) și Apollodor (*Biblioteca*, 2.4.4 și 7).

Helenos (gr. "EXevog, -ou; lat. *Helenus*, -i). Fiul lui Priam și al Hecubei, cunoscut pentru darul său de profet. În timpul războiului troian a dezertat, abandonându-și concetățenii și trecând de partea grecilor.

Versiunile referitoare la dezertarea sa diferă: unele afirmă că ar fi luat singur această inițiativă; altele spun că a fost obligat să dezerteze de către Ulise, nerăbdător ca Helenos să prorocească înfrângerea

Troiei. O altă versiune povestește că, după moartea lui Paris, Helenos și Deifobos s-au luptat pentru Elena; învins, Helenos a fugit și s-a refugiat pe muntele Ida, unde a fost luat prizonier de greci.

După căderea Troiei a devenit prada de război a lui Pirus, căruia i-a prezis suferințele și piedicile pe care eroii greci aveau să le înfrunte la întoarcerea acasă pe mare. Prorociile sale l-au făcut pe Pirus să se întoarcă pe uscat în Epir, ținutul său de baștină. După moartea lui Pirus, Helenos a căpătat o porțiune din acel ținut și s-a căsătorit cu Andromaca. Când Enea a ajuns în Epir în timpul răstăcirilor sale, Helenos l-a primit cu căldură și ospitalitate.

► *Prezențe în literatura antică.* Helenos este unul dintre protagoniștii *Iliadei*. În *Filoctet* al lui Sofocle prezice căderea Troiei cu condiția ca Filoctet să meargă acolo, înarmat cu arcul său; în *Andromaca* lui Euripide, după căderea cetății, o ia de soție pe Andromaca. În *Eneida* lui Vergiliu, Helenos prezice rătăcirile și peregrinările care îl așteaptă pe Enea.

Hellespont (gr. 'EXXfairovroc, -ou; lat. *Helles-pontus*, -i). În Antichitatea clasică, acest nume indica strâmtoarea ce separă Europa de Asia și corespunde actualei Dardanele, prin care Marea Neagră și Marea Mărmara comunică cu Marea Egee. Numele era asociat cu mitul lui Frixos și al Helei și cu fuga lor în spatele miticului berbec cu lână de aur: Hele, care a căzut în mare chiar în acel loc, a dat apei numele său (pentru detalii vezi HELE și FRIXOS).

Heliazi, Heliade (gr. 'HXictfic, -oiv ; lat. *Heliadae*, -arum și *Heliades*, -um). Termen cu care sînt indicați fiii și fiicele lui Helios, Soarele. Numele se referă mai ales la Fae-tusa, Lampetia și Phoebe, fiicele lui Helios și ale nimfei Climene și surorile lui Faeton. Legenda spune că ele au plîns cu atîta durere moartea fratelui lor pe malul Eridanului, încît zeul rîului, înduișat, le-a transformat în plop, iar lacrimile lor au fost preschimbate în chihlimbar (vezi ERIDAN).

► *Iconografie.* Rareori reprezentate în arta greacă, Heliadele apar, datorită caracterului funerar al mitului ale cărui protagoniste sînt, mai ales în ornamentele sarcofagelor romane.

Helicaon (gr. 'EXixawv, -ovog; lat. *Heli-caon*, -onis). Erou troian, fiul lui Antenor

407

HELIOS

și soțul Laodiceei, fiica lui Priam, regele Troiei. A fost salvat de Ulise în momentul căderii Troiei; a plecat apoi în Italia de nord, împreună cu ANTENOR (vezi) și POLI-DAMAS (vezi).

Helice (gr. 'EXix-q, -r\q; lat. *Helice*, -es). Fiica lui Licaon, a fost iubită de Zeus; geloasă, Hera a transformat-o într-o ursoaică, dar Zeus a așezat-o printre stele, prefăcînd-o în Ursa-Mare.

Helicon (gr. 'EXixwv, -wvov ; lat. *Helicon*, -onis). Numele unui lanț muntos din Beoția, ale cărui vîrfuri erau acoperite de zăpadă în cea mai mare parte a anului. Era închinat lui Apollo și muzelor, care se numeau, după el, *Heliconiades* și *Heliconides*. Din patru în patru ani, aici aveau loc jocuri în cinstea muzelor. În Helicon se aflau două izvoare închinare, de asemenea, muzelor: Aganipe și Hipocrene.

Helios (gr. "HXiog, -ou; lat. *Helios*, -i). Numit și *Sol*, *Solis* de către romani, era zeul soarelui. Cea mai răspîndită tradiție spune că era fiul titanilor Hiperion și Tia și fratele lui Eos și al Selenei (respectiv, Aurora și Luna). După numele tatălui, este numit adesea Hiperionidul sau Hiperion, ce reprezintă o formă alternativă pentru patronii-mul Hiperionianul.

În descrierea lui Homer, Helios se ridică la răsărit din Ocean, străbate cerul și coboară seara în întunericul apusului, tot în Ocean. Mai tîrziu, pornind de la această simplă constatare a experienței cotidiene, poezii au elaborat mituri sugestive legate de soare și de drumul său pe cer. Astfel, se vorbea despre un minunat palat pe care Helios îl avea la răsărit, de unde pleca în fiecare dimineață cu o trăsură trasă de patru cai. El ajungea într-un al doilea palat, la apus, în timp ce caii săi pășteau iarbă în Insulele Fericirilor.

Helios este considerat un zeu care vede și aude tot; în mitologie, el îi dezvăluie lui Heiaistos trădarea Afroditei și o înștiințează pe Demetra despre răpirea fiicei sale Persefona. Abia într-o epocă tîrzie putem observa identificarea lui Helios cu Apollo, inițial două divinități distincte. Helios era căsătorit cu Persa sau Perseida, numită însă și Neera (*Odiseea*, 12.133), o divinitate lunară (Neera înseamnă cea „nouă”, cu referire la fazele lunii). Neera (sau, după alții,

nimfa Climene) le-a născut pe Lampetia și Faetusa, care păzeau cei trei sute cincizeci de boi ai tatălui lor (*Odiseea*, 12.127 și 12.261) în insula Trinacria (Sicilia). Și Phoebe (sau Egle) și Faeton erau copiii lui Helios; potrivit miturilor ulterioare, Faeton avea șapte surori, care puteau fi recunoscute în constelația Hiadelor, formată într-adevăr din șapte stele. Din Helios descindeau și Circe, vrăjitoarea din *Odiseea*, Charitele (Pausanias, 8.45.7), Pasifae, soția regelui Minos din Creta, și Medeea, legată de legenda argonauților și a lui Iason (vezi rubricile respective).

► *Epitete.* FAETON (vezi), Hiperionidul sau HIPERION (vezi).

► *Răspîndirea cultului.* Helios era venerat în multe regiuni ale Greciei, în special la Rodos, unde faimosul Colos, una dintre minunile lumii, reprezenta o imagine a zeului (vezi *infra*). I se ofereau ca sacrificii mistreți, tauri, capre, miei, berbeci albi și, mai ales, cai albi și miere. Printre animalele sacre ale lui Helios se numără și cocoșul. Lui Helios îi erau închinare sărbătorile numite Halieiea, care cuprindeau și întreceri atletice.

Pentru o serie de aspecte specifice dobîndite de cultul Soarelui în epoca romană, vezi SOL.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele opere literare antice în care apare figura lui Helios sînt poemele homerice și *Teo-gonia* lui Hesiod.

De asemenea, este interesantă rugăciunea lui Socrate la răsăritul soarelui, amintită de Platon, *Banchetul*, 220d.

► *Prezențe în literatura modernă.* Printre cele mai celebre evocări ale zeului grec se numără poezia *In cinstea zeului Soarelui* a lui F. Holderlin.

► *Iconografie.* Helios este reprezentat în ceramica atică cu figuri negre și roșii, dar și în opere celebre precum Altarul din Pergam, Domus Aurea a lui Nero (reliefuluri stucate), statuia lui Augustus de la Prima Poartă (unde apare reprezentat pe platoșa împăratului); celebrul Colos din Rodos, pe care l-am menționat deja, era o statuie a lui Helios. Foarte interesantă este asimilarea lui Alexandru cel Mare cu Helios în epoca elenistică, asimilare încurajată de însuși Alexandru, în scopuri propagandistice ; în sculptură, ea se traduce prin asemănarea dintre figura lui Helios și chipul

HELIOTROP

408

lui Alexandru de pe Herma Azara. O altă asimilare are loc în cadrul creștinismului, prin identificarea Hristos - Helios, instituită de Constantin prin cultul lui *Sol Invictus* și pe care o întâlnim în pictura mormântului M de sub catedrala Sfântul Petru de la Vatican. O ipotetică identificare cu Helios (sau cu un satir) a fost propusă pentru o statuie grecească găsită în mare, în Canalul Siciliei.

Heliotrop. Floarea, întâlnită în unele reprezentări de pe sigiliile din epoca minoică drept atribut al Stăpînei fiarelor, este legată în mitologia clasică de metamorfoza Clitiei; îndrăgostită de Helios și disperată din cauză că acesta o înșelase cu frumoasa Leucotoe, Clitia a dezvăluit dragostea celor doi și a făcut ca rivala sa să fie omorîată de propriul său tată, care a îngropat-o de vie sub un morman de pietre. La rîndul său, Clitia a rămas nouă zile și nouă nopți nemișcată, așezată pe pămînt, nepieptănată și neîngrijită, și s-a hrănit doar cu rouă și cu propriile-i lacrimi, uitîndu-se mereu la Soarele din înaltul cerului. În cele din urmă, a fost transformată în floarea de heliotrop, care, „deși ținută de rădăcina ei, se întoarce totuși spre Soare, iubindu-l chiar și schimbată în floare” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.269-270).

Hellen (gr. "ΕΧΧΤΤΥ, -nvoc;; lat. *Hellen, -enis*). Fiul lui Deucalion și al Pirei și tatăl lui Eol, Doros și Xutos. A fost regele cetății Ftia din Tesalia. Tradiția îl consideră strămoșul tuturor grecilor: din cei doi fii ai săi, Eol și Doros, se trăgeau neamul eolie-nilor și cel al dorienilor, iar din nepoții săi Aheos și Ion, fiii lui Xutos, descindeau din neamul aheilor și cel al ionienilor (vezi schema de la rubrica DEUCALION).

Potrivit unei alte versiuni, pe care ne-o transmite Apollodor, Hellen se trăgea direct din Zeus.

Helotia (gr. xd 'EXomoO. Sărbători religioase grecești cu origine foarte veche, probabil orientală, legate de riturile fecundității. Se celebrau în special la Maraton și la Corint în cinstea Atenei *Helotida* (vezi ATENA) și în insula Creta, unde apelativul *Helotida* îi era atribuit Europei.

Hemera (gr. 'Hjiłpa, -aq). Termenul (care în limba greacă este de genul feminin și înseamnă „zi”) indica o divinitate ce per-

sonifica Ziua. Era considerată fiica Noptii și a lui Erebos sau chiar fiica lui Helios, Soarele, și sora Eterului (Hesiod, *Teogonia*, 124). Izvoarele o identifică adesea cu Eos, Aurora. În *Teogonia* (746 și urm.) Hesiod povestește cum Hemera și Noaptea se întâlnesc și se salută în fața casei Noptii ; pentru că nu pot sta amîndouă sub același acoperiș, „cum intră prima, a doua tocmai iese-afară? [...] Căci totdeauna fiecare, de cum s-a pomenit afară,/ Cutreieră întreg pămîntul, iar cealaltă, stînd înăuntru,/ Așteaptă să sosească vremea sortită drumeției sale”.

Hemicines (gr. 'HjiCxuveg, -uv). Populație legendară care se învecina cu masageții și hiperboreenii, la Pontul Euxin. Se spunea că acești *hemicines* aveau cap de cîine și lătrau precum cîinii, de unde și numele pe care îl purtau și care înseamnă „pe jumătate cîini”.

Hemiteea, vezi MOLPADIA, 2.

Hemon (gr. "Aipxtv, -ovoř; lat. *Haemon, -onis*). 1) Fiul lui Pelasgos și tatăl lui Tesa-los; se credea că din numele său provenea vechea denumire a Tesaliei, Hemonia. Poeții latini utilizau uneori adjectivul *Haemonius* ca sinonim pentru Tesalos.

2) Fiul lui Creon, regele Tebei. S-a îndrăgostit de Antigona, și cînd a aflat că tatăl său o condamnase pe tînără să fie îngropată de vie, disperat, s-a sinucis (vezi ANTIGONA). O versiune a mitului, pe care ne-o oferă Apollodor (*Biblioteca*, 3.54), povestește că a fost omorît de Sfînx. Homer (*Iliada*, 4.394) spune că Hemon a fost tatăl tebanului Meon.

3) Strămoșul lui Teron, tiranul din Agri-gent, și nepotul lui Cadmos. Obligat să părăsească Teba în urma unui omor, s-a refugiat la Atena. Urmașii săi s-au mutat la Rodos și la Agrigent.

Hemos (gr. A'řp.oř, -ou; lat. *Haemus, -i*). Cunoaștem mai multe personaje mitice cu acest nume;

legende despre două dintre ele tind să le considere personificarea lanțului muntos omonim din Balcani.

1) Rege al Traciei, fiul lui Boreas și al Oritiei și soțul Rodopei, care era, la rândul său, fiica zeului fluvial Strimon. Din unirea lor s-a născut Hebrus, de la care și-a luat numele râul Hebru. Pentru că au revendicat pentru sine cultul divin și au vrut să

409

HERA

fie numiți Zeus și Hera, Hemos și Rodope au fost pedepsiți și transformați în munți, respectiv Hemos și Rodopi.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Ovidiu în *Metamorfoze* (6.87 și urm.) și de Lucian (*Despre dans*, 57).

2) Tiran din Tracia; a fost ucis de Bizas pe muntele Hemos.

3) Fiul lui Ares, originar din Misia; a participat împreună cu Telefos la războiul troian.

Heosforos (gr. 'Ewaqxípoc, -ou). Steaua dimineții. Numele înseamnă propriu-zis „flacăra aurorei”.

Este personificată de o figură masculină, care a fost tatăl lui Telauges și al lui Filonis și fiul lui Eos și al lui Astreos. Apare și sub numele de Fos-foros, „cel ce aduce lumina”, pe care românii l-au tradus literal în *Lucifer*.

Hera (gr. "Hpa, -og; lat. *Hera*, -ae sau *Here*, -es). Românii o numeau IUNONA (vezi). În traducere, numele grecesc *Hera* înseamnă „stăpîna” și o indică pe regina zeilor, fiica lui Cronos și a Rheei și sora și soția lui Zeus (vezi schema de la rubrica CRONOS).

Potrivit lui Homer, a fost crescută de Oceanos și de Tethys, iar mai târziu a devenit soția lui Zeus.

Numeroase versiuni ale mitului amintesc, nu fără divergențe, modul în care cei doi frați au ajuns să se căsătorească. Conform uneia dintre ele, Hera l-a sedus pe Zeus pe muntele Ida din Asia Mică (*Iliada*, 14). O altă versiune spune că nunta a avut loc în palatul lui Zeus din Ocean, cu mare fast și cu participarea tuturor zeilor, care au adus daruri; mai numeroase sînt însă povestirile despre nunta secretă a celor doi frați pe muntele Citeron din Beoția.

Ulterior, scriitorii adaugă că Hera, asemenea celorlalți fii ai lui Cronos, a fost înghițită de tatăl său și că apoi a ieșit la lumină, fiind scuipată de zeu (vezi CRONOS).

În *Iliada*, zeii o tratează pe Hera cu același respect care îi este rezervat augustului său soț. Zeus însuși îi ascultă sfaturile și îi împărtășește gândurile sale ascunse. Comparativ cu Zeus, ea este însă inferioară ca putere și autoritate și trebuie să i se supună necondiționat, asemenea celorlalți zei din Olimp. Mai mult decît regina zeilor, ea este consoarta regelui zeilor și oamenilor ; această diferență relevantă este evi-

dentă mai ales în izvoarele vechi. Ridicarea sa la rangul de regină propriu-zisă a zeilor, cu bogății și puteri regale, este posterioară poemelor homerice.

Homer o descrie pe Hera ca avînd un caracter dificil; gelozia, încăpățînarea și firea sa certărească îl fac uneori să tremure chiar și pe Zeus. Pe seama caracterului agresiv al Herei sînt puse certurile frecvente dintre ea și Zeus; odată, cu sprijinul lui Poseidon și al Atenei, ea a ajuns pînă acolo încît a plănuțit să-l pună pe Zeus în lanțuri, în asemenea cazuri, Zeus trece la fapte și ridică mîna asupra ei. Odată a atîrnat-o de nori, cu mîinile prinse cu lanțuri și cu două nicovale legate de picioare, drept pedeapsă pentru ura cu care îl urmărise pe Heracle; altă dată, cînd Hefaistos a încercat să o ajute, Zeus l-a aruncat pe nesocotit din Olimp (pentru detalii vezi HEFAISTOS).

Împreună cu Zeus, Hera i-a avut pe Ares, Hebe și Hefaistos. Dintre toți zeii Olimpului, ea era singura căsătorită în sensul propriu al cuvîntului, din moment ce iubirile Afroditei sau căsătoria acesteia cu Hefaistos sînt rareori considerate ca atare de poeții antici. Datorită acestei poziții unice, ea este zeita ocrotitoare a căsătoriei și a nașterilor și este reprezentată ca mama Ilitiilor (vezi ILITIA). Cu toate acestea, ea putea aduce pe lume copii singură, fără concursul lui Zeus; astfel l-a născut pe Tifon, pentru a-și arăta mînia împotriva lui Zeus, care o adusese pe lume pe Atena fără ea (*Imnul homeric către Apollo*, 309); în același fel se considera că se născuseră alți doi fii ai Herei, Ares și Hefaistos, ultimul născut înainte de vreme, potrivit unei versiuni a mitului, în perioada de trei sute de ani cînd Hera avusese doar relații secrete cu Zeus; o altă versiune afirmă că Hefaistos s-a născut din coapsa Herei.

În *Iliada*, Hera este reprezentată într-un car tras de doi cai, iar Hebe și Horele o ajută să-i mîne. În același poem, din cauza alegerii lui Paris (vezi PARIS) ea le este ostilă troienilor (deci și lui Enea) și, prin urmare, se află de partea grecilor. De asemenea, din cauza geloziei îi persecută pe toți fiii pe care

Zeus i-a avut cu femeile muritoare. Acest lucru explică ostilitatea sa față de Dionysos, Heracle și mulți alți eroi. Tradiția o prezintă ca fiind însă blândă și binevoitoare față de Iason.

HERACLE

410

După numeroase indicii, care merg de la semnalările izvoarelor pînă la datele referitoare la cultele sale, putem deduce că Hera era considerată în principal o zeiță a căsătoriei, ocrotitoarea femeilor și a laturii sexuale a existenței acestora.

► *Epitete.* Printre epitele homerice cele mai frecvente se numără : „cea cu tronul de aur”, „cea cu sandale de aur”, „cea cu brațe albe”. Este numită și *Ilitia*, ca protectoare a nașterilor, *Pais*, „fata”, *Teleia*, „cea desăvîrșită”, și *Chera*, „singuratică”, cu referire poate la fazele lunii. Unele epite ale sale se referă la rolul ei de ocrotitoare a căsătoriilor (*Zyghia*, *Gamelia* etc.).

► *Atribute.* De obicei apare reprezentată ca o figură feminină solemnă și maiestuoasă, adesea de vîrstă matură, cu fruntea înaltă, ochii mari și o expresie solemnă și trufașă. Adesea părul îi este împodobit cu o coroană sau cu o diademă. De multe ori, un văl îi acoperă umerii, ca simbol al rolului său de soție a lui Zeus. Diadema, vălul, sceptrul și păunul constituie atributele sale caracteristice.

► *Răspîndirea cultului.* Hera era venerată practic peste tot în Grecia. Unul dintre principalele sale temple se afla la Argos, iar un altul la Samos; celebru era și templul său din Olimpia. Alte sanctuare se aflau la Sparta, Micene și Tirint. Cultul s-a extins din Argos în întregul Pelopones, de la Olimpia la Sicion și Corint, în Beoția, Eubeea, Creta și Corfu ; principalele centre din apus se aflau la Selinunt, Crotona, Paestum, Heraionul de la gura rîului Sele, capul Lacinion.

La Samos aveau loc anual sărbători în cinstea sa, cu comemorarea miticei sale căsătorii cu Zeus. În timpul serbărilor, cea mai veche statuie a zeiței (o simplă bucată de lemn, aproape nelucrată) era cufundată într-o baie sacră, ce simboliza întoarcerea ei la virginitate (Pausanias, 2.38.2). La Argos, sărbătorile sale (Heraia) cuprindeau întreceri atletice, ai căror învingători primeau ca premiu scuturi; riturile prevedeau și o procesiune de oameni înarmați, singulară în cazul unei zeițe.

► *Prezențe în literatura antică.* Datorită rolului său fundamental în Olimpul grecesc, Hera apare, ca protagonistă sau punct de plecare al evenimentelor, în numeroase opere literare și adesea este invocată și amintită de eroi și personaje muritoare. Nunta lui Zeus cu Hera este descrisă de Homer în *Iliada*, 14. Conceperea lui Ares este amintită de Ovidiu (*Fastele*, 5.257). Trebuie să menționăm rolul său în poemele homerice: în *Iliada* apare ca aliată a grecilor și ostilă troienilor din cauza alegerii lui Paris. Ea își menține această poziție și în *Eneida* vergiliană. De asemenea, un rol important îi este rezervat în *Metamorfozele* lui Ovidiu.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Reevocarea marilor personaje din mitologia clasică în epoca modernă nu putea să ignore un personaj central al Olimpului, precum Hera, frecvent citată și amintită în diferite opere poetice, cel mai adesea cu numele Iunona; pe lângă simpla menționare a numelui său, un rol activ îi este rezervat în diferite opere literare, începînd cu epoca umanistică, de la *Batjocura zeilor* de F. Bracciolini la *Feroniade* de V. Monti și *Primăvara Olimpică* de C. Spitteler. La Hera fac trimitere, de asemenea, *Iunona* și *păunul* de O'Cassey și drama cu același titlu a lui A.A. Voznesenski.

► *Iconografie.* Reprezentările Herei sînt foarte frecvente în lumea antică. Poate că zeița este înfățișată în așa-numita „Doamnă din Auxerre” de la Luvru; un cap vechi, provenind de la Olimpia, făcea parte probabil dintr-o statuie de cult citată de Pausanias (5.17.1). Este celebră statuia Herei sculptată de Cheramies, cunoscută ca Hera din Samos; de pe un fronton al Acropolei din Atena provine o imagine a Herei în scena apoteozei lui Heracle. Frizele cu teme divine o prezintă adesea pe Hera alături de Zeus (cîteva exemple ar fi Tezaurul sif-nienilor de la Delfi, Partenonul, Hefais-teionul din Atena etc.) în epoca clasică, Hera a fost reprezentată de Alcmene și de Policlet, autorul statuii criselefantine din Heraionul de la Argos. Din prima sculptură citată este inspirată cunoscuta Hera Borghese de la Luvru.

Hera e reprezentată adesea și în pictura greacă și romană. Merită să amintim picturile grecești pe vase care o înfățișează mai ales în scene ca judecata lui Paris și hierogamia (nunta sacră) cu Zeus. Pentru alte informații cu privire la transpunerea Herei în lumea romană vezi IUNONA.

Heracle (gr. 'HpcucXric; , -eouc; ; lat. *Hercules*, -is; și -i). Personaj grec mitic, definit de Pindar (*Nemeene*, 3.22) ca „erou divin” și considerat de atunci ca avînd o dublă

411

HERACLE

natură, de zeu și erou. Potrivit lui Homer, Heracle era fiul lui Zeus și al Alcmenei, o muritoare, soția lui Amfitrion din Teba (Beoția). Zeus s-a dus la Alcmena luînd înfățișarea lui Amfitrion, pe cînd acesta era plecat la război împotriva tafirienilor; din această unire s-a născut Heracle (vezi schema de la rubrica PERSEU). În ziua cînd trebuia să se nască Heracle, pe cînd Zeus se lăuda că urma să devină tatăl unui erou ce avea să domnească asupra neamului lui Perseu (*Iliada*, 19.100 și urm.), care era strămoșul lui Amfitrion, precum și al Alcmenei, Hera, geloasă din cauza trădării soțului, a reușit să-l

convingă să jure că va fi rege urmașul lui Perseu ce urma să se nască în acea zi; s-a grăbit apoi să ajungă la Argos, unde a grăbit durerile soției lui Stenelos, alt fiu al lui Perseu, și a făcut ca Euristeu să se nască înainte de vreme, amânând în același timp nașterea lui Heracle și lipsindu-l pe acesta din urmă de domnia pe care Zeus o pregătise pentru el. Relația dintre Heracle și Hera va rămâne întotdeauna ambiguă; în ciuda aversiunii zeiței față de erou, atestată de diferite versiuni și episoade ale mitului, una dintre etimologiile propuse pentru a explica originea numelui lui Heracle este „cel ce primește glorie de la Hera”, iar în diverse sanctuare ale Herei muncile lui Heracle sînt reprezentate în sculpturi (vezi metopa din Heraionul de la gura râului Sele, la nord de Paestum).

Alcmena a adus pe lume doi fii, Heracle și Ificles, ultimul fiind fiul lui Amfitrion, mai mic cu o zi decît Heracle. Natura divină a primului născut s-a manifestat atunci cînd, fiind încă în fașă, a sugrumat doi șerpi pe care Hera îi trimisese să-l omoare (Pindar, *Nemeene*, 1.33 și urm.). Acest prim episod constituie atestarea eroului ca învingător asupra monștrilor, caracteristică prezentă și în numeroase episoade ulterioare ale mitului. Diferite legende povestesc că, pentru a dobîndi nemurirea, Heracle trebuia să sugă laptele Herei, cea mai mare dușmană a sa. Potrivit unei versiuni a mitului, Hermes a așezat copilul în poala zeiței adormite; laptele care a curs din sînul ei, ajuns pe cer, a format Calea Lactee. O variantă spune că Atena a convins-o pe Hera să alăpteze copilul.

Copilăria și adolescența lui Heracle se leagă, potrivit tradiției, de regiunea Tebei.

Dascălii săi au fost Amfitrion, care l-a învățat să mîne carul, Autolicos pentru pugilat, Euritos pentru trasul cu arcul și Linos, care l-a învățat să cînte din gură și din liră. Acesta din urmă a fost ucis de elevul său cu lira, pentru că îndrăznise să îl critice (Diodor din Sicilia, 3.67.2); pentru ca acest episod să nu se repete, Amfitrion l-a trimis pe Heracle să-i păzească cirezile, activitate cu care eroul s-a îndelnetnicit pînă la vîrsta de optsprezece ani. Educația sa a fost completată de Eumolpos, care l-a învățat arta muzicii, și de Rada-mante și Castor, care l-au învățat, respectiv, trasul cu arcul și folosirea armelor în general. Din această fază a biografiei lui Heracle datează un atribut prezent în întreaga iconografie clasică și care constituie un element caracteristic: pe coasta muntelui Helicon a smuls din pămînt cu mîinile goale un măslin sălbatic, făurindu-și din el celebra ghioagă ce îl însoțește în toate reprezentările tradiționale (Teocrit, 25.207). Poate că din această perioadă datează și un alt atribut clasic, blana de leu pe care Heracle o poartă adesea pe umeri în reprezentările sculpturale. Pe cînd o tradiție arată că blana ar fi a leului din Nemea (Pindar, *Istmice*, 6.47 ; vezi *infra*), alții spun că ea provine din primul act de vitejie al eroului, pe cînd păzea cirezile tatălui său pe muntele Citeron.

Vitele lui Amfitrion și cele ale lui Tespius, regele din Tespiiai, erau amenințate de incursiunile regulate ale unui leu. Heracle a promis că va elibera acea regiune de teroarea monstrului ; în semn de recunoștință, regele Tespius l-a găzduit pe erou pe durata vîână-torii, oferindu-i-le și pe cele cincizeci de fiice ale sale. Asemănarea dintre vîânătoa-rele leului de pe muntele Citeron cu prima muncă a lui Heracle, uciderea leului din Nemea, i-a făcut pe unii să afirme că fapta de vitejie de pe muntele Citeron trebuia să-i fie atribuită nu lui Heracle, ci unui erou din Beoția, pe nume Alceu, cu care Heracle a fost ulterior identificat (vezi *infra*).

Ulterior Heracle l-a învins și l-a ucis pe Erginos, regele din Orhomenos, căruia tebanii erau obligați să-i plătescă tribut, în luptă Heracle și-a pierdut tatăl, pe Amfitrion, dar Creon l-a răsplătit dîndu-i-o de soție pe fiica sa Megara, cu care eroul a avut mai mulți fii (Homer, *Odiseea*, 11.269).

HERACLE

412

La puțin timp după aceasta, Hera i-a luat mințile, făcîndu-l să-și omoare copiii pe care îi avea cu Megara și pe cei doi fii ai fratelui său Ificles. Copleșit de durere, Heracle s-a autocondamnat la exil și s-a refugiat la Tespius, care l-a purificat; apoi s-a dus la Delfi, ca să consulte oracolul, dorind să afle unde trebuia să se stabilească. Pythia i-a impus numele de Heracle, care l-a înlocuit pe cel sub care fusese cunoscut pînă atunci și care a rămas ulterior ca epitet al său, Alcide sau Alceu (acest nume are legătură cu cel al tatălui lui Amfitrion, care se numea Alceu); de asemenea, oracolul din Delfi a spus că Heracle trebuia să se stabilească la Tirint, în slujba lui Euristeu, vărul său, unde urma să rămînă timp de doisprezece ani, la sfîrșitul cărora avea să devină nemuritor. Trebuie să menționăm că relațiile lui Heracle cu Argosul sînt deosebit de strînse și că, după o interpretare bazată pe semnalările prezente la Homer (*Iliada*, 19.105), Heracle făcea parte din dinastia Perseizilor și era originar din Tirint; legenda despre nașterea sa din Alc-mena ar reprezenta, potrivit acestei interpretări, o încercare a Tebei de a și-l însuși pe erou.

Din perioada în care a slujit la curtea lui Euristeu (pentru a împlini voința Herei, exprimată în ziua nașterii sale, și ca pedeapsă pentru vina de a-și fi ucis propriii fii) datează cele douăsprezece munci, care sînt însă povestite abia de scriitorii tîrzii. Singura muncă amintită de Homer este coborîrea lui Heracle în infern și lupta cu Cerber. Pe de altă parte, Homer menționează și lupta dintre Heracle și un monstru marin, expediția sa la Troia pentru a-și lua caii pe care Laomedon refuzase să-i dea, precum și războiul împotriva locuitorilor din Pilos, cînd a distrus întreaga familie regală, crușîndu-l doar pe Nestor.

Cele douăsprezece munci, în ordinea tradițională, codificate de mitografia din epoca elenistică, dar intrate în ordinul canonic cu mult înainte, chiar în metopa din templul lui Zeus din Olimpia (jumătatea secolului al V-lea î.Hr.), sînt următoarele:

1) *Lupta împotriva leului din Nemea*. Valea Nemei era pustiită de un leu fioros, fiul lui TIFON sau al lui ORTOS și al ECHIDNEI (vezi). Euristeu i-a poruncit lui Heracle să-i aducă pielea leului. După ce a încercat

în zadar să-l ucidă cu ghioaga și săgețile sale, Heracle a reușit să omoare monstrul sugrumîndu-l cu mîinile goale; s-a întors apoi la Tirint ducînd leul mort pe umeri. Potrivit unei tradiții, blana de leu, care constituie un atribut constant al lui Heracle, ar aparține monstrului din Nemea (Pin-dar, *Istmice*, 6.47). Pielea leului era atît de rezistentă, încît nimic nu reușea s-o sfîșie, cu excepția ghearelor leului însuși. Ulterior, Zeus a așezat leul printre constelații. Pentru un episod secundar legat de prima muncă vezi MOLORHOS. Potrivit tradiției, pentru a comemora această faptă Heracle a instituit JOCURILE NEMEENE (vezi).

2) *Lupta împotriva Hidrei din Lerna*. Asemenea leului din Nemea, și acest monstru era fiul lui Tifon și al Echidnei și fusese crescut de Hera. El amenința regiunea Lerna din apropiere de Argos; avea nouă capete, dintre care unul — cel central — era nemuritor. Heracle l-a înfruntat cu ghioaga, dar în locul fiecărui cap pe care reușea să-l distrugă apăreau alte două. În cele din urmă, Heracle a învins Hidra cu ajutorul tovarășului său credincios IOLAU (vezi), arzînd capetele pe măsură ce le doboră și îngropîndu-l sub o stîncă pe cel nemuritor. Înmuind apoi vîrful săgeților sale în veninul monstrului, Heracle le-a otrăvit.

3) *Prinderea căprioarei din Cerinia*. Căprioara, care trăia în Arcadia, avea coarnele de aur și copitele de bronz. Euristeu i-a poruncit lui Heracle să i-o aducă vie, iar eroul a trebuit să o urmărească un an întreg, prinzînd-o după ce a rănit-o cu o săgeată. Potrivit unei versiuni furnizate de Calimah, căprioara era sacră și îi aparținea Artemisei; alte patru căprioare, asemănătoare întru totul ei, erau înhămate la carul zeiței. Atingerea unui astfel de animal constituia un sacrilegiu, pe care Heracle l-a trecut asupra lui Euristeu. În povestirea lui Pindar (*Olimpice*, 3), urmărirea căprioarei de către Heracle s-a extins la cele mai îndepărtate regiuni din nord și l-a dus pe erou pînă în țara hiperboree-nilor și în Insulele Fericirilor, unde a fost întîmpinat cu bunăvoință de Artemis.

4) *Prinderea mistrețului de pe muntele Erimant*. Animalul, pe care Heracle trebuia să i-l ducă viu lui Euristeu, coborîse de pe munte, iar eroul l-a urmărit mult

413

HERACLE

împin prin zăpadă, obosindu-l. În cele din urmă, a reușit să-l prindă și să i-l ducă lui Euristeu. Colții mistrețului se păstrau, ca ofrandă, la Cumae, în Campania. Potrivit unei alte versiuni, vînătoarea a avut loc în Tesalia și, împreună cu muncile următoare, se leagă de o serie de munci subordonate sau secundare, numite *Parerga*. Prima dintre ele este Centauiromahia, legată chiar de vînătoarea mistrețului din Erimant. Urmărind animalul, Heracle a ajuns la centaurul Folos, care tocmai primise de la Dionysos, regele vinului, un butoi de vin bun. Împotriva voinței gazdei sale, eroul a deschis-o, iar mireasma îmbietoare i-a atras pe ceilalți centauri, care au asaltat locuința lui Folos, aflată într-o peșteră. Heracle a reușit să-i alunge pînă la casa centaurului Chiron, dar aici, în frenezia urmăririi, l-a lovit cu una dintre săgețile sale otrăvite chiar pe Chiron, căruia îi fusese cel mai bun prieten (vezi CHIRON) ; același sfîrșit l-a avut și Folos, lovit de o săgeată care a căzut din întîmplare pe piciorul său, omorîndu-l.

5) *Curățarea grajdurilor lui Augias*. Euristeu i-a poruncit lui Heracle să curețe într-o singură zi grajdurile lui Augias, regele din Elida, care adăposteau trei mii de vite și nu fuseseră curățate de treizeci de ani. Fără să pomenească de Euristeu și de poruncile sale, Heracle i s-a înfățișat lui Augias, oferindu-se să-i curețe grajdurile și cerîndu-i în schimb cea de-a zecea parte din vitele sale. Augias a acceptat și Heracle, luîndu-l cu sine ca martor pe Fileu, fiul regelui, a deviat cursul rîurilor Alfeu și Peneu, făcîndu-le să treacă prin grajduri și curățîndu-le astfel într-o singură zi. Cînd Augias a aflat însă că Heracle curățase grajdurile din porunca lui Euristeu, a refuzat să-i dea a zecea parte din turmele sale, așa cum făgăduise, în ciuda mărturiei lui Fileu, care a fost alungat de tatăl său. Dintr-o epocă următoare datează invazia Elidei de către Heracle, care i-a omorît pe Augias și pe fiul acestuia și a instaurat jocurile olimpice.

6) *Uciderea păsărilor stimfaliene*. Aceste păsări vorace, crescute de Ares, aveau gheare, aripi și cioc de bronz, își foloseau penele ca săgeți și se hrăneau cu carne de om. Trăiau pe malul lacului Stimfalos din Arcadia, iar Heracle a primit poruncă de la Euristeu să le alunge. El a fost ajutat de Atena (care apare alături de erou și în iconografia tradițională legată de această muncă); zeița i-a dat niște clopoței de bronz (Diodor din Sicilia), cu care Heracle a făcut păsările să se ridice în zbor, omorîndu-le apoi una cîte una cu săgețile sale. Potrivit unei alte versiuni, păsările nu au fost ucise, ci doar alungate și s-au mutat pe o insulă, unde au fost găsite de ARGONAUȚI (vezi; Apollonios din Rodos, 2.10.30).

7) *Prinderea taurului din Creta*. Taurul fusese trimis la Creta din mare, de către zeul Poseidon, pentru ca Minos să-l sacrifice. Minos a fost însă cucerit de frumusețea taurului și l-a oprit pentru sine, sacrificînd alt animal în locul lui. Mîniat din cauza acestei jigniri, Poseidon a făcut ca animalul să turbeze și să provoace pagube mari în insulă. Tradiția spune că de același taur s-a îndrăgostit regina Pasifae, care a zămislit cu el Minotaurul. Heracle a primit poruncă să-l prindă, ceea ce a și făcut,

ducându-i taurul lui Euristeu; animalul a redevenit însă liber, iar în legende despre TEZEU (vezi) îl regăsim astfel, în ținutul Maraton.

8) *Prinderea iepelor lui Diomede*. Euristeu i-a poruncit lui Heracle să-i aducă iepelile regelui trac Diomede (suveranul bistonilor), pe care acesta le hrănea cu carne de om. Cu ajutorul unor prieteni, Heracle a reușit să prindă animalele și să le ducă pe malul mării; aici a fost însă înconjurat de bistonii. Pe durata luptei i-a încredințat iepelile prietenului său Abderos, pe care ele l-au omorât; la sfârșitul luptei, bistonii au fost învinși și Diomede a fost ucis, iar Heracle a dat trupul său iepelor ca hrană; în memoria prietenului dispărut, eroul a întemeiat cetatea Abdera (Apollodor, 2.5.8). Iepelile, care s-au îmbălsămit după ce au mîncat trupul stăpînului lor, i-au fost duse lui Euristeu, iar apoi au fost lăsate libere, fiind ucise de animalele sălbatice de pe muntele Olimp. În timpul trecerii lui Heracle prin Tesalia a avut loc, potrivit lui Euripide (*Alceste*), învierea Alcestei, care a fost adusă pe pămînt din infern de către erou.

9) *Dobîndirea cingătorii Hipolitei*. Hipo-lita, regina amazoanelor, primise în dar de la Ares o cingătoare pe care Admeta, fiica lui Euristeu, o dorea foarte mult. Prin urmare, Heracle a fost trimis să i-o aducă

HERACLE

414

(Euripide, *Heracle*, 409). Primit la început cu prietenie de regină (Apollodor, 2.5.9), el a trebuit să înfrunte dușmănia neașteptată a amazoanelor, provocată de Hera și care a sfîrșit printr-o veritabilă luptă (Amazono-mahia lui Heracle). Eroul a ieșit victorios, a omorât-o pe Hipolita, i-a luat cingătoarea, iar pe drumul de întoarcere s-a oprit în Troada, unde a salvat-o pe Hesione de un monstru pe care Poseidon îl trimisese împotriva ei. Tatăl Hesionei, Laomedon, i-a promis lui Heracle ca răsplătă caii pe care îi primise de la Zeus. Dar pentru că Laomedon nu și-a ținut cuvîntul, Heracle a părăsit Troada, jurînd că va declara război Troiei, ceea ce se va întîmpla mai tîrziu (vezi *infra*).

10) *Prinderea boilor lui Gerion*. Gerion, monstrul cu trei trupuri, trăia pe insula Eritia (în traducere, „cea roșie”: Strabon, 3.2.11), numită astfel deoarece se afla la apus, sub razele soarelui la asfințit. Insula, identificată odinioară cu o fișie de uscat din largul coastei Epirului, s-a aflat, după unii, în golful Gades sau ar fi una dintre Baleare. Aici își ținea Gerion vitele, care erau păzite de un gigant și de un cîine cu două capete (Ortos) și pe care Euristeu i-a poruncit lui Heracle să i le aducă. Printre muncile preliminare prinderii boilor se numără ridicarea a două coloane (Coloanele lui Hercule) de partea cealaltă a strîm-torii Gibraltar, coloane numite Calpe și Abila, lupta împotriva lui ANTEU (vezi) și a lui BUSIRIS (vezi). Legat de lupta cu Anteu este și episodul capturării lui Heracle de către PIGMEI (vezi). Epuizat din cauza căldurii soarelui, Heracle a avut îndrăzneala să-l lovească cu săgeata pe însuși Helios, zeul solar; impresionat de curajul eroului, Helios i-a dăruit o barcă de aur, cu care Heracle a ajuns ușor pe insula lui Gerion. Aici a reușit să prindă vitele după ce i-a ucis pe paznici și pe Gerion; la întoarcere a fost implicat în numeroase aventuri secundare pe cînd străbătea Galia, Italia, Iliria și Tracia, regiuni a căror tradiție antică păstrează urmele mitologice ale acestei treceri (de pildă, Apollodor, 2.5.10; Strabon, 4.1.7); pentru aceste episoade vezi *infra*, *Călătoriile lui Heracle în Apus*; vezi și Bou. După ce i-a înapoiat Soarelui barca de aur, Heracle s-a întors la Euristeu cu vitele, care au fost sacrificate în cinstea Herei.

11) *Culegerea merelor din grădina Hesperidelor*. La nunta sa, Hera primise în dar de la Gea (Glia) niște mere de aur, pe care le încredințase HESPERIDELOR (vezi), în ținutul hiperboreenilor, să le păzească. Heracle a primit poruncă de la Euristeu să-i aducă merele. Dificultatea sarcinii consta nu doar în faptul că eroul trebuia să treacă de paznicul merelor, balaurul Ladon, ci mai ales în aceea că trebuia să găsească mai întîi locul unde se aflau acestea. Descoperirea locului a fost o întreprindere grea și de durată; chiar și anticii plasau diferit grădina Hesperidelor: uneori la vest de Libia, uneori pe coasta muntelui Atlas, alteori în ținutul hiperboreenilor. Numai Nereu l-a putut îndruma pe Heracle, nu fără să încerce să-i scape cu orice chip. Asemenea călătoriei de întoarcere după prinderea boilor lui Gerion, și aceasta a fost presărată de episoade colaterale: lupta cu CICNOS (vezi), cea cu BUSIRIS (vezi) și cea cu ANTEU (vezi), legate de altfel și de expediția împotriva lui Gerion, urcarea pe muntele Caucaz, unde Heracle l-a eliberat pe Prometeu, care era legat de o stîncă (vezi PROMETEU) și care, în semn de recunoștință, i-a oferit eroului cîteva sfaturi utile pentru acțiunea sa. În cele din urmă, Heracle a ajuns la muntele Atlas, după ce l-a învins în luptă pe TRITON (vezi), și aici i-a dat lui Atlas sarcina să culeagă merele în locul său, oferindu-se să susțină în locul acestuia bolta cerească. Atlas i-a adus merele, dar a refuzat să-și reia locul, și numai printr-un șiretlic Heracle a reușit să plece. Euristeu i-a dat eroului merele, dar acesta le-a dăruit, la rîndul său, Atenei, care le-a așezat la locul lor. Potrivit unei alte versiuni, Heracle l-ar fi ucis și pe balaurul Ladon (*Hyginus, Astronomica*, 2.6). În altă povestire, Hesperidele, disperate din cauza furtului merelor, au fost preschimbate în copaci, sub care s-au odihnit mai apoi argonauții. După o altă versiune, balaurul a fost așezat în cer, unde a devenit constelația Balaurului.

12) *Prinderea lui Cerber în infern*. În secvența tradițională, aceasta este cea din urmă și cea mai grea dintre muncile lui Heracle. Însoțit de Hermes și de Atena, Heracle a coborît în infern la Tenaros, în Laconia, după ce a fost inițiat în Misterele Eleusine, care te învățau cum să ajungi în

lumea de dincolo. Când sufletele celor morți au aflat că Heracle urma să vină, au fugit înfricoșate. Au rămas doar Gorgona, care era însă o umbră iluzorie, și Meleagru, care, în cuvinte înduioșătoare, i-a povestit lui Heracle sfârșitul său și i-a cerut vești despre sora sa, Deianira. În Hades, Heracle l-a eliberat pe Tezeu de chinuri și pe Asca-lafos de bolovanul care îl strivea (vezi ASCALAFOS) ; a vrut să le ofere morților ca sacrificiu câteva vite din turmele lui Hades și l-ar fi ucis pe paznicul lor, Menetes, dacă Persefona nu l-ar fi împiedicat; în sfârșit, a primit de la Pluton permisiunea de a-l lua cu sine pe pământ pe CERBER (vezi), cu condiția să nu folosească arme. Heracle a reușit să-l ia pe Cerber și i l-a dus lui Euristeu, iar apoi l-a condus înapoi în infern, într-o variantă a povestirii tradiționale, Euripide își imaginează că, în timp ce Heracle se afla în infern, un uzurpator din insula Eubeea, pe nume Creon, a încercat să pună stăpânire pe Teba. Heracle l-a înfruntat și l-a ucis; pe când aducea un sacrificiu de mulțumire, Hera i-a luat mințile. Nebunia lui Heracle era explicată și plasată diferit în cadrul întreprinderilor eroului (vezi *infra*).

Faptele ulterioare ale lui Heracle. O dată terminate cele douăsprezece munci, Heracle nu s-a mai aflat în slujba lui Euristeu și s-a întors la Teba. Cu toate acestea, pe lângă muncile principale, tradiția îi atribuie numeroase alte întreprinderi, numite generic *Parerga* (așa cum am arătat anterior) și parțial sau cu totul independente de muncile principale. Întors la Teba, eroul i-a dat-o de soție lui Iolau, prietenul credincios care îi mîna carul, pe propria sa soție, Megara, el dorind-o pentru sine pe Iole, fiica lui Euritos, regele cetății Ehalia din insula Eubeea. Suveranul promisese mîna Iolei celui care avea să-i învingă pe el și pe fiii săi în întrecerea de tras cu arcul. Heracle i-a învins, dar Euritos și fiii săi nu au vrut să-și țină făgăduiala, pentru că Heracle își omorîse copiii născuți de Megara. Doar unul dintre fiii lui Euritos, Ifitos, a fost de partea lui Heracle, însă eroul l-a ucis într-un acces de nebunie (Homer, *Odiseea*, 21.28). Nebunia a fost urmată de boală; oracolul din Delfi a spus că Heracle avea să se vindece numai dacă va lucra timp de trei ani și îi va da lui Euritos bunurile cîștigate, drept răscumpărare pentru moartea fiului său. Poate că acum are loc disputa dintre Heracle și Apollo pentru tripodul din Delfi. Apollo și Heracle, ambii fiii lui Zeus, sînt reprezentați în numeroase picturi pe vase și în sculptură în timp ce își dispută simbolul oracolului din Delfi. Poate pentru că Heracle voia să-și facă un oracol în altă parte, poate pentru că a intrat în sanctuar deși era vinovat de uciderea lui Ifitos, a fost alungat și urmărit de Apollo. Acesta din urmă a cîștigat disputa, iar Heracle s-a supus oracolului și a devenit timp de trei ani sclavul Omfalei, regina din Lidia. Sclavia lui Heracle la curtea Omfalei ne duce cu gîndul la mitul unei figuri divine feminine de origine orientală alături de care se afla un consort de rang inferior. Scriitorii tîrzii zăbovesc asupra descrierii vieții pe care Heracle o ducea alături de regină, torcînd lînă (Ovidiu, *Heroidele*, 9.73), făcînd alte munci femeiești și îmbrăcîndu-se ca femeile. Potrivit altor versiuni, în această perioadă Heracle a făcut numeroase fapte eroice: i-a capturat pe CERCOPI (vezi), l-a înfruntat pe SILEU (vezi), a luptat împotriva lui LITIERSES (vezi), a întreprins o expediție în Colhida, cînd i-a întîlnit pe ARGONAUȚI (vezi), a luat parte la vînătoarea calidoniană și l-a întîlnit pe Tezeu cînd a acostat în Corint, venind de la Trezena. Ceea ce a întreprins Heracle pe cînd se afla în slujba Omfalei demonstrează, cel puțin parțial, tendința de a-l asocia pe erou cu toate ciclurile mitului și de a-l așeza, într-un fel sau altul, alături de toți ceilalți mari eroi din mitologie. Această orientare poate fi surprinsă în înflorirea legendelor secundare referitoare la Heracle, unde eroul este uneori implicat în aventurile lui Prometeu sau ale lui Tezeu și chiar în cele ale lui Dedal (l-a îngropat pe fiul acestuia, Icar, căpătînd în schimb o statuie).

La sfârșitul perioadei de sclavie, Heracle a pornit război împotriva Tebei, a cucerit cetatea și l-a omorît pe regele Laomedon, crușîndu-l însă pe fiul acestuia, Podarces, cunoscut ulterior ca Priam (pentru detalii în legătură cu acest episod vezi LAOMEDON). Din aceeași perioadă datează Gigantomahia (vezi GIGANȚI), cînd zeii i-au cerut lui Heracle să-i ajute în lupta împotriva gigantilor. Plecînd apoi în Calidon, a luat-o de

HERACLE

soție pe Deianira, fiica lui Oeneu, după ce s-a luptat cu Aheloos pentru ea (vezi DEIANIRA și AHELOOS). După numai trei ani însă, în timpul unui banchet, Heracle l-a ucis din greșală pe Eunomos, care era rudă cu Oeneu. După lege, Heracle a trebuit să plece din Calidon, împreună cu soția sa. În timpul peregrinărilor lor, Heracle și Deianira au ajuns pe malul rîului Evenos, unde, în schimbul unei mici sume, centaurul Nessus îi ajuta pe cei ce voiau să ajungă de partea cealaltă. Heracle a traversat singur

rîul, dar Deianira i-a cerut ajutorul lui Nesus; acesta a încercat să o violeze, iar Heracle, auzind strigătele, a slobozit o săgeată, nimerindu-l pe centaur în inimă, înainte de a muri, Nesus a sfătuit-o pe Deianira să-i adune sîngele, care avea să-i garanteze dragostea veșnică a soțului său.

Mai tîrziu, Heracle a pornit război împotriva Ehaliei și a regelui Euritos. După ce a cucerit cetatea și i-a ucis pe fiii regelui, eroul a luat-o cu sine pe Iole, pentru care se luptase odinioară. Prezența Iolei alături de Heracle a stîrnit gelozia Deianirei, care, pentru a-l recuceri, a ales momentul în care eroul a ridicat un templu în cinstea lui Zeus pe un promontoriu din insula Eubeea și i-a cerut credinciosului Licas sau Lihas să-i aducă un veșmînt potrivit pentru a celebra sacrificiul. Deianira a pus să i se dea o cămașă pe care o înmuiase în sîngele lui Nesus, dar pentru că centaurul fusese rănit de săgeata otrăvită a lui Heracle, imediat ce pînza a atins trupul eroului a început să-i provoace chinuri îngrozitoare, încercînd să-și scoată cămașa, Heracle a smuls bucăți din propriul său trup; așa l-a văzut Deianira, care, disperată, înțelegînd ce făcuse, s-a sinucis.

Heracle i-a poruncit fiului său mai mare, Hilos, să se căsătorească cu Iole imediat ce va deveni adult; apoi s-a urcat pe muntele Oeta, a ridicat un rug de lemn, pe care s-a așezat, și a poruncit să i se dea foc. Porunca i-a fost îndeplinită de FILOCTET (vezi) Cînd flăcările erau gata să-l cuprindă, asupra muntelui s-a abătut o furtună; deasupra eroului a coborît un nor care l-a dus în Olimp, în împărăția zeilor, unde s-a bucurat de nemurire, s-a împăcat cu Hera și s-a căsătorit cu fiica acesteia, Hebe. Sfirșitul aventurilor pămîntești ale lui Heracle a permis ca el să fie venerat atît ca erou, cît și ca zeu; cultul său s-a răspîndit mai ales la triburile doriene din Grecia.

Călătoriile lui Heracle în Apus. Nu există regiune din Apusul mediteranean care să nu păstreze o amintire a trecerii lui Heracle și urme ale unui cult al său. Potrivit tradiției, călătoria de întoarcere după prinderea boilor lui Gerion a fost foarte lungă, atît în timp, cît și în spațiu, făcîndu-l pe erou să străbătă regiuni aparent foarte îndepărtate de cele pe care ar fi trebuit în mod logic să le traverseze pentru a ajunge înapoi la Euristeu și să-și prelungească mult călătoria. Numeroasele legende de acest tip reflectă o îmbogățire progresivă a cunoștințelor de geografie ale grecilor și o expansiune, în special comercială, în Marea Mediterană și în regiunile de apus și de miazănoapte ale Europei; pe măsură ce negustorii veneau în contact cu noile regiuni, cu cultele locale și eroii care, într-o oarecare măsură, puteau fi asimilați lui Heracle, avea loc identificarea. Astfel, după prinderea boilor lui Gerion, Heracle apare drept cel mai cunoscut erou grec și în afara Greciei. Itinerarul său de întoarcere atingea coasta Spaniei, Galia, cu opriri în Britania, Italia și Sicilia, și, în final, teritoriul grecesc. De-a lungul acestui itinerar se ridicau mai multe sanctuare ale lui Heracle, ce pot fi puse în legătură cu o serie de legende locale.

Una dintre aceste legende spune că, pe cînd străbătea regiunile de coastă ale Galiei meridionale, Heracle a fost atacat de populațiile indigene războinice. El a nimicit o parte din dușmani cu săgețile sale; rămas fără săgeți, l-a implorat pe Zeus, care a trimis din cer pietrele de care avea nevoie pentru a-și omorî inamicii.

Trecerea eroului prin Marea Britanie este atestată de o serie de mituri care îl pun în legătură cu unii eroi locali, precum Piren, CELTOS (vezi) sau GALATES (vezi). În ținutul ligurilor, Heracle s-a luptat cu doi tîlhari, Alebion și Dercinos, care voiau să-i fure vitele și au fost uciși de erou.

În timpul trecerii sale prin Latium a luptat cu Cacus, Caca și Evandru, care l-a găzduit (pentru detalii vezi CACUS). Ajungînd la Rhegium (Calabria), Heracle a trebuit să lupte cu Erix, regele elimilor din Sicilia, pentru că un taur din cireada traversase înot strîmtoarea și ajunsese în Sicilia, în

417

HERACLE

cîmpia unde se ridica cetatea Erix. Eroul eponim ar fi vrut să ia nu numai acel taur, ci întreaga cireada a lui Gerion, dar Heracle l-a ucis; atunci eroul l-a chemat în ajutor pe Hefaistos, care a păzit cireada în locul său.

Ultimul episod legat de această complicată călătorie era plasat de mitografi în Tracia. Aici Heracle, care aproape ajunsese la destinație, a trebuit să aducă înapoi boii furioși care fugiseră din cauza tăunilor trimiși de Hera. Cirezile s-au dus în munți și au putut fi recuperate doar parțial; restul vitelor au rămas în sălbăcie, în cîmpiile Sciției. Rîul Strimon, care îl împiedicase pe Heracle să urmărească animalele, a fost blestemat de erou; acesta a aruncat pietre în apa rîului, făcîndu-l impracticabil.

Hercule la Roma. După cum am văzut, scriitorii latini pun în legătură venerarea lui Heracle (devenit în latină Hercules) în Italia și la Roma cu întoarcerea din expediția pentru prinderea boilor lui Gerion. În timpul trecerii sale prin Italia, Hercule a abolit cultele cu sacrificii umane celebrate de sabini, a

instituit cultul focului și 1-a învins pe CACUS (vezi), care îi furase boii. Venerat de popoarele indigene și în special de regele Evandru, Hercule a pus bazele propriului său cult în Italia, nu doar arătând modul în care urma să fie venerat, ci însărcinând două nobile *gentes*, Potitia și Pinaria, să transmită din generație în generație grija pentru cult. Chiar dacă tradiția greacă relativă la Heracle a fost transferată cu puține variante la Hercule din lumea romană, la Roma eroul este numit *Musagetas* și apare reprezentat uneori cu lira, conform unei iconografii care nu are o paralelă în Grecia. Atît grecii, cît și romanii au rebotezat cu numele Heracle/ Hercule personajele mitologice caracterizate, la alte popoare cu care au venit în contact, de o forță fizică similară; astfel, avem diferiți Heracle indieni, fenicieni și egipteni (Herodot, 2.44.3-5), și au fost identificați cu Hercule unii zei ai galilor și germanilor. Numărul mare și varietatea acestor identificări îi uimiseră și pe antici, care în cele din urmă au propus ipoteza (schită de Herodot, 2.42 și urm.) că Heracle nu ar fi fost un singur individ și că în mitul său s-ar amesteca tradiții referitoare la personaje diferite (pentru alte detalii relative la acest personaj în lumea romană vezi HERCULE).

Heracle apare, încă din cele mai vechi scrieri (Homer, Hesiod, Pindar), ca o legătură între lumea oamenilor și cea a zeilor, de care se apropie prin încercările succesive, prin greșelile și purificările sale, ajungînd în cele din urmă să fie primit în Olimp. Probabil că există o conexiune cu un substrat arhaic, micenian, dacă nu chiar pregrece, în care el ar fi personificat o divinitate de trecere de la viață la moarte (cf. călătoria în Hades). În această lumină s-ar putea explica probabil relațiile sale ambigue cu Hera, dacă i se atribuie acesteia caracteristicile unei Zeițe Mamă indisolubil legate de viață și de moarte și capabile să le dăruiască pe amîndouă.

Faptul că figura lui Heracle nu reprezintă doar forța brută care domină este demonstrat de celebra anecdotă a lui Pro-dicos, în care Heracle este prezentat la răscrucea dintre calea unei vieți pline de plăceri și cea a virtuții și nu ezită să o aleagă pe aceasta din urmă.

► *Epitete*. Alceu sau Alcide; Amfitrioniadul (fiul lui Amfitrion); *Triselenos* (fiul lunii triple, pentru că se spunea că în noaptea cînd a fost conceput luna ar fi răsărit și ar fi apus de trei ori); *Calinicos* (al frumoasei victorii); *Musagetas* (la romani).

► *Atribute*. Ghioaga; blana de leu, pe care o poartă pe umeri, cu capul animalului pe post de coif. Armele lui Heracle (cu excepția ghioagei, pe care și-a făurit-o singur) îi fuseseră dăruite de Atena; Apollo îi dăruise arcul, Hefaistos - armura, iar Hermes -sabia. Caii îi primise de la Poseidon.

► *Răspîndirea cultului*. În baza atestărilor izvoarelor: Cos, Tasos, Sicion, Creta, coasta ionică a Asiei Mici, Tir, Teba. Un templu celebru dedicat lui Heracle se afla la Agri-gent. La Olimpia se păstra amintirea unei tradiții potrivit căreia eroul instituise jocurile (vezi OLIMPIA și OLIMPIADE). În Italia, cultul lui Heracle exista în locurile pe care se credea că le-a străbătut. În epoca imperială, lui Heracle i-au fost asimilate alte divinități indigene din provincii. În cinstea sa se sacrificau în special tauri, mistreți, juninci și miei.

► *Prezențe în literatura antică*. Cele mai vechi tratări organice și complete ale mitului lui Heracle s-au pierdut, iar reconstituirea poveștii sale este posibilă luînd ca bază numai sintezele tîrzii (Apollodor, Hyginus) și reunind informațiile separate și adesea

HERACLEIA

418

contradictorii. S-a pierdut, de asemenea, un izvor prețios, *Viața lui Heracle* de Plu-tarh. Trimiteri la diferitele episoade sau povestiri ale acestora găsim la Homer, *Iliada*; Hesiod, *Teogonia* și *Scutul lui Heracle*; Pisandros din Rodos, *Heracleida*; Stesihor, *Ode*; Bachilide, *Ditirambi*, 15; Pindar, *Nemeene*; Paniasis din Halicarnas, *Heracleida*; Prodicos din Ceos, apolog despre *Heracle la răscruce* (cf. Xenofon, *Memorabilia*, 2.21 și urm.); Ion din Chios, *Omfale*, dramă satirică; Sofocle, *Trahinienele*; Euripide, *Alcesta*, *Heracilizii*, *Heracle*; Teocrit, *Heracle copil*, poem; Moshos; Epiharm; Aristofan, *Broaștele și Păsările*; Plaut, *Amfitrion*; Vergiliu, *Eneida*; Ovidiu, *Metamorfoze* și *Fastele*; Partenios, *Heracle*; Seneca, *Hercule furios* și *Hercules Oetaeus*.

> *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană*. F. Petrarca, medalion despre Hercule în *De viris illustribus*; F. Filelfo, *Heracleida*; E. de Villena, *Muncile lui Hercule*; B. Morando, *Hercule în Eri-mant*; G. Giraldi Cinzio, *Hercule*; G. Stiern-hiellm, *Hercule*; J. de Rotrou, *Hercule murind*; P.J. Martello, *Strănutul lui Hercule*, „copilărie”; V. Alfieri, *Alcesta*; J. Verda-guer, *Atlantida*; G.-A. de Caillavet, *Muncile lui Hercule*; F. Wedekind, *Hercule*; C. Pavese, *Dialoguri cu Leuco*. Muncile lui Hercule au rămas proverbiale și în epoca modernă; expresia, utilizată în mod curent, a dat titlul operei lui R. de Flers *Muncile lui Hercule* (pe tema vieții mondene pariziene). Opere muzicale despre Heracle au scris G.F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, S. Mercadante, C. Saint-Saens.

► *Iconografie*. În arta antică, reprezentările lui Heracle și ale muncilor sale sînt numeroase. Printre cele mai faimoase se numără: amfora cu Heracle și Gerion, de la Vulci (Paris, Bibi. Nat., Cab. Des Mădailles); un *skyphos* al lui Eufonios cu Heracle și Gerion (Munchen, Mus. Antiker Kleinkunst); craterul lui Eufonios cu

Heracle și Anteu, de la Vulci (Paris, Luvru); așa-numita Amforă a lui Nesus (Atena, Muzeul Național); frontonul *Hecatompedon*-ului primitiv de pe Acropola din Atena, cu Heracle luptând cu Triton, și așa-numitul fronton al Hidrei, cu apoteoza lui Heracle (Atena, Muzeul Acropolei); frontonul Tezaurului sifnienilor de la Delfi, cu lupta dintre Heracle și Apollo pentru tripod; metopa din templul C de la Selinunt; metopa din Heraionul de la gura râului Sele; friza templului de la Assos, în Eolia; craterul cu colonete de la Caere, cu Heracle și Iole, corintic (Paris, Luvru); amfora lui Psiax de la Vulci, cu Heracle și leul din Nemea (Breacia, Muzeul Civic); amfora picturii de la Andokides, cu disputa pentru simbolul oracolului (Berlin, Staatl. Museen); vasul pentru apă cu Heracle și Busiris (Viena, Kunsthist. Museum); metopa cu Heracle și căprioara din Tezaurul atenienilor de la Delfi (Muzeul din Delfi); craterul cu Heracle și amazonele atribuit lui Eufronios (Arezzo, Muzeul Civic); oglinda etruscă cu reprezentarea lui Heracle alăptat de Hera și inscripția ce conține numele etrusc al eroului, *Hercle*; Heracle, sculptură din frontonul de est de la Egina (Miinchen, Mus. Antiker Kleinkunst); metopa din templul E de la Selinunt; amfora picturii de la Berlin (Basel, Muzeul de Arheologie); statuia lui Heracle sculptată de Alcamene (Atena, Muzeul Agorei); Heracle al lui Policlet; metopa din Hefaisteionul de la Atena cu muncile lui Heracle; statuia lui Heracle Lansdowne (Londra, British Museum); statuia lui Heracle Farnese (Napoli, Muzeul Național). Pe lângă arta clasică, pot fi citate drept mărturie a largii răspândiri a mitului lui Heracle în Antichitate și reprezentările eroului ce apar în inciziile rupestre de la Valcamonica și un enorm geoglif înfățișându-l pe erou cu ghioaga, în Marea Britanie.

Heracleia (gr. ră 'HpaxXeia; lat. *Heraclea* și *Heraclia*). Sărbători religioase grecești care se celebrau în diverse localități (în B'eoția, Atica, Sicion, în unele insule ionice și în diferite colonii din Asia Mică și Sicilia) în cinstea lui Heracle.

FIII LUI HERACLE

<i>Soția (s) sau iubita</i>	<i>Fiii</i>
Astidamia Astiohe Auge Autonoe	Ctesipos Tlepolemos Telefos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.7.8) Palemon

419

HERACLIZI

Soția (s) sau iubita

Fiicele lui Tespius: Procris, Panope, Ise, Epilaida, Certe, Euribia, Patro, Meline, Clitipe, Eubote, Aglae, Chriseis, Oreia, Lisidice, Menipida, Antipe, Eurice, Hipo, Eubee, Nice, Argela, Exola, Xanti, Stratonice, Ifis, Laotoe, Antiope, Claametida, Fileis, Ascreida, Euripile, Erato, Asopida, Eone, Tifise, Olimpusa, Heliconida, Esichea, Terpsicrate, Elachia, Nicipe, Piripe, Praxiteea, Lisipe, Tosicrate, Marse, Euri-tele, Hipocrate

Celtina

Chalciope

Deianira

Dina

Echidna

Epicasta

Fialo

Hebe (s) (în Olimp)

Iole

Megara (s) (*Biblioteca*, 2.4.11):

Melite

Mirto

Omfale

Palantus

Partenope

Pirene

Psofis

Fiii

Tespiazii: Antileon și Hipeu (gemeni), Trep-sipas, Eumedes, Astianax, Iobes, Polilaos, Arhemahos, Laomedon, Euricapis, Euri-pilos, Antiades, Onesipos, Leomenes, Teles, Entelides, Hipodromos, Teleutagoras, Capi-los, Olimpos, Nicodromos, Cleolaos, Euri-tras, Homolipos, Atromos, Celeustanor, Antifos, Aloprios, Astibies, Tigasis, Leucon, Arhedicos, Dinastes, Mentor, Amestrios, Linceu, Halocrates, Falias, Oistrobles, Euriopes, Buleus, Antimahos, Patroclu, Nefos, Erasipos, Licurg, Bucolos, Leucip, Hipozigos (Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.8)

Celtos

Tesalos

Hilos și alți trei fii (Ctesipos, Glenos și Oneites, după Apollodor, *Biblioteca* 2.7.8)

Palas

Agatirsos, Gelonos și Scites

Testalos

Aicmagoras

Alexiades, Anicetos

(Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.7)

trei sau patru fii: după Apollodor (*Biblioteca*, 2.4.11)

Terimahos, Creontides și Deicoon Hilos (considerat de obicei fiul Deianirei) Eucleia

Agelaos, Tirsenos, Lamos, Melas Latinus Everes un șarpe Ehefron, Promahos

Heraclizi (gr. 'HpaXεῖSeg, -um; lat. *Hera-clides*, -um). Cu acest nume erau indicați numeroșii fii (cel puțin șaptezeci) și urmașii lui Heracle, mai precis descendenții lui Hilos, fiul lui Heracle și al Deianirei. După moartea lui Heracle, Hilos și frații săi au părăsit Peloponesul (pe care Zeus li-l promisese lui Heracle și urmașilor săi), temându-se de Euristeu. Cu sprijinul lui Tezeu, regele Atenei, ei au reușit să-l înfrângă pe Euristeu, care a fost răpus chiar de Hilos sau de Iolau, nepotul lui Heracle; dar șederea lor în Pelopones a fost de scurtă durată: o molimă i-a obligat să părăsească din nou ținutul. Oracolul a spus că ei se vor întoarce definitiv numai o dată cu cel de-al treilea rod; Hilos a interpretat greșit expresia ambiguă drept „al treilea an”, dar

după trei ani, când a organizat o expediție pentru a pune din nou stăpânire pe pă-mîntul ce îi fusese promis, a fost ucis de Ehemios, regele din Tegea. Abia Heraclizii din cea de-a treia generație (aceasta fiind interpretarea corectă a răspunsului oracolului) au reușit să se stabilească din nou în Pelopones. După istoricii antici, aceasta s-a întâmplat la optzeci de ani după distrugerea Troiei, mai precis în 1104 î.Hr. după cronologia tradițională.

Conducătorii expediției au fost Temenos, Cresfontes și Aristodemos, fiii lui Aristomahos, care era, la rîndul său, nepotul lui Hilos. Aristodemos a murit înainte de a ajunge în Pelopones, iar cei doi frați ai săi (gemeni) au primit partea lui de moștenire. Temenos a primit Argosul, Procles și Euristene, fiii

HERCEIOS

420

lui Aristodemos - Sparta, iar Cresfontes - Mesenia. Fiii lui Aristodemos au fost capii celor două familii regale din Sparta, care și-au luat numele de Agiazi și, respectiv, Euripontizi, după fiii lor, Agis și Euripon. Legenda despre întoarcerea Heraclizilor reprezenta, evident, în termeni mitici, suprapunerea dorienilor peste populațiile ahee precedente, care se aflau în Pelopones. Mitul își propunea în special să legitimizeze cucerirea Peloponesului de către doriene, prezentînd-o ca o recuperare a unor vechi drepturi; astfel, monarhiile ce descindeau din Heraclizi puteau să se prezinte ca moștenitoare legitime ale unor regiuni asupra cărora suveranii, în calitate de urmași ai lui Heracle, puteau ridica pretenții fără să pară că sînt niște uzurpatori sau cuceritori. Mitul și propaganda i-au ridicat pe numeroșii urmași ai lui Heracle la rangul de întemeietori ai unui mare număr de familii domnitoare; de exemplu, la Argos, Temenizii susțineau că descind din Teme-nos, care avea legătură fie cu Pelasgos, fie cu Heracle; Festos, fiul lui Heracle, era considerat întemeietorul cetății omonime din insula Creta etc. Uneori și Atena a recurs la mitul Heraclizilor în scopuri propagandistice, ca urmare a ajutorului pe care regele său Tezeu îl acordase dorienilor cuceritori.

► *Prezențe în literatura antică.* Întoarcerea mitică a Heraclizilor este amintită frecvent, mai ales în operele istoricilor antici. Despre ea vorbesc Pausanias (1.41.2, 3.1.6, 5.3.5 și urm., 8.5.1), Herodot (9.26.4 și urm.), Tucidide (care povestește despre uciderea lui Euristeu de către Heraclizi în 1.9). Mitul este reevocat și de Apollodor (*Biblioteca*, 2.167 și urm.).

Herceios (gr. 'Epxeîoc; -, -ou, și "Epxeîoc;). Epitet cu care era venerat Zeus în Grecia, ca ocrotitor al casei. Termenul derivă din epxoc;, micul altar care îi era închinat în vestibulele locuințelor.

Hercina (gr. "Epxuvcc, -r|q). Nimfă din Beoția, venerată la Lebadeea. Pe cînd se juca împreună cu Persefona, înainte ca aceasta să fie răpită (pentru detalii vezi PERSEFONA), a pierdut o gîscă; vrînd să prindă pasărea, Persefona a mișcat o piatră pe care aceasta se așezase, iar din locul acela a țîșnit un izvor. Astfel se explica originea izvorului Hercina, în ale cărui ape veneau

să se purifice credincioșii ce mergeau să consulte oracolul lui Trofonios de la Lebadeea, venerat în aceeași pădure unde avusese loc întîmplarea.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Pausanias (9.39.2-3).

Heracle. Nume cu care este indicat în documentele epigrafice etrusce personajul mitologic ce poate fi identificat cu HERACLE (vezi).

Hercule (lat. *Hercules*, -is sau -i). Numele este forma latinizată derivată, poate printr-o formă intermediară etruscă (*Hercle*), din grecescul Heracle. În figura eroului italic se îmbină, probabil, două componente diferite: pe de o parte, cea legată de un zeu sau un erou local, inițial aniconic, care are caracteristici specifice, mai ales în Etru-ria, iar de cealaltă - miturile relative la Heracle grec, care, potrivit unor tradiții, a avut nu puține aventuri și în Italia. Cele două figuri, inițial diferite, au sfîrșit prin a se contopi în una singură, pe care ar fi totuși prea simplist să o reducem exclusiv la o versiune latină sau italică a grecului Heracle, chiar dacă acesta din urmă, avînd o tradiție mai puternică, a ajuns în cele din urmă să predomină.

În lumea etruscă, departe de a se prezenta ca o simplă figură marginală preluată de la greci, Hercule era o

divinitate centrală care proteja comerțul: îi apăra pe negustori și binecuvînta schimburile de vite și de sare, așa cum se poate deduce, mai mult decît din izvoarele scrise, din documentația epigrafică și arheologică, provenind în special de la Cerveteri; acest rol al zeului pare să fie confirmat și în lumea romană, unde Hercule era venerat cu precădere de negustori.

Potrivit unor izvoare antice (de pildă, Propertiu, 4.9.71 și urm.), Hercule trebuie identificat cu *Semo Sancus* (vezi SANCUS). Identificarea care a prevalat, cea cu grecul Heracle, se reflectă într-o lungă și bogată serie de povestiri mitice unde tradițiile locale referitoare la Hercule italic sînt inserate în ciclul întreprinderilor eroului grec, mai precis al celor de după prinderea boilor lui Gerion: în lunga și complicata călătorie de întoarcere, el a trebuit să străbată diferite regiuni din Europa și Marea Medi-terană, printre care și Italia, oferindu-le mitografilor posibilitatea de a reuni într-un cadru aparent coerent, deși în realitate

421

HERMĂ

artificial construit, miturile relative la diverși eroi locali. În Italia, cel mai cunoscut dintre aceste mituri este cel ce îi are ca protagoniști pe Hercule și CACUS (vezi). Înainte de această versiune, probabil că era răspîndită legenda despre înfîlnirea dintre Hercule și regele barbar Faunus. Acesta avea obiceiul de a-i sacrifica și de a-i oferi zeilor pe toți străinii pe care îi înfîl-neă; aceeași soartă l-ar fi așteptat și pe Hercule, dacă nu i-ar fi luat-o înainte regelui, omorîndu-l. Altfel s-a purtat cu Hercule Evandru, care l-a primit cu prietenie și care, înștiințat de mama sa Carmenta despre natura specială a străinului, i-a închinat un altar.

► *Răspîndirea cultului.* La Roma, cel mai vechi loc de cult al lui Hercule este ARA MAXIMA (vezi), care se afla în zona sacră a cetății vechi de pe Palatin. Ritualurile în cinstea sa erau însoțite de anumite prescripții ; în special, nici la Roma, nici la Lanuvium femeile nu erau admise în cadrul cultului său. Această tradiție era pusă în legătură cu o legendă potrivit căreia Hercule, vrînd să se lupte cu Cacus, o rugase pe zeița locală Bona Dea să-i îngăduie să bea dintr-o fîntînă, dar ea nu l-a lăsat, pentru că acolo se celebrău misterele sale sacre, rezervate exclusiv femeilor. Hercule a răzbunat acea jignire interzicîndu-le femeilor să participe la cultul său. La Roma, Hercule era venerat nu doar în Ara Maxima, ci în numeroase alte edificii sacre; avea un templu rotund în Forum Boarium, unul în Livezile lui Cezar (*Hercules Cubans*), unul la Poarta Trigemina (*Hercules Invictus*), două la Circus Flaminius (*Hercules Custos* și *Hercules Musarum*) etc. Există obiceiul să i se ofere a zecea parte din profiturile rezultate din orice activitate și din prăzile de război. În epoca imperială și mai ales în perioada antică tîrzie, împărații erau identificați frecvent cu Hercule (de exemplu, Commodus, Maximianus etc).

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lîngă trimiterele din operele istoricilor antici, precum Diodor, Strabon, Livius și Dionysos din Hali-carnas, figura lui Hercule este amintită de Vergiliu (*Eneida*, 8.193 și urm.), Ovidiu (*Fastele*, 1.543 și urm.), Silius Italicus (12.118) și Propertiu (1.11.2, 3.18.4 și 4.9.1 și urm.).

► *Iconografie.* Pentru o sinteză a celor mai cunoscute reprezentări ale eroului în lumea romană, vezi HERACLE. Este interesant să menționăm că Vila din Piazza Armerina, în Sicilia, prezintă în splendidele sale mozaicuri reprezentări ale lui Heracle și referiri la erou, ceea ce i-a făcut pe unii să creadă că locuința ar putea aparține unui principe din casa imperială, precum Maximianus Herculeus, care se identifica chiar cu Hercule. Hereside (gr. 'HpaicriSec;, -wv ; lat. *Heraesi-des*, -um). Nimfe care aveau grijă de Hera cînd își făcea toaleta. Hermafroditos (gr. 'EpjiacppoSixoť, -ou ; lat. *Hermaphroditus*, -i). Fiul lui Hermes și al Afroditei, după cum spune Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.285 și urm.), și strănepotul lui Atlas, motiv pentru care uneori este indicat cu epitetul Atlantiadul sau Atlantul. De acest tînăr nespuse de frumos, care moștenise grația mamei și prestața tatălui său, s-a îndrăgostit nimfa izvorului Sal-macis de lîngă Halicarnas. Ea a încercat în zadar să-l cucerească; într-o zi, cînd tînărul se scălda în apa izvorului, nimfa l-a îmbrățișat, rugîndu-i pe zei să rămîină unită cu el pentru totdeauna. Zeii i-au îndeplinit dorința și cele două trupuri s-au contopit în unul singur, menținîndu-și însă caracteristicile proprii. Povestea lui Hermafroditos este de origine literară și nu propriu-zis mitologică. Cu toate acestea, cultul său este atestat la Atena în secolul al V-lea î.Hr.

► *Răspîndirea cultului.* Cultul lui Hermafroditos era atestat în Atica și în Cipru. După Macrobiu (*Saturnaliile*, 3.8.2), aici era numit Afroditos și avea „o statuie cu barbă, cu forme și veșminte de femeie, cu sceptor și statură bărbătească”.

► *Iconografie.* Subiectul apare frecvent în arta antică, și se pot identifica cel puțin trei tipuri recurente: cel care stă, cel care dansează, avînd în mîină oglinda, și cel care doarme ; este celebru exemplarul aflat la Museo Nazionale Romano, reprezentînd cel de-al treilea tip. Într-un mozaic din Antiohia, Hermafroditos este înfățișat pe cînd se apără de atacul unui satir. De asemenea, apare în unele picturi pompeiene și în unele sculpturi provenind dintr-o serie de case romane de la Delos și Cos. Poate fi reprezentat fie ca un tînăr cu sîni dezvoltăți, fie ca o fată cu organe genitale masculine.

Hermă. În lumea greacă și în cea romană, acest termen indică un pilastru de formă paralelipipedică, ce are în vîrf o sculptură reprezentînd un cap și pe care sînt

HERMEEA

422

sculptate uneori brațe, precum și organe genitale masculine. Această formă de sculptură originală îl înfățișă inițial pe Hermes, sintetizînd într-o singură imagine două caracteristici ale sale, cea legată de rolul de zeu al fecundității (simbolizat de organele genitale) și cea asociată cu rolul de ocrotitor al proprietăților și al drumeților (simbolizat de forma monumentului, asemănătoare cu o piatră de hotar). Hermele au fostenerate de-a lungul întregii epoci clasice, iar mutilarea lor în anul 415 î.Hr., atribuită lui Alcibiade și discipolilor săi, a făcut senzație la Atena. În lumea romană, hermele au fost utilizate pentru a-l reprezenta nu doar pe Hermes, dar și pe alți zei (uneori doi zei alăturați) și personaje defuncte. Obiceiul de a alătura două capete pe aceeași hermă, unindu-le la ceafă, a stat la baza

sculpturilor lui Hermapollon (hermele cu capetele lui Hermes și Apollo), Hermharpocrate (Hermes și Harpocrate), Hermatena (Hermes și Atena), Hermeros (Hermes și Eros), Hermithra (Hermes și Mithra). Două herme legate cu un lanț, reproducând imaginea lui Mercur, erau așezate în circurile romane și se foloseau la cursele de cai, ca benzi de plecare ce împiedicau animalele să pornească înainte de semnal.

În timpul campaniilor lui Cezar în Galia, când romanii au văzut monumentele celtice cunoscute sub numele de *menhir*, le-au considerat niște sculpturi asemănătoare her-melor, simbolizându-l pe Mercur.

Hermee (gr. xā 'Epp.aīa sau "Epjioua). Sărbători religioase grecești care se celebră în diferite localități în cinstea zeului Hermes. Deoarece era considerat zeul ocrotitor al atleților, o parte importantă a sărbătorilor era dedicată întrecerilor atletice și culmina cu o cursă cu torțe. În alte cazuri, Hermes era venerat ca ocrotitor al turmelor; așa se întâmpla la Tanagra, în Beotia, unde cu ocazia sărbătorii avea loc un rit de purificare, cu scopul de a asigura sănătatea animalelor, care prevedea ca un tînăr să facă înconjurul cetății purtînd un berbec în spate. În alte localități (tot la Tanagra, dar și la Atena), figura lui Hermes se diviza în cadrul cultului într-un zeu benefic și pozitiv și într-un zeu infernal, care la Atena era venerat în special în timpul Antesteriilor; cea de-a treia zi era dedicată sărbătorii oalelor, cînd lui

Hermes și sufletelor celor morți li se aduceau ca ofrande grîu și legume fierte în oale mari (vezi și ANTESTERIA).

Hermes (gr. 'Epu.TJg, -ou; lat. *Hermes*, -ae). Corespondentul lui MERCUR (vezi) din lumea romană, Hermes era fiul lui Zeus și al Maiei și se născuse într-o peșteră de pe muntele Cilene din Arcadia, motiv pentru care este numit uneori Cilenianul. La cîteva ore după ce s-a născut, și-a dovedit calitățile care aveau să-l facă faimos: a fugit din leagăn, s-a dus în Pieria și a furat cîteva boi aiului Apollo, pe care i-a dus apoi la Pilos. Întorcîndu-se în peștera unde se născuse, a găsit la intrare o broască-țestoasă, a cărei carapace a folosit-o într-un mod original: fixînd pe ea niște corzi, a inventat lira, la care a început imediat să cînte.

Între timp, Apollo, cu darul său de profet, îl descoperise pe cel care îi furase boii și plecase spre muntele Cilene cu gînd să-l acuze pe Hermes. Mama micului hoț, Maia, i-a arătat lui Apollo copilul în leagăn, dar zeul nu s-a lăsat înșelat și l-a dus în fața lui Zeus, care l-a găsit vinovat și i-a poruncit să înapoieze animalele furate. Potrivit unei variante a mitului, Hermes a profitat de ocazie ca să-i ia lui Apollo arcul și săgețile (Horațiu, *Carmina*, 1.10.11). Cu toate acestea, tradiția spune că Apollo a fost fermecat cînd a auzit sunetul suav al lirei lui Hermes, i-a îngăduit copilului să păstreze boii în schimbul instrumentului și i-a devenit prieten. Zeus l-a numit pe Hermes mesagerul său și astfel a fost folosit nu doar de regele zeilor, dar și de ceilalți zei din Olimp, în diferite situații menționate în numeroase povestiri. El l-a condus pe Priam, regele Troiei, la cortul lui Ahile, pentru a-i cere trupul lui Hector ca să-l înmormînteze; l-a legat pe Ixion de roată; le-a adus pe Hera, Afrodita și Atena în fața lui Paris, pentru celebra judecată; l-a salvat de Dionysos din flăcări la puțin timp după nașterea sa; l-a vîndut pe Heracle Omfalei; în sfîrșit, a fost însărcinat de Zeus să o răpească pe Io, care a fost transformată în vacă și pusă sub paza lui Argos, pe care Hermes l-a ucis (pentru detalii legate de legende citate vezi rubricile dedicate personajelor respective).

În calitate de psihopomp, mai precis de călăuză a sufletelor morților, a primit și sarcina de a duce în infern sufletele celor dispăruți.

423

HERMES

Fiind crainicul și mesagerul reilor, era zeul elocvenței, din moment ce crainicii trebuie să vorbească în public în timpul adunărilor și în numeroase alte ocazii. De asemenea, era zeul prudenței și al istețimii, atît în vorbe, cît și în fapte, și chiar zeul înșelăciunilor, sperjurului și furturilor.

Datorită istețimii, priceperii și agerimii sale, era considerat autorul unor invenții utile, de la lira pe care am menționat-o mai devreme pînă la nai, de la alfabet la numere, de la astronomie la gimnastică, de la cultivarea măslinului la măsurile pentru lungime și volum. Fiind zeu mesager, deci zeu călător prin excelență, era considerat și ocrotitorul drumurilor și al călătorilor; numeroase statui închinat lui Hermes, numite herme, se ridicau de-a lungul drumurilor și lîngă porțile caselor sau ale orașelor. De fapt, numele său a fost pus în legătură cu grecescul epjia, iar figura sa a fost interpretată ca derivînd dintr-un vechi daimon protector sau care locuia într-o piatră ori într-o grămadă de pietre așezată lîngă drum (vezi HERMA). În cazul hermelor, importanța acordată organelor sexuale confirmă asocierea zeului cu fertilitatea (mai mult, uneori el este pus în relație cu o zeiță ocrotitoare a fecundității — Afrodita). De asemenea, era zeul comerțului și al norocului și, ca atare, îi proteja pe cei ce practicau jocurile de noroc.

Considerat inventatorul sacrificiilor, era considerat și ocrotitorul animalelor sacrificate; din acest motiv, îi era închinat un cult special al păstorilor și era adesea asociat cu Pan și cu nimfele.

De asemenea, Hermes era zeul ocrotitor al tuturor întrecerilor de gimnastică din Grecia. De aceea, toți gimnaștii se aflau sub

protecția sa, iar în iconografie Hermes are un aspect athletic.

În ceea ce privește iubirile sale, avem, ca întotdeauna, variante foarte diferite; potrivit unei tradiții, el a fost fratele geamăn al Afroditiei, cu care l-a zămislit pe Eros (Cicero, *De natura deorum*, 3.60) sau pe Hermafroditos (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.288), al cărui nume le sintetizează pe cele ale părinților săi (vezi HERMAFRODITOS). Fiul lui Hermes și al nimfei Driope ar fi și PAN (vezi), pe care mama sa l-a părăsit, fugind imediat după nașterea sa, îngrozită de trupul lui acoperit cu păr (*Imnurile homerice*, 19.11), și pe care

Hermes l-a dus în Olimp, pentru ca zeii să-l poată vedea pe fiul său; toți s-au bucurat, și de aici derivă numele zeului, care înseamnă „tot”.

► *Epitete*. Cilenianul (de la muntele Cilene, unde se născuse); Psihopompul (deoarece era călăuza sufletelor morților); *Argifontes* (pentru că îl ucisese pe Argos)^ Atlantul (întrucât era urmașul lui Atlas). În Etruria era numit *Turms* (un nume analog, *Turan*, îi era acordat Afroditiei). La Roma era numit și *Alipes*, în traducere „cel cu aripi la picioare”.

► *Atribute*. Cele mai caracteristice sînt aco-perămîntul pentru cap folosit în timpul călătoriilor, cu o vizieră amplă, care mai tîrziu apare adesea împodobit cu două aripi mici și se numește *petasos*; nuiaua (numită caduceu) pe care o purta în calitate de crainic și călător și care îi fusese dăruită de Apollo (în operele de artă din epoca mai tîrzie aceasta era împodobită cu doi șerpi); sandalele care îl purtau peste mări și munți cu iuțea vîntului și care aveau aripi (erau numite *alipes*). Atributele secundare sînt cornul abundenței, punga pentru bani, flautul, naiul, laurul, palmierul și mirtul.

► *Răspîndirea cultului*. Regiunea în care cultul lui Hermes a fost atestat din cea mai veche epocă este Arcadia, de unde s-a extins mai întîi la Atena, iar apoi în întreaga Grecie. În cinstea sa aveau loc sărbătorile numite Hermee. Lui Hermes îi aparțineau palmierul, broasca-țeastoasă, numărul 4 și diferiți pești; de obicei, sacrificiile care i se aduceau cuprindeau tămîie, miere, dulciuri, porci, miei și iezi. La Argos, iar mai apoi în Etruria, cuplului Hermes-Afro-dita îi era închinat un cult special.

► *Prezențe în literatura antică*. Hermes apare adesea în literatura greacă, începînd cu Homer, unde are deja rolul de mesager al zeilor și caracteristicile principale, pe care le-am menționat anterior. Cel mai important izvor referitor la miturile legate de nașterea, copilăria, primele șiretlicuri și principalele sale întreprinderi este *Imnul homeric închinat lui Hermes*. Filetas di Cos a scris un mic poem despre Hermes.

În legătură cu prezența personajului în lumea romană și cu aparițiile sale în epoca modernă vezi MERCUR. Aici se amintește că din numele lui Hermes provine termenul „hermeneutică”: Hermes este mesagerul și interpretul zeilor, iar la Platon numele său e folosit deja în sens metaforic,

HERMES TRISMEGISTUL

424

poezii fiind numiți epp.T|veTē TOIV „interpreții zeilor”.

► *Iconografie*. Cea mai veche formă de reprezentare a zeului pe care o cunoaștem o constituie hermele; și în epocile următoare, cînd a dispărut legătura inițială cu Hermes, cuvîntul a continuat (și continuă) să fie folosit pentru a indica sculpturile reprezentînd capul personajului așezat pe un soclu în general de formă paralelipipedică, ce ține loc de trup. Inițial, aceste reprezentări ale lui Hermes aveau o semnificație falică. Inițial Hermes era înfățișat cu barbă, figură înlocuită în timp de tipul imberb. Unele statui ale zeului au devenit celebre : statuia atribuită lui Praxitele, cu micul Dionysos, provenind de la Olimpia; Hermes Lansdowne, reprezentat în timp ce își dezleagă sandalele ; Hermes odihnindu-se, o sculptură a lui Lisip, a cărei copie de la Herculaneum este celebră. În epoca elenistico-romană s-au realizat numeroase copii ale acestor statui faimoase; de asemenea, Hermes a fost reprezentat în numeroase picturi atice pe vase, pe Vasul Francois și, ulterior, în unele picturi de la Pompei, precum și în Domus Aurea a lui Nero de la Roma.

Pentru figura corespunzătoare din lumea romană vezi MERCUR.

FIII LUI HERMES

<i>Iubita</i>	<i>Fiii</i>
Afrodită	Hermafroditos, Eros
Alcidamia	Bunos
Antianira	Ehion, Eritos
Carmenta	Evandru
Driope	Pan
Herse	Cefalos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.14.3)
Htonofile	Polibos
Lara	Larii (Ovidiu, <i>Fastele</i> , 2)
Penelopa	Pan
Polimela	Eudoros (<i>Iliada</i> , 16.180)
?	Autolicos, Euritos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.9.16)
?	Abderos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.5.8)

Hermes Trismegistul (gr. 'Epjrrjs Tpiaui-TiaTog; lat. *Hermes Trismegistus*). Zeu de origine greco-egipteană; poziția, învățăturile și caracteristicile sale îl plasează la granița dintre mitologia propriu-zisă, religie și filosofie. Numele, care înseamnă

„Hermes cel de trei ori mare”, i-a fost atribuit de greci, în primele secole ale erei creștine, zeului egiptean Thot,

ce avea afinități cu Hermes din tradiția clasică. În Egipt, Thot era venerat ca zeu lunar, ca zeu al medicinei, ca inventator al scrierii, precum și ca mesager al zeilor, ca expert în înșelăciuni și ca zeu infernal, caracteristici aparținând în lumea greacă zeului Hermes. Identificarea celor două divinități a fost schițată deja de Herodot (2.138.4), iar unele particularități ale zeului egiptean au fost evocate de Platon (*Phaidros*, 274c-275b); în imaginea lui Hermes Trismegistul, caracteristicile celor doi zei se contopesc într-o singură figură, îmbogățită cu o serie de elemente provenind nu doar din patrimoniul mitic și religios al celor două popoare, dar și din filosofia elenismului. Zeului îi erau atribuite unele texte, redactate în greacă și puse în circulație în lumea imperială romană, despre care se credea fie că le-a compus personal, fie că le-a inspirat direct; ele vorbeau mai ales de astrologie, filosofie, științe oculte și magie în sens larg, dar conțineau și sfaturi morale și considerații asupra destinului omului. Ansamblul acestor texte, numit *Corpus Hermeticum* și cuprinzând 17 tratate diferite, scrise probabil în diverse momente în cursul primelor trei secole ale erei creștine și reunite apoi la sfârșitul secolului al III-lea d.Hr., contribuie la conturarea caracteristicilor sectei al cărei întemeietor era zeul; ea prevedea o veritabilă inițiere, ca în religiile misterice, experiența extazului mistic și perspectiva unei renașteri, în afară de de *Corpus Hermeticum*, caracteristicile cultului lui Hermes sînt schițate și în papirusurile magice grecești, din care se desprinde imaginea unui zeu atotputernic, creator, stăpîn al vieții și morții și înzestrat cu virtuți profetice. Caracterul filosofic al învățăturilor zeului transpare dintr-o serie de texte ce abandonează matricea elenistică și din numeroasele trimiteri pe care autorii creștini și Stobaioi le fac la doctrinele lui Hermes Trismegistul. Unei optici cu siguranță grecești elenistice (vezi EUHEMERISM) i se datorează teza potrivit căreia Hermes Trismegistul este nu un zeu, ci un muritor care dobîndește nemurirea prin intermediul autopurificării și devine astfel capabil să primească revelații de la zei, transmițându-le apoi

425

HEROFILE

celorlalți oameni. În cazul acestei divinități sincretiste, aspectele desprinse din lumea greacă sînt, cu siguranță, mult mai numeroase și mai evidente decît cele inspirate din tradiția egipteană, deși se considera că textele din *Corpus* fuseseră scrise inițial în egipteană și abia apoi fuseseră traduse în greacă; de asemenea, se pot observa referiri la iudaism, mai ales la unele formule de rugăciune ce trimit la formulele liturgice ebraice. Ansamblul de doctrine, revelații și învățături atribuite lui Hermes Trismegistul a fost numit her-metism.

► *Prezențe în literatura modernă.* Importanța de care hermetismul în ansamblul său (mai mult decît figura individuală a lui Hermes Trimegistul) s-a bucurat în Occident înce-pînd cu epoca umanistă a fost enormă, în special după traducerea latină a așa-numi-tului *Corpus Hermeticum* realizată de Marsilio Ficino. Magia, astrologia și alchimia au fost numite științe hermetice. Din numele lui Hermes Trismegistul provine termenul „hermetism” și în accepțiunea sa strict literară, denumind tipul de producție poetică și critică ce s-a afirmat în prima jumătate a secolului XX în Italia și caracterizat de o accesibilitate non-imediată pentru cititor; acesta este sensul pe care cuvîntul l-a dobîndit și în limbajul comun.

Hermetism, vezi HERMES TRISMEGISTUL.

Hermione (gr. 'EπjiiovTi, -tis ! lat- *Her-mione*, -es). Frumoasa fiică a lui Menelaos și a Elenei. Înainte de războiul troian îi fusese promisă lui Oreste, dar la întoarcerea sa în țară Menelaos i-a dat-o de soție lui Neoptolem (Pirus). După moartea acestuia, Hermione s-a căsătorit cu Oreste, cu care a avut un fiu, Tisamenos. O versiune diferită a mitului povestește însă că ea s-a căsătorit cu eroul grec Diomedea. Deoarece numele său apare uneori ca epitet al Deme-trei sau al Persefonei, s-a avansat ipoteza că în vremurile străvechi a fost venerată ca zeiță.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Odissea* (în special cîntul 4); Euripide, *Andro-maca* și *Oreste* ; Pacuvius, *Hermione*.

Hermohares (gr. 'Epp.oxcxpT|s, -ou; lat. *Her-mochares*, -is). Tînăr atenian, protagonist al unei povești de dragoste împreună cu Ctesila, fiica lui Alcidas din insula Ceos. Hermohares s-a îndrăgostit de fată cînd a văzut-o dansînd lîngă altarul lui Apollo ; a scris atunci pe coaja unui fruct un jură-mînt prin care Ctesila se angaja să se căsătorească cu el, recurgînd la o stratagemă obișnuită în mitologie (pentru un caz analog vezi ACONTIOS), și i-a aruncat fetei fructul. Citind cu voce tare jurămîntul, tînăra s-a văzut obligată să se căsătorească cu Hermohares; în urma cererii explicite a acestuia, tatăl fetei și-a dat consimțămîn-tul. După un timp însă Alcidas și-a uitat

făgăduiala și a aprobat căsătoria Ctesilei

cu alt pretendent. Pentru ca nunta să nu aibă loc, Ctesila, care după ezitarea inițială îl îndrăgise cu adevărat pe Hermohares, a fugit împreună cu el. Cei doi s-au căsătorit și au avut un copil; ea a murit însă la naștere, primind pedeapsa divină pentru sperjurul pe care tatăl său îl comisese uîtînd jurămîntul făcut. Cînd trupul său era întins pe rug, a fost transformat într-o porumbiță, iar oracolul a decretat că de atunci înainte fata avea să se numească Afrodita Ctesila și că trebuia să i se închine un cult cu acel nume.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este povestit de Antoninus Liberales (*Transfor-mationes*, 1).

Hermos (gr. "Eπjiog, -ou). Erou de neam nobil din Atica; a participat alături de Tezeu la lupta împotriva amazoanelor. Tezeu i-a poruncit să rămînă în cetatea Pitopolis, întemeiată de el, în calitate de legislator.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Plutarh {*Tezeu*, 26).

Hermotimos (gr. 'Epp.6tjix.oc;,-ou ; lat. *Her-motimus*, -i). Filosof grec legendar, despre care se spunea că era originar din Clazomenae și că a trăit în epoca veche, fără alte detalii. Se povestea că avea capacitatea unică de a disocia sufletul de trup și că, pe când sufletul său rătăcea, trupul, părăsit și aparent adormit, a fost aruncat în flăcări de adversarii săi. Legenda este povestită de Plutarh și Pliniu.

Hero, vezi LEANDRU.

Herofile (gr. 'Hpo(p(XT|, -r\q ; lat. *Herophile*, -es). Numele uneia dintre Sibile. Unele izvoare spun că trebuie identificată cu ERI-TREEA (vezi), în timp ce altele afirmă că era Sibila din Cumae. Potrivit unei legende, era fiica unei nimfe și a unui păstor pe nume

HERSE

426

Teodoros și preoteasa lui Apollo *Sminteus*; a proorocit la Claros, Delos, Delfi și Samos. Ei i se atribuia profetia despre căderea Troiei din cauza unei femei spartane. Mor-mîntul său se afla în Troada, într-o pădure sacră a lui Apollo *Sminteus*. Pentru alte detalii și diferite versiuni vezi, de asemenea, SIBILA ȘI EURIFILE.

Herse (gr. "Epcrri, -r\q ; lat. *Herse*, -es). Fiica lui Cecrops și sora lui Aglauros, una dintre AGLAURIDE (vezi). A fost iubită de Hermes (pentru detalii vezi AGLAUROS). Propriu-zis, numele său grecesc înseamnă „rouă”.

Hersilia (lat. *Hersilia*, -ae). În mitologia romană era soția lui Romulus; după moarte a fost venerată sub numele Hora sau Horta (vezi HORA). Tradiția spune că era singura dintre sabinile răpite de romani (vezi SABINE, RĂPIREA) care era căsătorită cu un nobil pe nume Hostilius; acesta a murit în luptă. Ea și Romulus au avut doi fii, Prima și Aollius sau Avilius; potrivit unei alte versiuni însă ea s-a căsătorit nu cu Romulus, ci cu Hostilius, un tovarăș al lui Romulus, altul decât soțul său sabin, cu care a avut un fiu, Hostius Hostilius, al cărui urmaș, Tullus Hostilius, avea să fie regele Romei.

> *Prezențe în literatura antică.* Hersilia apare în operele lui Plutarh (*Viața lui Romulus*), Dionysos din Halicarnas (3.1), Gellius, Macrobiu (*Saturnaliile*, 1.6.16), Livius (1.11.2) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 14.829 și urm., unde se descrie apoteoza ei).

Hesione (gr. 'Hcnovri, -t\g ; lat. *Hesione*, -es și *Hesiona*, -ae). 1) Una dintre oceanide. A fost soția lui Prometeu (Eschil, *Prometeu*, 555).

2) Soția lui Nauplios, fiul lui Poseidon, cu care a avut trei copii: Palamede, Eax și Eusimedon (Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.5).

3) Sora lui Priam și fiica lui Laomedon, regele Troiei. Un oracol a poruncit să fie părăsită pe coasta Troadei și oferită ca sacrificiu unui monstru marin, pentru a potoli mînia lui Poseidon și a lui Apollo, care construiseră zidurile Troiei, dar nu primiseră de la Laomedon răsplata promisă. A fost salvată de Heracle, care a cerut în schimb uciderii monstrului caii nemuritori ai lui Laomedon. Regele s-a învoit, dar nici de această dată nu și-a ținut făgăduiala. Furios, Heracle a pornit

războiul împotriva Troiei, la care a luat parte, printre alții, și Telamon; cetatea a fost distrusă, iar Laomedon și fiii săi au fost uciși; s-au salvat numai Hesione, care i-a fost dată de soție lui Telamon, și Podarces, care a fost răscumpărat de aceeași Hesione și și-a luat numele de PRIAM (vezi). Telamon și Hesione au avut un fiu, Teucros. O versiune a legendei spune că atunci cînd a aflat că este însărcinată, Hesione l-a părăsit pe Telamon, s-a îmbarcat pe o corabie și s-a duș la Milet, unde a fost găzduită de regele Arion și a adus pe lume un copil care, în acest caz, se numea Trambelos.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesione apare în *Iliada* (5.649), în *Biblioteca* lui Apollodor (2.5.9 și 3.12.3 și urm.), în *Fabulele* lui Hyginus (89), precum și la Athenaios (2.42e). Naevius a scris o tragedie intitulată *Hesione*, care s-a pierdut.

Hesperia (gr. 'Ecnrepia, -ag ; lat. *Hesperia*, -ae). 1) Cu acest nume, care înseamnă „pămîntul din Apus”, grecii indicau Italia; termenul apare adesea la poeții clasici și în povestirile mitologice. 2) Numele uneia dintre HESPERIDE (vezi).

Hesperide (gr. 'EoirepiSec;,-wv ; lat. *Hespe-rides*, -um). Numele celebrelor păzitoare ale merelor de aur pe care Gea le-a dăruit Herei la nunta sa cu Zeus. Potrivit tradiției, erau fiicele lui Atlas și ale Hesperidei (de unde și numele lor, Atlantiade sau Hesperide), dar genealogia lor nu apare univocă în texte; uneori sînt considerate fiicele lui Ceto și ale lui Forcus sau ale lui Zeus și ale lui Temis. Hesiod (*Teogonia*, 215) le numește Fiicele Noptii. Unele izvoare amintesc trei Hesperide, Egle, Are-tusa și Hesperia; altele menționează patru, Egle, Cirtea, Hestia și Aretusa; în unele texte, Hesperidele sînt în număr de șapte, iar dintre ele face parte și Eritia sau Eriteis. În legende vechi se spune că Hesperidele locuiau pe malul Oceanului, în vestul extrem; mai tîrziu au fost localizate pe muntele Atlas și în diferite puncte din Africa de Nord. Se spunea că balaurul Ladon le ajuta să păzească merele Herei, pe care Heracle a trebuit să le fure într-una din muncile sale (vezi HERACLE).

Hesperis (gr. 'Ecnrepie, -iSog; lat. *Hesperis*, -idis). Fiica lui HESPEROS (vezi); s-a căsătorit

427

HIACINTIA

cu Atlas, cu care a avut șapte fiice, numite în izvoare Atlantiade și identificate adesea cu HESPERIDELE (vezi).

Hesperos (gr. "EaiTepog,-ou; lat. *Hesperus*, -i). Steaua de seară, fiul lui Eos (Aurora) și al lui Astreos, sau al lui Cefalos și al lui Eos, sau chiar al lui Atlas. Uneori este identificat cu steaua dimineții (vezi LUCIFER). Urcîndu-se

pe vârful muntelui Atlas ca să privească stelele, a fost răpit de o furtună și a dispărut. Din el descind HESPERIDELE (vezi).

► **Iconografie.** De obicei era reprezentat ca un tânăr ce ridică o torță.

Hestia (gr. "Eoria, -aq; lat. *Hestia*, -ae). Numită de romani Vesta, Hestia era zeița greacă a căminului, mai precis a focului care arde în cămin, și una dintre cele douăsprezece mari zeități ale Olimpului. Era fiica lui Cronos și a Rheel și, potrivit tradiției, cea dintâi dintre copiii Rheel, fiind, prin urmare, prima înghițită de CRONOS (vezi). Când Apollo și Poseidon au cerut-o de soție, ea a jurat pe capul lui Zeus să rămână veșnic fecioară.

Deoarece căminul era considerat centrul vieții domestice, Hestia era zeița ocrotitoare a casei și a vieții de familie; se credea că ea se află în partea cea mai intimă a locuinței. În același timp însă era considerată și zeița focului sacru ce ardea pe altarele templelor, și în această calitate participa la sacrificiile oferite celorlalți zei; prima parte a sacrificiilor, indiferent de zeul căruia îi erau destinate, îi era oferită ei.

Numele său era invocat în jurămintele solemne; în plus, întrucât cetatea era considerată o extindere a familiei sau a casei private, avea și ea, asemenea caselor, un cămin sacru, plasat de obicei în Pritaneu, unde se afla și templul zeiței. Astfel, întrucât în casele private rugătorii cereau ospitalitate și ocrotire din partea familiei în fața căminului, se credea că ei se pot bucura de protecția Hestiei și lângă căminul sacru al cetății. În mod semnificativ, când colonii plecau să întemeieze o nouă cetate, duceau cu ei focul sacru din căminul sfânt al cetății-mamă.

► **Prezențe în literatura antică.** Informații despre Hestia găsim la Hesiod, *Teogonia*, 453 și urm.; în două *Imnuri homerice*, ambele închinare Hestiei, 23 și 29; la

Pindar, în special în *Nemeene*, 11. Trebuie să menționăm că figura Hestiei a fost recuperată în Antichitatea târzie, mai ales datorită gândirii gnostice, care a reinterpretat-o în cheie simbolică.

► **Iconografie.** Iconografia zeiței este prea puțin definită și uneori ne vine greu să o distingem de Hera sau Demetra. Apărea, probabil, pe frontonul de est al Parteno-nului; izvoarele vorbesc despre o statuie realizată de Scopas. A fost identificată într-o figură feminină ce apare pe Altarul Borghese de la Luvru; nu este însă sigur că zeița care a inspirat iconografia Hestiei Giustiniani este într-adevăr Hestia, ea putând fi și Hera sau Demetra. Pentru detalii referitoare la transpunerea romană a mitului Hestiei vezi VESTA.

Hesus (lat. *Hesus*, -l). Divinitate celtică venerată în Galia în vremea cuceririi lui Cezar. Hesus era considerat zeul creator al lumii și plasat la originea tuturor celorlalți zei. Era zeul războiului, dar și al agriculturii. Romanii îl identificau cu Marte.

► **Atribute.** Era reprezentat ca zeu antropomorf, încoronat cu ramuri și înarmat cu o secure.

► **Prezențe în literatura antică.** Este menționat de Lucan în *Pharsalia* (1.445).

Heterios (gr. 'Excupeioc; -ou). Epitet al lui Zeus, cu care regele zeilor era venerat ca ocrotitor al prieteniei.

Hiacintia (gr. ta 'Yaxiv-ika, -wv). Importantă sărbătoare religioasă greacă, ce avea loc anual la Amicle, în Laconia, unde potrivit tradiției se afla mormântul eroului HIACINTOS (vezi), asimilat mai târziu lui Apollo.

Sărbătoarea era considerată deosebit de însemnată în întreaga regiune, încât pe toată durata ei (trei zile) se întrerupeau toate acțiunile războinice și se respecta pacea sacră (pentru ale cărei caracteristici generale vezi EKECHEIRIA). În desfășurarea ritualurilor, cultul lui Hiacintos se alătura cultului lui Apollo. În prima zi a sărbătorilor se celebrău rituri și sacrificii în cinstea lui Hiacintos, iar eroul era comemorat în banchete a căror desfășurare o copia pe cea a banchetelor funebre (vezi FUNERALII). Următoarele două zile erau caracterizate în schimb de cortegii vesele de care bogat împodobite, procesiuni de fete, cîntece cu acompaniament de flaut și banchete la care

HIACINTIDE

428

adesea participau și sclavii. Știm că Alcman a fost invitat să compună pentru acest eveniment cîntecele ce urmau să fie intonate de coruri în timpul sărbătorilor. Femeile (cărora se pare că le era rezervat un rol important în cadrul sărbătorilor) țeseau în cursul anului un chiton pentru zeu (sau pentru statuia lui Apollo), care era oferit în timpul celebrărilor. De asemenea, ele participau la o procesiune nocturnă în cinstea eroului și a lui Apollo.

Hiacintide (gr. 'Yaxiv-9-iSec, -iov). Cu acest nume erau indicate la Atena patru tinere, fiicele spartanului HIACINTOS (vezi), care au fost sacrificate în cinstea zeilor pentru a evita pericolul foametei care amenința cetatea în timpul războiului împotriva cre-tanului MINOS (vezi). Potrivit unei tradiții diferite, numele se referea în schimb la două fete ale regelui Erehteu, Protogenia și Pandora; și această tradiție povestea că ele au fost sacrificate, dar că s-au oferit de bunăvoie, pentru a asigura victoria Atenei în lupta dintre aceasta și Eleusis.

Hiacintos (gr. 'Ydxivdoq, -oo; lat. *Hyacinthus*, -i). Fiul zeului spartan Amiclas; era un tânăr foarte frumos, iubit de Apollo și Zefir. El a răspuns dragostei lui Apollo, provocând astfel gelozia lui Zefir; într-o zi, pe cînd Hiacintos juca jocul inelelor cu zeul (jocul consta în aruncarea unor inele de fier, care trebuiau să nimerească într-un băț înfipt în pămînt), Zefir, dorind să se răzbune, a făcut ca inelul lui Apollo să-l lovească pe tânăr în cap; acesta a murit pe loc. Din sîngele lui Hiacintos care a curs pe pămînt a răsărit o floare, zambila, ce a primit numele tînărului și pe frunzele căreia au apărut literele AI, AI, exclamație de durere, sau litera Y, abreviere de la *Yakinthos*.

Potrivit altor tradiții, zambila a răsărit din sîngele lui AIAX (vezi). Unele versiuni diferite ale mitului povesteau că Hiacintos era rodul iubirii incestuoase dintre muza Clío și tatăl ei, Pieros; avea o soră, Poli-beea, împreună cu care a fost dus în Olimp după moarte. Frumusețea lui Hiacintos a trezit pasiunea lui Tamiris, care din dragoste pentru el a inventat pederastia.

► **Epitete.** Amiclidul (fiul lui Amiclas).

► **Răspîndirea cultului.** Principalul centru de cult al lui Hiacintos se afla la Amicle, lângă Sparta, unde se venera mormîntul eroului, transformat ulterior în sanctuar. În fiecare an se celebrău la Sparta sărbătorile

numite Hiacintia, ce evocau moartea și învierea sa și durau trei zile. Momentul culminant al riturilor îl reprezenta oferirea unui chiton pe care femeile spartane îl țesuseră în timpul anului (vezi HIACINTIA).

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul lui Hiacintos este amintit de Apollodor, 1.3.3 și de Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.165 și urm. Pau-sanias ne oferă informații despre cultul său. Alte referiri la mitul său găsim în *Eneida* (11.18), în *Fabulele* lui Hyginus (271), în *Dionisiacele* lui Nonnos din Pano-polis (3.155 și urm.) și în *Dialogurile zeilor* (14) ale lui Lucian.

► **Prezențe în literatura modernă.** Este amintit în *Adonis* al lui Marino.

► **Iconografie.** Hiacintos este reprezentat adesea ca hermafrodit. Apoteoza sa era reproducă probabil pe mormîntul de la Amicle, dar monumentul s-a pierdut, nouă rămî-nîndu-ne doar descrierile acestuia (Pausa-nias); cunoaștem cîteva reprezentări ale sale pe vasele din ceramică atice și pe geme. Din trimiterile lui Pausanias deducem că statuia de la Amicle îl reprezenta nu ca efeb, ci ca un bărbat cu barbă.

Hiade (gr. 'Ya6ec, -wv; lat. *Hyades*, -um). Cu acest nume sînt indicate nimfele de la Nisa, care au fost transformate într-un grup de stele dispuse sub forma capului constelației Taurului. Numele lor erau Ambrosia, Eudora, Pedile, Coronis, Polixo, Pytho și Tiene sau Dione. Tradițiile transmise de antici nu concordă însă în ceea ce privește numărul lor. Zeus le-a pus să aibă grijă de Dionysos copil, iar în semn de recunoștință le-a așezat mai tîrziu printre stele.

Potrivit unei alte versiuni, erau fiicele lui Atlas, în număr de douăsprezece sau cincisprezece; inițial doar cinci dintre ele au fost așezate printre stele ca Hiade și abia apoi celelalte șapte (sau zece) li s-au alăturat în cer sub formă de Pleiade; în cazul lor, așezarea printre stele a constituit răsplata pentru dragostea frățască de care au dat dovadă după moartea fratelui lor Hias, ucis în Libia de un animal sălbatic.

O altă versiune a mitului, pe care o cunoaștem din fragmente și din comentariile la o tragedie pierdută a lui Euripide (*Ereh-teu*), spune că Hiadele, fiicele lui Erehteu,

429

HIEROFILA

regele Atenei, erau în număr de trei; cînd regele trac Eumolpos a atacat Atena, Ereh-teu a aflat de la oracol că cetatea putea fi salvată numai dacă își sacrifică una dintre fiice; fetele însă juraseră în secret să moară toate împreună, iar cînd una dintre ele a fost sacrificată, celelalte și-au luat viața. Toate au ajuns în cer și au fost transformate în constelație.

Romanii credeau că numele lor deriva din Sg, porc, și îl traduceau prin *Suculae*; pentru antici însă cea mai probabilă proveniență era tieiv, „a ploua”, întrucît atunci cînd răsărea o dată cu soarele constelația Hiadelor era considerată un semn sigur de vreme ploioasă. Din acest motiv, în izvoare Hiadele sînt asociate adesea cu vremea rea și sînt numite de Horațiu „*tristes Hyades*” (*Carmina*, 1.3.14).

► **Prezențe în literatura antică.** Sînt amintite în *Iliada* (18.486), în tragedia pierdută a lui Euripide *Ereh-teu*, în *Biblioteca* lui Apollodor (3.4.3), în *Eneida* lui Vergiliu (1.743), în *Fastele* (5.166 și urm.) și *Metamorfozele* (7.297) lui Ovidiu, în *Fabulele* și *Astronomica* lui Hyginus.

Hias 1) (gr. "Ya'g, -a'Sog). Numele unei nimfe, fiica Etrei. A murit sfîșiată de un leu, iar cele șapte (sau, potrivit altor izvoare, unsprezece) surori ale sale au murit de durere cînd au aflat despre moartea ei. Unele izvoare îi atribuiau acest mit nu ei, ci unui frate al Hiadelor, numit tot Hias (vezi HIADE).

2) (gr. "Yag, -cxvxog; lat. *Hyas*, -antis). Fiul lui Atlas și fratele (sau, potrivit altor tradiții, tatăl) HIADELOR (vezi).

Hidne (gr. "YSVT, -Tig). Fiica lui Scilis și, asemenea acestuia, o abilă înotătoare. S-a căsătorit cu zeul marin Glaucos. Este amintită de Pausanias și de Athenaios pentru că i-a ajutat pe greci în timpul războaielor persane, scufundîndu-se sub corăbiile persane ancorate și tăind funiile ancorelor; lipsite de ancore, corăbiile au mers în derivă și s-au sfărîmat de stîncile de pe coastă. În amintirea acestei întreprinderi, pe care a izbutit-o împreună cu tatăl său, în sanctuarul lui Apollo de la Delfi s-au ridicat statui înfățișîndu-i pe cei doi.

Hidra (gr. "YSpct, -ag; lat. *Hydra*, -ae). Monstru împotriva căruia Heracle a luptat în cursul uneia dintre muncile sale. Pentru detalii vezi HERACLE.

Hidroforia (gr. τ<x 'Y8po9opia). Sărbători religioase grecești care se celebrău primăvara, în cinstea zeilor infernali.

Hierax (gr. 'lepccț, -axog; lat. *Hierax*, -acis). 1) în opera lui Apollodor (*Biblioteca*, 2.1.3), este unul dintre protagoniștii poveștii lui Io (vezi): Zeus, îndrăgostit de tînăra Io, preoteasa Herei, a violat-o, iar pentru a scăpa de mînia zeiței a transformat-o într-o junincă albă. Hera a cerut să i se aducă juninca, pe care a dat-o în paza lui Argos, dar Zeus i-a poruncit lui Hermes să o răpească. Hermes și-ar fi îndeplinit misiunea, dacă nu ar fi apărut Hierax, care îl spionase și l-a obligat să-l ucidă pe Argos. 2) în povestirea lui Antoninus Liberales (*Transformationes*, 3), Hierax, un domn bogat din Asia Mică, ce o venera pe Deme-tra, a salvat Troada de foametea provocată de Poseidon, dîndu-le oamenilor grîul din care, datorită bunăvoinței Demetrei, avea cantități mari. Mîniat, Poseidon l-a transformat în șoim (aceasta este și semnificația numelui său).

Hierodul (gr. iepoSouXog, -ou). Cu acest nume erau indicați în templele grecești servitorii preoților.

Hierofant (gr. [epoepdvxrig, -ou). Cu acest nume era indicată în Misterele Eleusine căpetenia preoților, care dirija toate riturile, în această funcție extrem de importantă și de prestigioasă erau numiți doar membrii familiei sacerdotale a Eumolpi-zilor; era o funcție viageră și comporta din partea deținătorului ei etalarea unor însemne, cum ar fi banda din jurul capului, care îi ajungea pînă pe umeri, veșmîntul de purpură și cununa de mirt împletită.

Hierofante (gr. lepocpavxiSeg, -wv). Cu acest nume erau indicate în Misterele Eleusine două preotese care participau la celebrarea riturilor. Asemenea HIEROFANTULUI (vezi), ambele aparțineau familiei Eumolpizilor.

Hierofila (gr. 'lepotpuAoc, -ag). Numele uneia dintre Sibile. Potrivit altor surse, era Sibila din Troia, născută pe

muntele Ida din Frigia, fiica unui păstor și a unei nimfe ; era preoteasa lui Apollo *Sminteus*. Multe cetăți își disputau onoarea de a fi

HIEROFOR

430

locul ei de baștină: Claros, Samos, Delos, Delfi, unde apare uneori reprezentată pe monede. I-a prezis Hecubei destinul pe care avea să-l aibă Troia la nașterea lui Paris, iar lui Enea - viitorul său rol de întemeietor al unei mari cetăți, Roma.

Mormîntul său era venerat în Troada, într-o pădure sacră a lui Apollo *Sminteus*.

Hierofo (gr. *lepotpopog* sau *îepacpopog*, -ou). Cu acest nume era indicat în ceremoniile religioase grecești cel ce răspundea de transportul obiectelor sacre utilizate în timpul ritualurilor.

Hierogamie. Termenul înseamnă propriu-zis „nuntă sacră” și este folosit pentru a indica nunta a două divinități (hierogamia prin antonomază o reprezintă, în lumea olimpienilor, căsătoria lui Zeus cu Hera) sau nunta rituală ori simbolică dintre un muritor și o ființă divină. Se credea că aceste uniuni aveau capacitatea de a spori în general prosperitatea și în special fecunditatea plantelor și animalelor. O ceremonie de hierogamie se desfășura la Dedala, în Beoția, pentru a comemora căsătoria divină a lui Zeus cu Hera; aceasta din urmă era reprezentată de o efigie din lemn care era purtată într-un car la sanctuarul lui Zeus. La Atena se celebra în schimb nunta sacră a lui Dionysos cu soția arhon-telui rege, în timpul sărbătorilor numite Antesteria.

Pentru originea hierogamiei vezi **ALAL-COMENEU**. Vezi, de asemenea, **CĂSĂTORIE**.

Hierokeryx (gr. [epoxripuț, -uxo£). Cu acest nume era indicat în Misterele Eleusine preotul care se ocupa de cei ce doreau să fie inițiați.

Hieromanție. Nume cu care erau indicate în general în Grecia toate tipurile de preziceri care se puteau face prin examinarea ofrandelor aduse zeilor.

Hieropoioi (gr. *ieponoioi*, -ioy). Cu acest nume erau indicați la Atena zece cetățeni care aveau funcția de inspectori ai templelor și riturilor religioase publice.

Hieroscopia. Sinonim pentru **HIEROMANȚIE** (vezi).

Hierotamiai (gr. ' *lepoxajuai*, -uv). Cu acest nume erau indicați la Atena magistrații care dețineau funcții de control asupra administrării bunurilor aparținînd templelor și sanctualelor.

Hietios (gr. 'Yexioc, -ou). Epitet al lui Zeus, care înseamnă propriu-zis „aducător de ploaie”.

Hietos (gr. "YT|TTOC, -ou). Rege grec, originar din Argos. L-a ucis pe iubitul soției sale, Moluros, pe care îl surprinsese în flagrant, și a fost purificat de regele Orhome-nos; potrivit tradiției, acesta a fost primul adulter care s-a terminat cu un asasinat.

► *Prezențe în literatura antică*. Povestirea, reprezentînd ceva mai mult decît un episod din cronică delictelor, este amintită de Pau-sanias (9.36.3).

Higee (gr. 'Yfieia, -aq ; lat. *Hygieia*, -ae). Zeița sănătății, considerată fiica lui Ascle-pios, cu toate că unele tradiții susțineau că era soția zeului medicinei. Uneori numele ei este considerat un epitet al Atenei. Este amintită în Jurămîntul lui Hipocrate. În iconografia tradițională era reprezentată ca o fată cu un veșmînt lung, drapat, ce dă de băt unui șarpe dintr-o cupă (șarpele îl simboliza pe Asclepios; pentru detalii vezi rubrica respectivă).

Hilaria (lat. *Hilaria*, -ium și -iorum). Cu acest nume erau indicate la Roma toate sărbătorile cu caracter public sau privat care celebrău evenimente favorabile indivizilor sau cetății. În mod specific, termenul se referea la o serie de sărbători de primăvară celebrate la Roma în cinstea zeiței Cybele.

Hilas (gr. "YXaț, -a ; lat. *Hylas*, -ae). Fiul lui Teiodamas, regele driopilor. Era un tînăr frumos, iubit de Heracle, pe care l-a însoțit în expediția argonauților. În timpul unei opriri pe coasta Misiei, Hilas a fost trimis după apă, dar în timp ce lua apă dintr-un izvor a fost răpit de naiadele fermecate de frumusețea lui. Heracle l-a căutat și l-a plîns îndelung.

► *Prezențe în literatura antică*. Episodul este povestit de Apollonios din Rodos, 1.1228 și de Teocrit, 13.44 și va fi reluat în epoca tîrzie de Blossius Aemilius Dracontius în al său *Hilas*.

► *Iconografie*. Una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale mitului este cea de

431

HIMERA

pe marchetăria de marmură din bazilica lui Iunius Bassus de la Roma,

Hilebia. Fiica regelui Cariei; s-a căsătorit cu Lircos, fiul lui Foroneu, care se numărase printre pretendenții la mîna lui Io (vezi). Vrînd să afle de ce nu avea copii, Lircos a plecat să consulte oracolul, dar și-a înșelat soția. Aceasta a atras asupra sa mînia tatălui Hilebiei; ea i-a rămas însă credincioasă și l-a ajutat să scape de pedeapsa pe care i-o pregătise tatăl său.

► *Prezențe în literatura antică*. Eroina este amintită de Partenios din Niceea și de Apollonios din Rodos.

Hileira (gr. 'IXoceipot, -ag ; lat. *Hilaira*, -ae). Fiica lui Leucip și a Filodicei și sora Phoe-bei. Adesea cele două surori sînt numite de poeți Leucipide. Au fost răpite de Dioscuri, iar Hileira a devenit soția lui Castor.

► *Iconografie*. Figura Hileirei și cea a Phoebei au fost recunoscute în celebrul monocrom pe marmură numit „Jucătoarele de arșice” provenind de la Herculaneum (Napoli, Muzeul Național).

Hileos (gr. 'YXouoe; , -ou; lat. *Hylaeus*, -i). Literal, numele înseamnă „omul pădurii” și se referă la un centaur din Arcadia, care a fost ucis de Atalanta pe cînd o urmărea. Potrivit altor legende, Hileos a murit în lupta dintre lăpiți și centauri; în sfîrșit, după o altă versiune, a fost unul dintre centaurii uciși de Heracle.

Hilonome (gr. 'YXov6JJ.II, •HCi ^a^ - *Hylo-nome*, -es). Soția centaurului Cilaros; făcea și ea parte dintre centauri. Cînd Cilaros a fost străpuns de o săgeată în timpul banchetului de nuntă al lui Piritoos (vezi **CENTAURI**), Hilonome s-a sinucis cu aceeași săgeată.

► *Prezențe în literatura antică*. Episodul este amintit de Ovidiu (*Metamorfoze*, 12.393 și urm.).

Hilos (gr. "YXXoe, -ou ; lat. *Hyllus*, -i). Fiul lui Heracle și al Deianirei și soțul Iolei. Împreună cu ceilalți fii ai lui Heracle, a fost alungat din Pelopones de Euristeu și s-a refugiat la Atena. A fost ucis în luptă de Ehemos

atunci cînd a încercat să revină în Pelopones.

Himalia (gr. 'IjiaXia, -ac;). Nimfă din insula Rodos. A fost îndrăgită de Zeus, care s-a unit cu ea transformîndu-se în ploaie; au avut trei fii, Sparteos, Cronios și Citos, care, în timpul potopului ce a înecat insula Rodos, s-au salvat cățărîndu-se pe vîrfurile munților de pe insulă (Diodor din Sicilia, 5.55). Afît numele nimfei, care înseamnă literal „morărița”, cît și cele ale fiilor ei, respectiv „semănătorul”, „cel ce coace recolta” și „brutarul”, fac trimitere la diferite aspecte legate de grîu și, prin urmare, sînt puse în relație cu tema fertilității pămîntului.

Himeneu (gr. 'Y;xfjv, -evoc;; lat. *Hymen* sau *Hymenaeus*, -i). Zeu al căsătoriei; se credea că era un tînăr nemaipomenit de frumos și era invocat în cîntecele de nuntă. Inițial numele indica chiar cîntecul nupțial sau, mai precis, refrenul melodic al acestuia. Potrivit unei povestiri, frumosul Himeneu murise chiar în ziua nunții sale, în camera nupțială (Pindar, fragm. 126.6). Genealogia zeului este prezentată diferit în izvoare; predomină însă versiunea conform căreia este fiul lui Apollo și al muzelor, datorită legăturii sale strînsă cu cîntecul și muzica, în iconografie este reprezentat ca un tînăr mai înalt și mai matur decît Eros, cu o torță nupțială în mînă.

Himera (gr. Xip.cxipa, -aq; lat. *Chimaera*, -ae). Animal monstruos fantastic, zămislit de Echidna, cu trupul avînd partea din față de leu, mijlocul de capră, iar partea dinapoi de șarpe; din cele trei guri înfricoșătoare arunca flăcări. Potrivit unei tradiții, Himera a fost crescută de Amisodares, regele Licie (Iliada, 13.328), care avea o capră cu acest nume.

Prin incursiunile sale, Himera pustia cîm-piile Licie. A fost ucisă de BELEROFON (vezi), care, de pe calul său înaripat, Pegas, și-a trimis săgețile către ea. Pentru explicarea originii Himerei, în trecut nu au lipsit încercările de a o pune în legătură cu vulcanul din Licia care purta același nume. Menționăm că în unele reprezentări Himera este reprodușă pur și simplu ca un leu, deși de un tip aparte, care încă trăia în Licia în epoca istorică.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea Himerei, de la naștere pînă la uciderea ei de către Belerofon, este amintită în unele pasaje din Iliada, în Teogonia lui Hesiod și la Apollodor. Pentru detaliile legate de

HIMEREU

432

uciderea monstrului, vezi și BELEROFON. Ulterior, termenul „himeră” s-a perpetuat în limbile moderne, unde indică visele zadarnice, irealizabile, și utopiile.

► *Iconografie.* Pe lîngă numeroase reprezentări pe vase (majoritatea legate de uciderea Himerei de către Belerofon, cea mai faimoasă dînd și numele unui pictor de vase corintice, Pictorul Himerei), ca mărturie a succesului acestui subiect stau menționările unor celebre lucrări de sculptură din care s-au mai păstrat doar descrierile lui Pausanias. Himera era reprezentată în sanctuarul lui Heracle de la Tasos, în ante-fixe sculptate, ca figură cu evidentă valoare apotropaică. Un relief din secolul al V-lea î.Hr., din Asia Mică, cu monstrul ucis de Belerofon, se păstrează la British Museum. Cea mai celebră reprezentare a Himerei este aceea din faimoasa statuie de bronz cunoscută drept Himera de la Arezzo. Pentru alte trimiteri iconografice vezi și BELEROFON.

Himereu (gr. Xijiaipeoc;, -ewg; lat. *Chi-maereus*, -i). Erou grec, fiul lui Prometeu și al lui Celeno, fiica lui Atlas, și fratele lui Licos. Mormîntul său era venerat la Troia. Înainte de războiul troian, o molimă s-a abătut asupra Spartei, iar oracolul a prezis că aceasta avea să înceteze numai atunci cînd avea să fie oferit un sacrificiu de intercesiune pe mormîntul lui Himereu și al lui Licos. Ca atare, Menelaos a pornit către Troia. Această călătorie a avut numeroase urmări, întrucît, dacă pe de o parte sacrificiul a pus capăt molimei din Sparta, așa cum prezisese oracolul, de cealaltă parte Menelaos l-a cunoscut pe Paris, care l-a găzduit și pe care mai apoi l-a adus cu sine la Sparta, creînd astfel premisele pentru răpirea Elenei și războiul de zece ani de la Troia.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea ne este cunoscută mai cu seamă prin intermediul unor comentatori tîrzii ai poemelor homerice.

Himeros (gr. 'Ijiepoc;, -ou). 1) Personificarea dorinței amoroase. Era considerat fiul Afroditei și fratele lui Eros și al lui Pothos, zeul dragostei și, respectiv, al regretului. Face parte din cortegiul Afroditei și trăiește pe muntele Olimp împreună cu Cha-ritele și muzele.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod, Teogonia, 64 și 201 și urm.; Lucian, Dialogurile zeilor, 15; Anthologia Palatina, 7.421. În Banchetul, 197d Platon îl asociază Charitelor.

► *Iconografie.* Potrivit mărturiei lui Pausanias, marele sculptor Scopas ridicase pentru Himeros, Eros și Pothos un grup sculptural într-un templu închinat Afroditei și Atenei. Quintus din Smirna spune că era reprezentat pe scutul lui Ahile. 2) Fiul lui Lacedemon și al Taigetei. Înșelat de Afrodita, s-a unit într-o noapte, fără să știe, cu sora sa Cleodice. Cînd a descoperit adevărul, disperat, s-a aruncat în rîul Eurotas din Pelopones, ce a luat de la el numele Himeros cu care era indicat în Antichitate.

Himetros (gr. 'YJLTVTTOC sau 'Yp.ecro'ac;, -ou; lat. *Hymettus*, -i). Munte din Atica unde era practicat cultul lui Zeus. Pe coastele sale se producea un soi de miere de albine foarte cunoscut și apreciat în Antichitate.

Himnos (gr. "Yp.voe;, -ou). Tînăr păstor din Frigia, îndrăgostit de nimfă Niceea, care făcea parte din cortegiul Artemisei.

După ce a fost respins de Niceea, care, asemenea zeiței, nu știa ce este iubirea, a devenit afît de insistent încît nimfa, mîniată, l-a ucis cu o săgeată.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul ne este cunoscut din versiunea lui Nonnos din Panopolis {Dionisiacele, 15}.

Hioxos (gr. "Ituțog, -ou). Nepotul lui Tezeu, fiul lui Melanipos și al Perigunei, care la rîndul ei era fiica tîlharului Sinis.

Hipasos (gr. "IIHTOCCTOC;, -ou). Fiul Leucipei. A fost ucis de mama sa, înfuriată de Dio-nysos, și oferit zeului ca victimă.

Hipe (gr. "lirim, -r'q; lat. *Hippe*, -es). Fiica centaurului Chiron. A fost iubită de Eol, fiul lui Hellen. Pentru a da naștere copilului, tînăra a fugit pe muntele Pelion, ca să nu fie pedepsită de tatăl său; acesta însă a urmărit-o, iar Hipe i-a rugat pe zei să o ajute să nască în taină copilul - o fată numită Melanipe. Rugămîntea sa a fost ascultată și ea a fost transformată în constelație, luînd forma unui cal, și a fost așezată în cer, unde tatăl ei nu putea să o ajungă. Alte versiuni ale mitului povestesc

că Hipe avea darul profeției și că, printre altele, a prezis și moartea tatălui său; ca s-o pedepsească pentru limbuția sa, Zeus a transformat-o într-o iapă roșcată (vezi CHIRON).

► *Prezențe în literatura antică.* Principala versiune a legendei ne este oferită de Hyginus (*Astronomica*, 2.18).

Hiperboreeni (gr. 'Yneppopeoi, -uv; lat. *Hyperborei, -orum*). Popor mitic, despre care se credea că trăia în deplină fericire într-un ținut unde soarele nu apunea niciodată, dincolo de vântul de miazănoapte; numele lor derivă într-adevăr din *uuipe*, „dincolo de”, și Bopeag, „vântul de miazănoapte”. Cu acest termen însă poezii îi indicau pur și simplu pe „cei ce trăiesc mai la miazănoapte” sau „ceea ce se află mai la miazănoapte”; astfel, Vergiliu și Horațiu vorbesc despre *Hyperboreae orae* și despre *Hyperborei campi*. Legenda hiperboreenilor constituie una din formele poetice în care s-a tradus tradiția mitică despre starea de deplină fericire și inocență, situată de obicei fie într-un trecut misterios, fie la distanțe intangibile.

Legenda delfică povestește că Apollo petrecea în ținutul hiperboreenilor lunile de iarnă, înconjurat de venerația și afecțiunea locuitorilor acelor locuri îndepărtate, care trimiteau apoi ofrande la sanctuarul de la Delos - primele recolte de grâu, care ajungeau pe insulă urmînd un itinerar lung și complicat. Dacă etapele acestui parcurs pot fi urmărite pe teritoriul grec, ele se pierd mai apoi, înaintînd spre nord. Încercările de a explica itinerarul ofrandelor ca drum al chihlimbarului nu par să aibă o susținere solidă; din punct de vedere istoric, mitul se leagă probabil de o colonie din cîmpia danubiană, dar predomină impresia că hiperboreenii sînt, înainte de toate, o invenție poetică. Vezi și SEPTENTRION.

► *Prezențe în literatura antică.* Hiperboreenii sînt citați pentru prima oară în *Imnul homeric către Dionysos*. Aluzii la fericirea lor deplină se găsesc la Pindar, *Pythice*, 10. Povestea despre ofrandele trimise la sanctuarul din Delos ne este relatată de Herodot (4.33) și Calimah (*Imn către Delos*). Alte informații și trimiteri întîlnim la Pausanias, Strabon, Pliniu cel Bătrîn, Pomponius Mela și Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 4.611 și urm.).

Hiperia (gr. 'Yirepeia, -ag). Izvor din Tesalia, amintit de Homer (*Iliada*, 2.734 și 6.457).

Hiperion (gr. 'Ynepfwv, -ovog; lat. *Hype-rion, -onis*). Titan, fiul lui Uranos (Cerul), și al Geei (Glia), și tatăl Soarelui (Helios), al Lunii (Selena), și al Aurorei (Eos). Însuși Helios este numit uneori Hiperion, formă prescurtată a patronimului Hiperio-nidul (vezi HELIOS).

► *Prezențe în literatură.* Personajul apare adesea în poezia clasică, de la *Iliada* (19.398) la *Odiseea* (1.24), de la Hesiod (*Teogonia*) la Ovidiu (*Metamorfoze* și *Fastele*). Numele înseamnă „cel de sus” și a fost atribuit de Holderlin protagonistului celebrei sale opere *Hiperion sau ermitul din Grecia*. Din acest mit s-a inspirat și J. Keats pentru al său *Hiperion*.

Hipermestra (gr. 'YnepjivTiaTpa, -ag; lat. *Hypermnestra, -ae*). 1) Mama lui Amfiaraos. 2) Una dintre fiicele lui Danaos și soția lui Linceu (vezi DANAOS și LINCÉU).

Hiperohos (gr. 'Yirepoxog, -ou). 1) Tatăl lui ENOMAOS (vezi), care potrivit altor izvoare era fiul lui Ares. 2) Cel care a apărat, împreună cu Lao-docos, sanctuarul din Delfi de atacul galatenilor.

Hipios (gr. 'Inmog, -ou). Epitet al lui Posei-don, ce provine de la caii-de-mare care trăgeau carul acestuia. Hipnos, vezi SOMN.

Hipocoon (gr. 'ITTTOX&IJV, -owvxog; lat. *Hippocoon, -oontis*). 1) Erou spartan, fiul nimfei Batia și al lui Ebalos; avea doisprezece fii, numiți Hipocoontizi. Deși era fiul ilegitim al lui Ebalos, el și fiii săi au urcat pe tronul Spartei, privîndu-i astfel de drepturile lor pe urmașii legitimi ai lui Ebalos, Tindar și Icarios, pe care i-au alungat din cetate. Aceștia însă i-au cerut lui Heracle să-i ajute să-și redobîndească averile, și cu sprijinul eroului Hipocoon și fiii acestuia au fost uciși, iar Tindar și Icarios și-au recăpătat tronul.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 2.2.3 și 3.1.4-5; Diodor din Sicilia, 4.33; Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.4-5.

2) Rege din Amicle și tatăl lui Enesimos, erou care a luat parte la vînătoarea mistrețului din Calidon.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Ovidiu în *Metamorfoze*, 8.

Hipocratia (gr. 'I'jnroxpTei.a). Sărbători religioase grecești care aveau loc în Arcadia în cinstea lui Poseidon.

Hipocrene (gr. 'ITnroxpTJvn, -ne;; lat. *Hippo-crene, -es*). În traducere, „izvorul calului”. Era un faimos izvor sacru al muzelor de pe muntele Helicon din Beoția; potrivit legendei, izvorul țîșnise de sub copitele calului Pegas.

Hipodamas (gr. 'IiriTo&Ep.ag, -avxog). 1) Erou troian, fiul lui Priam (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.5).

2) Războinic troian, amintit în *Iliada* (20.401).

3) Fiul lui Aheloos și al Perimedei și fratele lui Oreste; a fost tatăl Euritei (Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.3 și 10).

Hipodamia (gr. 'ITruoSajieia, -ac;; lat. *Hippo-damii, -ae*). 1) Fiica lui Enomaos, regele cetății Pisa din Elida. Pentru detalii vezi ENOMAOS și PELOPS.

2) Soția lui Piritoos, la al cărui banchet de nuntă a avut loc celebrul episod al luptei dintre centauri și lăpiți (vezi PIRITOOS).

Hipodromios (gr. 'IT7TTo6p6p.ioc, -ou). Epitet cu care era indicat Poseidon, în calitate de ocrotitor al curselor de cai.

Hipolit (gr. 'IiriToXuTog, -ou; lat. *Hippoly-tus, -i*). Fiul lui Tezeu și al Hipolitei, regina amazoanelor, sau al surorii acesteia, Antiope. A fost îndrăgit de Fedra, soția lui Tezeu. Dar pentru că Hipolit i-a respins dragostea, Fedra i s-a plîns lui Tezeu că

acesta a încercat să o violeze. Atunci Tezeu a început să-și persecute fiul. Tatăl său, Poseidon, i-a promis că-i va îndeplini trei dorințe; Tezeu a dorit moartea fiului său. Pe când Hipolit se plimba pe malul mării în carul său tras de cai, Poseidon a făcut să iasă din apă un taur sălbatic, care a speriat caii; Hipolit a pierdut controlul carului, care s-a răsturnat, iar nefericitul tânăr a fost tîrît pe plajă pînă cînd a murit. Abia mai tîrziu Tezeu a aflat adevărul, iar Fedra, cuprinsă de remușcări și de disperare, și-a luat viața.

Potrivit tradiției însă, Artemis l-a rugat pe Asclepios, zeul medicinei, să-l învie pe Hipolit. Mitul răspîndit în lumea latină povestește că Diana, după ce i-a schimbat numele în Virbius, l-a pus sub ocrotirea nimfei Egeria, în pădurea Aricia din Latium, unde i s-au adus onoruri divine. Această versiune a mitului nu a fost însă admisă de toți poeții latini: Horațiu, de pildă, preferînd tradiția mai veche, susține că Diana nu a putut să-l învie pe Hipolit. Potrivit unei alte tradiții, Hipolit a fost așezat în cer, sub forma constelației Vizitiului.

► *Răsplîndirea cultului*, în lumea greacă se venerau un mormînt al lui Hipolit la Atena și un altul la Trezena. Pe Acropola atiniană, lui Hipolit și Afroditei le era închinat un cult; la Trezena, fetele obișnuiau să-i ofere părul înainte de nuntă. În lumea romană, principalul loc de cult al eroului (identificat, după cum am văzut, cu Virbius) era pădurea sacră a Dianei de la Aricia.

► *Prezențe în literatura antică*. Lui Hipolit îi sînt dedicate două tragedii ale lui Euripide (*Hipolit, purtător de vâl și Hipolit, purtător de cumună*), din care s-au inspirat și reelaborările ulterioare ale mitului. Acesta a fost reluat în lumea romană de Vergiliu (*Eneida*, 7), care povestește despre tradiția identificării sale cu Virbius, și de Seneca, în *Fedra*.

► *Prezențe în literatura modernă*. Tragica poveste a lui Hipolit și a Fedrei a inspirat și o serie de opere tragice din epoca modernă, în special *Hipolit* al lui E. Tesauro, *Fedra* lui Racine, *Fedra* lui D'Annunzio și *Fedra* lui M. de Unamuno. Vezi și *FEDRA*.

► *Iconografie*. Prin natura ei, povestea lui Hipolit se pretează simbolismului funerar, ceea ce explică prezența frecventă pe sarcofage a reprezentărilor inspirate de acest personaj. Prin intermediul picturii elenistice, subiectul s-a răspîndit și în decorațiunile murale romane.

Hipolita (gr. Ἰππολύτη, -ne; lat. *Hippolyte, -es*). 1) Fiica lui Ares și al Otrerei; era regina amazoanelor și sora Antiopei și a Melanipei. Purta o cingătoare („cingătoarea Hipolitei” din povestirile mitologice) pe care i-o dăruise tatăl său; Admeta, fiica lui Euristeu, a dorit această cingătoare, iar Heracle a fost însărcinat să i-o aducă. La întreprinderea lui Heracle au luat parte mulți alți eroi (Tezeu, Telamon și, potrivit unora, toți argonauții: Athenaios, 281b; vezi *HERACLE*).

435

HIPOTOOS

Hipolita a fost ucisă de erou în urma ostilității și a suspiciunilor amazoanelor, care bănuiau că străinii veniseră să o fure pe ea. Potrivit unei alte tradiții, Hipolita și o armată a amazoanelor au pornit război împotriva Aticii, ca să se răzbune pe Tezeu, care o răpise pe Antiope, însă, fiind învinsă, Hipolita s-a refugiat la Megara, unde a murit de durere. Nu lipsesc versiunile mitului potrivit cărora nu Antiope, ci Hipolita a fost răpită de Tezeu.

2) Numită și Astidamia, a fost soția lui Acastos și s-a îndrăgostit de Peleu. Pentru detalii vezi *ACASTOS*.

Hipolohe (gr. Ἱππολόχη, -r|q). Numele unei fiice a lui Heracle.

Hipolohos (gr. Ἱππολόχο, -ou). 1) Fiul lui Belerofon și al Filonoei (sau Anticleea); a fost tatăl lui Glaucos, care a luat parte la războiul troian în calitate de căpetenie a războinicilor din Licia; este citat în cînturile 6, 7, 12 și 17 din *Iliada*.

2) Războinic troian, fiul lui Antimahos și fratele lui Pisandros (*Iliada*, 11.122 și 145). A fost ucis de Agamemnon în timpul războiului troian.

Hipomedon (gr. Ἱππομέδων, -ovtog; lat. *Hippomedon, -ontis*). **Erou grec, fiul lui** Aristomahos și nepotul lui Adrast sau, potrivit altor izvoare, al lui Talaos; trăia la Lerna într-un castel impunător și de aici a pornit războiul împotriva Tebei alături de Adrast, cu expediția celor Șapte împotriva Tebei (vezi *CEI ȘAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI* și *ADRAST*). Este amintit datorită staturii sale gigantice; aceasta însă nu a fost suficientă pentru a-l învinge pe Ismarios, care l-a ucis. Fiul său Poli dor a cucerit Teba cu expediția epigonilor.

► *Prezențe în literatura antică*. Hipomedon este amintit de Eschil în *Cei șapte împotriva Tebei*, de Euripide în *Fenicienele*, de Pausanias (10.10.3 și 38.10) și de unii mitografi (Apollodor, *Biblioteca*, 3.6.3 și 6; Hyginus, *Fabule*, 70).

Hipomenes (gr. Ἱππομένης, -oug; lat. *Hippomenes, -ae*). Potrivit unei versiuni a mitului Atalantei, eroul a obținut mîna fetei, învingînd-o în cursă; alte versiuni susțin că învingătorul se numea Melanion. Pentru detalii vezi *ATALANTA*.

Hiponoos (gr. Ἱππονόος, -6ou). Nume cu care era indicat inițial *BELEROFON* (vezi). Potrivit tradiției, îi învățase pe oameni să folosească frîiele pentru a mîna caii; de aici derivă numele său, care face trimitere la priceperea sa în ce privește caii.

Hipotades (gr. Ἱπποτάδης, -ao; lat. *Hippo-tades, -ae*). În traducere, „fiul lui Hipotes”; este un epitet al lui Eol. De la el provine apelativul *Hippotadae regnum* atribuit Insulelor Eoliene.

Hipotes (gr. Ἱπποτίτης, -ou; lat. *Hippotes, -ae*). 1) Fiul lui Antioh, urmașul lui Heracle, și unul dintre Heraclizi. În timpul expediției acestora pentru cucerirea Peloponesului, a ucis din greșală un prezicător al lui Apollo, despre care crezuse că este spion. Uciderea prezicătorului a stîrnit mînia lui Apollo împotriva armatei Heraclizilor, iar pentru a-l îndupleca pe zeu Hipotes a fost alungat din regiune timp de zece ani.

► *Prezențe în literatura antică*. Apollodor, *Biblioteca*, 2.8.3.

2) Fiul regelui din Corint. I-a găzduit pe Iason și pe Medeea cînd aceștia au fost alungați de *ACASTOS* (vezi). De asemenea, a predat-o pe Medeea tribunalului din Atena după ce aceasta l-a ucis pe Creon.

► *Prezențe în literatura antică*. Hyginus, *Fabule*, 27.

Hipotoe (gr. 'Ituo-SOT), -r\q). Eroină greacă, urmașă a lui Perseu pe linie paternă și a lui Pelops pe linie maternă. A fost iubită de Poseidon; zeul a răpit-o și a dus-o în insulele Echinade, unde Hipotoe l-a născut pe Tafios, care avea să fie tatăl lui Pte-relaos, regele teleboilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.4.5.

Hipotoon (gr. 'Imrotfoojv, -owvxog; lat. *Hippothoon*, -oontis). Fiul lui Poseidon și al Alopei. Mama sa l-a părăsit imediat după naștere, dar pruncul a fost alăptat de o iapă și a supraviețuit pînă cînd a fost găsit de niște păstori, care l-au crescut. Hipotoon a devenit un tînăr nespuns de frumos și a fost îndrăgît de Afrodita, care l-a transformat în izvor.

Hipotoos (gr. 'iTnio-Soog, -ou; lat. *Hippo-thous*, -i). Erou grec care a luat parte la vînătoarea mistrețului din Calidon.

HIPSEU

436

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.307.

Hipseu (gr. 'Yijjeuc;, -ewg; lat. *Hypseus*, -i). 1) Regele LAPITILOR (vezi). 2) Tatăl CIRENEI (vezi).

Hipsicreon (gr. 'YijHxpewv, -ovtoc;). Locuitor din Milet, căsătorit cu frumoasa Neera, care s-a îndrăgostit nebunește de Prome-don din Naxos, prietenul soțului ei. În ciuda opoziției lui Promedon, care nu voia să-și trădeze prietenul și obligațiile sacre ale ospitalității, Neera s-a unit cu el în casa lui Hipsicreon, și amîndoi au fugit la Naxos. Aici ea s-a refugiat într-un loc sacru, în altarul pritaneului; nereușind să o convingă să plece de acolo, Hipsicreon a recurs la arme și a declanșat un război între locuitorii din Milet și cei din Naxos, după ce a fost jignit de aceștia din urmă, care l-au sfătuit să nu recurgă la violență pentru a o face pe Neera să-l urmeze.

► *Prezențe în literatura antică.* Partenios, *Erotikā pathemata*, 18; Plutarh, *Despre virtuțile femeilor*, 17.

Hipsipile (gr. 'YijHTTUXTi, -r\q; lat. *Hypsi-pyle*, -es). Fiica lui Toas, regele din Lemnos; i-a salvat viața tatălui său atunci cînd femeile din Lemnos i-au omorît pe toți bărbații care trăiau pe insulă. Potrivit legendei, femeile din Lemnos nutreau față de bărbați o ură profundă, asemănătoare cu cea a AMAZOANELOR sau a fiicelor lui DANAOS (vezi rubricile respective). Motivul acestei uri îl reprezenta faptul că, demult, ele neglijaseră cultul Afroditei și fuseseră pedepsite de zeiță cu un miros respingător, drept pentru care bărbații lor și-au îndreptat atenția către femeile din Tracia; însă soțiile legitime i-au omorît nu numai pe cei ce le înșelaseră, ci pe toți bărbații din Lemnos (tragedia este amintită și de Es-chil, *Choeforele*, și de Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.17). Hipsipile, care devenise regină, a reușit să-și salveze tatăl ascunzîndu-l într-un cufăr, așa cum s-a întîmplat și în cazul altor personaje celebre, ca Perseu și Dionysos (Pausanias, 3.24.3).

Atunci cînd argonauții, în timpul expediției lor, s-au oprit la Lemnos, Hipsipile s-a îndrăgostit de Iason, cu care a avut doi fii gemeni (*Iliada*, 7.468), Euneos și Toas. Mai tîrziu, cînd femeile din Lemnos

au descoperit că bătrînul Toas trăia, au obligat-o pe Hipsipile să-și părăsească patria. Atunci ea a fugit pe mare, dar în timpul călătoriei pirații au făcut-o prizonieră și au vîndut-o ca sclavă. Soarta a vrut ca ea să fie cumpărată de regele Licurg din Nemea, care a pus-o să aibă grijă de fiul său Arhemoros sau Ofeltes (pentru evenimentele ulterioare vezi ARHEMOROS). Numele Hipsipilei, care înseamnă pro-priu-zis „cea de la poarta înaltă”, a fost pus în legătură cu lume^ morților^

► *Prezențe în literatura antică.* Euripide a scris o tragedie intitulată *Hipsipile*, din care s-au păstrat fragmente; din povestea eroinei s-a inspirat, în literatura romană, Ovidiu, care în *Heroides*, 6 imaginează o scrisoare a Hipsipilei către Iason.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Povestea Hipsipilei este evocată pe scurt de Dante în *Divina Comedie* (*Infernul*, 18.91-94). P. Metastasio a scris o melodramă intitulată *Hipsipile*, pentru care există mai multe versiuni muzicale.

Hiria (lat. *Hyries*, -es). Mama lui CİCNOS (vezi). Cînd fiul său s-a aruncat de pe un deal înalt, ea, crezînd că a murit și neștiind că de fapt fusese transformat în lebedă, a plîns pînă cînd s-a preschimbat într-un lac care a luat numele ei.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este evocată de Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.371 și urm.

Hirieu (gr. 'Ypieuc;, -ewg; lat. *Hyrieus*, -ei). Fiul lui Poseidon și al unei Pleiade numite Alcione; a fost soțul nimfei Clonia și tatăl lui Nicteu, al lui Licos și, potrivit unor izvoare, al lui Orion. A întemeiat în Beoția cetatea Hiria, numită astfel după el.

Legenda despre nașterea lui Orion povestește că Hirieu era un țaran bătrîn, care i-a primit într-o zi în coliba lui pe Zeus, Poseidon și Hermes, coborîți pe pămînt (numele zeilor variază, în funcție de izvoare); ca să-i mulțumească pentru ospitalitate, zeii i-au cerut să-și exprime o dorință, iar el a vrut să aibă un fiu. Urinînd în pielea bouului pe care țaranul îl sacrificase pentru ei, cei trei l-au generat pe Orion. O versiune a mitului povestește în schimb că Hirieu era un rege care le-a poruncit unor arhitecți faimoși, Agamede și Trofonios, să construiască un edificiu

437

HOMER

TB

A

pentru păstrarea comorilor sale. Aceștia au construit edificiul, însă, mișcînd o piatră pe care numai ei puteau să o recunoască, aveau acces la comorile aflate acolo, pe care au început să le sustragă încetul cu încetul. Dîndu-și seama că a fost înșelat, Hirieu l-a însărcinat pe miticul arhitect Dedal să pregătească o capcană pentru a-i prinde pe cei doi hoți în flagrant, și astfel Agamede a fost prins. Neputînd să-l elibereze, Trofonios a preferat să-i taie capul, pentru ca Agamede să nu poată dezvălui numele compicelui său, dar chiar în acea clipă pămîntul s-a deschis și l-a înghițit (vezi AGAMEDE).

► *Prezențe în literatura antică.* Hirieu e amintit de Ovidiu în *Fastele* (5.495 și urm.), de Hyginus în *Fabule* (157 și 195), de Apollo-dor în *Biblioteca* (3.10.1), de Partenios din Nicea în *Erotikā pathemata* (20) și de Nonnos din Panopolis în *Dionisiacele* (13.96 și urm.).

Hirneto (gr. 'YpvTyfrw, -ovtq). Eroină greacă, fiica lui Temenos și soția lui Deifontes. Ei îi era

dedicată o tragedie a lui Euripide, numită *Temenizii*, care s-a pierdut.

Hirtacos (gr. "Ypxaxog, -ou; lat. *Hyrtacus*, -i). Erou troian, căruia Priam i-a dăruit-o pe prima lui soție, Arisba, atunci când s-a căsătorit cu Hecuba. Homer spune că era tatăl lui Asios, care a primit de la el apelativul patronimic Hirtacidul. Vergiliu (*Eneida*, 9.176 și urm.) îl prezintă drept tatăl lui Hipocoon și al lui Nisos.

Histeria (gr. xâ 'Yon'jpi.a). Sărbători religioase grecești închinat Afroditei, în timpul cărora se sacrificau porci în cinstea zeiței.

Historis (gr. *Ἱστορία*, -(*Sog*). Fiica prezicătorului Tiresias, amintită într-o legendă legată de cea a lui Heracle ca autoare indirectă a nașterii eroului. Alcmena, mama lui Heracle, nu reușea să aducă pe lume copilul din cauza intrigilor Herei și ale Ilitiei; Ilitia, așezată în pragul casei cu brațele încrucișate, o ținea „legată” astfel pe Alcmena, împiedicând-o să nască. Historis a ieșit din casă, strigând bucuroasă că Alcmena scăpase în sfârșit de povara sarcinii. Furioasă, Ilitia a plecat, și abia atunci Alcmena i-a putut naște pe Heracle și pe fratele geamăn al acestuia, Ificles. O versiune mai răspândită a? mitului îi atribuie

lui Galintias rolul jucat de Historis (pentru alte detalii legate de nașterea lui Heracle vezi GALINTIAS).

► *Prezențe în literatura antică*. Personajul este amintit de Pausanias (9.11.3).

Holocaust. Sensul propriu al termenului este acela de „ars în întregime” și indică sacrificiile în cazul cărora victima era arsă complet. Mai frecvent însă, la sacrificiile practicate de greci și romani doar o treime din victimă era arsă, părțile rămase fiind rezervate preoților și participanților la sacrificiu, care le mâncau în cadrul unui banchet sacru.

Homer (gr. "Οἰ.Τ]poc;, -ou; lat. *Homerus*, 4). Părintele mitului grec, Homer este la rîndul lui un personaj aproape mitic : incredibila cantitate de informații vehiculate în Antichitate în legătură cu el, adesea în contradicție unele cu altele, demonstrează că din biografia sa se cunoșteau foarte puține detalii certe și că elementul de legendă l-a depășit rapid pe cel istoric. Nu se cunoștea semnificația precisă a numelui său, care apare pentru prima oară în fragm. 357 (incert) din Hesiod: după unii însemna „orb”, în dialectul eolidian din Cumae, iar după alții, „ostatic”. Mai frecvent însă, prin antonomază, era numit „Poetul”. Tradițiile legendare abundă și în privința locului său de origine: cel puțin șapte cetăți își disputau onoarea de a-i fi loc de baștină. Printre acestea, insula Chios, menționată și de Pindar ca patrie a poetului și sediu al unei școli de aezi, Homerizii, care se pretindeau a fi descendenții acestuia. La fel de discordante și de slab fixate prin date istorice erau tradițiile referitoare la cronologia sa, plasată în epoca asediului Troiei descris de el în *Iliada* (după datarea stabilită de Eratostene și căreia i se conformau anticii, acesta ar fi avut loc în anul 1184 î.Hr.), dar și cu șazecei, o sută sau patru sute de ani mai târziu. Nici raportarea cronologică la Hesiod nu este de mare ajutor, pentru că tradițiile îl consideră când contemporan, când predecesor, când succesor al acestuia. Herodot (2.53) îi consideră pe Homer și pe Hesiod contemporani și îi situează pe amîndoi cu patru sute de ani înaintea sa, așadar pe la mijlocul secolului al IX-lea î.Hr. Raportarea la Hesiod este

HONOS ȘI VIRTUS

438

subliniată de o legendă populară ce a stat la baza scrierii *întrecerea dintre Homer și Hesiod*, potrivit căreia cei doi au rivalizat într-o competiție poetică organizată pe insula Eubee în cinstea lui Amfidamas, regele insulei. Cu acel prilej, Homer ar fi fost învins de Hesiod, datorită nu atât formei poetice, cât conținutului versurilor sale, întrucît Homer prezenta acțiuni războinice, în timp ce Hesiod își concentra arta pe temele muncii și păcii. Verdictul a fost dat de fratele lui Amfidamas, Panides, iar de atunci expresia „judecata lui Panides” a devenit sinonimă cu aprecierea pripită și neîntemeiată (vezi PANIDES). Unele caracteristici ale biografiei lui Homer (de pildă cunoscuta legendă a cecității sale, reflectată și în portretele lui care ne-au parvenit) se datorează - mai mult decît informațiilor precise referitoare la el — obiceiului în virtutea căruia erau reprezentați în Antichitate aezi și rapsozii, considerați orbi chiar în baza povestirii homerice despre Demo-docos, cîntărețul menționat în *Odiseea* (8.62 și urm.); ideea cecității lui Homer își are originea în epoca *Imnului homeric către Apollo* (v. 172), în jurul secolului al VI-lea î.Hr. (pentru alte detalii vezi ORBIRE). Activității sale poetice anticii îi atribuiau *Iliada*, *Odiseea*, *Imnurile* numite convențional *homerice*, poemul *Margites*, *Batra-homimahia* și cîteva compoziții poetice minore. Se spunea că mormîntul lui se afla pe insula Ios și putea fi încă văzut în secolul al II-lea d.Hr.

► *Prezențe în literatura antică*. Printre nenumăratele biografii ale lui Homer se regăsesc cea fals atribuită lui Herodot, o alta a lui Pseudo-Plutarh, precum și diverse altele de mai mică importanță. Referiri la Homer apar în toate operele istoricilor, poezilor, compilerilor și mitografilor din Antichitate.

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană*. Figura lui Homer se află în centrul uneia dintre cele mai aprinse dezbateri pe care le-a cunoscut vreodată filologia clasică - aceea referitoare la paternitatea *Iliadei* și a *Odiseii* și la veridicitatea istorică a unui poet numit Homer —, dezbateri cunoscută sub numele generic „chestiunea homerică” și în cadrul căreia pozițiile au alternat de-a lungul secolelor, cînd în favoarea, cînd împotriva existenței personajului istoric Homer. Critica contemporană și-a concentrat atenția asupra altor

teme, „chestiunea homerică” pierzându-și în deceniile din urmă centralitatea, dar figura poetului orb nu a încetat să fascineze și să suscite interesul. Dintre numeroasele referiri prezente în literatura din toate timpurile și din toate țările la Homer și la poemele sale, merită să fie amintite cel puțin interpretarea figurii poetului oferită de Vico și mai ales menționarea sa de către Dante, care îl întâlnește în primul cerc al infernului și îl prezintă drept „Homer, poetul suveran” din fruntea școlii marilor poeți, „bardul cu vers științietor, ce peste ei ca șoimul se ridică” (*Infernul*, cîntul 4, vv. 88, 95-96). Dintre interpretările cele mai curioase și mai excentrice le amintim pe cele în cheie poetică ale lui Luigi Malerba (care în *Itaca pentru todeauna* imaginează *Odiseea* ca pe un poem autobiografic scris de Ulise însuși) și Samuel Butler, care a scris *Autoarea Odiseii* și *Despre originea trapanese a Odiseii*. De asemenea, D. Walcott a scris un poem narativ intitulat *Homer*.

> *Iconografie*. Arta antică ne-a transmis numeroase portrete ale lui Homer, majoritatea în copii din epoca romană după originale grecești mai vechi, databile aproximativ la mijlocul secolului al V-lea î.Hr. Toate sînt portrete de reconstituire, atribuind figurii lui Homer caracteristicile transmise de tradiție : acesta este reprezentat ca un bătrîn cu barbă lungă, concentrat și gînditor, pur-tînd semnul clar al cecității - cavitățile orbitale profunde. Ridurile care îi brăzdează de obicei fruntea în aceste portrete nu indică în general vîrsta înaintată, ci sînt o reprezentare convențională a capacității mnemonice deosebite, caracteristice poetului. Portrete celebre ale lui Homer se găsesc, la Museum of Fine Arts din Boston, la Museo Barracco și la Musei Capitolini din Roma. Scena apoteozei lui Homer apare într-un relief votiv descoperit în secolul al XVII-lea pe Via Appia și realizat de sculptorul grec Arhelaos din Priene, poetul fiind reprezentat înconjurat de figuri simbolice și de cele nouă muze.

Honos și Virtus, în lumea romană erau două abstracțiuni care se refereau la curajul în luptă și la recunoașterea sa publică. Erău divinizate și aveau un cult propriu în diferite temple, ridicate în capitală în urma unor victorii militare importante și care se aflau la Poarta Capena, la Poarta Collina și pe Capitoliu. Vezi, de asemenea, **VIRTUS** și **ONOAREA**.

I

439

Hoplados (gr. 'OnXo5ap.og, -ou). Unul dintre giganți. A vegheat asupra Rheei cînd aceasta era însărcinată cu Zeus, pentru a preveni eventualele atacuri ale lui Cronos împotriva ei (Pausanias, 8.36.2).

Hora (lat. *Hora*, -ae). Cunoscută și sub numele Hersilia, în lumea romană era venerată ca zeiță a tinereții și ca soția lui Quirinus (vezi și **ROMULUS**).

Horatii (lat. *Horatii*, -orum). *Horatia gens* era una dintre cele mai vechi familii din Roma. Trei frați din această stirpe au luptat împotriva **CURIAȚILOR** (vezi), trei frați din Alba, pentru a stabili care dintre cele două cetăți avea să-și exercite dominația asupra celeilalte și a regiunii. Lupta a rămas multă vreme deschisă oricărui rezultat. Doi dintre Horați au căzut; cei trei Curiați, deși rămași în viață, erau grav răniți. Unicul Horațiu supraviețuitor, care scăpase fără să fie rănit, a recurs atunci la șiretenie pentru a obține victoria : prefăcîndu-se că fuge, a reușit să-i înfrunte separat pe fiecare dintre adversarii săi, ucigîndu-i pe toți trei. S-a întors în triumf la Roma cu prada sa de război, veșmintele și armele celor trei învinși. Dar, pe cînd se apropia de Poarta Capena, sora sa Horația, care îi alergase în întîm-pinare, a recunoscut pe umerii lui mantaua ce îi aparținuse unuia dintre Curiați, tocmai acela de care ea era de mult îndrăgostită în secret. Durerea ei i s-a părut nepotrivită fratelui și i-a provocat mînia : reproșîndu-i dragostea pentru dușmanul său, s-a năpustit asupra ei și a ucis-o. Crima aceasta l-a dus în fața judecării duumvirilor, care l-au condamnat să fie escortat, cu capul acoperit, pînă la locul unde urma să fie spînzurat de un copac. Horațiu a făcut atunci apel la poporul roman; tatăl său l-a declarat nevinovat, susținînd că în caz contrar el însuși l-ar fi pedepsit deja înainte, în virtutea autorității sale paterne. Poporul l-a absolvit și el pe Horațiu de pedeapsa capitală, dar a cerut totodată să fie supus unui fel de pedeapsă morală: cu capul acoperit și condus de tatăl său, a fost obligat să treacă sub un jug (*tigillum sororium*).

► *Prezențe în literatura antică*. Legendară înfruntare dintre Horatii și Curiați este povestită de Livius în prima carte a *Istoriilor*.

HORE

► *Prezențe în literatura modernă*. Povestirea lui Livius l-a inspirat pe Corneille în scrierea tragediei *Horace*, iar ulterior, pornind de la această reelaborare a legendei realizată de Corneille, au fost compuse diverse opere muzicale inspirate din această legendă, printre care *Horatii și Curiații* a lui Domenico Cimarosa.

Horațiu Cocles (lat. *Horatius*, -i *Cocles*, -itis). Erou celebru din vechile legende romane; numele său înseamnă „Horațiu cel cu un singur ochi”. Celebritatea i se datorează faptului de a fi apărut de unul singur podul Sublicius de pe rîul Tibru, din Roma, în fața întregii armate etrusce a lui Porsenna. Pus să păzească podul împreună cu S. Lartius și T. Herminius, el a respins atacurile inamicului în timp ce în spatele său romanii pregăteau distrugerea podului. Cînd totul era aproape terminat, înainte ca podul, distrus, să se prăbușească, Horațiu a rămas singur, fără cei doi camarazi, iar în momentul prăbușirii s-a aruncat în rîu și a ajuns înot în cetate, scăpînd teafăr dintr-o ploaie de săgeți inamice, în onoarea sa a fost ridicată o statuie, iar lui i s-a dat atîta pămînt cît a putut ara într-o zi.

► *Prezențe în literatura antică*. Cea mai veche referire la acest mit apare la Calimah în *Aitia*. Alte informații se găsesc la Livius (2.10) și Plutarh (*Publicola*, 16). Potrivit lui Polybios (6.55), Horațiu s-a înecat în apele Tibrului.

► *Iconografie*. Este posibil ca statuia care i-a fost ridicată, conform tradiției, pentru a comemora gestul său eroic să fi fost în realitate o sculptură reprezentîndu-l pe Vulcan. Tradiția reține într-adevăr că aceasta înfățișa un bărbat șchiop și cu un singur ochi, trăsături ce se potrivesc destul de bine zeului. În acest caz, povestea lui Horațiu ar fi un mit etiologic născut pentru a explica originea sculpturii.

Hore (gr. *t)pai, -uiv; lat. *Horae*, -arum). Fiicele lui Zeus și ale lui Temis, erau zeițele ordinii din natură și ale anotimpurilor, însărcinate cu paza porților Olimpului. Erău divinitățile care asigurau fertilitatea solului grație diverselor tipuri de climă ce depindeau de intervenția lor: La Atena erau venerate din vremuri străvechi două Hore, Talo (Hora primăverii) și Cărpo (Hora toamnei), uneori alăturîndu-li-se Auxo, legată

HORUS

440

de maturizarea plantelor; tradiția menționează mai frecvent trei sau patru Hore. Hesiod le amintește sub numele de Eu-nomia („disciplina”), Dike („dreptatea”) și Irene („pacea”).

► *Atribute.* De obicei Horele sînt reprezentate ca niște tinere purtînd fructele specifice fiecărui anotimp.

► *Răspîndirea cultului.* Horele erau venerate în special la Atena, Argos și Olimpia. Apăreau adesea ca divinități secundare alături de alte figuri divine precum Demetra și Persefona, Apollo și Helios, Dionysos, Pan, Afrodita.

► *Prezențe în literatura antică.* Sînt menționate în *Iliada*, unde îndepărtează norii din fața porților Olimpului (5.749; 8.393), în Hesiod (*Teogonia*, 900 și *Munci și zile*, 73), în *Imnul homeric către Afrodita*, la Pindar în *Pythice*, 9, în *Pacea* lui Aristofan și în *Metamorfozele* lui Ovidiu.

► *Iconografie.* Sînt reprezentate frecvent în ceramica grecească și în reliefurile elenistice și romane. Pe Vasul Francois, unde apar pentru prima dată, nu sînt caracterizate în mod individual. Trebuie să fi fost reprezentate deasupra coroanei pe statuia Herei, operă a lui Policlet, și pe o sculptură înfățișîndu-l pe Zeus, la realizarea căreia a colaborat Fidias (Pausanias, 2.17.4 și 1.40.4).

Horus (lat. *Horus*, -i). Zeu solar egiptean, mai cunoscut în lumea greco-romană sub numele Harpocrate. În religia egipteană, Horus era legat de miturile relative la Osiris și Isis; Isis l-a născut după ce Osiris fusese ucis (vezi OSIRIS), iar el a reușit, nu fără greutate și după multe peripeții, să-l învingă pe întunecatul zeu antagonist, Seth sau Tifon (vezi SETH). În lumea greco-romană, totalitatea legendelor referitoare la divinitățile egiptene este sistematizată și organizată de Plutarh în scrierea sa despre Isis și Osiris. Întrucît și în Egipt tradiția sublinia numeroasele dificultăți pe care Horus trebuise să le înfrunte în tinerețe, în lumea elenistică și romană s-a răspîndit cultul lui Horus copil, iar sub numele Harpocrate (Horus copil) s-a bucurat de un succes enorm, în special din punct de vedere iconografic (reprezentările zeului copil, grăsuț, cu degetul în gură, sau așezat pe o floare de lotus predomină net asupra celeilalte scheme iconografice, a zeului

războinic călare, cu cap de șoim). Legat în cadrul cultului de divinitățile egiptene și de riturile lui Isis, Osiris și Serapis, a fost asociat în lumea elenistică și romană, datorită aspectelor sale diferite, cu Heracle, Apollo și Eros.

Hosii sau **Hosioi** (gr. "Ocioi, -οιοί). Preoți ai lui Apollo din templul oracular de la Delfi, care aveau drept sarcină să asiste pe Pythia și să celebreze sacrificii. Această sarcină era ereditară, iar stirpea lor se considera descendentă din Deucalion.

Hostia. Cu acest termen era definită în riturile religioase romane victima oferită ca sacrificiu zeilor pentru a obține bunăvoința și a înlătura mînia acestora, precum și ca ispășire pentru o vină. Se opunea așa-numitei *victimae*, care era oferită în semn de mulțumire pentru o favoare.

Hostius (lat. *Hostius*, -i). Erou roman, numit și Hostius Hostilius. Era originar din colonia Medullae de pe teritoriul sabinilor, dar s-a muțit curînd la Roma, în timpul domniei lui Romulus. În urma răpirii sabinelor s-a căsătorit cu Hersilia, cu care a avut un fiu ce avea să devină tatăl regelui roman Tullus Hostilius. Era amin-, tit pentru meritele sale deosebite: s-a distins cu prilejul cuceririi Fidenei, fiind apoi decorat pentru curajul său cu o cunună de lauri, prima recunoaștere de acest gen atestată la Roma; a luptat în prima linie împotriva sabinilor, dar în timpul bătăliei a căzut, provocînd panică în rîndul trupelor romane, care au fost salvate doar datorită intervenției personale a lui Iulius Terentius Sutor.

> *Prezențe în literatura antică.* Faptele de vitejie ale lui Hostius sînt amintite în special de Livius (1.12.2 și urm.), Plutarh (*Romulus*, 14 și 15) și Macrobiu (*Satur-naliile*, 1.6.16).

Htonia (gr. Ἥτωνια, -α; lat. *Chthonia*, -ae). 1) Fiica lui Foroneu, sora lui Climenos și întemeietorea unui templu închinat Deme-trei în cetatea Hermione (vezi CLIMENOS). Potrivit unei variante a mitului, era fiica lui Colontas, care, pentru că a refuzat să o găzduiască pe Demetra în timpul peregrinărilor acesteia în căutarea fiicei sale Persefona, a fost pedepsit de zeiță, care l-a făcut să piară în incendiul propriei sale

441

HYBRIS

case. Htonia a fost însă salvată și dusă de zeiță în cetatea Hermione, unde a instituit un cult al Demetrei, care a căpătat epitetul Htonia.

2) Fiica lui Erehteu și a Praxiteei și soția lui Butes, unchiul său. Cînd Eumolpos a pornit războiul împotriva Atenei, iar oracolul a prezis că cetatea avea să fie salvată numai prin sacrificiul uneia dintre fiicele lui Erehteu, ea a fost ucisă sau, potrivit altor variante ale mitului, s-a sinucis întru-cît jurase, împreună cu surorile sale, că nici una din ele nu avea să le supraviețuiască celorlalte.

3) Fiica lui Alcioneu. După moartea tatălui său, de durere, ea și surorile sale s-au aruncat în mare de pe o stîncă. Înduioșați, zeii le-au transformat în pescăruși.

4) (gr. Ἥτωνια). Sărbători religioase grecești care se celebrează în fiecare an, vara, în Argolida, la Hermione, în cinstea Demetrei *Htonia* și a lui Hades *Climenos* (vezi HTONIA, 1 și CLIMENOS).

Cuprindeau o procesiune solemnă și un sacrificiu de vaci.

Htonios (gr. Ἥτωνιος, -α, -ου). Epitet cu care erau indicate în Grecia zeitățile legate de lumea subpămînteană, în opoziție cu cele olimpiene, de care se deosebeau și prin detaliile cultelor și riturilor religioase. Principalele zeități htoniene erau Demetra și Persefona, Hades, Zeus *Htonios*, eriniile și

Hecate. Li se atribuia rolul de zeiță infernală, dar guvernau și eterna repetare a ciclurilor de moarte și renaștere a vieții, mai ales a celei vegetale, precum și succesiunea anotimpurilor, mai ales în dimensiunea lor legată de agricultură. De asemenea, erauenerate de unele secte misterice și în riturile legate de credința în nemurire și în renașterea omului.

Hybris (gr. *tippiť, -eu>c*). în greacă, termenul indică aroganța, lipsa măsurii, trufia și depășirea limitei. La Homer, cuvîntul se referă mai ales la nesupunerea și la revolta împotriva principelui; în epocile următoare a ajuns în schimb să indice sfidarea zeilor de către om. Deși personificarea sa apare rareori în textele clasice (de pildă la Herodot, 8.77), acest concept are un rol central în numeroase mituri elaborate în lumea greacă, mai ales la Hesiod și în poezia marilor tragici. în *Munci și zile*, confruntat cu necesitatea de a explica de

ce omul este obligat să muncească pentru a trăi, Hesiod găsește originea decăderii lumii, care a dus la actuala condiție de dependență a oamenilor de propria muncă, în aroganța și prostia lor. *Hybris-ul* domină, într-adevăr, oamenii de bronz, generația creată de Zeus după cea de aur și cea de argint, care „îndrăgea faptele funeste ale lui Ares și trufia” (*Munci și zile*, 145-146); de atunci, în succesiunea raselor omenești se înregistrează tot mai multă trufie, căreia i se alătură nefericirea. În tragedie, păcatul *hybris-ului* provoacă mînia divină, iar dacă eroul care îl comite poate apărea măreț în mîndria cu care îndrăznește să-i înfrunte pe zei, acțiunea sa, care se opune maximei delfice „nimic în exces” (*meden agan*), îl condamnă să aibă un destin de singurătate, de izolare, departe de ceilalți oameni și rău văzut de zei, care devin atunci, după cum spune Herodot (1.32), „invidioși și de temut”. Spre deosebire de păcatul originar biblic, și el o formă de depășire a limitei impuse de Dumnezeu omului în Paradisul pămîntesc, *hybris-ul* grec nu îi maculează fără deosebire și pentru totdeauna pe toți oamenii încă de la naștere, obligîndu-i să creadă, pentru a-l elimina, într-o intervenție divină, ci reprezintă mai degrabă un pericol ce amenință permanent natura umană și pe care fiecare om trebuie să-l înlăture prin propriile sale forțe. Astfel, măreția eroului grec stă în victoria asupra *hybris-ului*, în renunțarea sa deliberată la dorința de a fi prea mare, în puterea sa de a se opri o dată ajuns la limita fragilă și uneori neclară a acțiunii umane posibile, pentru a nu intra în competiție cu zeii. Căci dacă depășește această limită, dacă încearcă să se mîndrească peste măsură cu succesele și fericirea sa, poate provoca invidia zeilor, care nu este gelozia meschină a nemuritorilor pentru un mic succes obținut de oameni, ci mecanismul prin care oamenii sînt conduși spre rolul lor, ce le interzice să guste fericirea nemuritorilor (vezi *PHTHONOS*). Printre personajele pe care mitologia clasică le înfățișează drept campioni ai *hybris-ului* figurează în special *CENTAURI* (vezi), caracterizați de obiceiuri deosebit de violente. înfrîngerea lor de către lapiți în Centauromahie (vezi și *LAPITȚI*) simbolizează triumful conștiinței și al măsurii asupra barbariei nemăsurate

HYLAS
442

și sălbatic; în acest sens, de reprezentare a *hybris-ului* înfrînt, putem interpreta una dintre cele mai faimoase imagini ale Cen-tauromahiei, care apare pe frontonul vestic al templului lui Zeus din Olimpia, unde Apollo, ce domină centrul compoziției, pare să-i avertizeze pe cei violenți în legătură cu soarta lor și să pecetluiască totodată victoria rațiunii, echilibrului și luminii al căror purtător este. *Hybris-ul* este resimțit ca o caracteristică universală a omenirii (*Imnul homeric către Apollo*, 541), comună chiar și animalelor (Arhiloh, fragm. 88), a cărei pedeapsă este așa-numita orbirea, comportamentul irațional (Hesiod, *Munci și zile*, 214 și urm.). *Hybris-ul* caracterizează în *Odissea* atitudinea pretendenților la mîna Penelopei; în *Perșii* lui Eschil îl duce pe Xerxes la distrugere; în *Aiax* al lui Sofocle reprezintă cauza ruinei protagonistului. Belerofon, care încearcă să urce pînă la cer ca să-i smulgă lui Zeus tainele universului, constituie un exemplu de *hybris*, la fel ca și Icar sau Faeton, care se

angajează în întreprinderi aflate în afara limitelor impuse lor.

Hylas, vezi *HILAS*.

Hypatos (gr. "YircToc, -ou). Literal, „cel mai înalt, suprem”. Cu acest epitet sînt numiți în Grecia unii zei, în special Zeus și, uneori, Atena. Ii poate indica pe zeii cerești, în opoziție cu cei infernali, hto-nieni (Eschil, *Agamemnon*, 89).

Hypophetes (gr. *u7to<|>TJTȚ*], -ou). Cu acest nume era indicat în Grecia preotul care rostea răspunsurile zeului în sanctuarele oraculare.

Hypsistos (gr. "Yi^tatog, -ou). în traducere, „suprem”. Unul dintre epitetele cu care era indicat Zeus în Grecia. Se referea la rangul său de zeu suprem sau chiar la calitatea sa de zeu al munților. Cu acest

titlu erau indicate și unele divinități din Asia Mică, în special Ba'al, precum și alte divinități locale și montane.

Iachos (gr. "laxxoc -ou; lat. *Iacchus*, -i). Este numele solemn al lui Bacchus (Dionysos) în Misterele Eleusine și derivă din strigătul ritual *Iachos* în cinstea zeului. În Misterele Eleusine, Iachos era considerat fiul lui Zeus și al Demetrei sau soțul Demetrei și se deosebea de Dionysos tebanul, fiul lui Zeus și al Semelei. În unele tradiții Iachos este considerat fiul lui Bacchus, dar în altele cele două personaje se identifică unul cu celălalt. În lumea romană era identificat uneori cu LIBER (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit pentru prima oară de Herodot (8.65); Strabon (10.3.10) ne oferă o definiție a sa.

laie (gr. 'd/i/, -Tjg). Numele uneia dintre nimfele ce făceau parte din cortegiul Arte-misei.

Ialemos (gr. 'laXep.og, -ou). Fiul lui Apollo și al muzei Caliope și fratele lui Himeneu, iar potrivit unor versiuni ale mitului, și al lui Orfeu. Reprezenta personificarea bocetului și era considerat inventatorul cîn-tecului pentru morții tineri. Uneori era identificat cu un alt cîntăreț mitic, LINOS (vezi), care, potrivit legendei, murise tânăr.

Ialisos (gr. 'la'XuCToț, -ou; lat. *Ialysus*, -i). Erou care a dat numele cetății omonime din insula Rodos. Era considerat fiul lui Cerhafos și urmașul Soarelui; s-a căsătorit cu Dotis, cu care a avut o fiică, Sime, ce a dat numele insulei aflate între Rodos și Cnidos, în apropiere de Asia Mică.

Ialmenos (gr. 'ldXp.evog, -ou). Fiul lui Ares și al Astiohei și fratele lui Ascalafos; a fost rege în cetatea Orhomenos din Beoția. Este amintit printre eroii care au luat parte la expediția argonauților și printre pretendenții la mîna Elenei; din acest motiv

a participat la războiul troian împreună cu fratele său Ascalafos, în fruntea unui contingent de treizeci de corăbii ale mi-nienilor. Fratele său a fost ucis în luptă; el a scăpat cu bine, dar nu s-a întors în patrie, ci s-a oprit pe coasta Pontului Eu-xin, unde a întemeiat o colonie a aheilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Participarea sa la războiul împotriva Troiei este amintită în *Iliada* (2.512 și 9.82); Strabon (9.2.42) povestește faptele sale de după războiul troian.

Iambe (gr. 'lap-Pn, -TIS). Tânără tracă, fiica lui Pan și a lui Echo. Era sclava lui Celeos, care a găzduit-o pe zeița Demetra cînd aceasta rătăcea pe pămînt în căutarea fiicei sale Persefona, ce fusese răpită de Hades (vezi DEMETRA); glumele grosolane ale fetei au reușit s-o facă pe zeița disperată să zîmbească, iar în semn de recunoștință Demetra a primit-o printre pupilele sale. Se spunea că poezia iambică, ale cărei caracteristici erau spiritul glumeț, batjocoritor și predilecția pentru insulte și invective, și-ar fi luat numele de la acest episod mitologic și de la protagonista lui.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în *Imnul homeric către Demetra*, în *Biblioteca* lui Apollodor (1.5.1) și la Diodor din Sicilia (5.4).

Iamos (gr. 'lajiog, -ou; lat. *Iamus*, -i). Fiul lui Apollo și al Evadnei; a primit de la tatăl său darul profeției. Nașterea lui a avut urmări miraculoase; abandonat într-un răzor de flori roșii și galbene, a fost crescut de șerpi, care l-au hrănit cu miere, iar numele său derivă din cel al florilor (în greacă 'Ca). Era considerat strămoșul bine cunoscutei familii de prezicători din Olimpia numiți Iamizi.

IANICULUM

444

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Pindar în *Olimpice*, 6 și de Pausanias (6.2.5).

Ianiculum (lat. *Ianiculum*, -i sau *mons* ori *collis Ianiculus*). Numele colinei romane este legat de cel al zeului IANUS (vezi), care, potrivit unei tradiții, se stabilise aici în vremuri străvechi. În epoca istorică însă aici nu mai era atestat nici un cult al zeului; se găsea în schimb un altar dedicat lui Fontus, pe care o genealogie îl considera fiul său. Pe coasta sa se afla o pădure sacră a Furrinei, *lucus Furrinae* (vezi FURRINA). De asemenea, pe Ianiculum existau mlaștini unde se creșteau peștii sacri; în epoca imperială aici a fost ridicat un templu dedicat cultelor siriace.

Ianus (lat. *Ianus*, -i). El și zeița corespunzătoare Iana (*Iana*, -ae) constituiau o pereche de divinități latine vechi, care, potrivit unora, erauenerate inițial ca Soarele și Luna. Cele două nume, *Ianus* și *Iana*, au fost considerate

uneori forme paralele pentru *Dianus* și *Diana*, care, la rîndul lor, ar conține aceeași rădăcină ca și *dies*, zi. în legătură cu originea și semnificația numelui Ianus (ce trebuie înțeles probabil ca „poartă”: Livius, 1.19.2) și cu rolul primordial al acestei divinități, una dintre cele mai complexe, mai însemnate și mai interesante din sfera mitică latină, există opinii divergente. Nu au lipsit conexiunile cu lumea orientală, cu religia indo-iraniană și cu lumea etruscă.

Deși legendele despre Ianus sînt exclusiv romane, originea sa era explicată în mod diferit. Se spunea că domnise într-o epocă foarte veche la Roma, împreună cu CAME-SES (vezi), rege mitic, poate fratele său, sau că era originar din Tesalia și că fusese obligat să-și părăsească patria, ajungînd astfel la Roma, unde a domnit alături de suveranul indigen Cameses; a întemeiat o cetate pe colina Ianiculum, care a luat numele său. Camese (sau Camasene) era și numele soției sale, împreună cu care a avut mai mulți fii, printre care Tiber, eroul eponim al Tibrului. Ca soție îi era atribuită însă și nimfa Iuturna, împreună cu care l-ar fi avut pe Fontus, zeul izvoarelor. Domniei îndepărtate a lui Ianus i se atribuiău caracteristicile vîrstei de aur, iar zeului - meritul de a fi adus civilizația: el i-ar fi învățat pe aborigeni să conducă corăbiile, să cultive cîmpiile și să folosească moneda. În această mitică proiecție în timp, într-o îndepărtată domnie fericită, Ianus și Saturn par uneori să se suprapună și să se identifice.

Lui Ianus îi era atribuită o intervenție miraculoasă în favoarea romanilor. După răpirea SABINELOR (vezi), sabinii, cu complicitatea TARPEIEI (vezi), erau pe punctul de a-i învinge pe romani, împotriva cărora porniseră război, pătrunzînd în cetate; invadatorii au fost respinși grație intervenției lui Ianus, care a făcut să țîșnească în fața lor un izvor de apă caldă, punîndu-i astfel pe fugă.

Ianus ocupa o poziție de prim-plan în religia romană. În *Saturnaliile*, 1.9, Ma-crobiu afirmă că zeul era superior tuturor celorlalți și susține că era numit *deus deo-rum*; incertitudinile cu privire la figura sa ne împiedică să înțelegem întreaga importanță a acestei afirmații, dar se pare că era invocat astfel în cîntecele salienilor și că inițial numele său indica un vechi rege din Latium. Este foarte probabil că rolul său în panteonul roman îl plasa chiar înaintea lui Iupiter, cel puțin în epocile îndepărtate.

Funcțiile sale erau multiple; ocrotea începutul oricărei întreprinderi sau activități și, din acest motiv, era invocat la începutul fiecărei acțiuni, chiar înaintea lui Iupiter. El începea anul și inaugura anotimpurile, de aceea numele primei luni a anului era derivă din aceeași rădăcină ca și numele zeului. Era considerat *portarul* cerului, avînd din acest motiv atributele *Patulcus* sau *Patulcius*, „cel ce deschide”, și *Clusius* sau *Clusivus*, „cel ce închide”. Pe pămînt, era zeul care apăra porțile; adesea era reprezentat cu două chipuri, pentru că porțile se deschid în două direcții opuse (Ianus *Bifrons*). De asemenea, uneori e reprezentat cu patru capete, întru-cît era ocrotitorul celor patru anotimpuri (Ianus *Quadrifrons*). Este discutabil însă rolul său de zeu infernal, pus să apere pragul dintre viață și moarte.

Se credea că împăratul Numa Pompilius îi închinase la Roma un pasaj acoperit, o veritabilă poartă, indicată adesea ca templu și care îi purta numele (*Ianus gemi-nus*). În vreme de război se spunea că era

445

IASION

i

ținută deschisă, deoarece zeul trebuia să iasă și să-i ajute pe soldații romani, pe cînd în timp de pace rămînea închisă, pentru ca zeul, ocrotitor al cetății, să nu fugă. Monumentul este amintit de Livius (1.19.2).

► *Epitete*. *Patulcius* și *Clusius* (vezi *supra*); *Quadrifrons*; *Geminus* și *Bifrons* (întrucît era reprezentat cu două chipuri); *Matuti-nus* și *Iunonius* (ca protector al începutului zilei și al lunii); Agonius (cu trimitere la sărbătorile numite AGONALIA, vezi).

► *Răspîndirea cultului*. Ianus era venerat în special la Roma, iar sărbătorile în cinstea lui erau deosebit de solemne în prima zi a anului, considerată sacră. Cu acea ocazie exista obiceiul ca oamenii să-și facă unul altuia daruri, mai ales prăjituri și monede de aramă care aveau pe o parte chipul bi-frontal al zeului, iar pe cealaltă o corabie; în general, respectivele daruri erau numite *strenae*. Trebuie să subliniem că partea rituală a acestei sărbători deosebit de importante ce avea loc în cinstea zeului (numită *Agonium*) se desfășura în casa preotului responsabil de cultul lui Ianus, *rex sacro-rum*, al cărui rol era mult mai important decît al celorlalți preoți flămîni, sau chiar în casa așa-numitului *pontifex maximus*; nu avem informații despre existența unui templu închinat lui Ianus în epocile vechi. Cu ocazia Agonaliilor, în cinstea zeului se sacrifică un berbec. La Roma existau, pe lîngă un templu aflat în For, numit *Ianus geminus* (pe care l-am menționat deja), un templu în Forum Olitorium, consacrat de Duilius după victoria de la Milazzo din 260 î.Hr., și un arc în Forum Boarium (Ianus *Quadrifrons*).

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit în numeroase texte latine, printre care *Eneida* vergiliană (8.319 și urm.), *Metamorfozele* (14.778 și urm.) și *Fastele* (1.259 și urm.) lui Ovidiu, *Saturnaliile* (1.9.17) lui Macrobiu, precum și în diferite pasaje din Varro (*De lingua latina*) și din Livius. În *Apocolocyntosis*, Seneca îl prezintă în cheie ironică, drept un expert orator în stare să vadă afit înaintea, cît și înapoi și să examineze orice problemă din toate punctele de vedere.

► *Iconografie*. În reprezentările figurate, este caracterizat de prezența celor două chipuri opuse; e prezent în reliefuri, sculpturi și monede.

Iapet (gr. Icurexoc;, -ou; lat. *Iapetus*, -i). Unul dintre titani, fiul lui Uranos (Cerul) și al

Geei (Glia) și tatăl lui Atlas, Prometeu, Epimeteu și Menetios, pe care i-a avut cu oceanida Climene. A fost închis în Tartar împreună cu Cronos.

Iapix (gr. *lairot*, -υτοξ;; lat. *Iapix*, -ygis). Eroul eponim al poporului iapigilor din Italia meridională, în jurul căruia s-au țesut numeroase legende. Unele izvoare spun că este fratele lui Peucetios și al lui Daunus și fiul lui Licaon, împărțînd genealogia și o parte din nenorocirile acestora (vezi DAUNUS). O altă versiune a mitului îl asociază cu legendele despre Minos și Dedal și cu călătoria acestuia din urmă în Italia meridională; potrivit acestei variante, Iapix, fiul lui Dedal și al unei femei cre-tane, l-a urmat pe Minos în Sicilia cînd acesta l-a urmărit pe Dedal, care fugise în zbor din Creta (vezi DEDAL), și nu s-a mai întors în patrie. O încercare de a se întoarce a eșuat din cauza unei furtuni, care a aruncat corăbiile sale pe coasta Pugliei de astăzi, unde naufragații s-au stabilit și au dat naștere poporului ce și-a luat numele de la căpetenia lor. O povestire oarecum diferită spune că Iapix era un cre-tan, fratele lui Icadios; Iapix s-a stabilit în Italia meridională, iar Icadios a fost dus de un delfin pînă la poalele muntelui Par-nas, unde a întemeiat cetatea sacră Delfi.

► *Prezențe în literatura antică.* Ca erou eponim al poporului iapigilor este amintit de diferiți istorici antici. Este citat, printre alții, de Herodot (7.170), Pliniu (*Naturalis historia*, 3.11.16), Strabon (6.3.2); de asemenea, apare în opera *Transformation.es* (31) a lui Antoninus Liberales.

Iarbas (gr. 'lap(3ag, -ou; lat. *Iarbas* sau *Hiar-bas*, -ae). Regele getulilor, fiul lui Zeus Ammon și al unei nimfe din Libia. Este amintit ca pretendent la mîna DIDONEI (vezi).

Iardanes (gr. 'lapSavrig, -ou; lat. *Iardanes*, -ae). Rege din Lidia și tatăl Omfalei, numită adesea, din acest motiv, Iardanida.

Iasion (gr. 'laffiog, -ou și 'laorfojv, -wvoc;; lat. *Iasion*, -onis sau *Iasius* ori *Iasus*, -i). 1) Fiul lui Zeus și al Electrei; a fost iubit de Demetra, cu care a avut un fiu, Plutos sau Pluton, născut în insula Creta. De la Iasion provine patronimul Iasidul cu care sînt indicate diferite personaje, printre care și Palinurus.

IASO

2) Tatăl Atalantei, numită uneori cu patronimul Iasida.

Iaso (gr. 'lacrw, -oug). Fiica lui Asclepios și sora Higei. Numele său înseamnă propriu-zis „vindecare”. Era venerată la Oropos, unde îi era închinat un sanctuar (Pausanias, 1.34.3).

Iason (gr. 'lacrwy, -ovog ; lat. *Iason*, -onis). Fiul lui Eson (vezi schema de la rubrica DEUCALION) ; a fost celebrul conducător al argonauților. Tatăl său, care domnea în cetatea Iolcos din Tesalia, a fost alungat de pe tron de fratele său vitreg Pelias, care a vrut să-l omoare pe Iason cînd acesta era copil. Salvat printr-o minune și dus departe de Iolcos, după ce s-au simulat moartea și înmormîntarea sa, copilul i-a fost încredințat înțeleptului centaur Chi-ron, îndrumătorul a numeroși eroi din mitologia greacă.

Devenit adult, Iason s-a întors la Iolcos, cu intenția de a urca pe tronul tatălui său; Pelias i-a promis că-i va îngădui acest lucru, cu condiția să-i aducă lîna de aur pe care o avea regele Eetes din Colhida și care era păzită de un balaur. Această încercare i-a fost impusă lui Iason pentru că s-a prezentat dinaintea lui Pelias încălțat cu o singură sandală (pe cealaltă și-o pierduse pe cînd trecea un rîu), iar Pelias știa de la un oracol că trebuia să se păzească de omul cu o singură încălțare. Potrivit unei versiuni a mitului, Iason și-a pierdut sandala trecînd-o de pe un mal pe altul pe Hera, care îi ieșise în cale sub înfățișarea unei bătrîne.

Iason a organizat faimoasa expediție în Colhida, la bordul corăbiei Argo și în tovărășia celor mai curajoși eroi greci, care și-au luat numele de argonauți, după cel al corăbiei. Ajuns în Colhida, a dobîndit lîna de aur cu ajutorul Medeei, fiica lui Eetes, cu care s-a căsătorit și împreună cu care s-a întors la Iolcos (pentru alte detalii legate de expediție vezi și ARGONAUTI). În absența lui Iason, Pelias îi omorîse tatăl; pentru a-l răzbuna, Iason a recurs la puterile Medeei, care le-a convins pe fiicele lui Pelias să taie trupul acestuia în bucăți și să-l pună la fiert într-un cazan, ca să-i redea tinerețea și forța, artificiu magic a cărui eficiență a demonstrat-o transformînd un berbec în miel. Astfel, Pelias a murit într-un

446

chip josnic; dorind să-i răzbune moartea, fiul său, Acastos, i-a alungat pe Medeea și pe Iason din Iolcos.

Cei doi au început o serie de peregrinări care i-au dus în cele din urmă în Corint, unde au rămas mai mulți ani, pînă cînd Iason a părăsit-o pe Medeea pentru a se căsători cu Glauce sau Creusa, fiica lui Creon, regele aceluia ținut. Jignită și furioasă, Medeea s-a răzbunat imediat. Prefăcîndu-se că vrea să-i facă un dar de nuntă, i-a trimis Glaucei o cămașă fermecată, care a ars-o de vie atunci cînd a îmbrăcat-o, dînd foc și întregului palat. Regele Creon a murit, la rîndul lui, în flăcări. Medeea și-a încheiat răzbunarea ucigîndu-și fiii pe care îi avusese cu Iason, apoi a fugit la Atena, într-un car tras de balauri înaripați.

În legătură cu moartea lui Iason există diferite versiuni. Potrivit unei legende, și-a pus capăt zilelor din cauza durerii; potrivit alteia, ar fi murit sub carena corăbiei Argo, la umbra căreia se odihnea. Pentru alte detalii vezi și MEDEEA. Pentru șederea lui Iason și a Medeei în ținutul feacilor vezi ALCINOOS.

► *Epitete.* Cel mai semnificativ e *monosanda-los*, omul cu o singură sandală; în Grecia era considerat un epitet de rău augur.

► *Răspîndirea cultului.* Potrivit unei tradiții, Iason a murit în istmul Corint și a fost înmormîntat în sanctuarul Herei. Aici a fost venerat în mod deosebit; alte manifestări ale cultului au existat în locurile unde se oprise sau pe unde trecuse, potrivit tradiției, corabia Argo în timpul călătoriei sale și unde s-au ridicat numeroase edificii de cult în cinstea lui Iason. Lui îi era atribuită și întemeierea mai multor edificii sacre, printre care un templu dedicat Herei pe malul rîului Sele, în apropiere de Poseidonia (Paestum). Informația, pe care ne-o oferă Strabon în cartea 1 a *Geografiei*, este confirmată de alte izvoare (Pliniu, Solinus) și ne duce cu gîndul la o posibilă identificare a acestui templu cu bine cunoscutul Heraion de la gura rîului Sele.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele lui Iason și ale argonauților sînt amintite în *Iliada* și în *Odissea*, precum și de

Hesiod. De asemenea, Iason este menționat de Pin-dar (*Pythice*, 4), Apollonios din Rodos (*Argonauticele*), Euripide (*Medeea*), Seneca (*Medeea*), Valerius Flaccus (*Argonauticele*).

447

ICAR

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Dintre operele în care este amintit Iason amintim *Infernul* dantesc (cântul 18), *De viris illustribus* de F. Petrarca, *Divinul Iason și Cele mai mari trei minuni* de Cal-deron de la Barca, *Lina de aur* de Lope de Vega, *Medeea* de P. Corneille, *Lina de aur* de F. Grillparzer, *Viața și moartea lui Iason* de W. Morris, *Lunga noapte a Medeei* de C. Alvaro, *Povestea lui Iason* de V. Vasilikos.

► *Iconografie.* Vezi ARGONAUȚI.

Ibis. Pasăre sacră la vechii egipteni, venerată pentru că, după revărsările Nilului, devora reptilele de pe pământul de pe care se retrăgeau apele; îi era dedicat un cult special, care prevedea ca după moarte pasărea să fie îmbălsămată și îngropată în cimitirele animalelor sacre. În Egipt, Osiris era adesea reprezentat cu cap de ibis. De asemenea, se credea că ibisul era reîncarnarea lui Thot și, ca atare, ocrotitorul cuvântului, al astronomiei, al magilor și vindecătorilor. Aceste tradiții egiptene erau cunoscute în lumea clasică, iar raportul stabilit în epoca elenistică între Thot și figura lui Hermes (vezi HERMES TRISME-GISTUL) a făcut ca lui Hermes să îi fie asociat și ibisul. Deosebit de curios apare rolul ibisului în lumea romană. Potrivit lui Pliniu (*Naturalis historia*, 8.27), „mulțumită curburii ciocului, el își spală acea parte a trupului prin care, pentru sănătatea noastră, sîntem făcuți să dăm afară ce mîncăm”; pasărea, care mănîncă într-adevăr bălegar, devine astfel, pe de o parte, simbolul sănătății, dar pe de altă numele său poate deveni și o jignire. În acest sens apare la Ovidiu, autorul unui poem în distihuri elegiace numit *Ibis* și caracterizat de o invectivă violentă, deși pentru noi adesea obscură, provenind dintr-un precedent grecesc (pierdut) al lui Calimah.

Icadios (gr. Ἰκάδιος, -ou; lat. *Icadius*, -ii). Fiul lui Apollo și al nimfei Licia; potrivit unor versiuni ale "mitului, era de origine cretană și era fratele lui Iapix (vezi), eroul care a dat numele poporului iapigilor din Italia de miazăzi. Alte tradiții susțin că era originar din ținutul care din voința lui s-a numit Licia, după numele mamei sale. A întemeiat templul și oracolul lui Apollo de la Patara și cetatea omonimă din Licia; ulterior a ridicat pinzele spre Italia meridională, dar a naufragiat și un delfin l-a dus pînă la poalele muntelui Parnas, unde a întemeiat cetatea Delfi, pe care a numit-o astfel în cinstea animalului care îl salvase.

Icar (gr. Ἰκαρῶς, -ou; lat. *Icarus*, -i). 1) Fiul lui Dedal, miticul arhitect care a inventat labirintul, și al unei slave a regelui Minos din Creta, pe nume Naucratis. Cea mai cunoscută povestire despre Icar este cea a participării împreună cu Dedal la incredibila aventură a zborului și a căderii în marea care se va numi, după el, Marea Icariană (ce înconjoară insula Samos; pentru detalii legate de acest mit vezi **DEDAL**). Cu toate acestea, în Antichitate existau unele variante ale mitului care tindeau să excludă dimensiunea zborului, resimțită, evident, ca neverosimilă. Pe baza acestor versiuni, de pildă, se povestea că Icar a murit într-un naufragiu pe cînd își căuta tatăl, alungat din Atena fiindcă își ucisese nepotul, pe Talos (vezi, de asemenea, **DEDAL**), și că fusese înmormîntat de Heracle, sau că a pierit pe cînd fugea din Creta împreună cu tatăl său, nu în zbor, ci cu două bărci cu pinze, pe care Dedal le inventase; barca lui Icar s-a răsturnat, iar Dedal, în amintirea fiului său, i-a imortalizat faptele în decorațiunea sculptată a porților templului pe care l-a ridicat la Cumae în cinstea lui Apollo după ce a acostat în Italia meridională. Alte versiuni îi atribuiau lui Icar o parte din calitățile creative și inventive ale tatălui său, afirmînd că era inventatorul prelucrării lemnului.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele povestiri ale mitului lui Icar li se datorează lui Vergiliu (*Eneida*, 6.30) și lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.183 și urm.).

► *Prezențe în literatura modernă.* D'Annunzio a evocat „nebulul zbor” al lui Dedal și al lui Icar în poemul din *Alcione* intitulat „Icar”.

► *Iconografie.* Scena cel mai des reprezentată este cea a zborului și a căderii lui Icar, care apare pe un fragment de teracotă de pe Acropola din Atena, din epoca Severilor, în ceramica greacă și în pictura elenistică și romană (în special în fresca din casa așa-numitului *sacerdos Amandus* de la Pompei).

2) O figură diferită de cea precedentă este cea a lui Icar, un rege din Caria, care a fost iubitul surorii prezicătorului **CALHAS** (vezi).

ICARIOS SAU ICAROS

448

Icarios sau **Icaros** (gr. Ἰκαρίος sau Ἰκαριός, -ou; lat. *Icarius* -i sau *Icarus*, -i). 1) Cetățean atenian care l-a găzduit pe Dionysos în timpul șederii zeului în Atica; ca răsplată, acesta l-a învățat arta cultivării viței-de-vie. Icarios a fost însă ucis de cîțiva țărani care s-au îmbătat cu vinul pe care el li-l dăduse și care se temeau că au fost otrăviți. După multe căutări, fiica sa Erigone, însoțită de cîinele Mera, i-a găsit mormîntul și, disperată, s-a spînzurat de copacul care creștea în apropiere. Zeus (sau Dionysos) i-a așezat pe Icarios și pe fiica sa în cer, printre constelații: Erigone a devenit Fecioara, Icarios s-a transformat în Boetos sau Arcturos, iar cîinele Mera în constelația Prokyon, sau Cîinele-Mic, sau Cîinele lui Icarios.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Icarios și al Erigonei este amintit în numeroase izvoare, printre care Lucian, *Despre dans*, 40; Ovidiu, *Metamorfoze*, 6 și 10; Hyginus, *Fabule*, 130 și *Astronomica*, 2.4; Apollodor, *Biblioteca*, 3.14.7; Eratostene din Cirene, *Erigone*.

2) Cetățean spartan, fiul lui Perieres și al Gorgofonei, fratele lui Tindar și tatăl Penelopei. El a promis mîna fiicei sale eroului care va repurta victoria într-o cursă de alergare, dar cînd Ulise a ieșit învingător a încercat în toate chipurile s-o convingă pe fiica sa să rămînă cu el. Ulise i-a îngăduit acesteia să facă ce dorea; Penelopa și-a acoperit fața cu un văl, arătînd prin acest gest că voia să-și urmeze soțul.

► *Prezențe în literatura antică.* Amintit în *Odiseea* (1.329, 2.52 și 15.15), tatăl Penelopei re apare în operele

mitografilor și ale istoricilor (Apollodor, Pausanias, Strabon).

Icelos, vezi FOBETOR.

Ichesios (gr. 'Ιχθυος, -ou). Epitet al lui Zeus, însemnând „cel ce ocrotește”.

Icmalios (gr. 'Ιχθυαίος, -ou). Meșterul care a făurit tronul pe care obișnuia să stea Penelopa, aflat în palatul lui Ulise din Itaca. Tronul din lemn cu incrustații de fildeș și argint este amintit în *Odiseea* (19.55 și urm.).

Icore. Termenul indica fluidul despre care se credea că ar curge prin venele zeilor, în locul sîngelui muritorilor.

Ida (gr. 'Ιδρα, -tis). 1) Tînără din Creta, fiica lui Meliseu. Împreună cu sora sa Adrasteia a avut grijă de Zeus pe cînd acesta era în fașă (Apollodor, *Biblioteca*, 1.1.6).

2) Fiica lui Coribas, soția regelui cretan Licastos și mama unui Minos care trebuie înțeles ca Minos cel Tînăr, altul decît fiul lui Zeus (vezi MINOS).

Ida, munte (gr. 'Ιδα, -is; lat. *Ida, -ae*). 1) Lanț muntos din Frigia, în Asia Mică, celebru în mitologie ca loc al unor importante tradiții. Aici au avut loc răpirea lui Ganimede (numit *Idaeus puer*) și judecata lui Paris (numit *Idaeus iudex*). La Homer, de pe acest munte zeii asistă la luptele din cîmpia Troiei. Este un vechi sediu al cultului zeiței Cybele, numită *Idaea Mater*.

2) Munte din insula Creta, legat de cultul lui Zeus, care, potrivit tradiției, crescuse într-o peșteră aflată pe coasta sa.

Idalia (gr. 'Ιδαίη, -is; lat. *Idalie, -es*). Epitet cu care era indicată Afrodita. Numele provenea din cel al promontoriului Idalion din insula Cipru, unde exista un templu închinat zeiței.

Idas (gr. 'Ιδης, -is sau 'Ιδης, -is; lat. *Idas, -ae*). Fiul lui Afareu și al Arenei și fratele lui Linceu; el și fratele său sînt indicați uneori cu patronimul Afaridul sau Afa-retidul. În mitologie, numele lui Idas se leagă de disputa cu Apollo pentru dragostea Marpesei. Potrivit tradiției, Apollo se îndrăgostise de Marpesa, fiica lui Evenos, dar Idas a răpit-o cu un car înaripat pe care i-l dăruise Poseidon. Cei doi pretendenți s-au luptat pentru mîna tinerei, pînă cînd Zeus a intervenit și i-a despărțit, în-găduindu-i fetei să aleagă. Aceasta l-a ales pe Idas, temîndu-se că Apollo o va părăsi cînd își va da seama că ea îmbătrînește.

Idas și Linceu sînt amintiți și ca participanți la expediția argonauților și la vînă-toarea mistrețului din Calidon; episodul care i-a făcut celebri este cel al luptei lor împotriva Dioscurilor Castor și Pollux (vezi DioscuRi).

► *Prezențe în literatura antică*. Pe lîngă textele unor mitografi ca Apollodor și Hyginus, aventurile lui Idas sînt amintite în *Iliada* (9.553 și urm.), la Pindar (*Olimpice*, 1 și *Nemeene*, 10), în *Ditirambul* 20 al lui Bachi-lide, în *Metamorfozele* (8.305) și *Fastele* (5.699 și urm.) lui Ovidiu, în *Argonauticele*

449

lui Apollonios din Rodos, precum și la Teocrit (22.137-211).

Ide. Nume cu care era indicată în vechiul calendar roman ziua din mijlocul fiecărei luni, corespunzătoare inițial lunii pline, în funcție de lună, idele cădeau în ziua de 13 sau în cea de 15.

Idea (gr. 'Ιδα, -is; lat. *Idaea, -ae*). 1) Epitet cu care era indicată zeița Cybele. Numele derivă din cel al muntelui Ida din Frigia, unde era atestat cultul său.

2) Nume cu care este indicată în izvoare cea de-a doua soție a lui Fineu, numită și Idoteea (vezi FINEU, 2 și IDOTEEA, 1).

3) O nimfă, soția zeului Scamandru și mama lui Teucros.

Ideos (gr. 'Ιδός, -is; lat. *Idaeus, -is*). 1) Epitet al lui Zeus, care face trimitere la muntele Ida din Creta și la copilăria pe care zeul și-a petrecut-o într-o peșteră aflată pe coasta muntelui (vezi ZEUS).

2) Un fiu al lui Dardanos, care s-a stabilit în Frigia, în apropierea unui munte numit, după el, Ida, și a introdus în regiune cultul zeiței Cybele.

3) Unul dintre fiii lui Priam.

4) Locuitor din Troia, conducătorul carului lui Priam.

5) Fiul eroului troian Dares; a luptat împotriva lui Diomedea și a fost salvat grație intervenției lui Hefaistos.

6) Fiul lui Paris și al Elenei.

7) Crainic al troienilor în timpul războiului troian. El a pus capăt luptei dintre Hector și Aiax și s-a dus în tabăra grecilor pentru a vesti sfîrșitul perioadei de odihnă.

8) Epitet cu care sînt indicați DACTYLII (vezi).

9) Epitet folosit uneori pentru a-l indica pe Ganimede sau pe Paris, însemnând „fri-gianul”, după numele regiunii în care se afla muntele Ida.

Idia (gr. 'Ιδία, -is; lat. *Idia, -ae*). Soția lui Eetes, regele Colhidei, și mama Medeei; numele său înseamnă „cea înțeleaptă”.

Idmon (gr. 'Ιδμων, -is; lat. *Idmon, -onis*). 1) Tatăl Arahnei; era originar din Colofon. 2) Fiul lui Apollo și al Asteriei sau al Cirenei; era prezicător și i-a însoțit pe argonauții aflați în căutarea lînii de aur, deși știa că va muri în timpul expediției.

IEDERĂ

într-adevăr, a murit înainte de a se întoarce în patrie, ucis de un mistreț.

Idomeneu (gr. 'Ιδομενεύς, -is; lat. *Ido-meneus, -ei* sau *-eos*). Fiul cretanului Deu-calion și nepotul lui Minos și al Pasifaei; a fost regele Cretei (vezi schema de la rubrica MINOS). Numit uneori *Chosios* sau *Lictinios*, după

numele cetăților cretane Cnosos și Lictos, a fost căpetenia creta-nilor în războiul troian (și el se numărase printre pretendenții la mâna Elenei, care au organizat expediția împotriva Troiei) și este amintit ca unul dintre cei mai curajoși eroi greci. Înainte de a pleca în război, a jurat că îi va sacrifica lui Poseidon prima ființă pe care avea s-o întâlnească la întoarcerea în patrie (potrivit unei alte versiuni, a jurat la întoarcere, atunci când flota sa a fost surprinsă de o furtună în largul Cretei). Prima ființă întâlnită la întoarcere a fost fiul său, pe care, pentru a-și respecta jurământul, Idomeneu nu a ezitat să-l sacrifice în cinstea zeului. Ca urmare a faptei regelui, Creta a fost devastată de o molimă cumplită. Cretanii l-au alungat pe Idomeneu din insulă, iar el a pornit spre Italia, stabilindu-se în cele din urmă în Calabria (Vergiliu, *Eneida*, 3.121 și urm. și 400 și urm.)

> *Prezențe în literatură.* Amintit de Vergiliu, Diodor, Strabon, precum și de Homer în *Odiseea*, Idomeneu este protagonistul unei drame a lui P. J. de Crebillon și al unei opere a lui W.A. Mozart, pentru care R. Strauss a compus un intermezzo.

Idoteea (gr. Εἰδοτῆα, -aq). 1) Cea de-a doua soție a regelui Fineu și sora lui Cadmos. În unele izvoare apare cu numele Eurtia (sau Erihto) și Idea. Vezi și FINEU, 2.

2) Una dintre fiicele lui PROTEU (vezi).

3) Fiica lui Euritos, regele Cariei, și soția lui Miletos. În unele versiuni ale mitului este amintită ca mama lui Caunos și a lui Biblis.

Iederă. Planta sacră a lui Dionysos. Se spunea că zeul o îndrăgea în mod deosebit pentru că stătuse la umbra ei pe când era copil; participanții la cortegiile bahice purtau pe cap coroane de iederă. Potrivit unei legende care ne transpune tot în mediul dionisiac, iedera reprezenta o metamorfoză înfăptuită de Dionysos pentru a împiedica

IEPURE

450

moartea unui credincios al său, un tânăr pe nume Cisos (pentru detalii vezi Cisos). Încă din Antichitate se credea că iedera avea proprietatea de a domoli arsurile provocate de vin; poate că din acest motiv Dionysos era reprezentat cu o coroană de iederă pe cap și cu un tirs pe care se încolăceau ramuri de iederă, iar această tradiție se află la originea obiceiului de a reprezenta o ramură de iederă ca însemn al unor cîrciumi de la țară. Iedera era considerată și planta sacră a lui Attis.

Iepure. Animal considerat în lumea greacă și în cea romană simbolul fertilității și, ca atare, atributul Afroditei/Venerei și al lui Eros/Cupidon. În lumea romană, iepurii constituiau o pradă frecventă în partidele de vînătoare, iar în timpul sărbătorilor numite Floralia erau lăsați liberi, împreună cu câteva capre, și apoi vînați (vezi FLORALIA). De asemenea, iepurele era asociat cu Hermes/Mercur datorită agilității și vitezei sale recunoscute, care a inspirat o celebră fabulă a lui Esop, cea despre iepure și broasca-țestoasă (352): „O broască-țes-toasă și un iepure se certau mereu, fiecare spunînd că este mai iute. În cele din urmă, au hotărît o zi în care să se ia la întrecere. Știind că este mai rapid, iepurele nu și-a făcut griji; s-a așezat pe marginea drumului și a adormit. Broasca-țestoasă însă, știind că este înceată, a alergat mereu și, trecînd prin fața iepurelui adormit, a învins și a cîștigat premiul". Pe lîngă rapiditatea proverbială, în povestiri apare mai ales tema precarității vieții iepurelui, prezentat ca simbol al nesiguranței, pericolului și fricii.

Iera (gr. 'Iaipa, -ac;; lat. *Iaera*, -ae). 1) Soția lui Telefos și mama lui Tarhon și a lui Tirsenos; era o femeie încîntătoare, ega-lînd-o sau chiar întrecînd-o în frumusețe pe Elena. Cînd grecii au debarcat în ținutul său, în Misia, în cursul primei expediții împotriva Troiei, ea s-a aflat în fruntea femeilor care au luptat cu invadatorii; a fost omorîtă de Nireu.

2) Una dintre nereide.

3) O diadă de pe muntele Ida din Frigia, soția lui Alcanor și mama a doi gemeni, Bitias și Pandaros, pe care Vergiliu îi amintește printre tovarășii lui Enea (*Eneida*, 9.673).

Ifiada (gr. 'Icpiac;, -aSog ; lat. *Jphias*, -adis). Patronim al Evadnei, fiica lui Ifis și soția lui Capaneu.

Ifianasa (gr. 'Icpiavaoxra, -ac;; lat. *Iphia-nassa*, -ae și -ai). 1) Una dintre fiicele lui Pretos, regele Argosului. Pentru detalii vezi PHETOS.

2) Fiica lui Agamemnon; în tradițiile mai vechi, în special în *Iliada*, constituie o figură autonomă, dar ulterior sfârșește prin a se identifica cu IFIGENIA (vezi).

3) Soția lui Endimion și mama lui Etolos.

Ificles (gr. 'IcpixXeTie,, -eooc, ; lat. *Iphicles*, -is sau *Iphichlus*, -i). 1) Fiul lui AMFITRION (vezi) și al ALCMENEI (vezi) și fratele geamăn al lui Heracle, dar mai mic cu o noapte decît acesta (Hesiod, *Scutul*, 54). Numele lui înseamnă „cel vestit pentru forța sa”. S-a căsătorit mai întîi cu Automedusa, fiica lui Alcatoos, cu care a avut un fiu, Iolau, ce îl va însoți pe Heracle în unele întreprinderi ale sale ; ulterior s-a căsătorit cu fiica cea mai mică a lui Creon. Cînd Heracle a fost cuprins de nebunie, i-a omorît pe doi dintre fiii săi.

► *Prezențe în literatura antică.* Apare în *Scutul* lui Hesiod, în *Idila* 24 a lui Teocrit, în *Biblioteca* lui Apollodor, la Pausanias (8.14.9-10) și la Diodor din Sicilia (4.33 și urm.). Partenios (secolul I î.Hr.) i-a dedicat un mic poem epic.

2) Fiul lui Filacos sau al lui Cefalos; a fost unul dintre ARGONAUȚI (vezi), faimos pentru rapiditatea sa în întrecerile de alergare.

Ifidamas (gr. 'IcpiSa'p.ae., -avxoc.). 1) Erou troian, fiul lui Antenor și al lui Teano. A fost ucis de Agamemnon în timpul războiului troian.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Homer (*Iliada*, 11).

2) Fiul lui Busiris; Heracle i-a ucis pe el și pe tatăl său pe altarul lui Zeus (vezi BUSIRIS).

Ifigenia (gr. 'IquṬeveia, -ac;; lat. *Iphigenia*, -ae). Numită și Ifianasa, era, potrivit tradiției celei mai cunoscute, fiica lui Agamemnon și a Clitemnestrei sau, după alții, a lui Tezeu și a Elenei. Potrivit celei mai răspândite versiuni a mitului, în timpul unei partide de vânătoare Agamemnon a ucis din greșeală o căprioară sacră a

451

IFIS

Artemisei; mîniată din cauza jignirii ce-i fusese adusă, zeița i-a pedepsit pe Agamemnon și pe ai săi cu o lungă perioadă de timp frumos, care a împiedicat corăbiile lui Agamemnon să plece spre Troia. Armata greacă se găsea în Aulis, sub comanda lui Agamemnon, urmînd să plece în expediția ce avea să i-o aducă înapoi lui Menelaos pe soția sa Elena, răpită de troianul Paris. Prezicătorul Calhas a decretat că singurul mod de a pune capăt vremii frumoase era ca Agamemnon s-o înduplece pe Artemis sacrificîndu-și fiica, pe Ifigenia (Euripide, *Ifigenia în Taurida*, 17 și 209); regele s-a învoit și a mințit-o pe Clitemnestra, lăsînd-o să creadă că Ifigenia trebuia să vină în Aulis pentru a se logodi cu eroul Ahile. Dar sacrificiul, care potrivit versiunii lui Eschil s-a realizat într-adevăr, nu a fost dus pînă la capăt, pentru că Artemis a înlocuit-o pe Ifigenia, aflată pe altar, cu o căprioară, ducînd-o pe fată în Taurida (Cri-meea de astăzi), unde aceasta a devenit preoteasa zeiței, responsabilă de sacrificiile omenești în cinstea Artemisei. Grecii au fost convinși că au sacrificat-o pe Ifigenia, iar toate acestea au făcut-o pe Clitemnestra să-l urască pe Agamemnon (vezi CLITEMNESTRA și AGAMEMNON). Mai tîrziu, tot în Taurida, Ifigenia l-a salvat pe fratele său Oreste, care trebuia să fie sacrificat în cinstea Artemisei, și a fugit în Grecia împreună cu el și cu simulacrul zeiței.

Ifigenia era venerată atît la Atena, cît și la Sparta și se poate ca inițial să fi fost identificată cu Artemis, numele Ifigenia („cea care ocrotește cu puterea ei nașterile”) fiind un epitet al zeiței. Potrivit lui Antoninus Liberales, Ifigenia, devenită nemuritoare, s-a căsătorit cu Ahile în Insula Albă (vezi INSULĂ).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul Ifigenei nu apare în *Iliada*, în schimb este prezent în poemele ciclice (în special în *Cipriile*) și dobîndește o mare notorietate grație elaborării sale de către Euripide în cele două tragedii celebre, *Ifigenia în Taurida* și *Ifigenia în Aulis*. Legenda despre sacrificiul Ifigenei era acceptată de Eschil (*Agamemnon*, 184 și urm.).

► *Prezențe în literatura modernă.* Eroina a inspirat mulți autori din toate epocile. îi putem aminti pe: J. de Rotrou, *Ifigenia în Aulis*; J. Racine, *Ifigenia în Aulis*, care a inspirat numeroase reelaborări ulterioare; P.J. Martello, *Ifigenia în Taurida*; G.R. Carri, *Ifigenia în Taurida*; I. Pînde-monte, *Ifigenia în Taurida*; W. Goethe, *Ifigenia în Taurida*; P. Katsafis, *Ifigenia*; J. Morăas, *Ifigenia în Taurida*; G. Hauptmann, *Ifigenia la Delfi* și *Ifigenia în Aulis*. Eroina a inspirat versurile din *Ifigenia cea crudă* de A. Reyes. De asemenea, subiectul a fost transpus muzical în repetate rînduri; o importanță deosebită în istoria muzicii a avut *Ifigenia în Taurida* a lui Ch.W. Gliick. ► *Iconografie.* Subiectul ne este cunoscut mai ales datorită reprezentărilor pe vasele din ceramică grecești și picturilor parietale din cetățile vezuviene; în multe cazuri, detaliile acestor reproduceri ale mitului trădează influența tragediilor lui Euripide.

Ifimedia (gr. 'I(pip.e5eia, -aq; lat. *Iphime dia*, -ae sau *Iphimede*, -es). Soția lui Aloeu; îndrăgostită de Poseidon, petrecea multe ore pe plajă și scăldîndu-se în apa mării, împreună cu zeul a avut doi gemeni, Otos și Efialtes (Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.4).

Ifimedusa (gr. 'I(pip.e6oocra, -aq; lat. *Iphi-medusa*, -ae). Una dintre Danaide.

Ifinoe (gr. 'IcpivoTi, -T)g). 1) Una dintre fiicele lui Pretos, regele Argosului. Pentru detalii vezi PRETOS.

2) Fiica lui Alcatoos; a murit foarte tînră, cu puțin timp înainte de a se căsători. În Grecia, tinerele care se căsătoreau obișnuiau să-i ofere o șuviță din părul lor.

Ifis (gr. icpic, -iog, mase. și -iSoc., fem.; lat. *Iphis*, -idiș). 1) Erou din Argos, fiul lui Alektor și, potrivit unor versiuni ale legendei, tatăl unuia dintre cei Șapte care au atacat Teba, Eteocle, și al soției lui Capaneu, Evadne. Potrivit altor tradiții, Capaneu era fratele său. Ifis i-a sugerat lui Polinice să o corupă pe Erifile, soția lui Amfiaraos, dăruindu-i colierul Harmoniei (pentru detalii în legătură cu acest episod vezi ERIFILE). Ca pedeapsă, răzburarea divină s-a abătut asupra fiilor săi: Eteocle a murit la Teba, iar Evadne s-a aruncat pe rugul lui Capaneu, care murise fulgerat de Zeus pe cînd lua cu asalt zidurile Troiei (vezi CA^ANEU).

> *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit în diferite pasaje din Pausanias, în *Biblioteca* lui Apollodor și în *Cei șapte împotriva Tebei* de Eschil.

2) Unul dintre eroii greci care au luat parte la expediția argonauților.

IFITOS

452

3) Numele unui tînră îndrăgostit de Ana-xarete. Pentru detaliile acestei povestiri vezi ANAXARETE.

4) Ifis este și un nume feminin; astfel se numea una dintre fiicele lui Tespius, pe care a îndrăgit-o Heracle.

5) în *Iliada* este amintită o prizonieră din Sciros pe nume Ifis, pe care Ahile i-a dat-o lui Patroclu.

6) Tînră din Creta, fiica lui Ligdos și a Teletusei. Crescută ca un băiat pentru a evita abandonul la care tatăl său o condamnase în cazul în care ar fi fost fată, a reușit să-i înșele pe toți cei cu care a avut de-a face, încît de ea s-a îndrăgostit tînăra Hias, care a cerut-o în căsătorie. Pentru a rezolva această situație complicată, zeița Isis a transformat-o în bărbat.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este amintită de Ovidiu în *Metamorfoze* (9.666 și urm.).

Ifitos (gr. "Iquxog, -ou; lat. *Iphitus*, -i). 1) Fiul lui Euritos, regele Ehaliei, și unul dintre argonauți. A fost ucis de Heracle. Pentru detalii vezi HERACLE.

2) Regele Elidei, amintit în legătură cu jocurile olimpice, în timpul cărora a instituit pacea generală pe întregul

teritoriu grec, fapt ce le permitea tuturor atleților să ajungă cu bine la Olimpia din orice parte a Greciei (vezi EKECHEIRIA).

Iftime (gr. 'Icp^ip-T], -T\q). Fiica lui Icarios, soția lui Eumelos și sora Penelopei. Fantoma ei, trimisă de Atena, i s-a arătat Penelopei, consolînd-o după plecarea lui Telemah din Itaca.

► **Prezențe în literatura antică.** Episodul este amintit de Homer (*Odiseea*, 4.797).

Ignispicium. Cu acest nume era indicată în lumea romană arta de a prezice viitorul prin examinarea ofrandelor arse în foc.

Ihtiocentauri (gr. 'Ix^uoxevxoupoi, -uv; lat. *Ichthyocentauri*, -orum). Literal, centauri care au partea superioară a corpului în formă umană, iar partea inferioară nu în formă de cal, asemenea centaurilor pro-priu-ziși, ci în formă de pește, la care se adaugă labe de leu. Uneori, picioarele din față sînt de cal, ca la centaurii tradiționali.

Ihtiocentaurii sînt rareori prezenți în literatură (Claudianus îi amintește în *Nunta lui Honorius și a Măriei*), dar sînt

frecvent reprezentați în arta decorativă și în sculptura elenistico-romană. Uneori sînt asociați zeului Pan, ca simbol al fertilității.

Ilia (gr. 'IXfa, -ae; ; lat. *Ilia*, -ae). În diferite izvoare antice, cu acest nume era indicată mama lui Romulus și a lui Remus, cunoscută în general ca Rhea Silvia (vezi ROMULUS). Numele indică originea sa (însemnînd pro-priu-zis „troiana”), iar mitografiile din Antichitate, în tentativa de a face verosimilă povestirea despre întemeierea Romei, o puneau pe Ilia în legătură cu tradiția potrivit căreia ea era urmașa lui Enea și a Laviniei. Cu excepția genealogiei, Ilia nu diferă însă cu nimic de Rhea Silvia.

Ilion, vezi TROIA.

Iliona (gr. 'IXiovri, -r\q; lat. *Iliona*, -ae). Fiica lui Priam și a Hecubei; a fost soția lui Polimestor, regele Chersonesului tracic, și mama lui Deipilos. Pentru legătura sa cu Polidor, vezi POLIDOR.

Ilioneu (gr. 'IXioveue;, -ewg; lat. *Ilioneus*, -ei sau -eos). Unul dintre fiii Niobei care au fost omorîți de Apollo. Zeul a vrut să-l salveze pe Ilioneu, pentru că se ruga, dar săgeata care urma să-l lovească pornise deja din arc, nemaifiind sub controlul său (vezi NIOBE).

Ilirios (gr. 'IXXupioe;, -ou). Cel mai mic dintre fiii lui Cadmos și ai Harmoniei. Este eroul eponim al populației ilirilor; s-a născut în timpul unei expediții a lui Cadmos împotriva ținutului acestora.

Ilisias (gr. E'IXiacnde;, -aSoe;). O nimfă a râului Ilisos din Atica. Pentru că pe malul acestui râu se afla un sanctuar închinat muzelor, acestea sînt numite uneori Ilisiade.

Ilitia (gr. 'EiXeitfma, -ac;; lat. *Ilithya*, -ae). În mitologia greacă, zeița Ilitia era ocrotitoarea femeilor care nașteau. În *Iliada* se spune că Ilitiile (la plural) sînt fiicele Herei; în *Odiseea* și la poeții ulteriori apare însă o singură zeiță cu acest nume (vezi schema de la rubrica CRONOS). Trebuie să subliniem că la mulți poeți Ilitia este un epitet al Artemisei și al Herei.

► **Răspîndirea cultului.** Cultul său, avînd o origine extrem de veche, este atestat de o serie de inscripții pe tăblițe provenind de la Cnosos și de prezența unui sanctuar

453

INCEST

(amintit în *Odiseea*, 19.188) la Amnisos. Era venerată ca zeiță ocrotitoare a nașterilor, dar și ca divinitate tutelară a cetăților.

Ilos (gr. IXoŧ, -ou; lat. *Ilus*, -i). Fiul lui Tros și al Calirhoei și nepotul lui Dardanos (din acest motiv numit adesea de poeți Darda-nidul); a fost tatăl lui Laomedon și strămoșul lui Priam, regele Troiei. Era considerat întemeietorul Troiei (Ilion), pe care a numit-o după tatăl său, Tros.

Images maior iun. Cu acest nume erau indicate la Roma reproducerile în ceară ale chipurilor strămoșilor, care în familiile patricienilor erau păstrate în atrium, fiindenerate în mod deosebit. Pentru utilizarea și semnificația acestor măști vezi TRA-VESTIRE.

Imbrasos (gr. 'Ipp.pa<roŧ, -ou). 1) Erou tracic, amintit în *Iliada* (4.520) ca tatăl lui Pirois. 2) Zeu fluvial din insula Samos, fiul lui Apollo și al nimfei Ociroe.

Immolatio. Propriu-zis, „sacrificare”. Cu acest termen era indicat în sacrificiile romane ritualul prin care animalul ales ca victimă era uns cu *mola salsa*, o pastă din făină de alac, apă și sare, preparată de vestale de trei ori pe an. Așa-numita *immolatio* avea scopul de a purifica și de a consacra animalul, făcîndu-l apt pentru sacrificiu. Pentru alte detalii vezi ALAC.

Imporcitor. Veche divinitate agricolă venerată în Roma arhaică, ce ocrotea arătura adîncă a cîmpului.

Imprecație. Formă de blestem la care se recurgea atunci cînd dreptatea omenească nu se putea înfăptui; prin intermediul imprecației, cel vinovat era încredințat mîniei zeilor, care urma să facă dreptate atunci cînd oamenilor le era imposibil să facă acest lucru.

Inahida, Inahidul (gr. 'I Inachis, -idiș). Epitet al lui Io, fiica lui Inahos. Și zeița Isis era numită de greci Inahida, întrucît era identificată cu Io; uneori „Inahida” se folosește ca sinonim pentru „femeie greacă” sau „femeie din Argos”. De asemenea, Inahidul era un apelativ utilizat pentru a-l indica pe Epafos, nepotul lui Inahos, și uneori pe Perseu, deoarece se născuse în Argos, cetatea lui Inahos.

Inahos (gr. 'Ivotxog, -ou; lat. *Inachus*, -i). Fiul lui Oceanos și al lui Tethys și tatăl lui Foroneu și al lui Io; a fost primul rege din Argos. Se credea că de la el își luase numele râul omonim. După unii, a fost conducătorul unei expediții a egiptenilor sau a libienilor, care întemeiaseră o colonie pe malul râului Inahos.

A fost chemat ca arbitru în disputa dintre Hera și Poseidon pentru supremația religioasă asupra Argosului; pentru că i-a acordat Herei victoria, a fost pedepsit de Poseidon, care a făcut ca apele acestui ținut să sece. Lui i se atribuia introducerea cultului Herei în Argos.

Inarime (lat. *Inarime*, -es). Insulă mitică situată în apropiere de coasta Campaniei, cu care Zeus l-a zdrobit pe titanul Tifeu (pentru alte detalii vezi TIFON).

Incendiu, vezi Foc.

Incerci Dii. Expresie folosită de Varro pentru a indica divinitățile romane care în vremea sa își pierduseră conotațiile specifice în memoria comună, oamenii nemai-amintindu-și nici numele, nici atributele lor, nici cazurile când trebuiau invocate.

Incest. În mitologia greacă și romană, la fel ca în cea egipteană și în multe altele din Antichitate, incestul este prezent în raporturile dintre zei și dintre suverani și reprezintă tendința de a întări și de a conserva esența supremației lor. Incestul primordial este cel al Geei, care după ce l-a născut pe Uranos s-a unit cu el; cei doi au avut mulți fii, după cum spune Hesiod în *Teogonia*; ulterior s-au unit Rhea și Cronos, care erau frați; de asemenea, Zeus, regele olimpienilor, s-a căsătorit cu Hera, sora sa, și s-a unit cu propria-i fiică Persefona, zămisindu-l astfel pe Zagreus. În insula lui Eol descrisă de Homer în *Odissea*, regele vînturilor, care avea doisprezece copii, le „însoți pe fete cu băieții” (10.9). Dintre poveștile de dragoste ale fiilor lui Eol era faimoasă aceea dintre CANACE și MACAREU (vezi). În mitologia egipteană, Isis se căsătorește cu fratele său, Osiris, și zămislește patru fii unindu-se cu fiul ei, Horus. Neamul divin este rodul unei succesiuni de incesturi. Dacă la începutul poveștii zeilor endogamia poate apărea ca o formă de exaltare a esenței divine și răspunde exigenței

INCUBAȚIE

454

acestora de a-și consolida superioritatea subliniind faptul că aceasta era diferită de lumea exterioară și indiferentă față de legile universal acceptate, cînd incestul este comis în lumea oamenilor sau a eroilor provoacă — în societatea epocii clasice, ca de altfel în majoritatea civilizațiilor lumii - oroare. Îl interzice o „lege nescrisă” și, de altfel, „de asemenea uniri trupești în mintea celor mulți nici măcar dorința nu răsare” (Platon, *Legile*, 838b). Și chiar dacă unii încearcă să minimalizeze sau să încalce tabuul incestului, așa cum face sofista Hippias (Xenofon, *Memorabilia*, 4.4.20), susținînd că el nu reprezintă decît o convenție — sau, după cum se spune într-un fragment din Euripide (*Eol*, fragm. 19), „nu există lucru rușinos, ci faptul că ne gîndim la el îl face să fie astfel” -, peste tot predomină respingerea lui. Cea mai bună mărturie cu privire la oroarea provocată de incest o constituie mitul lui OEDIP (vezi), în special în forma pe care o capătă la Sofocle, în *Oedip rege*. Pe lîngă povestea lui Oedip, în mitologia clasică sînt amintite nenumărate alte exemple de incest, ce au întotdeauna urmări tragice, ca în cazul lui ADONIS (vezi), rodul unirii incestuoase dintre Mira și Ciniras, sau al eroinei HARPALICE (vezi, 2), sau al lui EGIST (vezi), născut din unirea lui Tiest cu fiica sa Pelopia, sau al NICTIMENEI (vezi), sau al lui TIDEU (vezi), care s-a născut din unirea incestuoasă dintre Oeneu și fiica sa Gorge, sau al lui Foroneu, fiul lui Inahos și al surorii acestuia Argiria (Hyginus, *Fabule*, 143), ș.a.m.d. La Roma, cei ce erau găsiți vinovați de incest erau aruncați de pe Stîncă Tarpeiană (Tacitus, *Anale*, 6.19).

Incubație. Practică religioasă răspîndită în lumea antică, în Grecia și la Roma; consta în a dormi în apropierea sau în interiorul unui loc sacru, avînd convingerea că în timpul somnului sufletele morților sau divinitățile venerate în locul de cult respectiv vor veni să prezică viitorul (oni-romanție) și să vindecă bolile. Incubația legată de DIVINAȚIE (vezi) constituia o practică puțin răspîndită în Grecia homerică și în cea arhaică și nu pare să aibă legătură cu un anumit zeu; cazuri de oniromanție sînt citate sporadic (de pildă la Herodot, 5.92) și trebuie puse în relație cu templul lui Zeus de la Dodona, unde însă interpre-tarea anumitor obiceiuri ca oniromanție propriu-zisă este incertă, și cu oracolul Geei de la Delfi, care a precedat cultul lui Apollo. În lumea greacă clasică, singurul caz în care incubația a fost practică în mod regulat în asociație cu oniromanția este cel al oracolelor lui AMFIARAOS (vezi) de la Oropos și Teba.

Mai răspîndită și mai intens practică apare incubația legată de vindecări. Marile sanctuare ale zeului medicinei Aesclepios (în special cele de la Epidaur, Cos și Pergam în lumea greacă și cel din Insula Tiberină la Roma) aveau în interior o serie de structuri speciale, mai ales porticuri, unde credincioșii își petreceau noaptea în așteptarea acelei experiențe mistice care, prin intermediul unui somn miraculos sau al apariției zeului în somn, avea să le aducă vindecarea. *Discursurile sacre* ale lui Aelius Aristides, *Cronica de la Epidaur* și, în versiune comică, *Plutos* al lui Aristofan ne oferă mărturii diferite, dar la fel de semnificative pentru însemnătatea pe care o avea acest tip de experiență în lumea antică. Dacă la Cos înflorirea artei medicinei ca disciplină științifică propriu-zisă se împletește încă de la început cu dimensiunea religioasă, astfel încît incubația apare ca unul dintre ingredientele vindecărilor din acea „clinică” veritabilă care era sanctuarul lui Aesclepios, la Epidaur incubația reprezenta momentul central al experienței vindecării. Deși erau prezenți, medicii treceau oarecum în planul secundar; rolul lor era să-i primească și să-i trieze pe pelerini, dîndu-le indicații și sfaturi aflate adesea undeva între preceptul religios și prescrierea medicală propriu-zisă. „Cura” și vindecarea ulterioară aveau prea puțin de-a face cu medicii; ele constituiau mai degrabă o experiență religioasă personală, centrată pe viziune, pe somn, pe autoconvingere și pe sugestie și bazată pe un principiu

fundamental, cel al fuziunii intime dintre voință - astăzi am spune „aspectele psihologice ale bolii” - și trup, boala fizică propriu-zisă. Zăcînd sub porticul sanctuarului și așteptînd să fie „vizitați” noaptea de zeu, bolnavii își îmbunătățeau starea fizică datorită autosugestiei și meditației. Este greu de spus ce rol aveau drogurile și halucinogenele în aceste trăiri mistice și în această experimentare a divinului, deși nu se poate nega că asemenea substanțe

455

INEL

ar fi fost folosite; este sigur însă că incubației, moment de maximă deschidere a pacientului către divin, i se atribuiau numeroase vindecări.

Incubi (lat. *Incubi, -orum*). Demoni nocturni, despre care se credea că se așezau noaptea pe pieptul celor ce dormeau, trans-mițîndu-le vise urîte și sperîindu-i, și că se uneau uneori cu femeile adormite. Purtau un acoperămînt pentru cap de formă conică, pe care uneori îl pierdeau; se spunea că cei care vedeau aceste acoperăminte puteau să găsească comori ascunse.

Indigetes (lat. *Indigetes, -um*). Termenul, care apare în diferite izvoare latine, este greu de interpretat. Potrivit unora, cu acest nume erau indicați la Roma eroii indigeni care, după ce au trăit pe pămînt ca ființe muritoare, erau venerați după moarte ca zei naționali. Astfel, de pildă, Enea, după dispariția sa, a devenit un *deus Indiges*, *pater Indiges* sau *Iupiter Indiges*; în același fel, Romulus a fost venerat, asemenea lui Quirinus și lui Latinus, ca *Iupiter Latia-ris*. Alții cred că *Indigetes* erau de fapt zei cu sarcini și funcții specifice. Printre ei figurează, de exemplu, Cunina, care veghează asupra copiilor aflați în leagăn, și alte divinități minore. Lista așa-numiților *Indigetes* care apar în diferite izvoare (de pildă, *Saturnaliile* lui Macrobiu) cuprinde însă, pe lîngă numele zeilor minori, și zei iluștri, precum Bona Dea și chiar Apollo. După alții, *Indigetes* ar fi cei mai vechi zei venerați la Roma, considerați a fi indigeni, și nu „importați”.

Indigitamenta. Cu acest nume era indicat în Roma arhaică ansamblul formulelor invocatorii adresate unor divinități ocrotitoare ale diverselor momente din viața privată și din cea cotidiană, de la etapele vieții copilului pînă la diferitele faze ale muncii cîmpului. Aceste invocații nu aveau niciodată loc în viața publică sau în vreme de război și erau rezervate unor zei foarte vechi, ca Fabulinus, Sterculinus, Impor-citor și alții. Listele de indigitamenta erau alcătuite de pontifi.

Indos (gr. *IvSog, -ou*; lat. *Indus, -i*). 1) Potrivit unor tradiții mitografice tîrzii (în special Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 18.21), este eroul eponim al Indiei, fiul lui Zeus și al Terrei; a fost soțul nimfei Calauria, împreună cu care a generat fluviul Gange. A fost ucis de Zeus.

2) Eroul eponim al Indului; era un tînăr foarte frumos, care s-a îndrăgostit de fiica regelui Oxialces, a violat-o și a scăpat de pedeapsă aruncîndu-se în apele fluviului care de atunci a luat numele său (Pseudo-Plutarh, *De fluminibus*, 25).

3) Rege din Sciția; potrivit unei legende amintite de Hyginus (*Fabule*, 274), a inventat banii, care au fost introduși mai apoi în Grecia de regele Erehteu.

Inel. Ca în multe basme și legende din folclorul oricărei țări, și în mitologia clasică există întîmplări care au în centrul lor un inel. În mitul lui Tezeu, mai precis într-o variantă a povestirii despre aventurile cretane ale acestui erou, se spune că atunci cînd Minos s-a dus la Atena pentru a alege personal victimele destinate Minotaurului, iar Tezeu s-a îmbarcat împreună cu el, pe corabie a izbucnit o ceartă între regele cretan și eroul atic, ambii dornici să cucerească iubirea Peribeei. Minos și-a susținut superioritatea ca fiu al lui Zeus, însă Tezeu i-a opus propria lui descendență din Poseidon. Ca să se convingă de acest lucru, Minos a aruncat pe fundul mării un inel și i-a cerut lui Tezeu să i-l aducă. Tezeu s-a aruncat în apă, a vizitat în adîncuri palatul lui Poseidon și al Amfitritei și, în cele din urmă, a ieșit din valuri cu inelul lui Minos în mînă.

În mitul lui Prometeu se povestește că acest titan, eliberat de Heracle de pe stîncile Caucazului, unde fusese înlănțuit, a fost silit să poarte veșnic pe deget un inel de fier în care era montat un fragment din muntele care îl ținuse prizonier; inelul trebuia să-i servească drept avertisment și amintire a captivității sale și a faptului că era un supus al lui Zeus.

Există o anecdotă celebră despre Policrat din Samos, care, temîndu-se de invidia zeilor pentru norocul care îl însoțea în orice încercare, a hotărît să le cîștige bunăvoința oferindu-le cîteva dintre obiectele cele mai prețioase pe care le avea. Printre acestea se număra și un inel de aur, pe care l-a aruncat în mare, unde a fost înghițit de un pește. Peștele a fost prins de un pescar care, cînd l-a tăiat, a găsit inelul, l-a recunoscut ca aparținîndu-i lui Policrat și l-a înapoiat

INFERI

456

stăpînului. Zeii nu acceptaseră darul său; la puțină vreme, mînia lor s-a dezlănțuit, așa cum se temuse Policrat, care și-a pierdut viața în lupta împotriva lui Darius al Persiei (vezi POLICRAT).

Un inel se află și în centrul unei povestiri referitoare la Giges și care ne-a fost transmisă de Platon (*Republica*, 359). Înainte de a deveni puternicul și bogatul rege al Lidiei, Giges era păstor în slujba regelui. Într-o zi, din cauza unei furtuni puternice, pe pajiștea unde își minase turmele s-a deschis o prăpastie. Curios, Giges a coborît în ea și a descoperit o statuie din bronz reprezentînd un cal, goală pe dinăuntru și cu cîteva crăpături prin care păstorul a observat că înăuntru se afla trupul unui mort, despuiat, dar avînd un inel pe un deget. Giges a izbutit să ia inelul, descoperind cu mare mirare că acesta avea puterea de a-l face invizibil.

Deosebit de interesant este obiceiul, atestat în Grecia, de a tăia un inel în două și de a dărui una din cele două părți unui oaspete sau unui prieten, care promitea să o păstreze și să o transmită propriilor urmași; în acest fel, membrii generațiilor următoare puteau recunoaște, la rîndul lor, vechile legături de prietenie.

În lumea romană, flaminul lui Iupiter obișnuia să poarte un inel rupt, fără piatră (Gellius, *Noctes Atticae*, 10.15).

Inferi (lat. *Inferi*, -orum). În mitologia romană, termenul îi indică pe zeii din lumea subterană, în opoziție cu *superi*, zeii din cer. Frecvent însă cu termenul *inferi* sînt desemnați morții în ansamblu și toți locuitorii din lumea subpămînteană - sufletele defuncților și zei precum Hades, Pluton, Proserpina, furiile etc.; de asemenea, adesea se indică lumea de dincolo în general. Pentru diferitele concepții referitoare la lumea morților vezi LUMEA DE DINCOLO.

Inferiae (lat. *inferiae*, -arum). Cu acest termen erau indicate în lumea romană ofrandele aduse la morminte și închinat morților și zeilor din lumea infernală.

Infula (lat. *infula*, -ae). În lumea romană, cu acest termen era indicată o fișe de lînă, de obicei albă, împodobită cu panglici, cu care își încingeau fruntea preoții și preo-tesele vestale și se împodobeau altarele și victimele destinate sacrificării. Tot ceea ce era ornat cu aceste *infulae* era inviolabil.

Inițiere. În Antichitatea clasică, majoritatea riturilor de inițiere despre care sîntem informați și la care face aluzie mitologia vizează în primul rînd momentul trecerii tinerilor la vîrsta adultă. În mitologie, temele caracteristice care fac trimitere la riturile inițiatice sînt abandonarea copiilor, izolarea, lupta și depășirea unor obstacole, care adesea se prezintă sub forma unor balauri și monștri ce trebuie uciși. Din acest punct de vedere, faptele unor eroi precum Tezeu sau Heracle, care trec probe dificile sau înfruntă ființe înspăi-mîntătoare, pot fi interpretate ca tot atîtea etape ale unui drum inițiativ. Din diferite izvoare (Eforos, Strabon, Platon) cunoaștem o serie de rituri inițiatice din insula Creta, iar cureții din mitologie au un echivalent în grupurile de tineri luptători ce se adunau în peștera de pe muntele Ida pentru a efectua anumite ritualuri ce cuprindeau dansuri cu scuturi votive (dintre care multe aveau caracter oriental și s-au păstrat pînă la noi), focuri mari, comemorarea îngropării lui Zeus și, poate, chiar sacrificarea unui copil. Într-o serie de ritualuri de inițiere complexe se pot înscrie obiceiurile tipic spartane relative la educarea copiilor, care presupuneau, printre altele, ca timp de un an aceștia să trăiască ascunși și să ucidă hiloți, fără să fie văzuți de cineva; acest obicei se numea *krypteia*. Tipic era și ritualul ce caracteriza cultul Artemisei *Ortia*, în cursul căruia cîțiva tineri trebuiau să fure ofrandele de brînză așezate pe altarul zeiței, pe cînd alții încercau să le apere, biciuindu-i violent pe atacatori; sîngele trebuia să curgă pe altar (pentru originea mitică a ritului vezi AMFIS-TENES). Alte rituri de inițiere sînt atestate tot la Sparta, în legătură cu mitul lui Apollo, în cursul sărbătorilor numite GIMNOPEDAI (vezi). La Atena, motive inițiatice pot fi întîlnite în așa-numita *ephebeia*: tinerii efebi părăseau casa părintească, făceau un stagiul în cazărmiile din Pireu sau păzind granițele și erau introduși în cultele *polis-u'ui*, la care luau parte în mod regulat; în timpul APATURILOR (vezi), tinerii își tăiau părul, ca ofrandă rituală adusă divinității. Riturile inițiatice îi vizau nu doar pe băieți, ci și pe fete, care înainte de

457

INSULĂ

căsătorie trebuiau să petreacă un timp departe de casa părintească, în slujba unui zeu. Știm că la Lesbos și la Ceos aveau loc concursuri de frumusețe ale tinerelor fecioare în cadrul celebrărilor religioase din sanctuare; la Atena, tinerele, izolate de restul lumii, dedicau o anumită perioadă cultului Artemisei *Brauronia* (în cinstea căreia aveau loc BRAURONIILE - vezi) și Artemisei *Munihia*. La Corint, tinerii - șapte băieți și șapte fete - petreceau un an izolați în templul Herei *Akraia*, unde puteau fi văzute mormintele fiilor Medeei; la sfîrșitul acestei perioade se sacrifică un miel negru, sacrificiu prin care se înnoia ispășirea vinii strămoșilor, iar tinerii erau implicați în tradițiile cetății și în responsabilitățile pe care le presupunea apartenența la aceasta în calitate de adulți. Trimiteri la riturile inițiatice se întîlnesc și în serviciul așa-numitelor *arrephoroi* de la Atena (vezi AREFORIA) și în numeroase alte tradiții răs-pîndite în întreaga Grece. În special aspectul agonistic, ce caracterizează un mare număr de sărbători religioase grecești, cu desfășurarea de întreceri sportive, artistice și de îndemînare, reprezintă ultima urmă vizibilă a unor vechi practici inițiatice care aveau loc probabil în vremurile străvechi. Întrecerile și jocurile, rămășițe ale unor vechi ritualuri de inițiere, apar și în lumea romană, în cadrul ceremoniilor care marcau trecerea tinerilor la vîrsta adultă. O importanță deosebită din acest punct de vedere aveau sărbătorile numite LIBERALIA (vezi), în timpul cărora toți tinerii care împliniseră șaisprezece ani îm-brăcau toga virilă (Ovidiu, *Fastele*, 3.713 și urm.).

Pe lîngă riturile inițiatice legate de trecerea tinerilor la vîrsta adultă, erau importante și cele relative la cultele mis-terice, mai ales la cele eleusine, în cinstea Demetrei și a Persefonei, la cele dionisiace și orfico-pitagorice, cărora li s-au adăugat altele din lumea romană, în special cele mithraice. Pentru toate acestea vezi MISTERE.

Ino (gr. 'Ivui, -oue > lat- *Ino, -us*). Fiica lui Cadmos și a Harmoniei și soția lui Ata-mas. Pentru detalii vezi ATAMAS, LEUCO-TEEA, NAUFRAGIU.

Insitor. Veche divinitate agricolă venerată în Roma arhaică, ocrotitoare a altoirii.

Insula Tiberină. Insulă pe Tibru, la Roma, la poalele Palatinului. Potrivit legendei, s-a format din mănunchiurile de spice de grâu ce reprezentau recolta de pe Cîmpul lui Marte și care fuseseră aruncate în râu o dată cu alungarea Tarquinilor; pămînturile de pe Cîmpul lui Marte erau proprietatea Tarquinilor, dar după alungarea acestora au fost închinat zeului Marte și, prin urmare, consumarea griului cules de pe aceste terenuri constituia un sacrilegiu. Pe insulă se practica cultul zeului fluvial Tiberinus, în cinstea căruia se ridicase un altar, într-un loc ce nu poate fi precizat. Destinația definitivă a insulei a fost determinată însă de construirea unui templu al lui Esculap, în urma unei grave epidemii care a afectat cetatea în anul 293 î.Hr. Cărțile Sibiline au sugerat să se trimită o solie la Epidaur, principalul centru al cultului grec al lui Asclepios ; solii s-au întors cu un șarpe, animalul sacru al zeului, care nu putea lipsi din nici unul dintre sanctuarele sale. Șarpele, lăsat liber pe Cîmpul lui Marte, a intrat în râu și a înotat pînă la insulă, indicînd astfel locul unde trebuia să se ridice templul zeului. De atunci insula a început să îndeplinească rolul de loc al vindecării, înlesnit de altfel de izolarea sa, rol pe care și l-a păstrat de-a lungul întregului Ev Mediu. La extremitatea orientală a insulei se păstrează rămășițe din prova unei trireme, din tuf acoperit cu travertin, ce evoca, evident, trirema cu care șarpele lui Esculap, și el reprezentat în piatră, fusese adus de la Epidaur. De asemenea, pe insulă se aflau alte temple și altare minore : un altar închinat lui Iupiter *Iura-rius*, „garant al jurămîntului”, un templu al lui Faunus și un altul al lui Veiovis; după cum atestă diverse inscripții, aici se practicau probabil cultul lui Semo San-cus și cel al Bellonei, venerată cu epitetul *Insulensis*.

Insulă. Fiind niște locuri îndepărtate, în care se poate ajunge numai printr-o călătorie ce poate fi lungă și aventuroasă, insulele apar ca niște tărîmuri fantastice și îndepărtate, unde zeii locuiesc sau aleg să se nască și unde pot avea loc întâlniri miraculoase sau experiențe extraordinare. Mitologia vorbește despre insule ce pot fi realmente reperate pe hărțile geografice, însă pe care le prezintă ca pe niște tărîmuri

INSULĂ

458

de basm, unde plasează unele dintre cele mai complexe și fascinante povestiri, dar amintește și insule îndepărtate și legendare, pe care în zadar am căuta să le găsim în vreo mare cunoscută; ca o insulă se prezintă și una dintre imaginile sale despre lumea de dincolo. Nu lipsesc nici insulele care probabil că există sau au existat, dar a căror identificare se dovedea dificilă chiar și pentru antici.

Printre insulele reale care joacă un rol important în multe povestiri mitologice figurează în primul rînd Creta, unde micul Zeus a crescut într-o peșteră de pe coasta muntelui Ida; în Creta este plasat complexul ciclu de evenimente avîndu-i ca protagoniști pe Minos, Pasifae, Dedal și Minotaurul; printre suveranii care luptă la Troia se numără Idomeneu, regele insulei; în *Imnul homeric către Demetra* se amintește un popas al zeiței în insulă, pe cînd își căuta fiica. Și insula Cipru are un rpl important în mitologie, ea fiind patria zeiței Afro-dita, numită adesea cu epitetul *Ciprida* sau *Ciprinia*. Într-o insulă identificată adesea cu Naxos, Tezeu a părăsit-o pe Ariadna, care îl urmase la întoarcerea din expediția victorioasă împotriva Minotaurului. Apollo și Artemis, gemenii zeiței Latona, s-au născut pe o insulă „care umblă”, cum o definește Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.333-334), insula Delos, care se deplasa continuu pe ape și pe care Zeus a legat-o de fundul mării cu lanțuri de diamant; se povestea că Poseidon, cu o lovitură de trident, făcuse ca această insulă să apară din adîncul mării și că inițial ea se numise Ortigia, „insula ciocîrliilor”, sau, potrivit lui Calimah (*Imn către Delos*, 36-40), Asteria; pentru că Hera îi interzisese Latonei să nască într-un loc aflat sub cer, Zeus i-a poruncit lui Poseidon să acopere insula cu un cer de ape. Numeroase insule erau centre de cultenerate în mod deosebit, precum Samos, insula sacră a Herei, Samotrace, unde se afla sediul cultelor misterice ale cabirilor, Cos, sediul unui sanctuar al lui Asclepios, Egina, unde era venerată zeița Afaia, căreia i-a urmat Atena; alte insule erau considerate sălașul zeilor, ca Sicilia, unde sînt plasate numeroase episoade mitologice (de la rătăcirile lui Dedal urmărit de Minos pînă la răpirea Persefonei de către Hades), dar și fierăria lui Hefaistos, aflată sub Etna; sau

Insulele Eoliene, unde locuia Eol. Apariția a numeroase insule bine cunoscute de către marinari sau originea numelor acestora erau puse în legătură cu intervenția divină ori cu unele povestiri mitologice: insula Rodos, „cînd Zeus și muritorii și-au împărțit pămîntul, încă nevăzut pe întinderea apelor mării, era scufundată în adîncurile sărate” (Pindar, *Olimpice*, 7.54-76), iar Zeus a făcut-o să apară și i-a

încredințat-o lui Helios; acesta s-a unit aici cu frumoasa Rode, de la care insula și-a luat numele. Și în cazul insulei Prohita mitul a identificat o eroină eponimă, troiana Prohite, înrudită cu Enea, care după căderea Troiei l-a urmat în rătăcirile sale pe mare. Ea a fost îngropată pe insula Prohita, căreia i-a dat numele (Dionysos din Halicarnas, 1.53.2-3). Un mit sugestiv, povestit de Apollonios din Rodos în *Argonauticele*, explică și originea insulei Caliste, „cea nespuse de frumoasă”, care mai târziu s-a numit Thera, iar apoi Santorini: unul dintre argonauți, Eufem, a primit în dar de la Triton un bulgăre de pământ. Eufem a visat că din acel pământ, udat cu lapte, a răsărit o fată frumoasă, cu care el s-a unit; fata i-a prezis că pământul din care se născuse avea să se preschimbe curînd într-o insulă, unde vor trăi urmașii săi. Iason, pe care Eufem l-a rugat să-i descifreze sensul acelui vis, l-a sfătuit să arunce bulgărele de pământ în mare, iar zeii l-au transformat în insula Thera. Și în lumea romană insulele au înflăcărat imaginația poezilor; astfel, apăruse un mit legat de originea INSULEI TIBE-RINE (vezi). Pe lângă insulele reale, în povestirile mitologice există numeroase insule imaginare, pe care în zadar am căuta să le identificăm cu unele locuri cunoscute. Geografia homerică, în special cea din *Odissea*, prezintă un mare număr de astfel de insule, pe care anticii și, mai apoi, oamenii de știință moderni le plasează în Marea Mediterană, în mările din Nord sau în apele îndepărtatului Ocean. Chiar dacă o serie de nume corespund unor locuri ce pot fi identificate pe hărțile geografice, descrierile lui Homer și itinerarele de-a lungul cărora sînt plasate insulele în povestire fac ca acestea să fie mai degrabă locuri ale mitului și ale poeziei. Este cazul insulei Itaca, regatul

459

INSULĂ

lui Ulise, care, în ciuda corespondenței numelui său cu cel al unei insule cunoscute, se situează în general în dimensiunea fanteziei, sau al insulei Scheria, locuită de feacii lui Antinous, sau al insulei Ogigia, insula nimfei Calipso, unde Ulise a fost ținut într-un soi de fericită captivitate, sau al insulei vrăjitoarei Circe, numită Eea, care este de fapt o peninsulă, despărțită de uscat prin niște mlaștini și identificată în prezent cu promontoriul Circaeus, sau al insulelor lestrigonilor (poate Sici-lia?), ciclopilor (Eolia sau tot Sicilia?) și harpiilor, care pot fi recunoscute în Strofade, insule „ce se rotesc”, după cum pare să sugereze numele lor (potrivit legendei, Zetes și Calais le urmăreau pe harpii, vrînd să le omoare, dar, o dată ajunși în Strofade, Iris i-a sfătuit să se întoarcă, pentru că harpiile erau creaturile sacre ale lui Zeus și nu puteau fi distruse; astfel, numele insulelor ar indica întoarcerea rapidă a celor doi Boreazi, care au renunțat la urmărire; vezi ZETES și CALAIS). Homer povestește că există și o insulă legendară numită Siria, aflată „deasupra/ Ortigiei și soarele pe-acolo/ Se dă 'napoi. Nu-i tare locuită/ Ci-i roditoare și-n pășuni mănoasă,/ Bogată-n oi și-n vin și-n grîu. Acolo/ Nici foamea nu pătrunde, nici vreo boală/ Grețoasă nu mai chinuie vreodată/ Pe bieții oameni. Dacă prin cetate/ Îmbătrînește-un neam din ei, Apollo/ Venind cu arc de-ar-gînt și cu Diana,/ Blajin îi săgetează și-i doboară” (*Odissea*, 15.403 și urm.). Una dintre variantele poveștii lui Dedal și a lui Icar, care are loc pe o insulă (Creta), vorbește despre o oprire a lui Dedal în Insulele Chihlimbarului, unde ridică două coloane comemorative, una pentru sine și cealaltă pentru fiul său Icar, care pierise tragic în mare. Printre insulele legendare nu putem să nu amintim Atlantida, continentul înghițit în scurt timp de apele mării din voința zeilor, al cărui mit este povestit de Platon în *Timaios* și în *Critias* (vezi ATLANTIDA). În lumea clasică, posibilitatea de a transforma poetic insulele în locuri îndepărtate, despărțite de restul lumii întrucît sînt înconjurate din toate părțile de mare, dă naștere mitului despre Insulele Fericțiilor, un loc aflat la capătul pământului, unde ajung după moarte eroii, care nu cunosc întunericul Hadesului, rezervat muritorilor, în aceste insule, descrise de Hesiod ca un peisaj spiritual, dar și ca loc geografic, eroii trăiesc „cu sufletul despovărat de griji”, iar pacea locurilor este egalată de rodnicia pământului, care „de trei ori pe an dă roade bogate și bune” (*Munci și zile*, 170 și urm.); cea mai completă descriere a lor ne-o oferă Horațiu (*Epode*, 16.41 și urm.): „Să o pornim pe cîmpiile fericite, cîmpii și insule minunate, unde în fiecare an pământul, fără să fie arat, dă roade, iar vița-de-vie, chiar dacă nu e îngrijită, înflorește mereu ; unde înmugurește ramul de măsline, care nu îl înșală pe cultivator, iar smochinul se împodobește de roade întunecate ; mierea curge din stejarii scorburoși, iar izvoarele țîșnesc cu zgomot în crestele munților. Acolo vin să fie mulse caprele, iar turma ascultătoare vine cu ugerile umflate; seara ursul nu dă tîrcoale oilor, iar pământul nu se umflă, ridicat de vipere. Și, fericți, admirăm lucruri mai înalte: cum ploiosul Euros nu lovește cîmpiile cu furtuni și cum pe pământul uscat semințele roditoare nu seacă. [...] Aici nu a ajuns nici o corabie. [...] Nici o molimă nu lovește animalele și nici căderea vreunei constelații nu omoară turma. Aceste țărături Zeus le-a dat

oamenilor credincioși..." (vezi și INSULELE FERICIȚILOR). într-o insulă asemănătoare sub anumite aspecte cu cea a Fericiților, Leuce sau Insula Albă de la gurile Dunării, în apele Mării Negre, mitul plasa sălașul etern al lui Ahile și al Elenei, care au trăit aici în veci, recitind umbrelor eroilor versurile lui Homer și aducând pe lume un fiu, o ființă înaripată numită Euforion (Pau-sanias, 3.19.11). Potrivit unei legende, aici au trăit Ahile și Ifigenia, un alt cuplu destinat să trăiască veșnic (Antoninus Liberales, *TYansformationes*, 27).

Printre insulele prezentate de antici ca fiind reale, dar asupra situației și caracteristicilor cărora există încă din Antichitate dubii, versiuni contradictorii și interpretări legendare, se numără, de pildă, Insulele Fericite sau Minunate, descrise în diferite pasaje din Diodor, Pliniu și Plutarh. O caracteristică a acestor insule este că izvoarele le prezintă cu toate atributele asociate de obicei Insulelor Fericiților: climă blândă, pământ roditor, peisaje splendide și un mare număr de vite, dar și depărtarea de

INSULELE FERICITE SAU MINUNATE

460

locurile cunoscute, ele aflându-se în apele Oceanului, „la multe zile de călătorie din Libia către Apus" (Diodor, 5.19-20). Potrivit lui Plutarh, aceste insule pot fi plasate la originea mitului despre Insulele Fericiților, atât de mare este asemănarea lor cu acelea: „Vânturile blânde de la apus și de la răsărit care suflă uneori peste ele dau ploii ușoare, pe care le aduc de pe mare, dar mai adesea aduc zile de vreme umedă și luminoasă, care înprospătează și hrănește cu blândețe pământul, incit și la barbari e răspîndită credința că acela e locul Fericiților și că acelea sînt Cîmpiile Elizee cîntate de Homer" (*Sertorius*, 8). Deși descrierile lor se potrivesc locurilor din mitologie, iar identificarea lor (Baleari, Azore, Canare?) implică unele incertitudini, este sigur faptul că avem de-a face cu insule reale, iar Pliniu (*Naturalis historia*, 6.202) ne oferă cea mai credibilă descriere științifică a lor. Nu mai puțin sugestivă și dificil de identificat, aflându-se la granița dintre realitate și mit, este insula Thule, considerată cea mai nordică porțiune a pămîntului (vezi THULE).

Simbol al refugiului în fața pericolelor, adesea greu de atins, legată inextricabil de tema călătoriei reale sau metaforice, a descoperirii, a unui univers aparte, unde se pot întîlni ființe care nu există în altă parte a lumii și chiar zei, insula reprezintă una dintre imaginile cele mai sugestive și mai fecunde ale mitologiei clasice și, asemenea miturilor grecești și romane, va fi evocată adesea în literatura occidentală.

Insulele Fericite sau Minunate, vezi INSULA.

Insulele Fericiților (gr. Μαχαρῶν νήσοι; lat. *Beatorum insulae*). Locul supraviețuirii fericite după moarte, unde își duc liniștit viața, asemenea zeilor și oamenilor din vîrsta de aur, eroii și oamenii aleși de zei. Asemănătoare sub multe aspecte cu CÎMPIILE ELIZEE (vezi), despre care Homer vorbește ca despre un loc fericit (ce nu are nimic în comun cu lumea de dincolo a oamenilor, fiind rezervat nu muritorilor de rînd, ci eroilor), Insulele Fericiților sau Insulele Fericite reprezintă, în opera *Munci și zile* a lui Hesiod, locul unde supraviețuiesc oamenii din vîrsta eroilor; ele se află la hotarele lumii, nu au nici o legătură cu muritorii și nici nu sînt o parte a unui destin la care aceștia ar putea aspira după moarte, ca recunoaștere a anumitor virtuți.

Concepția privitoare la o posibilă răsplată după moarte și deci la posibilitatea de a accede la un destin fericit, diferit de modul tradițional în care era concepută lumea de dincolo (în cel mai bun caz un loc întunecat, șters, fără culoare) se impune o dată cu afirmarea misterelor (de pildă, a celor eleusine); misterele le promiteau inițiaților o soartă fericită, foarte asemănătoare cu idealul de fericire întrezărit de Hesiod în Insulele Fericiților. Inițiații urmau să se bucure de o viață fericită și reală pe pajiștile înflorite, sub strălucirea unui soare etern. Conceptul este subliniat în *Imnul homeric către Demetra* („Cel neinițiat nu are/ Aceeași soartă, chiar cînd moartea îl zvîrle-n beznele jilave"), de către Pindar, într-un fragment din Sofocle (în Hades, numai inițiaților „le este rezervată o viață adevărată... pe ceilalți îi așteaptă doar durerea"), precum și de către Aristofan, în *Broaștele*; o dată cu orfismul se răspîndește și convingerea privitoare la corespondența dintre faptele de pe pămînt și judecarea lor - și răsplata ulterioară -în lumea de dincolo.

Insula Fericiților constituie obiectul unei atente descrieri a lui Horațiu (*Epode*, 16), care amintește că ea le-a fost rezervată de Zeus „oamenilor credincioși".

Vezi, de asemenea, LUMEA DE DINCOLO ȘI INSULĂ.

Intercidonia. Veche divinitate romană, ocrotitoare a nașterilor.

Invidia (lat. *Invidia*, -ae). În lumea romană, Invidia era venerată ca divinitate alegorică; era reprezentată ca o bătrînă slabă și palidă, cu părul plin de șerpi și un alt șarpe care îi mușca inima. În descrierea lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 2.760 și urm.), casa Invidiei, „plină de venin negru, [...] este ascunsă într-o peșteră în fundul unei văi, lipsită de soare și neatinsă de nici o adiere de vînt. Tristă și pătrunsă de frig de neînchipuit, fiind fără foc, peștera este totdeauna cufundată în întuneric". Aici Invidia se hrănește cu carne de viperă, „hrană a furiilor ei", „lăsînd jos corpurile șerpilor pe jumătate mîncăți"; „Are fața

T

461

palidă. Trupul slab ca un schelet. Privirea niciodată dreaptă. Dinții pătați de rugină. Pieptul și-l răcorește cu fiere. Limba îi înoată în venin. [...] Vede cu ciudă bucuriile oamenilor și se înveninează văzîndu-le". Cînd merge, „ia un băț plin de jur împrejur cu spini și pleacă învăluită într-un nor negru. Pe unde trece, așterne la pămînt cîmpurile înfloritoare, arde iarba, retează vîrfurile arborilor și cu suflarea sa infectează popoare, orașe și sate" (*ibidem*, 789 și urm.).

Pentru conceptul de invidie - sau gelozie - a zeilor față de oameni, care are un rol central în poezia și în tradiția greacă mai ales în epoca arhaică și la începutul perioadei clasice, vezi PHTHONOS. Pentru invidia provocată de gelozia din dragoste și de spiritul de competiție vezi GELOZIE.

Invulnerabilitate. În mitologia clasică există diferite legende care au ca protagoniști personaje invulnerabile. Invulnerabili pot fi atît eroii și oamenii, cît și animalele, iar invulnerabilitatea se poate manifesta în două moduri diferite: personajul poate avea un singur punct slab (călciul lui Ahile) sau poate fi vulnerabil numai la o anumită armă sau la un anumit obiect (leul din Nemea poate fi rănit numai de propriile sale gheare).

Invulnerabilitatea poate fi asigurată de foc : în acest fel Thetis încearcă să distrugă părțile muritoare ale lui Ahile, moștenirea descendenței sale din Peleu, care este muritor; dar tatăl său, necunoscînd scopul pentru care Ahile este învăluit în flăcări, îl salvează și îl încredințează centaurului Chiron pentru a înlocui acele părți ale trupului său care fuseseră distruse de foc. Există o legendă asemănătoare și despre Demofon, fiul regelui din Eleusis care o găzduise pe Demetra cînd aceasta rătăcea pe pămînt în căutarea fiicei sale. Pentru a-i răsplăti ospitalitatea, Demetra a vrut să-l facă nemuritor pe fiul regelui, iar pentru aceasta l-a așezat în focul din cămin. Copilul a crescut miraculos, pînă cînd mama sa a aflat ce făcea Demetra în timpul nopții, iar minunea a luat sfîrșit. În multe povestiri mitologice, invulnerabilitatea lui Ahile avea o cauză diferită de foc și opusă lui. Potrivit acestor povestiri, mama sa l-ar fi cufundat în apa Styxului. Faptul că l-a ținut de călcîi, care astfel nu

IO

s-a udat, reprezenta explicația aceluia singur punct slab devenit proverbial. Tot călcîiul era și punctul slab al lui Talos, paznicul monstruos al insulei Creta, făurit de Hefais-tos ca un enorm robot de bronz: avea o singură venă din care viața se scurgea dacă era tăiată și care îi pulsa tocmai în dreptul călcîiului, spre gleznă — o aluzie, probabil, la tehnica topirii bronzului.

Și Ajax Telamonianul era invulnerabil; prețiosul dar îi fusese făcut de Heracle, care, vizitîndu-l pe tatăl său și văzîndu-l pe Ajax abia născut, l-a înfășurat în blana sa de leu (cea a leului din Nemea) și l-a rugat pe Zeus să-l facă invulnerabil. Zeus a încuviințat, dar și în cazul lui Ajax, ca și în cazul lui Ahile, existau unele puncte slabe - umărul, șoldul și subsuoara - corespunzătoare locurilor unde tolba lui Heracle atinge blana de leu. Invulnerabil era și Ceneu, din voința lui Poseidon, care îl îndrăgise pe cînd era fată (vezi CENEU) ; în lupta împotriva centaurilor, aceștia au reușit să-l învingă îngropîndu-l de viu sub un morman de trunchiuri de brad.

Mitul amintește lupta dintre doi eroi invulnerabili, Ahile și Cynos. Cel din urmă a fost înfrînt, dar nu a murit; zeii au intervenit, transformîndu-l în lebădă. Heracle nu era invulnerabil, dar a înfruntat invulnerabilul leu din Nemea în timpul uneia dintre muncile sale; monstruoasa fiară avea o piele extrem de rezistentă, iar faptul că a folosit-o constant i-a permis lui Heracle să ia puțin din invulnerabilitatea ei. Tema invulnerabilității, frecventă în poveștile tuturor țărilor, s-a dezvoltat după o serie de scheme analoage cu cele din Grecia, în special în cazul unor eroi din tradiția celtică și germanică.

Io (gr. 'loi,'loug ; lat. *Io*, -us). Fiica lui Inahos, primul rege din Argos, și preoteasa Herei din Argos; a fost iubită de Zeus și transformată ulterior în junincă de Hera, mî-nioasă și geloasă (Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.3). Atunci Zeus s-a unit cu ea luînd înfățișarea unui taur (Eschil, *Prometeu*, 640), însă zeița a pus-o sub paza lui Argos cel cu o sută de ochi, care a fost ucis de Hermes la porunca lui Zeus. Hera, de neoprit în dorința sa de răzbunare împotriva femeilor muritoare iubite de divinul său consort, a urmărit-o cu înțepăturile insuportabile ale unui tăun și a obligat-o să

rătăcesc, pradă turbării, dintr-un ținut în altul. În cele din urmă, nefericita Io și-a găsit liniștea pe malul Nilului, unde și-a recăpătat chipul omenesc și i-a născut lui Zeus un fiu, EPAFOS (vezi).

Rătăcirile lui Io au fost faimoase în Antichitate; se credea că Bosforul fusese numit după ea, dat fiind sensul său etimologic de „trecere a vacii”, corespunzător, printre altele, și englezescului *Ox-ford*; tradiția spune că Io a traversat Bosforul înot.

Potrivit altor tradiții, Io s-a căsătorit cu Ariris sau Telegonos, regele Egiptului, și a fost identificată mai târziu cu zeița egipteană Isis. De asemenea, era identificată adesea cu luna. Este reprezentată frecvent ca o figură feminină, având însă pe cap coarnele junincii.

► *Epitete*. Inahida (după tatăl său Inahos).

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul lui Io este amintit de Eschil în *Prometeu* și în *Rugătoarele*, de Sofocle în *Inahos*, de Hero-dot, 2.41, care menționează identificarea lui Io cu Isis. Licinius Calvus a scris un poem mitologic intitulat *Io*. Mitul este povestit de Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.583 și urm.

► *Iconografie*. Pe lângă diverse picturi pe vase grecești, Io este reprezentată în picturile din templul lui Isis de la Pompei și din Casa Liviei de la Roma.

16 (gr. iui, tou; lat. io). În greacă și ulterior în latină, aceasta era o exclamație tipică a bacantelor cuprinse de extazul bahic, prin care se exprimau sentimentele de uimire, durere sau entuziasm; apărea frecvent în invocațiile către Dionysos și Apollo.

Iobates (gr. ¹oʃidr̥q̥, -ou; lat. *Iobates*, -ae). Rege din Licia (vezi BELEROFON).

Iobes (gr. ¹oʃnt̥q̥, -ou). Fiul lui Heracle și al Certei, una dintre fiicele lui Tespius.

Iocasta (gr. ¹oʃx<x<TTT̥, -r̥q̥; lat. *Iocaste*, -es și *Iocasta*, -ae). Numită de Homer și Epi-casta, este soția lui Laios și mama lui Oedip. Pentru detalii vezi OEDIP.

Iocastos (gr. ¹oʃx.axrtog̥, -ou; lat. *Iocastus*, -i). Fiul lui Eol; era considerat întemeietorul mitic al cetății Rhegium din Calabria. Alte tradiții susțineau că cetatea se ridicase în apropierea locului unde Iocastos fusese îngropat după ce murise din cauza unei mușcături de șarpe.

Iodama (gr. ¹oʃocjm̥, -r̥q̥). Fiica lui Itonos, nepoata lui Amfiction și urmașa lui Deu-calion. Era preoteasa Atenei *Itonia*, venerată în Beoția într-un sanctuar aflat în apropiere de Coronea. Potrivit legendei, într-o noapte zeița i s-a arătat, iar ea a fost prefăcută în stană de piatră pentru că văzuse ceea ce ochii omenesci nu aveau voie să vadă. Pausanias povestește că Iodama avea un altar în templul zeiței și că în fiecare zi, chiar și în vremea sa, se aprindea un foc în cinstea ei (Pausaniae, 9.34.1 și urm.). Potrivit altor versiuni ale mitului, Iodama a fost iubită de Zeus, cu care a avut o fiică pe nume Teba; unele versiuni mai târzii povestesc că era sora Atenei și că a fost ucisă din greșeală de aceasta pe când se antrena cu armele.

Iolau (gr. ¹oʃXaog̥, -ou; lat. *Iolaus*, -i). Fiul lui Ificles și al Automedusei (vezi schema de la rubrica PERSEU). Ificles era fratele vitreg al lui Heracle, iar Iolau a devenit tovarășul credincios și conducătorul carului de luptă al acestuia. Eroul l-a trimis cu fiii săi în Sardinia, la fiicele lui Tespius, dar Iolau s-a întors la Heracle cu puțin înainte de moartea acestuia și a fost cel dintâi care i-a adus sacrificii, venerându-l ca semizeu. După moartea sa, Iolau a obținut de la zeii din infern permisiunea să se întoarcă pe pământ ca să aibă grijă de fiii lui Heracle. L-a ucis pe Euristeu și, după ce și-a îndeplinit misiunea, s-a întors în lumea morților.

► *Prezențe în literatura antică*. Iolau apare în numeroase izvoare, în legătură cu mitul lui Heracle (de la *Scutul* și *Teogonia* lui Hesiod la Pindar și la *Heracilizii* lui Euri-pide), dar este și protagonistul unei serii de aventuri amoroase alături de Heracle, aventuri povestite în *Romanul lui Iolau* (cunoscut doar din fragmente de papirus).

Iolcos (gr. ¹oʃwXxog̥, -ou; lat. *Iolcos* sau *Iolcus*, -i). Cetate din Tesalia, care are o importanță deosebită în mitologie. Era patria lui Iason; de aici a pornit expediția argonauților dornici să găsească lina de aur (vezi IASON și ARGONAUȚI).

Iole (gr. ¹oʃXT̥l̥, -tis; lat- *Iole*, -es). Fiica lui Euritos, regele Ehaliei. A fost iubită de Heracle. După moartea eroului s-a căsătorit cu fiul acestuia, Hilos. Pentru detalii vezi HERACLE.

463

IROS

Ion (gr. ¹oʃluni, -wvog̥; lat. *Ion*, -onis). Miticul străbun al ionienilor, fiul lui Xutos și al Creusei, sau al lui Apollo și al Creusei, și nepotul lui Hellen (vezi schema de la rubrica DEUCALION). Potrivit unor tradiții, a domnit în Atica. Personajul "este protagonistul tragediei omonime a lui Euripide.

Ionide (gr. ¹oʃjvCSeg̥, -wv; lat. *Ionides*, -um). Numele unor nimfeenerate în Elida, cărora le era închinat un templu în apropiere de râul Citeron.

Ionios (gr. ¹oʃviog̥, -ou; lat. *Ionius*, -i). 1) Fiul regelui Adrias din Iliria, de la care și-a luat numele Marea Adriatică; este eroul eponim al Mării Ionice.

2) Fiul lui Dirahos, eroul eponim al actualului Durazzo; a fost ucis din greșeală de Heracle, care i-a venit în ajutor împotriva fraților săi ce îl amenințau. Trupul neînsuflit al lui Ionios a fost aruncat în marea care îi poartă numele. În Antichitate, aceste legende s-au bucurat de mai puțin succes decât aceea, susținută în special de Eschil, potrivit căreia Marea Ionică, numită odinioară Marea lui Cronos și a Rheeli, a primit acest nume în cinstea lui Io (vezi).

Iopas (gr. ¹oʃloirag̥, -ou). Poet și cântăreț mitic; urmînd indicațiile lui Atlas, a cîntat splendoarea astrelor și a bolții cerești.

Iope (gr. ¹oʃlTrn̥, -r̥q̥). 1) Fiica lui Eol și soția lui Cefeu; potrivit unei versiuni a mitului, a fost mama Andromedei.

2) Fiica lui Ificles, fratele geamăn al lui Heracle, și soția lui Tezeu.

Irene (gr. ¹oʃlP̥T̥Jvn̥, -tic; lat. *Irene*, -es și *Pax*, *Pacis*). Era venerată ca zeiță a păcii; Hesiod o considera fiica lui Zeus și a lui Temis și o plasa printre HORE (vezi).

► *Răspîndirea cultului*. Era venerată la Atena, unde în timpul sărbătorilor numite Sinecia i se aducea un

sacrificiu. Cultul zeiței a fost foarte răspândit la Roma, unde împăratul Vespasian a ridicat în cinstea ei un somptuos templu.

► **Prezențe în literatura antică.** Irene este amintită de Hesiod în *Teogonia* (v. 902), precum și de diferiți poeți (Bachilide, Euripide) și de Aristofan, în *Pacea*. Ca nume propriu, în Antichitate apare aproape exclusiv cu referire la eroine și la bacante, însă nu și la femeile muritoare.

► **Iconografie.** Este reprezentată adesea pe monede, ca o tânără având cornul abundenței în mîna stîngă și o ramură de măslin sau caduceul lui Hermes în mîna dreaptă. O statuie celebră, care o înfățișează cu micul Plutos în brațe, a fost sculptată de Cefi-sodot, tatăl sculptorului grec Praxitele, cu ocazia instaurării păcii între Atena și Sparta, în anul 374 î.Hr.

Iris (gr. Ἴρις, -ιδίς; lat. *Iris*, -idis). Fiica lui Taumas și a Electrei, indicată adesea cu patronimul Taumantiada; era sora harpiilor. Uneori era considerată fiica lui Zeus și a Herei; potrivit unei legende, a furat uleiurile și esențele de frumusețe ale mamei sale și le-a dăruit rivalei acesteia, Europa; pentru a scăpa de mînia Herei s-a refugiat în infern. În *Iliada* apare ca mesageră a zeilor; în *Odiseea* însă această funcție o are Hermes, iar Iris nu mai apare. Inițial Iris era personificarea curcubeului, considerat la rîndul lui un mesager al zeilor.

De obicei se află în slujba lui Zeus și, mai rar, a Herei; unii poeți o reprezintă adormită, ca un cîine, la picioarele tronului Herei.

În izvoarele mai vechi zeița apare ca fecioară, iar mai tîrziu este prezentată ca fiind soția lui Eros și mama lui Zefir.

► **Epitete.** *Angelos* (indică rolul său de mesageră); „cea iute de picior”; Taumantiada (după tatăl său, Taumas).

► **Atribute.** În arta clasică, Iris apare de obicei cu un veșmînt larg și lung, cu aripi care-i pornesc de pe umeri și nuiaua de crainic în mînă. Adesea poartă încălțări cu aripi.

► **Răspîndirea cultului.** Era venerată mai ales în insula Delos, în Hecatesnesos sau insula Hecatei.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită de Hesiod în *Teogonia*, de Homer în *Iliada*, de Alceu, de Calimah (*Imn către Delos*) și în poezie în general.

► **Iconografie.** Cele mai vechi documente care o reprezintă sînt Vasul Francois și ceramica atică din secolul al VI-lea î.Hr. Apare alături de Hera în friza Partenonului realizată de Fidias.

Iros (gr. Ἴρος, -ου; lat. *Irus*, -i). 1) Cerșetor din Itaca, cu care Ulise, travestit tot în cerșetor, s-a luptat în palatul său pentru a distra atenția pretendenților la mîna Penelopei, înainte să-i ucidă. Este amintit

IRPI SORANI

464

în cîntul 18 din *Odiseea*. Vezi și ARNEOS, un alt nume cu care este indicat.

2) Fiul lui Actor și, potrivit unor genealogii, tatăl a doi argonauți, Euridamas și Eurition. Cel din urmă a fost ucis din greșală de Peleu, care i-a oferit în schimb lui Iros un mare număr de oi și de boi. Iros nu a acceptat însă darul, iar oracolul a poruncit ca animalele să fie lăsate libere. Acestea au fost atacate de un lup, care le-a devorat și pe care zeii l-au preschimbat în stană de piatră. Potrivit tradiției, lupul putea fi încă văzut în epoca istorică, la granița dintre Locrida și Focida.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este cunoscut în versiunea lui Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 1.72) și a lui Antio-ninus Liberales (*Transformationes*, 38).

Irpi Sorani (lat. *Irpi Sorani* și *Hirpi So-rani*). Propriu-zis, „lupii de pe Soracte”. Astfel se numea o confrerie de preoți romani care obișnuiau să se întâlnească periodic pentru a celebra anumite rituri pe muntele Soracte aflat la nord de Roma, rituri în timpul cărora mergeau chiar pe cărbuni încinși. La originea numelui și a riturilor lor stătea o legendă potrivit căreia, pe cînd unii locuitori din ținut aduceau un sacrificiu în cinstea lui Dis Pater, niște lupi s-au năpustit asupra lor, au luat carnea victimelor care se prăjea pe foc și apoi au fugit. Oamenii i-au urmărit, dar lupii s-au refugiat într-o peșteră din care ieșea un miros ce a provocat moartea urmăritorilor și a răspîndit în ținut o molimă cumplită. Oracolul le-a poruncit locuitorilor să imite obiceiurile lupilor; din acea vreme datau riturile „lupilor de pe Soracte”.

Isa sau Ise (gr. Ἰσα, -ῖς; lat. *Issa*, -ae). 1) Nume cu care Ahile, deghizat în femeie, s-a ascuns printre fiicele regelui Licomed, la Sciros. În această perioadă, Ahile este amintit mai adesea cu numele Pira sau Cercisera (pentru detalii vezi AHILE).

2) Eroina eponimă a cetății Isa din insula Lesbos. Era fiica lui Macareu și a fost iubită de Apollo, sau de Hermes, sau de amîndoi. Din dragostea sa cu unul dintre cei doi zei s-a născut Prilis, care a devenit un celebru prezicător din Lesbos.

Ischenos (gr. Ἰσχενός, -ου)- Locuitor din Olimpia, slăvit de cetatea sa fiindcă într-o perioadă de foamete cumplită sau de mo-

limă s-a oferit ca victimă zeilor, care prin intermediul unui oracol ceruseră sacrificarea unui cetățean de vază pentru a pune capăt nenorocirilor. Mormîntul său, aflat pe Colina lui Cronos, într-un loc foarte important, lîngă arena unde aveau loc jocurile olimpice, era venerat în mod deosebit. Curînd, pe mormînt a răsărit un laur; poate din cauza ramurilor mișcate de briză, poate ca urmare a unei misterioase influențe a mormîntului lui Ischenos, locul a devenit o amenințare pentru caii care participau la jocuri și care, la vederea mormîntului, se speriau și

fugeau. De la acest fenomen singular provine supranumele lui Ischenos, TARAXIPOS (vezi), „cel ce sperie caii”.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit de Pausanias (6.20.8).

Ishtar. Una dintre principalele divinități din panteonul asiro-babilonian și sumerian. Era zeița dragostei și a războiului, identificată cu ASTARTE (vezi) a fenicienilor.

Isis (gr. Ἰσις, -160c.; lat. *Isis*, -*idis*). Una dintre principalele divinități egiptene, soția lui Osiris și mama lui Horus. Inițial zeița pământului, apoi a lunii, a fost identificată de greci când cu Demetra, când cu Io (vezi), când cu Afrodita sau cu diferite regine din epoca Ptolemeilor și a pătruns în lumea elenistică alături de cultele zeilor egipteni. Pe lângă caracteristicile oficiale și publice ale cultului său, în Grecia s-au afirmat și trăsăturile unui cult misteric propriu-zis care cuprindea, pe lângă o serie de practici ca incubajul și inițierea individuală, reprezentarea unui mit liturgic complex, ce evoca moartea și renașterea lui Osiris. Către sfârșitul Republicii, cultul său a fost introdus la Roma și a devenit foarte popular în epoca imperială. Principalul templu al lui Isis de la Roma se afla pe Cîmpul lui Marte și a stat la baza atributului *Campensis* cu care zeița era uneori indicată. La Pompei se ridica un alt templu, conservat în bune condiții. De la ornamentele de în purtate de preoții săi Isis a primit epitetul *Linigera* (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.747). Cultul său avea caracteristici proprii, care îl deosebeau de cele ale divinităților grecești și romane: prevedea prezența preoților de origine egipteană, folosirea apei sfinte din Nil, dansuri, cântece și procesiuni.

465

ITALOS

► *Prezențe în literatură.* Deosebit de interesante sînt *De Iside et Osiride* al lui Plutarh și *Metamorfozele* lui Apuleius. Transformările figurii lui Isis în epoca modernă sînt legate mai degrabă de zeița egipteană decît de versiunea sa elenistico-romană.

► *Iconografie.* Imaginile zeiței provenind din lumea greacă și din cea romană prezintă caracteristici puternic elenizate. Isis, cu un veșmînt lung, înnodat pe piept, poartă vechiul acoperămint egiptean pentru cap sau are capul descoperit; părul îi încadrează fața cu buclele caracteristice.

Ismena (gr. Ἰσμήνη, -*es*). Fiica lui Oedip și a Iocastei și sora Antigonei. Avînd soarta tragică a urmașilor lui Laios, apare, deși mai puțin evident și cu mai puțină forță dramatică comparativ cu alți protagoniști, în tragediile lui Eschil (*Cei șapte împotriva Tebei*) și ale lui Sofocle (*Antigona*, *Oedip la Colonos*). Pentru detalii în legătură cu întîmplările tragice ale familiei sale vezi OEDIP și ANTIGONA.

Ismenios (gr. Ἰσμενίος, -*ou*). Epitet cu care era indicat Apollo în diferite regiuni din Beoția, cu referire la râul Ismenos (vezi ISMENOS, 1 și 3).

Ismenos (gr. Ἰσμενός, -*ou*; lat. *Ismenus*, -*i*, și *Ismenos*). 1) Zeu fluvial, fiul lui Oceanos și al lui Tethys și eponimul râului cu același nume din Beoția.

2) Fiul lui Apollo și al nimfei Melia. Era originar din Teba și a avut două fiice, Dirce și Strofe, de la care și-au luat numele două izvoare din ținutul Tebei.

3) Cel dintîi născut al Niobei. A fost rănit de săgețile lui Apollo și s-a aruncat în râul care îi poartă numele (pentru detalii vezi NIOBE).

Istmice, jocuri sau Istmii (gr. Ἰσθμια, -*orum*). Jocuri panelenice care aveau loc din doi în doi ani, în istmul Corinth, la templul lui Poseidon, căruia îi erau consacrate. Sărbătorile religioase care se desfășurau cu această ocazie și întrecerile sportive aveau origini foarte vechi. Se spunea că fuseseră instituite de Helios, Soarele, și de Poseidon, sau de Sisif, în cinstea lui Melicertes, care s-a înecat împreună cu mama sa Ino (pentru detalii vezi ATA-MAS și SISIF); sau de Tezeu, care era fiul lui Poseidon. Istmiile au fost întrerupte de tiranul Cipselos și au fost reluate la cea de-a patruzeci și noua olimpiadă (584-581 î.Hr.), cu întreceri sportive și muzicale. Jocurile cuprindeau curse de cai și de care, întreceri de alergare pe stadion, pugilat, lupte și întreceri muzicale cu lira și flautul, învingătorul primea o cunună de pin, înlocuită ulterior cu una de țelină uscată (în jocurile nemeene cununa era din țelină proaspătă).

Istros (gr. Ἰστρος, -*ou*; lat. *Istrus*, -*i*). Zeu fluvial, fiul lui Oceanos și al lui Tethys. Era personificarea fluviului corespunzător Dunării de astăzi. A fost tatăl lui Heloros și al lui Acteos, personaje legate de mitul lui TELEFOS (vezi).

Itaca (gr. Ἰθάκη, -*ae*). Mică insulă grecească din Marea Ionică, în largul coastei Epirului; este celebră în mitologie ca locul nașterii lui Ulise, care a devenit rege și s-a întors aici după războiul troian și după lungile sale rătăcirii (vezi ULISE). Insula descrisă de Homer a fost identificată nu doar cu actuala Itaca, ci și cu insulele Corfu sau Leucadia.

Itacos (gr. Ἰτακός, -*ou*). Eroul eponim al insulei Itaca; era fiul lui Pterelaos și al Amfimedei și urmașul lui Zeus. Împreună cu frații săi Neritos și Polictor a întemeiat pe insula Itaca cetatea cu același nume și a consacrat un izvor public și un altar închinat nimfelor, într-o pădure de plop.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Homer (*Odiseea*, 17.205 și urm.).

Italos (gr. Ἰταλός, -*ou*; lat. *Italus*, -*i*). Eroul eponim al Italiei, protagonistul unor povestiri și versiuni mitologice destul de confuze și adesea divergente. Potrivit unor legende (din care se inspiră Hyginus), era fiul lui Telegonos și al Penelopei (vezi TELE-GONOS). Alte izvoare (Antioh din Siracusa, citat de Dionysos din Halicarnas și de Strabon) spun că era un rege înțelept din Enotria și că a domnit cu dreptate asupra supușilor săi, creînd

instituții și legi și transformându-i din păstori nomazi în agricultori sedentari. O tradiție transmisă de Tucidide îl consideră pe Italos nu regele enotrienilor, ci al siculilor, din vremea când aceștia trăiau în extremitatea meridională a peninsulei și nu se stabiliseră încă în

ITILOS

466

Sicilia. Potrivit lui Servius, Italos era un rege din Sicilia care a ajuns însă în Latium, regiune care s-a numit mai întâi Italia, după el. Alte tradiții, pe care le cunoaștem numai indirect, spun că Italos era un rege din Liguria sau din Lucania, un locuitor din Corcira, un molos sau chiar fiul Vene-rei, un prezicător șicul ori un fiu al Sati-riei, la rândul ei fiica lui Minos. În sfârșit, Plutarh amintește că Italos s-a căsătorit cu o fiică a lui Latinus, pe nume Leucaria, și că cei doi au avut o fiică, Rome, eroina eponimă a cetății Romei.

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale mitului pe care le-am amintit sînt citate de Hyginus (*Fabule*, 127), Dionysos din Halicarnas (1.12, 35, 73), Strabon (6.254), Tucidide (6.44.2 și 7.33.5), Plutarh (*Romulus*, 2.1), Servius (*Ad Aeneidem*, 1.2.533).

Itilos (gr. "ItuXoc, -ou ; lat. *Itylus*, -i). Fiul lui Zetos, regele Tebei, și al Edonei; a fost ucis din greșală de mama sa, care, fiind geloasă pe NIOBE (vezi) și pe numeroșii fii ai acesteia, a vrut să-l omoare pe cel mai mare dintre ei, Amaleu. Înduioșat de plînsul ei, Zeus a preschimbat-o într-o privighetoare (vezi EDONA).

> *Prezențe în literatura antică.* Itilos este amintit în *Odiseea* (19.518 și urm.), în *Munci și zile* (568 și urm.) și în diferite pasaje din Pausanias și Aelianus.

Itome (gr. "Ituujj.Tj, -r\q). Numele unei nimfe de pe muntele Itome din Mesenia, care, potrivit unei tradiții, l-a crescut pe micul Zeus împreună cu nimfa Neda; în fiecare zi ele îl scăldau pe zeu în apele izvorului Clepsidra. Aici exista și un sanctuar al lui Zeus *Itomas*, cunoscut pentru oracolul zeului, amintit de Pausanias.

Itonia (gr. "Itwvic, -iSog; lat. *Itonia*, -ae, sau *Itonias*, -adis, sau *Itonis*, -idis). Epitet al Atenei, derivat din numele cetății Ito-nos din partea de miazăzi a Ftiotidei, în Tesalia, unde se afla un celebru sanctuar închinat zeiței.

Itonos (gr. "Itwvog, -ou; lat. *Itonus*, -i). Fiul lui Amfiction și urmașul lui Deucalion; unele izvoare îl consideră întemeietorul cultului Atenei *Itonia* (vezi ITONIA).

Iubire. Apariția temei iubirii în mitologia clasică, extrem de frecventă, poate fi redusă

la cel puțin trei contexte diferite: în primul rînd, iubirea se află în centrul nenumăratelor aventuri ale oamenilor și eroilor; în al doilea rînd, ea stabilește o legătură între pămînt și cer, unindu-i pe zei cu muritorii; în al treilea rînd, leagă între ele divinitățile ori le opune una alteia, stîrnind gelozii ce pot avea consecințe și asupra vieții oamenilor. Iubirea se află sub ocrotirea a cel puțin două divinități tutelare : Afrodita și EROS (vezi această rubrică pentru Amor ca personaj divin). În sens mai larg însă, are de-a face cu numeroase alte zeități, mai ales ale fecundității și ale naturii, de străveche origine agrară. De asemenea, poate apărea în mituri ca iubire nu numai între îndrăgostiți sau între soți, dar și între frați ori între părinți și copii. Poate căpăta cele mai diferite tonuri ale prieteniei sau se poate manifesta ca iubire homosexuală. În oricare din aceste cazuri, se poate colora în cele mai felurite nuanțe: poate fi tandră și afectuoasă sau pasională și năvalnică, poate provoca gelozii și crime îngrozitoare sau poate împinge la gesturi eroice, poate cunoaște toate urcușurile și coborîșurile provocate de trădări și părăsiri, de rătăcirii și împăcări, dar poate apărea și în liniștita și senina sa cotidianitate, ca afect simplu, omenesc, însă nu mai puțin profund din acest motiv.

Primul context amintit - iubirile oamenilor și ale eroilor — a prilejuit în mitologie cîteva dintre poveștile de iubire cele mai emoționante, duioase și faimoase, cu aspecte adesea tragice și singeroase și cu consecințe covîrșitoare: Orfeu și Euridice, Alceste și Admetos, Fedra și Hipolit, Elena și Paris, Hector și Andromaca, Clitemnes-tra și Egist, Medeea și Iason, Filemon și Baucis, Dafnis și Chloe, Hero și Leandru, Piramos și Tisbe sînt doar cîteva dintre nenumăratele perechi din mitologie în care iubirea funcționează ca un motor al întîmplărilor, pregătind urmări multiple. Inclusiv povestea lui Ulise, relatată în *Odiseea*, poate fi privită ca o succesiune de aventuri amoroase, în care Penelopa, un soi de stea polară, călăuzește drumul eroului ca un reper demn de încredere, în ciuda numeroaselor divagații sentimentale care îl abat din călătoria de întoarcere. Poveștile de iubire marchează, asemenea unor pietre

467

IUBIRE

de hotar, și aventurile unor eroi de primă mărime, de la Heracle la Tezeu.

În al doilea context menționat - iubirile dintre zei și muritori - dragostea joacă rolul de liant ce unește pămîntul și cerul, însă, întrucît epifania divinității este tulburătoare pentru ochii oamenilor, zeii implicați în aventuri amoroase cu fapte omenești apar uneori sub înfățișări înșelătoare ; un maestru al acestor transformări este Zeus, care se apropie de Alcmena sub chipul soțului acesteia, Amfitrion, de Leda luînd aspectul unei lebede, de Europa sub formă de taur, de Dafne ca o ploaie de aur. Niciodată infecunde, unirile dintre zei și muritori zămislesc eroi, însă au consecințe dramatice pentru oameni: pentru că a acceptat iubirea lui Marte, Rhea Silvia este întemnițată sau abandonată pe apele Tibrului; Danae este închisă într-o ladă împreună cu pruncul său nou-născut și lăsată în voia valurilor mării;

Dafne este preschimbată în laur pentru că a refuzat avansurile lui Apollo; Cassandra, care refuză iubirea aceluiasi zeu, este la rîndu-i pedepsită. De multe ori, bucuria prilejuită de îmbrățișarea divină are o serie de consecințe incalculabile pentru muritor. Deși cazurile în care zeii se îndrăgostesc de femei muritoare sînt foarte frecvente, nu lipsesc nici iubirile unor zeițe pentru bărbații muritori: să amintim, de pildă, dragostea Afroditei pentru Anhise și Adonis.

Cel de-al treilea context - iubirile din Olimp, dintre zei - presupune, printre consecințe, apariția unor generații de zeități, întărirea unor alianțe divine și izbucnirea unor certuri imposibil de aplanat sau a geloziiilor. Iubirile unor zei care zămislesc alți zei sînt amintite în *Teogonia* lui Hesiod, unde, înainte de afirmarea zeilor olimpieni, iubirea însăși este cea din care se naște lumea și care stabilește o ordine a creației (iar dacă vreo parte a acesteia nu reprezintă rodul unei uniri din iubire, Hesiod o precizează, amintind, de pildă, că Glia „concepu și stearpa Mare cu mînioase oști de valuri [...] dar plăcerea iubirii n-o simți”, vv. 131-132). Iubirile zeilor sînt uneori zbuciumate, ca aceea dintre Zeus și Hera, aflată sub semnul geloziei și al trădărilor continue, ori ca aceea dintre Afro-dita și Hefaistos, în care cel din urmă nu ezită să răspundă la trădarea zeiței prin înșelăciune și batjocură, surprinzînd-o în flagrant cu Ares și înlănțuind-o de pat sub privirile tuturor celorlalți zei (vezi AFRO-DITA). Zeus și Hera reprezintă perechea fixă din Olimp, de vreme ce Afrodita și Hefaistos nu par a fi considerați soți propriu-ziși de către poeții antici. Nunta lui Zeus cu Hera este singura ceremonie nupțială divină amintită în mitologie, alături de cea a lui Cadmos cu Harmonia, care s-a desfășurat cu concursul tuturor zeilor, dar care se situează cu o treaptă mai jos în ierarhie, deoarece, în pofida destinului cu totul aparte ce îl aștepta la capătul vieții sale, Cadmos nu era zeu (vezi CADMOS).

Dacă, pe cît se pare, în mitologia clasică iubirea unește (pe zei, pe oameni sau cele două sfere: divină și omenească), adesea totuși consecințele ei presupun dezbinări și sfîșieri de un dramatism imprevizibil. O iubire care dezbină este cea dintre Elena și Paris, ce duce la războiul troian. Iubiri care despart sînt și acelea ale lui Ulise (pentru Circe, Calipso și Nausicaa), care îi pun continuu piedici în calea întoarcerii, amînînd clipa cînd își va regăsi casa, sentimentele și iubirea care unește, pe Penelopa. Tema despărțirii este legată indisolubil de tema iubirii în numeroase mituri, de la acela al Alcestei, pentru care dovada supremă a iubirii constă în despărțirea definitivă de omul iubit, în locul căruia își jertfește viața, la acela al lui Orfeu și al Euridicei, unde, încă o dată, moartea triumfă asupra iubirii, oricît ar fi aceasta de puternică. De fapt, dacă iubirea se află sub ocrotirea lui Eros, există și o contrapondere a acestuia în figura lui Anteros, pe care mitologia îl prezintă ca pe o zeităte opusă lui Eros, aflată într-o luptă perpetuă cu acesta (vezi EROS).

Dincolo de dihotomia dintre iubirea care unește și iubirea care separă, în mitologie tema iubirii este declinată pe toată gama posibilă de variațiuni: iubiri secrete, iubiri combătute, iubiri trădate, iubiri cu sfîrșit tragic, iubiri cucerite prin depășirea unor încercări dificile, prin întreceri sau înfrun-tînd moartea (ca în cazul lui Pelops și al Hipodamiei: vezi PELOPS). Rareori poveștile de iubire au un sfîrșit fericit. Nu lipsesc referirile la iubiri homosexuale. Potrivit lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 10.83-84), Orfeu „a fost pilda popoarelor trace să-și strămute dragostea lor către băieți tineri”.

IUGATINUS

468

Adesea însă inventatorul pederastiei era considerat Minos, sau Tamiris, care l-a iubit pe Hiacintos, sau, și mai înainte, Zeus, care l-a îndrăgit pe Ganimede, sau Apollo, care a iubit mai mulți tineri, printre care pe Himeneu, pe Hiacintos și pe Ciparisos. Iubirii homosexuale masculine și diverselor sale aspecte, mai ales în plan etic și pedagogic, dar și estetic, le sînt dedicate multe pagini din *Banchetul* lui Platon.

Pe un alt plan, tema iubirii apare în mitologie cu referire la prietenie și la afecțiunea dintre frați sau dintre părinți și copii. Figurile mitologice care simbolizează în cel mai înalt grad aceste legături sînt Ahile și Patroclu, Eurial și Nisos, Oreste și Pilade, Tezeu și Piritoos, perechi de prieteni nedespărțiți, și Antigona, ce evoluează în planul iubirii filiale (față de tatăl ei, Oedip) și al afecțiunii fraterne (față de fratele ei, Polinice).

Pentru povestirea miturilor menționate și pentru citarea surselor literare și iconografice respective, vezi rubricile dedicate diferitelor personaje.

Iugatinus (lat. *Iugatinus*, -i). Divinitate romană ocrotitoare a legăturii matrimoniale. Avea rolul de a ușura jugul căsătoriei (evocat de numele său), iar imaginea sa era așezată lîngă pat în timpul riturilor nupțiale.

Iulia Luperca (lat. *Iulia Luperca*, -ae). Eroină romană, protagonista unei întîm-plări miraculoase

povestite de Tzetzes. Trebuind să fie sacrificată zeilor în cursul unui ritual religios oficial, a fost dusă la altar și era pe punctul de a fi ucisă de cuțitul sacrificial, când un vultur s-a năpustit la preotul care ținea arma, i-a luat-o și a dus-o în cer, lăsând-o apoi să cadă asupra unei vaci care păștea în împrejurimi. Minunea a fost interpretată ca o poruncă divină explicită, iar Iulia Luperca a fost salvată, în locul ei fiind sacrificată vaca asupra căreia căzuse cuțitul.

Iulus (lat. *Iulus*, -i). 1) Fiul lui Enea, mai cunoscut sub numele ASCANIU (vezi).

2) Fiul cel mai mare al lui ASCANIU (vezi), pretendent la tronul Latiumului; a trebuit să renunțe la putere și să-i cedeze tronul fratelui său Silviu.

Iunona (lat. *Iuno*, -onis). Corespondenta zeiței HERA (vezi) a grecilor, zeița romană Iunona are în numele său *Iu-no* (potrivit unei vechi etimologii, aceeași rădăcină a numelui *Iu-piter*); astfel, în timp ce Iupi-ter este regele cerului și al zeilor, Iunona este regina cerului și corespondentul său feminin. O confirmare a acestui rol al Iuno-nei în lumea romană o constituie epitetul *Regina* cu care era indicată încă din epoca antică.

Este interesant să observăm totuși că în zona italică cultul Iunonei era răspândit înainte să aibă loc identificarea cu Hera. În epoca arhaică apare legată de IANUS (vezi) mai mult decât de Iupiter, după cum demonstrează o serie de indicii, de exemplu faptul că unele sărbători erau comune celor două divinități și că preoteasa responsabilă de cultul Iunonei era soția preotului ce răspundea de cultul lui Ianus. Sub multe aspecte — și cu siguranță în epoca republicană și în cea imperială — Iunona reprezintă corespondentul lui Iupiter în panteonul roman; așa cum Iupiter era ocrotitorul sexului masculin, Iunona era protectoarea celui feminin. Se credea că ea însoțea toate femeile de-a lungul vieții lor, de la naștere până în clipa morții. Din acest motiv era venerată cu epitele *Virginalis* și *Matrona*, precum și *Opigena* și *Sospita*; cu acest ultim epitet era adorată la Lanuvium.

De ziua sa de naștere, fiecare femeie îi oferea sacrificii Iunonei, venerată în acest caz cu titlul *Natalis*; dar principalele sărbători celebrate în cinstea zeiței erau așa-numitele Matronalia, ce aveau loc în fiecare an în prima zi din martie.

Ca ocrotitoare a căsătoriei, era numită *Iuga* sau *Iugalis* și, de asemenea, *Pronuba*, *Cinxia*, *Lucina* etc. Luna considerată a fi cea mai bună pentru căsătorie era iunie, al cărei nume se spunea că provine din cel al zeiței.

Ca *Lucina* era implorată mai ales de femeile care nășteau și care îi puneau sub ocrotirea ei și pe nou-născuți; datorită acestui rol de protectoare a femeilor ce nășteau era numită și *Ilitia* și era confundată uneori cu Artemis din mitologia greacă sau cu Ilitia.

În lumea romană, Iunona era considerată, alături de Saturn, ocrotitoarea finanțelor, iar cu numele *Moneta* era venerată într-un templu de pe colina capitolină. Probabil

469

IUVENALIA

că epitetul *Moneta* derivă din verbul latin *moneo* și îi sublinia rolul de consilieră.

► **Epitete.** *Fluonia*, *Pronuba*, *Lucina*, *Natalis*, *Moneta*, *Cinxia*, *Iuga*, *Virginalis*, *Matrona*, *Opigena*, *Sospita*, *Regina*.

► **Răspîndirea cultului.** Principalele locuri de cult ale zeiței erau Lanuvium, Esquili-nul și Capitolul, la Roma; aici se creșteau gîștele, păsările sacre ale zeiței. La Falerii Veteres, în ținutul faliscilor, se afla un templu faimos dedicat Iunonei *Curitis*, descris de Ovidiu (*Amores*, 3.13.1 și urm.). Dintre principalele sărbători ce aveau loc în cinstea ei amintim NONELE CAPROTINE (vezi) și MATRONALIA (vezi).

Pentru alte detalii vezi HERA.

Iunones. Genii feminine romane despre care se credea că ocroteau, asemenea îngerilor păzitori, fiecare femeie, născîndu-se o dată cu ea, urmînd-o de-a lungul vieții și murind în cele din urmă împreună cu ea. În iconografie sînt reprezentate ca niște tinere înaripate, cu veșminte lungi.

Iunx (gr. "luft, -uȚȚog). Fiica lui Pan și a nimfei Echo. Este amintită în legătură cu mitul lui Io și al lui Zeus; ea i-a dat zeului să bea o licoare care l-a făcut să se îndrăgostească. Pentru a o pedepsi, Hera a transformat-o în stană de piatră sau, potrivit altor izvoare, într-o pasăre.

Iupiter (lat. *Iupiter* sau *Iuppiter*, *Iovis*). La origine o divinitate locală legată de forțele naturii, considerat stăpînul cerului, Iupiter a fost identificat de romani cu Zeus al grecilor și a preluat o parte dintre caracteristicile acestuia. Astfel, în timp ce continua să fie venerat ca stăpîn al fenomenelor atmosferice (tunetul și fulgerul rămîn atributele sale fundamentale, și numeroase epitete se leagă de această calitate originală de zeu ceresc, însăși etimologia numelui său făcînd trimitere la cer și la lumină), Iupiter devenea regele zeilor, ocrotitorul oamenilor și arbitru absolut al tuturor evenimentelor umane. Ecoul tradițiilor vechi persistă într-o serie de obiceiuri și credințe atestate încă din epoca istorică: era indicat cu epitetul Iupiter *Lapis* atunci cînd era indentificat cu pietrele sacre pe care se jura și despre care se credea că sînt fulgere petrificate; era numit Iupiter *Elicius*, ca zeu al ploii; era venerat, cu atributul Iupiter *Feretrius*, ca arbore sacru.

Și după asimilarea caracteristicilor lui Zeus, prin intermediul civilizației etrusce, Iupiter a rămas la Roma o

divinitate legată de cer și de fenomenele atmosferice : era zeul ploii, al fulgerelor și al furtunilor, în urma identificării cu Zeus, Iupiter a devenit un zeu antropomorf și personal și a fost asociat sferei morale și politice. Astfel, lui i-au fost consacrate cele mai importante funcții publice ale cetății, tinzându-se să se pună sub ocrotirea sa cele mai importante manifestări ale vieții statului, care va fi întotdeauna caracteristică pentru statul roman: de la intrarea în funcție a consulilor, în timpul republicii, la celebrarea triumfului asupra popoarelor învinse, în epoca imperială. Templul său de pe Capi-toliu, de la care derivă epitetul *Capitolinus*, era edificiul sacru al Romei prin excelență, în cursul istoriei Romei, figura lui Iupiter s-a orientat progresiv în direcția unei legături tot mai evidente a zeului cu idealurile legii, justiției și virtuții.

Detaliile relative la figura zeului, legăturile sale cu tradiția greacă, aspectele cultului, mărturiile literare și iconografia sînt trecute în revistă la rubrica ZEUS.

Iuturna (lat. *Iuturna*, -ae). Nimfa unui izvor din Latium, cunoscut pentru calitățile curative ale apei sale, utilizată în cadrul sacrificiilor. La Roma, un lac din For, aflat între templul Vestei și cel al lui Castor, era numit *Lacus Iuturnae*. Un izvor Iuturna era amintit și în apropierea râului Numicius, între Lavinium și Ardeea; lui îi era închinat un cult ce pare mai vechi decît cel atestat la Roma.

Potrivit legendei, Iupiter a iubit-o pe Iuturna și i-a dăruit nemurirea și stăpînirea asupra apelor. Alte izvoare spun că era soția lui Ianus, împreună cu care l-a avut pe Fontus, zeul izvoarelor.

Nimfa era implorată mai ales în vreme de secetă; sărbătorile ce aveau loc în cinstea ei se numeau Iuturnalia.

Vergiliu o amintește ca fiind sora lui Turnus (*Eneida*, 12.146).

Iuturnalia. Sărbători religioase romane care aveau loc în fiecare an la 11 ianuarie, în cinstea nimfei IUTURNA (vezi).

Iuvenalia. Sărbători religioase care aveau loc la Roma în cinstea zeiței IUVENTUS (vezi)

IUVENTUS SAU IUVENTAS

470

sau Iuventas, orotitoarea adolescenților, și care au fost instituite de împăratul Nero.

Iuventus sau **Iuventas**. Cu acest nume era indicată la Roma o zeiță ce reprezenta personificarea tinereții. Fiind mai ales ocrotitoarea adolescenților, era venerată cînd aceștia treceau la vîrsta adultă. Sîntem informați în legătură cu un altar al ei, considerat foarte vechi, în interiorul *cellei* dedicate Minervei în templul Triadei Capi-toline de la Roma; un alt templu al său fusese construit în Circus Maximus încă din primul deceniu al secolului al II-lea î.Hr. și a fost reconstruit ulterior de Augustus, după ce a fost distrus de un incendiu. Cultul său a fost influențat probabil de cel al zeiței Hebe a grecilor, cu care Iuventas a fost identificată în cele din urmă, însă afirmațiile potrivit cărora ea ar fi fost venerată la Roma din vremuri străvechi nu-și găsesc confirmări sigure.

Ixion (gr. Ἴξων, -ovog; lat. *Ixion*, -onis). Regele lapiților, fiul lui Flegias și tatăl lui Piritoos. Este amintit în mitologie ca primul om care și-a ucis o rudă; el l-a omorît prin trădare pe socrul său, Deioneu, ca să nu-i dea darurile de nuntă pe care i le promisesse pentru căsătoria cu fiica lui, Dia; Ixion l-a invitat la el pe socrul său și l-a împins într-o groapă cu cărbuni aprinși. După aceasta, Ixion a fost cuprins de nebunie ; pentru că nimeni nu era dispus să-l purifice după crima comisă, a fost dus în cer de Zeus, care l-a purificat. Dar în loc să-și arate recunoștința față de regele zeilor, Ixion a încercat să o cucerească pe Hera, soția acestuia. Pentru a-l pune la încercare, Zeus a creat o umbră care îi semăna întocmai Herei, și cu această umbră Ixion a zămislit un centaur (vezi CENTAURI). Nerecunoștința lui Ixion a fost aspru pedepsită de Hermes, care l-a legat de o roată ce se învîrtea fără încetare în cer.

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul lui Ixion este amintit frecvent de poeții tragici. Tragedii (pierdute) care îi poartă numele au scris Bschil și Euripide; mitul său este menționat de Sofocle, *Filoctet*, Pindar, *Pythice*, 2, Apollonios din Rodos, *Argonau-ticele*, Lucian, *Dialogurile zeilor*, Hyginus, *Fabule*, Diodor din Sicilia, Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.461, Vergiliu, *Eneida*, 6.601 și *Georgicele*, 4.484.

► *Iconografie*. Reprezentat adesea în pictură, mitul lui Ixion este reprodus în Casa Vettii de la Pompei.

Izvor. Izvoarele sînt amintite adesea în mitologie, ca sălaș al zeilor (de obicei al naiadelor, nimfele izvoarelor și ale riuri-lor), ca decor pentru anumite mituri (de exemplu, cel al lui Narcis) sau ca băi secrete, ascunse în păduri, unde zeițele se scaldă departe de privirile indiscrete ale muritorilor (iar dacă cineva le vede suportă imediat consecințele, așa cum li se întîm-plă multor personaje, de pildă lui Tiresias: Calimah, *Scaldei zeiței Palas*, 70 și urm.). De asemenea, izvoarele reprezintă un loc de purificare; înainte de a intra în sanctuarul de la Delfi, pelerinii trebuiau să se oprească la izvorul Castalia ca să se purifice, iar în izvorul sfînt trebuia să facă abluțiunile rituale și Pythia, înainte de a rosti profețiile zeului. Izvoarele au toate virtuțile purificatoare ale apei și, prin urmare, dețin un rol important în religie și mitologie (vezi și APĀ).

Se povestea despre originea divină și miraculoasă a multor izvoare. Cele numite Pirene și Hipocrene erau asociate cu calul înaripat Pegas (al cărui nume derivă chiar din rădăcina cuvîntului „izvor”, în greacă Triṭifi); la “l dinții Pegas mergea să se adape, pe cînd cel de-al doilea apăruse, potrivit legendei, de sub copitele sale care loviseră pămîntul. Castalia de la Delfi, despre care am vorbit, era un izvor sacru al muzelor. În izvorul Aretusa din insula Ortigia, la Siracuză, locuia nimfa omonimă, care încercase să scape de atențiile asidue ale lui Alfeu, preschimbat la rîndul lui în rîu ca să se verse în mare, să ajungă pe insulă și să-și amestece apele cu cele ale izvorului, obținînd în forma acvatică ceea ce nu putuse obține sub înfățișarea omenească. Uneori izvoarele sînt păzite de un monstru; este cazul izvorului Areia al lui Ares, păzit de un balaur, de unde tovarășii lui Cadmos vin să ia apă, dar sînt uciși; Cadmos va trebui să învingă monstrul și să-i semene dinții (vezi CADMOS). Poeții menționează Fisadia și Amimone, două izvoare din Argos numite astfel după fiicele lui Danaos (Calimah, *Scaldei zeiței Palas*, 47-48). Dintre izvoarele amintite în mitologie nu lipsește cel al tinereții veșnice. El apare în *Romanul lui Alexandru*

al lui Pseudo-Calistene, unde se povestește despre întreprinderea minunată a lui Alexandru cel Mare, care pornește în căutarea elixirului nemuririi într-o vale neguroasă, unde se află un izvor ale cărui ape dăruiesc tinerețea veșnică. Apa izvorului este însă furată de două personaje ale romanului, bucătarul și fiica sa, care sînt transformați, respectiv, într-un demon și într-o nereidă, o nimfă marină (vezi ALEXANDRU CEL MARE). Un rol singular va avea izvorul de la Patrai (astăzi Patras, în Ahaia), sediul unui oracol; situat în fața sanctuarului Demetrei, izvorul își oferea apele miraculoase pelerinilor, care, prin anumite ritualuri, introduceau în el o oglindă, iar după ce o scoteau din apă interpretau imaginile formate pe suprafața ei ca răspuns la întrebările lor (Pausanias, 7.21.12). Sanctuarul era ținta pelerinajelor celor bolnavi; aici apare concepția despre apa vindecătoare, care se regăsește și în cultul lui Asclepios, zeul medicinei. La două izvoare își potoleau setea și credincioșii care se duceau să consulte oracolul lui Trofonios de la Lebadea, în Arcadia.

În mitologia latină era amintit un izvor miraculos pe care zeul Ianus îl făcuse să țîșnească dinaintea sabinilor, aflați pe punctul de a cuceri Roma; neașteptatul jet de apă fierbinte i-a îngrozit, făcîndu-i să fugă. Importanța izvoarelor în religia latină este dovedită de prezența unui zeu tutelar, FONTUS (vezi), și de instituirea unor sărbători religioase în cinstea acestuia, numite FONTINALIA (vezi) sau Fontanalia. Un cult al izvoarelor bine înrădăcinat este atestat în Galia, unde erauenerate diferite divinități legate de izvoarele termale. Dintre acestea, o importanță deosebită avea Apollo *Borvos* („clocotitorul”), al cărui nume pare că se regăsește într-o serie de toponime folosite și în prezent în stațiunile termale (Bourbonne-les-Bains și altele). Izvoarele galice sînt amintite și de Ausonius în *Mosella*.

Izvoarele menționate au în comun faptul că țîșnesc spontan din stîncă, chiar dacă mai apoi sînt canalizate și adaptate exigențelor oamenilor. Tradiția mitică amintește însă și izvoare propriu-zise, de obicei publice, aitate în cetăți sau în palate. La aceste izvoare veneau femeile, ce găseau aici un important punct de întîlnire și o dimensiune publică și socială care în societatea antică le era altfel interzisă. La un izvor are loc întîlnirea dintre Demetra, care își caută disperată fiica răpită de Hades, și fiicele lui Celeos, care o primesc în casa lor (*Imnul homeric către Demetra*, 99 și urm.). Aici izvorul public este simbolul trăirii senine a vieții cotidiene; dar el poate deveni și un semn al morții. Alături de izvorul aflat lîngă templul lui Apollo *Tim-breos*, Ahile i-a întins o cursă lui Troilus (vezi), omorîndu-l.

Și lumea de dincolo avea izvoarele ei. O tăbliță orfică amintește prezența unui izvor în apropierea unui chiparos din lumea morților; literatura mistică plasează în lumea de dincolo izvorul uitării, din care morții beau ca să uite viața lor pămîntească. Potrivit concepției platonice, ilustrată în mitul lui Er cu care se încheie *Republica*, și înainte de a se reincarna în trupuri noi și de a relua ciclul unei alte existențe sufletele beau apa uitării (în acest pasaj Platon vorbește despre un rîu numit Amelethe) și uită ce au văzut în lumea de dincolo.

Î

încălțări. Cu toate că povestirile mitologice nu descriu foarte des încălțările diferitelor personaje, se cunosc cel puțin cîteva cazuri de sandale miraculoase. În primul rînd, este vorba de sandalele vrăjite ale lui Her-mes (sau Mercur), care constituie atributul său tipic de mesager al zeilor, permițîndu-i să parcurgă cu mare repeziciune distanțe enorme. Mai sînt și sandalele lui Perseu, tot înaripate, fără care acestuia i-ar fi fost cu neputință să întreprindă greaua misiune de a reteza capul Meduzei (vezi PERSEU). O sandală se află în centrul mitului lui Rodopis, un soi de Cenușăreasă a Greciei clasice, căreia o acvilă i-a furat un pantofior pe cînd se scălda într-un rîu; Psametic, faraonul Egiptului, încîntat de pantofior și dorind să-i cunoască posesoarea cu orice preț, a cutreierat întregul regat ca s-o găsească (vezi RODOPIS).

Înmormîntare, vezi FUNERALII.

însemne, cultul. În lumea romană, fiecare tabără militară avea o capelă în care se păstrau, alături de statuile zeilor venerați de legiuni, iar în epoca imperială alături de statuile zeilor ocrotitori ai împăratului, însemnele militare, cărora le era închinat un veritabil cult. În zilele festive, aceste însemne erau împodobite și unse cu alifii și parfumuri, iar cu ocazia victoriilor militare aveau loc sacrificii în

cinstea lor. Se credea că în însemne se materializau *honor* și *virtus* ale armatei, deși acestea nu erau considerate divinități propriu-zise. Însemnul principal era vulturul. În apropierea lor puteau să se refugieze rugătorii, care deveneau astfel inviolabili.

întrecere, vezi AGONES și JOCURI.

înviere. Întoarcerea de la moarte la viață este un destin rezervat în mitologie doar câtorva eroi, care îl obțin ca pe o favoare specială din partea divinităților pentru un merit personal sau la intervenția altor eroi dragi zeilor. A-i îngădui unui defunct revenirea la viață este într-adevăr o prerogativă a zeilor, care pot acorda sau anula după bunul lor plac o favoare atât de prețioasă. O acordă, de exemplu, Alcestei, care a acceptat să moară în locul soțului său Admetos: actul ei de generozitate este astfel răsplătit. O neagă în schimb Euri-dice, pentru că Orfeu, nerespectându-le prescripțiile, s-a întors, să-și privească soția la ieșirea din infern. Asclepios își atrage o pedeapsă teribilă pentru tulburarea legilor naturale presupusă de înviere. Fiindcă a îndrăznit — cu ajutorul cunoștințelor de medicină pe care și le însușise de la centaurul Chiron — să învie din proprie inițiativă numeroși eroi, precum Glaucos, Licurg, Capaneu și Hipolit, contravenind astfel legilor firii, el a fost trăsnit de Zeus, fiind transformat ulterior în constelație și devenind zeul medicinei.

Printre eroii din mitologie care se bucură de șansa de a reveni la viață după ce au murit se numără Pelops, ucis și tăiat în bucăți de tatăl său Tantal pe când era copil, pentru a le servi drept prânz zeilor. Nici unul dintre zeii invitați la banchet nu s-a atins de mîncarea astfel pregătită, cu excepția Demetrei, care, înfometată, a apucat să-i mănînce un umăr. La porunca lui Zeus, Pelops a fost înviat și reîntregit, umărul lipsă fiindu-i înlocuit cu unul de fildeș. Și destinul lui Hipolit este unul al morții și învierii: prin mijlocirea zeiței Artemis, al cărei discipol era, Hipolit este readus la viață după ce fusese ucis de propriii cai, speriați de un monstru marin. Tradiția susține că autorul miracolului, la ordinul Atenei, ar fi fost Asclepios; legenda latină

473

ÎNVINGĂTORUL

relata că după înviere Diana l-a ascuns pe Hipolit în crîngul sacru al nimfei Egeria, unde acesta a trăit incognito sub numele Virbius („de două ori bărbat”, din lat. *vir* și *bis*). Alte mituri îl amintesc printre cei înviați de Asclepios și pe Androgeu, fiul lui Minos (Properțiu, 2.1.61.62). Protagonistul unei învieri miraculoase a fost și ZAGREUS (vezi).

învierea se configurează simbolic, în diverse narațiuni, nu atât ca o revenire la viață după moarte, cît ca o întoarcere din lumea infernală a unui personaj care a coborît acolo viu fiind: dificultatea și pericolele unei astfel de călătorii impun asistență din partea unui zeu sau a unui erou (Heracle, Apollo, Orfeu). Coboriți în infern ca să o răpească pe Persefona, cei doi nedespărțiți prieteni Tezeu și Piritos, de pildă, nu pot ieși de acolo decît cu ajutorul lui Heracle (vezi TEZEU). Pășirea lumii morților presupune trecerea unor probe: interdicția de a privi înapoi, în cazul lui Orfeu, reprezintă doar o variantă a celei impuse Persefonei: potrivit *Imnului homeric către Demetra*, condiția ieșirii din regatul lui Hades este pentru Persefona aceea de a nu mîncea; fiindcă a gustat un sîmbure de rodie, existența ei va fi legată pentru totdeauna — chiar dacă numai periodic — de lumea subterană.

Există și mituri în care învierea apare ca rezultatul unor practici magice. În unele dintre ele, întoarcerea la viață a unui defunct este obținută prin utilizarea unor plante cu puteri miraculoase. Așa se întîmplă cu Glaucos, readus la viață prin intervenția vrăjitorului Poliidos, cu ajutorul unor ierburi magice indicate de un șarpe (vezi GLAUCOS, 3 și POLIIDOS); un caz similar este cel al lidianului Tilos, mușcat de un șarpe veninos și înviat de sora sa Moria, care folosește în acest scop o plantă magică (pentru detalii vezi MORIA).

Pentru oameni, în orice caz, învierea nu reprezintă decît o amîinare a momentului morții definitive. În emoționanta poveste a Laodamiei și a lui Protesilaos, eroina îi imploră pe zei să-i ofere posibilitatea de a-și mai vedea o dată soțul, primul războinic grec ucis în războiul troian, imediat după debarcarea pe plajele cetății inamice (vezi PROTESILAOS); suferința și dorul sînt atât de mari, încît ea pune să i se facă un manechin cu înfățișarea eroului, în contemplarea căruia își caută zadarnic alinare. Hermes îl readuce pe Protesilaos pe pămînt, dar numai pentru cîteva ore, la sfîrșitul căroră, sfișiată de gîndul că este pe cale să-l piardă pentru totdeauna pe cel iubit, Laodamia se sinucide (vezi LAODAMIA).

Mitologia clasică a imaginat o pasăre fabuloasă ce a devenit încă din Antichitate un simbol al învierii: este pasărea Phoenix, care după o viață îndelungată se regenerează din propria cenușă și, unică reprezentantă a speciei sale, îi asigură la infinit continuitatea. Și în simbologia creștină această pasăre

pare să fi devenit o emblema a învierii. Năzuința umană spre înfrângerea morții, vizibilă în toate povestirile mitice referitoare la învierea diverselor personaje, este prezentă - chiar dacă în forme diferite și mai elaborate din punct de vedere filosofic și religios - și în doctrina metempsihozei, care teoretizează nașterea omului în ipostaze noi după moarte și revenirea sa pe pământ prin reîncarnări succesive; cea mai completă și mai sugestivă expunere în cheie mitică a teoriei metempsihozei, însușită de adepții sectelor orfico-pitagoreice și ai doctrinelor misterice, apare la sfârșitul dialogului platonician *Republica*, în mitul lui Er (vezi; vezi și METEMPSIHOZĂ).

Legată de tema permanentei succesiuni a anotimpurilor, care sugerează constant alternanța morții și renașterii naturii, ideea de înviere se regăsește prin urmare și sub aspectul vieții agricole și a naturii în general; divinități emblematice din acest punct de vedere sînt în spațiul greco-roman Demetra și Persefona, alături de un zeu egiptean adoptat aici, Osiris, ucis de fratele său Seth și înviat de Isis, soția sa.

învingătoarea (lat. *Victrix, -icis*). Epitet al zeiței VENUS (vezi).

învingătorul (lat. *Victor, -oris*). Epitet cu care erauenerate diferite divinități, în special Iupiter, Marte și Hercule.

Jocuri. în mitologia și religia clasică, termenul se referă în special: 1) la jocurile funebre ce aveau loc cu ocazia ceremoniilor funerare în cinstea unui personaj ilustru, a unui erou sau a unui luptător deosebit de curajos; 2) la jocurile sportive care se desfășurau în sanctuare cu ocazia marilor sărbători religioase, în special a celor panelenice (olimpice, pythice, istmice, nemeene); 3) la competițiile cu caracter muzical și poetic ce aveau loc în cursul anumitor sărbători; 4) la jocurile publice organizate la Roma în special în epoca imperială, cuprinzînd întreceri sportive, bătălii navale și spectacole la circ. Pentru toate aceste aspecte vezi AGONES și LUDI. în afară de ocaziile publice și oficiale, numeroase jocuri își găseau locul în viața cotidiană, după cum atestă picturile, mozaicurile, documentele epigrafice, materialul arheologic și diferite pasaje din izvoarele literare, iar o reflectare a cîtorva dintre ele se poate surprinde și în cadrul mitului. Nu sînt rare cazurile în care zeii și eroii se dedică jocului atunci cînd sînt lipsiți de griji sau încredințează rezultatului unei partide ori al unui joc de îndemînare sau de noroc soluționarea disputelor. Astfel, Arte-mis este reprezentată adesea în timp ce se joacă împreună cu tinerele fecioare din cortegiul său; Persefona se joacă cu tovarășele sale, culegînd flori, atunci cînd este răpită de Hades; același lucru este valabil și pentru Europa, de care Zeus se apropie sub înfățișarea unui taur; Hiacintos se distrează jucînd jocul inelelor împreună cu Apollo; Nausicaa și tovarășele sale se joacă cu mingea după ce și-au spălat veșmintele, cînd Ulise acostează pe insula fea-cilor (*Odiseea*, 6.100 și urm.); Ahile și Ajax joacă zaruri, după cum este ilustrat, urmînd textul *Iliadei*, pe o celebră amforă atică cu

figuri negre realizată de pictorul atenian Exekias; iar Ganimede se joacă cu cercul pe un vas atic cu figuri roșii. Jucăriile de diferite tipuri fac adesea parte dintre obiectele funerare ale copiilor (păpuși, animale de lut și de lemn, sîrleze etc).

Judecata lui Paris, vezi PARIS.

Jurămînt (gr. "Opzog, -ou; lat. *sacramen-tum, -i*). în mitologia greacă, Jurămîntul era considerat fiul Certei (Hesiod, *Teogonia*, 231; *Munci și zile*, 219 și 804) și un zeu născut în prezența eriniilor „ca pedeapsă pentru jurămintele false”. în poezia lui Hesiod, personificarea sa era legată de cea a Justiției, în special sub înfățișarea zeiței DIKE (vezi). în lumea greacă, actul jurămîntului avea o evidentă valoare religioasă. Era îndeplinit chemîndu-i pe zei ca martori ai unei promisiuni pe care oamenii și-o făceau unii altora, iar în cazul unui jurămînt oficial exista un ritual precis, care era urmat constant. Formula era stabilită dinainte cu rigurozitate: cel care jura trebuia să stea în picioare, cu palmele îndreptate spre cer, iar adesea la sfârșitul promisiunii avea loc un sacrificiu în cinstea zeilor chemați ca martori. Dintre aceștia, cel mai des invocați erau Zeus, Poseidon și Helios la Atena, Apollo la Delfi și principalii zei ai Olimpului în locurile unde aveau sanctuare sau le erau dedicate culte particulare. în Sicilia, jurămintele solemne se rosteau chemîndu-i ca martori pe Palici, doi zei temuți, fiii gemeni ai lui Zeus, cărora le era dedicat un cult în apropiere de lacul Naftia, în regiunea Lentini; jurămintele solemne erau scrise pe o tăbliță care era aruncată apoi în apele lacului. Dacă tăblița plutea, aceasta însemna că Palicii îi confirmau veridicitatea; dacă se scufunda, era vorba de un jurămînt fals și,

JUSTITIE

potrivit tradiției, gemenii divini îi orbeau pe cei ce jurau strîmb. Și jurămintele rostite de zei aveau un garant: Styx, divinitate infernală identificată adesea cu râul din infern și, potrivit unor tradiții, zeita care a născut-o pe Persefona, în locul Demetrei, amintită în versiunile cele mai cunoscute ale povestirii.

Numeroase episoade mitologice erau centrate pe un jurământ care îi implica pe protagoniști și reprezenta „motorul” povestirii. Cel mai celebru dintre toate jurămintele - și care a avut și cele mai importante consecințe - a fost cel impus de Ulise претендентilor la mîna Elenei: ei s-au angajat să-l ajute pe acela pe care Elena avea să-l aleagă drept soț. De aceea atunci cînd Elena, devenită soția lui Menelaos, a fost răpită de Paris, iar Menelaos a cerut ca jurământul să fie respectat, nici unul dintre eroii care odinioară aspiraseră la mîna celei mai frumoase grecoaice nu a putut să evite participarea la război, nici măcar Ulise, deși, potrivit unor tradiții, a făcut tot posibilul (vezi *ULISE*), prefăcîndu-se chiar că este nebun. Consecința jurământului care îi lega pe претенденти a fost războiul troian. Un alt jurământ important este cel al lui MINOS (vezi), care a promis să-i ofere lui Poseidon cel mai frumos taur din cireada sa (sau cel pe care zeul avea să-l facă să iasă din apa mării, pentru a-și arăta preferința) dacă acesta îl ajută să domnească nestînjănit asupra Cretei; dinaintea frumuseții taurului însă Minos și-a uitat jurământul și a oprit animalul pentru sine. Cel ce jurase fals a fost pedepsit cu dragostea nefirească pe care soția sa Pasifae a nutrit-o pentru acel taur, concepînd cu el monstruosul Minotaur și punînd în mișcare mecanismul care avea să ducă la evenimente extrem de grave - războiul dintre Creta lui Minos și Atena lui Tezeu (vezi și *DEDAL*, *MINOTAURUL*, *PASIFAE*, *TEZEU*). Cazurile de jurăminte nerespectate, ce atrag mînia și pedeapsa divină, sînt frecvente în întreaga mitologie greacă. Un jurământ respectat, însă prin comiterea unui sacrilegiu, este cel din mitul lui Idomeneu, regele Cretei, care, întorcîndu-se din războiul împotriva Troiei, i-a implorat pe zei să-i salveze flota în timpul unei furtuni cumplite și a jurat că va sacrifica în cinstea lor cea

dintîi ființă care îi va ieși în cale după ce va acosta. Obligat să-și respecte promisiunea, el și-a sacrificat propriul fiu, pentru că pe el îl înîltnise primul la întoarcere ; astfel a provocat însă mînia zeilor, o molimă și revolta supușilor săi, care l-au alungat din Creta (vezi *IDOMENEU*). În lumea romană, jurământul nu a fost personificat, așa cum se întîmplase în religia și poezia greacă veche. Jurămintele se aflau sub ocrotirea zeului SANCUS (vezi). Termenul corespunzător *{sacramentum}* înseamnă literal „consacrat zeilor” și indica inițial actul prin care un om se consacra divinității, expunîndu-se în același timp mîniei divine în cazul în care nu respecta promisiunea conținută în formula jurământului. O sumă de bani sau un anumit număr de vite ori alte daruri în natură constituiau zălogul legămîntului, zălog la care cel ce jura fals trebuia să renunțe și care era apoi vărsat în vistieriile statului sau le era dat pontifilor. În mediul militar exista un ritual foarte complex pentru jurământul recruților, care trebuiau să jure solemn credință de fiecare dată cînd erau chemați la arme pentru o campanie. În perioada republicană, ceremonia cuprindea citirea unei formule rituale complexe de către un soldat și repetarea de către fiecare recrutar a unei expresii de confirmare mai scurte (*idem in me*). În epoca imperială, jurământul se făcea în momentul urcării pe tron a împăratului și era reînnoit la aniversarea acestui eveniment; de asemenea, era repetat în fiecare an la începutul lunii ianuarie, iar cu trecerea timpului a dobîndit o valoare tot mai pregnant politică, pe lîngă cea religioasă inițială ; de altfel, în epoca imperială el a devenit obligatoriu și pentru funcționarii publici. Pentru a da mai multă greutate unui jurământ se recurgea uneori la *EXE-CRAȚIE* (vezi).

Justiție. În mitologia greacă, justiția este pusă sub ocrotirea directă a lui Zeus, regele zeilor, care este garantul ei; el o administrează, impunîndu-le zeilor și oamenilor să o respecte și alcătuiind legile ce permit aplicarea ei în viața practică. Ca ocrotitor al dreptății, Zeus îi încredințează lui Minos, în insula Creta, legile care vor permite respectarea ei în întregul regat. Legătura

JUSTITIE

476

indisolubilă dintre Zeus și dreptate este subliniată în opera *Munci și zile* a lui Hesiod: „Prin vîz și-auz dă-mi ascultare, rostește doar județe drepte”, îl invocă poetul (vv. 9-10). În acest rol de stăpîn al dreptății, lui Zeus i se alătură Temis și Dike. Cea dintîi, al cărei nume indică tocmai norma, regula, legea conviețuirii oamenilor, este reprezentată în poemele homerice ca personificarea ordinii lucrurilor și garanța respectului reciproc între oameni, precum și a raporturilor dintre oameni și zei (vezi *TEMIS*); în această calitate îl are alături, ca sprijin, pe Ares (*Imnul homeric către Ares*, 4). Cea de-a doua, Dike, fiica lui Zeus, este prezentată cu precădere în izvoarele clasice, mai ales în tragedie, ca răzbunătoare a

nedreptăților și devine adesea o zeiță de temut, întrucât pedepsește cu regularitate (vezi DIKE). Muritorilor însă nu le este dat să știe momentul și modul în care vor fi pedepsiți; Dike nu intervine atunci când se așteaptă omul, deci pentru ca dreptatea să triumfe este nevoie de mult timp și de trecerea mai multor generații, în numeroase tragedii, nucleul îl constituie tocmai tensiunea puternică dintre nedreptatea comisă - sau suferită - și numeroasele generații ce trebuie să se succedă pentru ca să se facă dreptate, cu o implicare a urmașilor celui care a comis sau a suferit nedreptatea, ducând la întrebări

pline de spaimă asupra legăturii existente între triumful dreptății și timp, asupra responsabilității individului pentru vinile strămoșilor, asupra pedepselor ce îi lovesc pe aceia care oamenilor li se par nevinovați și asupra aparentului dezinteres al zeilor față de oameni, ori asupra invidiei sau geloziei lor față de fericirea omenească (vezi PHTHONOS); toate aceste teme oferă poeziei tragice grecești și filosofiei cele mai însemnate puncte de plecare pentru meditație. Diferența dintre condiția umană și cea fericită din timpul vârstei de aur pare să fie reprezentată emblematic de faptul că Astreea, la rîndul său zeiță a dreptății, fiica lui Zeus și a lui Temis, care în epoca de aur trăia printre oameni, din cauza răspîndirii răutății omenești a părăsit lumea și s-a retras în cer, trans-formîndu-se în constelația Fecioarei (vezi ASTREEA).

Acest mit a pătruns în lumea romană, care îl amintește în versurile lui Ovidiu și ale lui Lucan. La Roma, *Iustitia* apare ca o divinitate alegorică personificînd respectarea legii și a normei, al căror garant este Iupiter. Ca alegorie este reprezentată adesea pe monede; atributele ei, sabia și balanța, pun în evidență pe de o parte caracterul său implacabil, ce îi era propriu și zeiței Dike a grecilor, iar pe de altă parte echitatea și supremul echilibru.

K

Kalathos (gr. xaXatfog, -ou; lat. *calathus*, -i). Termen ce desemnează coșul reprodus adesea pe capul Persefonei (Proserpinei) în imaginile zeiței. Întrebuințat pentru culesul florilor și al fructelor, era un atribut ce evoca un amănunt al povestirii tradiționale, potrivit căreia (de exemplu în *Imnul homeric către Demetra*) zeița culegea flori atunci când a fost răpită de Hades (vezi PERSEFONA).

Karkinos, vezi CANCER.

Kere (gr. Kijpec; -, -uv). Figuri divine din mitologia greacă, genii sau daimoni, care, în funcție de epocă, au caracteristici diferite. În *Iliada*, unde sînt amintite frecvent, apar ca demoni înaripați oribili la înfățișare, cu trupul negru, dinții foarte albi, gheare lungi și blana stropită cu sînge. Se reped asupra morților și a răniților, apă-rînd ca o personificare a diferitelor feluri de moarte care îl pot lovi pe un erou, însă în unele cazuri pot deveni, într-un mod mai general, o personificare a destinului unui individ, în ce privește atît viața, cît și moartea. Astfel, Ahile trebuie să aleagă între două Kere: faima nepieritoare lup-tînd la Troia și murind prematur sau o viață lungă și fericită, însă lipsită de glorie. Zeus, în timpul luptei dintre Ahile și Hector, cîntărește într-o balanță Kerele celor doi eroi pentru a hotărî care din ei trebuie să moară primul. La Homer, mai ales în *Odiseea*, Kerele pot fi niște spirite rele personificînd soarta potrivnică ori pot indica în mod nemijlocit destinul nefast. Hesiod ne oferă genealogia lor: ele sînt fiicele Noptîi și surorile Moirelor sau Parcelor. Totuși, la Hesiod, pe lîngă Kere, la plural, există și o figură divină individuală cu acest nume, sora Morții (*Teogonia*, 211 și 217). În epoca clasică, Kerele și-au pierdut conotațiile tipice pe care le aveau la Homer și Hesiod, tinzînd să se confunde, dacă nu chiar să se identifice total, cu alte zeități ce prezintă caracteristici similare -Moirele, eriniile sau chiar harpiile (la Pla-ton) - și apărînd de cele mai multe ori în texte ca niște împrumuturi literare din epos. În Grecia, Kerele au sfîrșit prin a fi identificate la nivel popular cu spiritele morților, care în anumite ocazii trebuiau cinstite prin sacrificii, ca în cazul sărbătorilor numite ANTESTERIA (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Kerele apar frecvent mai ales în *Iliada*, la Hesiod (*Teogonia*, *Munci și zile*), la poezii tragici, la Apollonios din Rodos (*Argonauticele*) și la Platon (*Legile*, 937d).

Krypteia (gr. xpuirreCa, -aq; lat. *cryptia*, -ae). Probă la care erau supuși tinerii cu puțin înainte de trecerea la vîrsta majoratului în vechea Sparta. Ei trebuiau să stea ascunși în timpul zilei și să se antreneze noaptea, înarmați și dotați cu puține mijloace de subzistență, pentru a învăța să se miște prin cetate și să se descurce singuri în orice împrejurare. De multe ori trebuiau să-i ucidă pe hiloții pe care îi în-tîlneau. Această încercare, a cărei instituire îi era atribuită regelui spartan Licurg și care este amintită de Aristotel, se baza probabil pe niște rituri de inițiere străvechi. Numele ei provenea din verbul xpuTr-rojicu, „a se ascunde”.

JLJ

Labda (gr. Aa'pSot, -TIC). Eroină greacă, fiica lui Amfion și soția lui Eetion. Era o bacantă, dar din cauza unui defect fizic devenise ținta batjocurii tovarășelor sale. Din căsătoria sa cu Eetion s-a născut CIPSELOS (vezi, 2), care, potrivit unei profeții a oracolului, urma să ajungă pe tronul Corintului. Aflând profeția oracolului, Bachiazii, care domneau asupra cetății, au urmărit copilul; Labda însă l-a salvat de la o moarte sigură ascunzându-l într-un cufăr (*cipsela*), după care a fost numit copilul.

Labdacos (gr. AdpSaxoc; -, -ou; lat. *Lab-dacus*, -i). Fiul regelui teban Polidor și al lui Nigteis, fiica lui Nigteu. Labdacos era mic când tatăl său a murit și, prin urmare, s-a aflat sub tutela lui Nigteu, iar mai apoi sub cea a lui Licos, fratele lui Nigteu. Când Labdacos a devenit adult, Licos i-a cedat tronul Tebei; la moartea lui Labdacos, survenită la puțin timp după aceasta, Licos a devenit tutorele fiului său Laios, care avea să fie tatăl lui Oedip. Numele Labdacizi este folosit adesea pentru a-i indica pe toți urmașii lui Labdacos, în special pe Oedip, Polinice, Eteocle și Antigona (vezi rubricile respective și schema genealogică de la rubrica OEDIP).

Labirint (gr. Xajlupiv-frog, -oo; lat. *laby-rinthos* și *labyrinthus*, -i). În accepția sa generală, în lumea antică termenul indica o serie de structuri arhitectonice deosebit de complexe, care erau în același timp reședință regală, centru administrativ și loc de cult, adesea cu un marcat caracter funerar. Aceste structuri erau originare din Orient, mai precis din Egipt. Cea mai amplă descriere care s-a păstrat este cea a lui Herodot (2.148), care a văzut cu ochii săi labirintul construit de faraonul egiptean Amenemhat al III-lea din dinastia a XII-a

lângă piramida sa de la Hawara (regiunea Medinet el-Fayum). În povestirile mitologice însă, termenul „labirint” este folosit nu atât cu sensul său general, atestat de Herodot, ci cu un înțeles specific, care pune labirintul în legătură cu personajele miturilor cretane. Potrivit mitului, labirintul prin antonomază era cel construit de Minos pentru a ține captiv Minotaurul, făptura monstruoasă și hibridă născută din unirea nefirească a reginei Pasifae cu un taur al lui Poseidon. Construirea labirintului i-a fost încredințată lui Dedal, arhitect și sculptor atenian care fusese într-o oarecare măsură complicele reginei, deoarece crease vaca în care regina s-a ascuns, reușind să atragă astfel atenția taurului și să se unească cu el. Minotaurul era închis în interiorul labirintului și primea periodic ca ofrandă tineri virgini din Atena, pe care cetatea era obligată să-i trimită lui MINOS (vezi). Sclavia Atenei a încetat atunci când Tezeu a ajuns în Creta și a omorât Minotaurul, cu complicitatea Ariadnei, al cărei rol în această acțiune nu a fost deloc neînsemnat : ea l-a ajutat pe Tezeu să găsească ieșirea din labirint cu ajutorul ghemului pe care i-l dăruise pentru că era îndrăgostită de el.

Când săpăturile arheologice efectuate de A. Evans la Creta au scos la iveală palatul de la Cnosos, planul complicat al complexului a părut să confirme identificarea labirintului cu această construcție, unde de altfel s-au descoperit grafite cu securea dublă, *labrys*, al cărei nume putea fi pus în legătură cu cel al labirintului (vezi SECURE DUBLĂ). Cu toate acestea, cuvântul „labirint” permite asociații etimologice și cu alți termeni, care ne duc cu gândul mai degrabă la peșteri sau la adăposturi săpate în piatră (vezi PEȘTERĂ) ; de asemenea, unele

479

LABIRINT

texte (Catul, Claudianus) plasează labirintul în localitatea Gortina, astfel încât identificarea acestuia cu palatul de la Cnosos devine incertă. În plus, izvoarele vorbesc de un dans al labirintului (vezi DANS), a cărui origine ar reprezenta-o dansul lui Tezeu de la Delos, la întoarcerea victorioasă din expediția împotriva Minotaurului (*Iliada*, 18.590 și urm.); la acest dans se referă și Vergiliu în *Eneida* (5.545 și urm.) când vorbește despre *Troiaelusus*, un soi de paradă călare a tinerilor, care executau o serie de mișcări coregrafice complicate, bine exemplificate tocmai în imaginea labirintului.

Istoria mitului labirintului este în parte și o istorie a prezenței acestuia, ca simbol, în culturile occidentale. Sintetizat grafic într-o manieră foarte sumară în meandru și în spirală, el a fost interpretat ca simbol al fecundității și al apei, strâns legată de fertilitate; prezența în labirint a monstruosului Minotaur a evidențiat raportul său cu tema morții - renașterii și cu riturile misterice și inițiatice; articularea sa a sugerat o serie de legături cu lumea magică și astrală și a făcut ca labirintul să fie interpretat ca oglindă a mișcării astrelor sau a parcursului soarelui pe cer în funcție de anotimpuri; în labirint s-a văzut, de asemenea, schema unui joc, din moment ce multe dintre reprezentările sale seamănă în mod surprinzător cu țintarul, iar spirala, asociată cu labirintul, este adesea prezentă în diferite jocuri, cum este celebrul joc cu zarurile asemănător actualului Piticot; în labirint ca *impasse*, parcurs fără cale de ieșire, s-a văzut, începând cu Evul Mediu, drumul sufletului care aspiră la perfecțiune, iar în cheie creștină - calea ce duce în Cetatea cerească; recent, labirintul a dobândit, o dată cu psihanaliza, noi semnificații simbolice complexe, fiind transferat dintr-un loc fantastic, dacă vrem, însă întotdeauna definibil în geografia mitului (Creta, în timpul lui Minos), în interiorul spațiului și timpului conștiinței, unde devine unul dintre arhetipurile cele mai bogate în sugestii.

► *Prezențe în literatura antică.* O „doamnă a labirintului” este menționată pe o tăbliță de la Cnosos, în liniarul B, datînd aproximativ din anul 1400 î.Hr. De asemenea, labirintul este amintit și descris de Herodot (2.148), Calimah (*Imn către Delos și Imn către Apollo*), într-o serie de documente epigrafice din templul lui Apollo de la Didima, lângă Milet, de Diodor din Sicilia (1.61), Catul (*Carmina*, 64), Strabon (8.6.2 și 11.17.1.37), Vergiliu (*Eneida*, 5.545-605), Pliniu (*Naturalis historia*, 36.19.84-93), Ovidiu (*Metamorfoze*, 8), Pomponius Mela (*Chorographia*), Plutarh (*Tezeu*), Apollodor (*Biblioteca*, 3.1.4 și 15.8 ; *Epitome*, 1.7-12), Pausanias (1.27.10 și 2.31.1), Filostrat (*Viața lui Apollonios din Tyana*, 4.34), Hyginus (*Fabule*, 39-44), Claudianus (*De VI consulatu Honorii*, 633). O mențiune a labirintului ca trimitere metaforică la o stare a spiritului fără ieșire apare la Boetiu (*De consolatione philosophiae*, 3.12.96).

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Surprinzătoare afinități cu povestea lui Dedal și a labirintului putem găsi într-un text islandez din secolul al XV-lea, ce reprezintă, evident, o transpunere tîrzie a mitului clasic: aici se povestește despre un tînar erou pe nume Egeas, care, pentru a cîștiga mîna unei prințese, trebuie să învingă un monstru numit Hono-centaurus; el reușește în întreprinderea sa datorită chiar prințesei, care îl sfătuiește să folosească o capcană numită „casa lui Volundr” (de la numele făurarului care a inventat-o - o figură în mod evident înrudită cu Dedal), capcană care prezintă toate caracteristicile labirintului. În Italia, termenul „labirint” apare pentru prima oară în *volgare*, în canteonierul lui Cino da Pis-toia, iar mai apoi la Boccaccio și la Petrarca, în cadrul - insolit în limbile clasice - unei povești de dragoste (subtitlul operei *Cor-baccio* a lui Boccaccio este *Labirintul iubirii*, iar Petrarca spune în *Cantonier*: „în labirint am intrat, nu văd ieșirea”), în limba engleză, termenul apare pentru prima oară în *Casa Faimei* de Chaucer, unde locuința Faimei este comparată cu un labirint; în spaniolă apare în *Laberinto de fortuna* al lui Juan de Mena. O construcție asemănătoare cu labirintul din Egipt, însă decorată cu reprezentarea legendei labirintului grecesc, este descrisă în *Hypnerotomachia Poliphili* a lui Francesco Colonna. În *Orlando furios* al lui Ariosto, descrierea palatului magului Atlas reprezintă o capodoperă a interpretării renaștentiste a temei labirintului. Labirintul se regăsește în titlul unui poem de tinerețe al lui Zwingli, în care este prezentată alegoric Elveția; în aceeași perioadă, tema

LABIRINT

480

pătrunde și în arta grădinăritului, inspirînd o serie de dramaturgi comici ca H. Sachs și J. Ayrrer. Labirintul-grădină le-a oferit scriitorilor subiecte de inspirație, după cum se poate vedea în special în *Visul unei nopți de vară* de Shakespeare, iar în *Artamene ou le Grand Cyrus* de Madeleine de Scu-dery se vorbește despre un labirint de tufișuri. *Labirintul dragostei* este titlul unei comedii a lui Cervantes, iar Lope de Vega a scris *Labirintul din Creta*. În secolele XVII-XVIII tema labirintului își găsește o utilizare particulară în poezie, în splendidele poeme-labirint compuse în maniera poeziilor figurate sau după criteriile compoziției criptografice (cu texte care pot fi citite pe verticală sau pe orizontală, de la dreapta la stînga sau de la stînga la dreapta etc). Incepînd cu perioada romantică, tema labirintului este dezvoltată mai ales în romanul gotic (castelele, abațiile și peșterile cu meandre misterioase, culoare inaccesibile, porți închise sau care se închid inexplicabil constituie traducerea literară a vechii teme); labirintul devine alegorie și simbol în descrierile orașelor din textele moderne ; poate simboliza numeroase parcursuri în romanele de călătorie ; poate sintetiza într-o imagine enigma (și dificultatea de a o rezolva) în romanele polițiste ; poate oferi o cheie de interpretare în romanul psihologic sau pentru imaginile neliniștitoare evocate de Kafka. Legătura cu vechiul mit apare pe alocuri în mod mai explicit în *Portret al artistului la tinerețe* și în *Ulise* de Joyce, dar și în *Mr. Humphreys și moștenirea sa* de M.R. James, *Krisolov* de A. Grin, *Labirintul* de M. Sandoz, *Dincoace de Paradis* de F. Scott Fitzgerald, *Omul în labirint* de C. Alvaro, *Labirintul dragostei* de L. Marechal, *Minotaurul* de F. Diirrenmatt. *Labirintului magic* Max Aub i-a dedicat trilogia (mai apoi tetralogia) sa despre războiul civil din Spania, iar O. Paz și-a intitulat cercetarea asupra esenței „mexicanității” *Labirintul singurătății*. La labirintul cretan se referă L. Durrell în *Cefalu*, o poveste despre o excursie (cu surprize) la peștera de la Cefalu, locul unde se afla labirintul mitologic ; un labirint literar este cel din *Grădina potecilor ce se bifurcă* de J.L. Borges, unde, în fața nenumăratelor opțiuni de dezvoltare pe care o povestire le închide în sine, autorul, în loc să aleagă una, le lasă deschise pe toate, creînd astfel diferite povești într-un veritabil labirint narativ care se articulează la infinit. În categoria cărților-labirint se pot include, deși sînt foarte diferite unele de altele, *în labirint* de A. Robbe-Grillet, *Dacă într-o noapte de iarnă un călător* de I. Calvino, *Foc palid* de Nabokov, *Viața -instrucțiuni de folosire* de Perec și multe altele. Labirintul ca bibliotecă (sau biblioteca drept labirint) este firul roșu al lui Borges în *Biblioteca lui Babei* și al lui Eco în *Numele trandafirului*.

► *Iconografie.* Labirintul cretan a fost identificat pe un stater de la Cnosos, din secolul al V-lea î.Hr., pe o serie de monede de argint, tot cretane, păstrate la British Museum din Londra, și în numeroase reprezentări ale mitului despre uciderea Minotaurului de către Tezeu, prezente în ceramică (în special în ceramica atică cu figuri roșii) și în multe mozaicuri din epoca romană. În acestea din urmă, motivul labirintului constituie adesea cadrul unei reprezentări a lui Tezeu luptînd cu monstrul. Unul dintre cele mai celebre mozaicuri de acest gen provine din Casa Labirintului de la Pompei. Temele legate de labirint și de uciderea Minotaurului erau frecvent utilizate și în pictura pompeiană. La interpretarea labirintului în raport cu dansul se referă reprezentarea (corespunzătoare descrierii homerice a scutului lui Ahile) dintr-o *oinochoe* etruscă de la Tragliatella (Muzeul Capitolin din Roma) și cea a așa-numitului dans al cocorilor de pe Vasul François de la Muzeul de Arheologie din Florența (dar subiectul este prezent și în alte exemplare ceramice). Se pare că putem surprinde o legătură cu *Troiae lus* și în faptul că multe labirinturi enigmatice de piatră din Europa de Nord, construite între secolele al X-lea și al XV-lea, au un nume derivat din cel al Troiei și sînt definite ca *Troja-burg*. Nu mai punem la socoteală imaginile cu motive spiraliforme și meandrice care, pe bună dreptate sau din greșeală, au fost puse în legătură cu tema labirintului și care apar în arta tuturor țărilor, de la inciziile rupestre din Scandinavia pînă la decorațiunile din Extremul Orient. Valorile creștine atribuite de-a lungul secolelor labirintului ca simbol al călătoriei sufletului către lumina divină explică prezența acestuia în arta

paleocreștină și apoi în cea medievală ; tema apare frecvent în mozaicurile din catedrale, în special din cele italiene și franceze (de obicei este vorba de labirinturi cu sens unic; labirinturile care permit mai multe parcurșuri sînt cunoscute

481

LACINION

începînd abia cu jumătatea secolului al XVI-lea). într-un context complet diferit, labirintul a fost adesea utilizat, cu mare efect, în amenajarea grădinilor.

Labrandos sau **Labrandeus** (gr. Aoc'ppav-6og, -ou și AaPpavScuc, -ewg). Numele unuia dintre CUREȚI (vezi), care, potrivit tradiției, s-a stabilit în Caria. Acest nume constituie și un epitet cu care Zeus era venerat în Caria, în sanctuarul de la Labranda, unde era reprezentat cu o secure în mîină și era numit și Zeus *Stratios*.

Lac. Valoarea simbolică și religioasă a lacurilor este recunoscută din cele mai vechi timpuri. Mărturiile (în cea mai mare parte arheologice) ne arată că, în perioada mi-noică, în insula Creta se aruncau daruri votive în fîntîni și în lacuri, așa cum se întîmpla la Psychro, ca și cum adîncul lacurilor ar fi permis o legătură cu zeii. Și în epoca clasică zeii populau lacurile și izvoarele: în lacuri trăiau nimfele, mai precis naiadele; aici se răcoreau zeii și mai ales zeițele, care adesea se scăldau la adăpost de privirile indiscrete; în apele lor se oglindeau tinerii frumoși, ca Narcis, sau însăși Atena care, privindu-se în apele unui lac pe cînd cînta la flaut, și-a dat seama că astfel fața i se schimonosea și a aruncat instrumentul, care avea să-i aducă moartea lui MARSIAS (vezi). Apele lacurilor se aflau sub ocrotirea lui Poseidon, care domnea peste mare, dar și peste toate apele interioare ; în celebra dispută care l-a opus Atenei pentru supremația religioasă asupra Aticii, Poseidon a făcut să se ivească un lac cu apă sărată pe Acropola din Atena, lovind pămîntul cu tridentul său ; potrivit lui Pausanias, în epoca istorică se păstrau încă urmele acestui lac, într-o fîntînă cu apă sărată din Erehteion.

De asemenea, apele lacurilor erau puse în legătură cu lumea infernală: în mitologia latină, intrarea în lumea de dincolo se afla în apropierea lacului Avernus, iar în lumea infernală existau, pe lîngă apele rîurilor infernale, și cele ale mlaștinii Aherusia (vezi LUMEA DE DINCOLO). NU mai puțin sinistru este, în povestirile legate de mitul lui Heracle, lacul Stimfalos, în apropierea căruia trăiesc înfricoșătoarele păsări stimfaliene pe care eroul trebuie să le învingă în cursul muncilor sale (vezi

HERACLE, a șasea muncă). Inspăimîntătoare este și mlaștina din Lerna, unde trăiește Hidra pe care numai Heracle reușește să o răpună (vezi HERACLE, a doua muncă). în Sicilia era cunoscut lacul PALICILOR (vezi). în lumea romană, un mic lac, cunoscut ca Mlaștina Caprei, dobîndise o puternică semnificație simbolică; el se afla pe Cîmpul lui Marte și a fost teatrul dispariției misterioase a lui Romulus din lumea celor vii (vezi ROMULUS). Lacedemon (gr. A<xxe8aip.ti)v, -ovog; lat. *Lacedaemo* și *Lacedaemon*, -onis). Eroul eponim al poporului lacedemonienilor, locuitori din Sparta. Era fiul lui Zeus și al Taige-tei. S-a căsătorit cu Sparta, fiica regelui Eurotas, de la care a moștenit regatul, și a dat numele soției sale cetății pe care a întemeiat-o pe teritoriul lacedemonienilor. A fost tatăl lui Amiclas, care i-a urmat la tronul Spartei, al Euridicei, care s-a căsătorit cu Acrisios, și, potrivit unor versiuni, al Asinei și al lui Himeros.

► *Prezențe în literatura antică.* Este frecvent menționat de istorici (Pausanias) și mito-grafi (Apollodor, *Biblioteca*, 2.2.2 și 3.10.2 ; Hyginus, *Fabule*, 155; Nonnos din Pano-polis, *Dionisiacele*, 32.66).

Lacestades (gr. Λαξεσίδης, -ou). Rege din Sicion, fiul lui Hipolit. A fost supus al cetății Argos și a împărțit tronul Sicionu-lui cu Falces, fiul lui Temenos, care a cucerit cetatea și a domnit asupra ei împreună cu Lacestades.

Lachesis (gr. Aaxeia, -ewg; lat. *Lachesis*, -is). Numele uneia dintre MOIRE (vezi; literal: „cea care dă soarta”). Lachesis ținea în mîină fusul de unde se desfășura firul vieții fiecărui om, pe care ea îl măsura dinainte, stabilindu-i lungimea.

Lacinion (gr. Aaxiviov dtxpov; lat. *Laci-nium*, -i). Numele unui celebru promontoriu aflat la sud de Crotona, care marchează limita occidentală a golfului Tarent. Importanța sa în mitologie este legată de prezența aici a unui templu închinat Herei, venerată cu epitetul *Lacinia*. Ruinele templului, din care astăzi se păstrează doar temelia și o coloană dorică, au dat numele actual al promontoriului, capul Colonna. Vechiul nume era legat de cel al lui Laci-nios, un tîlhar pe care Heracle l-a întîlnit

LACIOS

482

în Italia meridională, în timpul călătoriei de întoarcere după prinderea boilor lui Gerion. Așa cum se întîmplă în alte povestiri mitice relative la întreprinderile lui Heracle în Apus, și în acest caz tîlharul a încercat să fure un animal, însă a fost ucis de erou.

Lacios (gr. Aaxiog, -ou; lat. *Lacius*, -i). Eroul grec, întemeietorul cetății Faselis, aflată pe teritoriul Turciei de astăzi. Oracolul din Delfi le-a poruncit lui Lacios și fratelui acestuia, Antifem, să meargă unul spre răsărit, iar celălalt spre apus și să întemeieze fiecare cîte o cetate. Antifem a ajuns în Sicilia și a pus bazele cetății Gela; Lacios a ajuns în Asia Mică și a căpătat de la păstorul Cilabras, în schimbul cîtorva pești sărați, o bucată de pămînt pe care a construit cetatea Faselis (vezi și CILABRAS).

Lacon (gr. Accxoi, -uivog; lat. *Laco* sau *Lacon*, -onis). Eroul eponim al Laconiei, o regiune din Grecia. Era fiul regelui Lapa-tos și fratele lui Aheos; la moartea tatălui, a împărțit domnia cu fratele său, care a dat numele regiunii Ahaia. Este menționat de izvoarele tîrzii și nu apare la poeții clasici.

Ladon (gr. AaSww, -aivog; lat. *Ladon*, -onis). 1) Numele monstrului care păzea merele Hesperidelor; a fost ucis

de Heracle. Pentru detalii vezi HERACLE.

2) Numele unui rîu din Arcadia, afluentul lui Alfeu. În mitologie este personificat și amintit ca soțul lui Stimfalis și tatăl Daf-nei și al Metopei.

Laerte (gr. Adept-pc; -, -ou; lat. *Laertes*, -ae). Rege din Itaca, fiul lui Arcesios, soțul Anticleei și tatăl lui Ulise, indicat din acest motiv cu patronimul Laertiadul. Potrivit altor izvoare, Ulise era fiul lui Sisif (vezi și ANTICLEEA). Laerte s-a numărat printre eroii greci care au luat parte la expediția argonauților și la vînătoarea mistrețului din Calidon. Trăia încă, deși era foarte bătrîn, cînd Ulise s-a întors în Itaca după căderea Troiei și după lungile rătăcirii povestite în *Odissea*.

► *Prezențe în literatura antică.* Cele mai semnificative apariții ale personajului sînt cele din *Odissea* (în special cînturile 1, 11, 16, 23 și 24). În *Iliada* numele său este citat ca patronim al lui Ulise.

Laertiadul sau **Laertios** (gr. AapTiotSrig, -ou; lat. *Laertiades*, -ae și *Laertius*, -i). Epitet al lui Ulise, derivat din numele tatălui său, LAERTE (vezi).

Laetusa (lat. *Laetusa*, -ae). Soția regelui trac Linceu, amintită în legătură cu mitul despre Tereu și Procne. Laetusa era prietena Procnei și i-a dezvăluit acesteia vicleniile folosite de Tereu pentru a o cuceri pe Filomela, femeia de care era îndrăgostit, provocînd astfel mînia și răzbunarea Procnei. Pentru detalii vezi TEREU.

Lafria (gr. Acuppia, -ag). Epitet cu care era venerată Artemis în special la Calidon, Mesena, Patras, dar și în alte localități din Grecia. Artemisei *Lafria* îi era închinat un cult foarte vechi, originar din Calidon, legat probabil de mitul lui Meleagru și al mistrețului calidonian (vezi MELEAGRU); la Calidon există un altar din epoca geometrică și un templu închinat zeiței, datînd din secolul al VH-lea î.Hr.

► *Răspîndirea cultului.* La Patras aveau loc o serie de sărbători importante în cinstea zeiței, cunoscute dintr-o descriere a lui Pau-sanias, care se referă la epoca imperială romană și oferă detalii pline de cruzime. Există obiceiul ca pe altarul zeiței să se ridice un rug înalt pe care se așezau ofrandele: fructe și flori, dar și animale, de la păsări la capre, oi, cerbi și dami; se menționează, de asemenea, lupii, urșii și mistreții, precum și faptul că aceste animale erau așezate vii pe altar. La aprinderea rugului, sacrificiul se transforma pentru ele într-o agonie atroce, care căpăta uneori caracteristicile spectacolelor de circ din lumea romană, cu animalele care încercau să scape și preoții care le biciuiau să se întoarcă în flăcări. Preoteasa Artemisei conducea ritualul dintr-un car tras de cerbi.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 7.18.11-13.

Laios (gr. Acuog, -ou; lat. *Laius*, -i). Regele Tebei. A fost fiul lui Labdacos, soțul Iocastei și tatăl lui Oedip, care l-a ucis (vezi schema de la rubrica OEDIP). Potrivit unei tradiții, tragicul destin al urmașilor săi a fost determinat de faptul că l-a răpit pe tînărul Chrisipos, fiul regelui Pelops, al cărui oaspete era Laios. Conform acestei versiuni, Laios a fost inițiatorul iubirii homosexuale, iar Chrisipos, de care el se îndrăgostise,

483

LAMPSACE

s-a sinucis de rușine cînd a fost descoperit. Blestemul lui Pelops s-a abătut asupra lui Laios și a urmașilor săi: așa cum a confirmat oracolul, el nu ar fi trebuit să aibă copii. Doar dacă Laios ar fi murit fără să lase urmași Teba ar fi fost salvată. De aceea, imediat după ce s-a născut, Oedip (care fusese zămislit cînd tatăl său era beat) a fost abandonat. În legătură cu întîmplările următoare, cu destinul tragic care a dus la întîlnirea dintre tată și fiu și cu uciderea lui Laios de către fiul său, vezi OEDIP.

► *Prezențe în literatura antică.* Dintre operele literare consacrate tragediei povești a lui Laios și a urmașilor săi, lui Laios îi rezervă un rol important în special tragedia *Chrisipos* a lui Euripide, unde este relatată răpirea tînărului de către Laios; tragediile *Laios* și *Oedip* ale lui Eschil, care nu s-au păstrat și erau probabil anterioare celeia despre *Cei șapte împotriva Tebei*; comedia *Laios* a Platon Comicul; *Fenicienele* lui Euripide, urmarea lui *Chrisipos*, unde Iocasta povestește cum, pentru a consulta oracolul, Laios a întreprins călătoria care avea să-i aducă moartea și împlinirea destinului său. Cea mai celebră tragedie cu acest subiect este însă *Oedip rege* a lui Sofocle. Pentru alte versiuni antice și recente ale mitului vezi OEDIP.

Lalius (lat. *Lalius*, -i). Veche divinitate romană despre care se credea că îi ajută pe copii să scoată primele gîngureli.

Lamedon (gr. Aap.e6wv, -ovxoc;). Rege din Sicil, urmaș al lui Egialeu, fiul lui Coro-nos și fratele lui Corax. S-a căsătorit cu Feno, fiica lui Clitios din Atena; cei doi au avut o fiică, Zeuxipe, pe care Lamedon i-a dat-o de soție lui Sicil.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura lui Lamedon este amintită de Pausanias (2.5.8 și 6.3 și urm.) pentru a explica raporturile dinastice complexe dintre suveranii Sicio-nului.

Lamia (gr. Aajiiia, -ag; lat. *Lamia*, -ae). Numele unui monstru care sperie și răpește copiii. Era considerat cînd o figură masculină, cînd (mai frecvent) una feminină; aceasta din urmă era fiica lui Belos și fusese iubită de Zeus, însă Hera, geloasă, îi omorîse copiii. Lamia și-a pierdut mințile de durere, și se spunea că, fiind cuprinsă de nebunie, cutreiera lumea și răpea copiii care îi aminteau de ai săi.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Aristofan în *Viespile* și în *Pacea*.

Lamos (gr. Aap.of, -ou; lat. *Lamus*, 4). Fiul lui Poseidon și regele LESTRIGONILOR (vezi); se credea că întemeiase cetatea Formia și că era strămoșul romanei *gens Lamia*, din care făcea parte, printre alții, L. Aelius Lamia, prietenul lui Horațiu, care s-a aflat alături de Cicero în vremea conjurației lui Catilina.

Lampadeforii sau **lampadedromii** (gr. XajjiiraSTiepopCcu sau XajjiiraS-nSpojiou, -uv). Cu acest nume erau indicate în Grecia întrecerile care aveau loc cu ocazia sărbătorilor religioase solemne, în cursul cărora atleții alergau ducînd în mînă torțe aprinse. Abilitatea lor consta în a face ca, în ciuda curentului provocat de alergare și de trecerea torțelor dintr-o mînă în alta, ca într-un soi de ștafetă, torțele să nu se stingă.

Lampetia (gr. Aap-ireTCn, -ne;; lat. *Lam-petia*, -ae). Fiica lui Helios, Soarele, și sora lui Faeton.

Lampetos (gr. Aap-Trexog, -ou). Erou din Lesbos, fiul lui Iros. A fost ucis de Ahile în timpul cuceririi cetății Metimna.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul, necunoscut lui Homer, este amintit de Par-tenios din Niceea (*Erotikā pathemata*, 21).

Lampos (gr. AajiiToc, -ou). 1) Erou troian, fiul lui Laomedon și tatăl lui Dolops. Făcea parte din grupul bătrânilor din Troia care, din cauza vârstei înaintate, nu mai participau activ la războiul împotriva grecilor și stăteau alături de regele Priam.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Iliada* (3.147, 15.526, 20.238); genealogia sa este reconstituită de Apollodor (*Biblioteca*, 3.12.3).

2) Alături de Xantos, Podargos și Eton, este unul dintre caii lui Hector, cărora An-dromaca, soția eroului, le „dă fin dulce și le toarnă vin” înainte de a-i da de mâncare soțului (*Iliada*, 8.185 și urm.).

Lampsace (gr. AcxjJL\jjaxTi, -Tq). Fiica lui Mandron, regele bebricilor. I-a prevenit pe colonii veniți din Focida, pe care tatăl său îi adusese în cetatea Pitusa, unde domnea el, că localnicii le erau ostili și voiau să scape de ei; datorită avertismentului său, rolurile s-au inversat și cei din Focida i-au

LANCE

484

învins pe localnici, i-au omorât și au pus stăpânire pe cetate, care de atunci încolo s-a numit Lampsaca, în cinstea fetei. După moarte i s-au adus onoruri divine.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este descris de Plutarh în *Despre virtuțile femeilor*.

Lance. Parte fundamentală a armamentului unui războinic și protagonistă a numeroase dueluri amintite în poezia epică, lancea constituie atributul tipic al zeilor războinici, Atena și Ares, și un simbol al puterii în mîna lui Zeus; în unele tradiții apare și ca atribut al zeului roman Pilum-nus. Mitologia greacă amintește și o lance cu puteri magice - lancea de frasin pe care centaurul Chiron i-a dăruit-o lui Peleu la nunta acestuia cu Thetis. Magică era și lancea pe care Procris a primit-o în dar de la Minos; ea nu-și rata niciodată ținta și mai târziu s-a dovedit fatală pentru Cefa-los, soțul lui Procris (pentru detalii legate de acest mit vezi CEFALOS). În mitologia latină, o lance magică era legată de soarta eroului Mamercus, născut din unirea lui Marte cu o muritoare pe nume Silvia; destinul său depindea de o lance pe care zeul i-o încredințase femeii. Mamercus, protagonistul unei povestiri asemănătoare cu cea a lui Meleagru, i-a dăruit tinerei de care era îndrăgostit trofeul unui mistreț, luptîndu-se, pentru a intra în posesia rămășițelor fiarei, cu unchiul său din partea mamei, pe care i-a ucis; pentru a-l pedepsi, Silvia a dat foc lăncii divine de care era legată viața fiului său, iar Mamercus, asemenea lui Meleagru, a murit în momentul în care arma s-a transformat în cenușă (vezi MAMERCUS, 1).

Lanuvium (lat. *Lanuvium*, -ii). Vechea cetate din Latium, situată pe Mons Albanus, se bucura de o mare faimă din punct de vedere religios, datorită cultului lunonei *Sospita*, inițial un cult local, care le-a fost ulterior accesibil și romanilor și a devenit cultul oficial al statului. Livius spune că, după acordarea cetățeniei romane, celor din Lanuvium „le-au fost lăsate propriile culte religioase, cu condiția ca pădurea sacră a lunonei *Sospita* («Mîntuitoarea») să devină patrimoniul comun al locuitorilor din Lanuvium și al poporului roman” (Livius, 8.14.2).

Laocoon (gr. Aaoxoui, -6wvxog; lat. *Laocoon*, -ontis). Celebru preot roman aflat în slujba lui Apollo *Timbreos* și fratele lui Anhise. Potrivit unei tradiții, zeul îl ura pentru că îndrăznise să-i întineze templul, unindu-se acolo cu soția lui și concepîndu-și astfel fiii (Hyginus, *Fabule*, 135). Numit preot al lui Poseidon (Vergiliu, *Eneida*, 2.201), el a încercat în zadar să-i determine pe concetățenii săi să nu aducă în cetate celebrul cal de lemn pe care grecii, prefăcîndu-se că părăsesc Troia, îl lăsaseră în urmă; pentru a-i convinge, a lovit calul cu propria-i lance. Pe cînd se pregătea să sacrifice un taur în cinstea lui Poseidon, doi șerpi s-au ivit pe neașteptate din mare, încolăcindu-se în jurul lui Laocoon și al fiilor săi și sugru-mîndu-i.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda lui Laocoon este povestită de Arctinos în *Iliou-persis*, de Sofocle într-o tragedie omonimă, care s-a pierdut, și de Bachilide; cea mai cunoscută versiune a mitului este cea transmisă de Vergiliu (*Eneida*, 2), iar o serie de variante s-au păstrat în operele lui Hyginus și Apollodor.

► *Iconografie.* În artă, faima personajului se datorează celebrului grup în marmură de la Vatican, opera sculptorilor Agesandros, Atenodor și Polidor din Rodos, păstrat în epoca romană în palatul împăratului Titus și descoperit în 1506 în palatul lui Nero de la Roma. Încă din Antichitate era considerată una dintre cele mai însemnate capodopere, și ulterior faima sculpturii a depășit-o pe cea a personajului și a inspirat la rîndul ei numeroși poeți, printre care I. Sadoletto, autorul poemului în limba latină *De Lao-coontis statua*. Din sculptura care îl înfățișează pe Laocoon s-a inspirat și G.E. Lessing în celebrul său tratat de estetică *Laocoon, sau despre granița dintre poezie și artele figurative* (1766); asupra ei a reflectat și J.J. Winckelmann în *Gînduri despre imitarea operelor grecești* (1755).

Laodamas (gr. AaoSajiac, -avxoc;). 1) Fiul lui Eteocle; i-a urmat lui Creon pe tronul Tebei și a participat la războiul EPIGONILOR (vezi) împotriva cetății, care a fost distrusă. Potrivit unor versiuni ale mitului, a căzut în luptă după ce l-a ucis pe Egialeu, fiul lui Adrast și unul dintre epigoni. Potrivit altor povestiri, a părăsit Teba înainte

485

LAONITOS

de înfruntarea finală, împreună cu cîțiva soldați credincioși, și s-a dus în Iliria.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit mai ales de mitografi și de istorici (Apollodor, *Biblioteca*, 3.7.3; Pau-sanias, 1.39.2 și 1.9; Herodot, 5.61).

2) Războinic troian, fiul lui Antenor. A fost ucis de Ajax în timpul războiului troian.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Iliada* (15.516).

Laodamia (gr. Aao6ajieta, -ac', alt. *Laoda-mia*, -ae). 1) Doica lui Oreste.

2) Eroină greacă, soția lui Protesilaos, erou care a participat la războiul troian (vezi PROTESILAOS). Dragostea pentru soțul său a determinat-o să construiască o statuie a acestuia, ca să-i țină de urît cît timp el era plecat la război. Cînd Protesilaos a căzut în luptă, ea i-a rugat pe zei să-i îngăduie să-l vadă pentru ultima oară, cîteva ceasuri. Zeii au acceptat și Hermes l-a adus pe Protesilaos din lumea morților, lăsîndu-l să vorbească cu soția sa prin intermediul statuii pe care ea o păstra în casă. O dată scurs timpul fixat de zei, Protesilaos a trebuit să se întoarcă în Hades; ca să nu se despartă de el, Laodamia s-a sinucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit în *Cipriile* și în *Fabulele* 103 și 104 ale lui Hyginus; de asemenea, apare

la Ovidiu (*Heroides*, 13) și la Catul (68.73 și urm.).

► *Prezențe în literatura contemporană.* S. Wys-piariski, *Protesilaos și Laodamia*, tragedie.

Laodice (gr. Λαοδίκη, -r|q; lat. *Laodice*, -es). 1) Fiica lui Priam și a Hecubei și soția lui Helicaon.

2) Nume cu care Homer o indică pe fiica lui Agamemnon și a Clitemnestrei, numită Electra de poeții tragici. Pentru detalii vezi ELECTRA. În general, numele, care înseamnă „prințesă”, este purtat în mitologie de eroinele de rang înalt.

Laodocos (gr. Λαοδόκος, -ou; lat. *Laodo-cus*, -i). Fiul lui Apollo și al Ftiei și fratele lui Doros și al lui Polipetes. A domnit împreună cu ei în ținutul cureților, aflat la nord de golful Corint. La ei s-a refugiat ETOLOS (vezi), care fusese alungat din Elida; Etolos a răspuns ospitalității lor ucigându-i și luându-le regatul.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.6.

Laomedon (gr. Λαομέδων, -ovtoc; ; lat. *Lao-medon*, -ontis). Rege troian, fiul lui Ilos și tatăl mai multor copii, printre care Priam și Hesione. Tradiția spune că, drept pedeapsă pentru faptele lor prea puțin plăcute lui Zeus, Poseidon și Apollo au fost condamnați de acesta să intre în slujba lui Laomedon. Astfel, Poseidon a ridicat celebrele ziduri ale Troiei, iar Apollo a păzit turmele lui Laomedon pe muntele Ida (*Iliada*, 21.448).

Când cei doi zei și-au dus sarcina la bun sfârșit, regele a refuzat să le dea răsplata cuvenită și i-a alungat din regatul său. Ca urmare, Poseidon l-a pedepsit trimițând din adâncul mării un monstru care devasta ținutul și cerea să i se sacrifice periodic o fată tânără. Odată troienii au ales-o ca victimă pe Hesione, fiica regelui, dar tînăra a fost salvată de Heracle; acesta a ucis monstrul după ce Laomedon i-a promis caii pe care odinioară Zeus îi dăruise lui Tros, ca răsplată în schimbul lui GANIMEDE (vezi). Dar nici de această dată, după ce monstrul a fost ucis, Laomedon nu și-a ținut cuvîntul dat. Atunci Heracle a adunat o flotă formată din șase corăbii cu care a pornit împotriva Troiei (*Iliada*, 5.640); aici i-a ucis pe Laomedon și pe fiii acestuia, cu excepția lui Priam și a Hesionei. Cel dintîi avea să devină regele Troiei, iar cea de-a doua i-a fost dată de soție lui Telamon.

► *Răspîndirea cultului.* Potrivit unei tradiții, mormîntul său se afla la Troia, în apropierea Porților Scheene, și era venerat în mod deosebit deoarece se credea că dacă rămînea intact garanta siguranța cetății.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul e amintit de Homer (*Iliada*), Pindar (*Olimpice*, 8), Sofocle (*Ajax*), Ovidiu (*Metamorfoze*), Diodor din Sicilia (4.49) și Apollodor (*Biblioteca*, 2.6.4, 3.12.3 și 8).

Laonitos (gr. Λαονίτης, -ou; lat. *Laonytus*, -i). Potrivit unei versiuni secundare a mitului lui Oedip, este unul dintre fiii lui Oedip și ai Iocastei și fratele lui Frastor. A murit luptînd împotriva minienilor și a regelui lor, Erginos.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit într-o scolie la *Fenicienele* lui Euripide.

LAONOME

486

Laonome (gr. Λαονόμη, -r|q). Potrivit unei versiuni secundare a mitului lui Heracle, este fiica Alcmenei și sora eroului. S-a căsătorit cu un argonaut, Eufem sau Polifem. Alte izvoare spun însă că Laonome era mama lui Amfitrion.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.4.5; Pausanias, 8.14.2.

Lapis Manalis. Cu acest nume era indicată la Roma o piatră sacră, care se păstra de obicei în apropiere de Poarta Capena. În perioadele de secetă, pentru a obține de la Iupiter *Elicius* sau *Pluvius* ploi abundente, se recurgea la ritualul așa-numitului *Aquaeficium*, care avea în centru această piatră sacră și consta în transportarea ei în procesiune prin cetate și stropirea ei cu apă.

Lapiți (gr. Λαίη, -ujv; lat. *Lapithae*, -arum). Numele unui popor mitic ce locuia în munții Tesaliei, sub domnia lui Piritos care, fiind fiul lui Ixion, era fratele vitreg al centaurilor. Când aceștia din urmă și-au cerut moștenirea din partea tatălui, Piritos nu le-a ascultat cererile, declanșînd astfel o luptă care i-a opus pe lapiți centaurilor. Războiul s-a încheiat cu o pace la care s-a ajuns cu greu și care a durat puțin. Când Piritos s-a căsătorit cu Hipodamia, centaurii au fost, desigur, invitați la banchetul de nuntă; aici însă, fiind beți și îmboldiți de Ares, au încercat să răpească mireasa și alte femei prezente la banchet, declanșînd o înfruntare care a fost immortalizată în unele dintre cele mai importante opere de artă din Grecia clasică și a devenit un simbol al luptei dintre puterea rațiunii, personificată de lapiți, și instinctele iraționale și animalice, reprezentate de centauri. Lupta s-a încheiat cu victoria lapiților (vezi și CENTAURI).

Grecii îi considerau pe lapiți inventatorii frînelor și zăbalei pentru cai; și această credință confirmă rolul lor de îmblînzitori ai puterilor sălbatice ale naturii.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul luptei dintre lapiți și centauri, originar din Tesa-lia, este amintit de Homer în *Odissea* (21.295 și urm.).

► *Iconografie.* Lapiții sînt reprezentați de obicei în diferite episoade ale Centauro-mahiei; printre cele mai cunoscute opere cu acest subiect se numără metopele din Par-tenon, frontonul occidental al Theseionului din Atena, friza templului lui Apollo de la Bassae, friza Heraionului de la gura rîului Sele și mai ales frontonul vestic al templului lui Zeus din Olimpia.

Lapte și alăptare. Simbol al hranei și al vieții, ofrandă plăcută zeilor în timpul sacrificiilor nesîngeroase și al libațiilor, laptele capătă în mitologie o semnificație particulară în descrierea copilăriei eroilor. Heracle devine nemuritor sugînd la sînul Herei; pentru aceasta el a recurs la un șiretlic: potrivit unei versiuni a povestirii, Hermes l-a așezat în poala zeiței în timp ce aceasta dormea. Când s-a trezit, Hera a alungat copilul, dar era prea tîrziu; Heracle băuse laptele divin și, o dată cu el, nemurirea, iar picăturile căzute din cer au format. CALEA LACTEE (vezi). În toate povestirile despre copii abandonați, alăptarea acestora este descrisă amănunțit și de obicei este atribuită animalelor sălbatice: lupoaica în cazul gemenilor Romulus și Remus și, înainte de ei, în cazul altor doi gemeni, Licastos și Parasios, și al lui Mile-tos, capra în cazul lui Asclepios, o căprioară în cazul lui Teleros, o junică în cazul lui Neleu și al lui Pelias, o ursoaică în cazul lui Paris, o alta în cazul Atalantei, porumbețele în cazul Semiramidei, un țap în cazul lui Agdistis și așa mai departe. Uneori, numele eroilor erau legate de felul în care aceștia fuseseră alăptați. Numele lui Egist (de la grecescul cu% capră), de pildă, face trimitere la laptele de capră cu care a fost hrănit. Cel mai celebru caz al unui copil crescut de un animal este însă cel al lui Zeus, care, potrivit unei versiuni a mitului, a fost alăptat de capra Amaltea. Mitologia atribuia nimfelor arta mulgerii; ele i-au arătat secretele acestei tehnici lui

Aristeu, care, la rîndul său, le-a transmis oamenilor.

Lara, vezi LARUNDA.

Larentalia. Sărbători religioase celebrate la Roma în fiecare an la 23 decembrie, în cinstea zeiței ACCA LARENTIA (vezi), care, potrivit unor tradiții, se înrudea cu larii. Numite și Accalia, sărbătorile cuprindeau ritualuri cu caracter funerar, printre care și aducerea ca ofrandă a cîtorva căpățîni de usturoi, poate amintirea unor sacrificii umane (capete de copil ?) săvîrșite în

487

timpurile străvechi. Riturile aveau loc la mormîntul zeiței și erau oficiate de fla-minul lui Quirinus, în prezența pontifilor.

Larentina. Unul dintre numele cu care este indicată ACCA LARENTIA (vezi).

Lari (lat. *Lares*, -um sau -ium). Divinități secundare din panteonul etrusc și roman. Nu toate aspectele privitoare la originea și funcțiile lor specifice sînt clare. Larii pot fi împărțiți în două clase : *lares domestici* și *lares publici*. Cei dinții erau MANII (vezi) unei case, ridicați la rangul de eroi. Dar dacă manii erau mai puternic legați de locul unde erau îngropați morții, larii reprezentau zeii care ocroteau căminul și întreaga viață domestică. Numai spiritele oamenilor credincioși și respectați erau venerate ca lari. În fruntea așa-numiților *lari domestici* se afla *Iar familiaris*, considerat întemeietorul familiei, de care nu putea fi despărțit: atunci cînd familia se muta în alt loc, el o urma.

Dintre *lares publici*, s-a păstrat în special amintirea așa-numiților *lares praestites* și *lares compitales*. Primii erau ocrotitorii întregii cetăți; cei din urmă erau responsabili de diferitele diviziuni urbane, marcate de *compita*, punctele în care se intersectau două sau mai multe străzi.

În casele mai mari și mai însemnate, imaginile larelor se păstrau într-un loc special, numit *lararium*. Cînd familia stătea la masă, oferea cîteva porții de mîncare și larelor; cu ocazia sărbătorilor familiale larii erau împodobite, iar porțile *larariumului* rămîneau deschise.

Larii nu sînt protagoniștii unor povestiri mitologice. Ovidiu spune că ei descind din Lara și Mercur (*Fastele*, 2.599 și urm.; vezi LARUNDA); același Ovidiu și Pliniu cel Bătrîn (36.204) povestesc că regele Ser-vius Tullius s-a născut din *Iar familiaris*: într-o zi, o sclavă a Tanaquillei, soția lui Tarquinius, se afla lîngă cămin, cînd un falus de cenușă s-a ridicat din flăcări și s-a unit cu ea, concepîndu-l pe viitorul rege al Romei.

Larinos (gr. Aapivoc; -ou; lat. *Larinus*, -i). Personaj secundar, legat de mitul lui Hera-cle. Era un păstor din Epir, care a primit în dar (sau a furat) de la Hera-cle cîteva

LAS

dintre boii lui Gerion (vezi HERACLE). În epoca clasică se recunoștea într-o rasă de bovine din Epir, deosebit de apreciată, descendența acelor boi mitici.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este citat de Aristofan, *Pacea*, 925, și de Athenaios, 9.376b și urm.

Larisa (gr. Aapicraa, -y\q; lat. *Larissa*, -ae). Numele indică propriu-zis cîteva localități din Grecia și din Asia Mică; în mitologie apare ca apelativ al unei eroine, fiica lui Pelasgos.

Larunda sau **Lara** (lat. *Larunda* sau *Lara*, -ae). Fiica lui Almon; este nimfa care a informat-o pe Iunona despre legătura lui Iupiter cu Iuturna; numele ei este pus în legătură de unele izvoare cu grecescul XaXeiv și indică limbuția nimfei. Povestirile mitologice (Ovidiu, *Fastele*, 2.607) spun că, pentru a o pedepsi, Iupiter i-a smuls limba și i-a poruncit lui Mercur să o ducă în infern, însă pe drum zeul s-a îndrăgostit de Larunda, iar din unirea lor s-au născut doi LARI (vezi). Asupra originii zeiței și a eventualului său raport cu Acca Larentia critica nu a ajuns încă la un acord.

Larvae (lat. *Larvae*, -arum). Cu acest nume erau indicate în religia romană spiritele rele ale morților, care semănau cu larii, dar, spre deosebire de aceștia, erau crude și răuvoitoare și îi chinuiau pe cei vii, spe-riindu-i în toate felurile. Uneori erau identificate cu LEMURII (vezi). Se credea că erau spiritele celor care în timpul vieții fuseseră răi; erau exorcizate prin rituri expiatorii, precum și în cadrul unor sărbători solemne, numite Lemuralia sau Lemuria (vezi LEMURIA).

Las (gr. Aa\, -a). Erou din Pelopones; a întemeiat în apropierea muntelui Taiget cetatea care îi poartă numele. Este amintit printre pretendenții la mîna Elenei; potrivit unei versiuni a mitului, a fost ucis de Ahile sau, după Pausanias, de Patro-clu - mai plauzibil, din moment ce Ahile nu aspira la mîna celei mai frumoase femei din Grecia, în schimb Patroclu se număra printre peșitori. Pe mormîntul său se ridica o statuie a eroului.

► *Prezențe în literatura antică.* Referiri la acest personaj găsim la Pausanias (3.24.10).

LASE

488

Lase. Cu acest nume erau indicate în lumea etruscă o serie de figuri divine care corespundeau, ca atribute și caracteristici, Parcelor și MOIRELOR (vezi). De obicei erau reprezentate ca figuri feminine nobile, înaripate, purtînd veșminte lungi și avînd în mînă o torță; alteori însă, asemenea daimonilor malefici, puteau fi însoțite de șerpi.

Lateranus (lat. *Lateranus*, -i). Veche divinitate romană, care ocrotea pereții căminului domestic.

Latialis (lat. *Latialis* sau *Latiaris*, -is). Epitet al lui IUPITER (vezi), cu care acesta era venerat ca ocrotitor al regiunii Latium. În cinstea lui, Roma și cetățile latine sărbătoreau în fiecare an așa-numitele *feriae Latinae*, festivități solemne care aveau loc pe Mons Albanus și erau conduse de un consul. Vezi și LATINUS.

Latinus (lat. *Latinus*, -i). Rege din Latium, fiul lui Faunus și al nimfei Marica (ori, potrivit unor izvoare grecești, al Circei sau al lui Calipso și al lui Ulise: vezi schema de la rubrica ULISE), fratele lui Lavinius, soțul Amatei și tatăl Laviniei, pe care i-a dat-o de soție lui ENEA (vezi). Dar pentru că tînăra îi fusese promisă lui Turnus, acesta a pornit război împotriva lui Enea și a lui Latinus. Livius spune că Latinus a participat la război și a fost ucis în luptă. După Vergiliu însă, Latinus nu a luat parte a luptă, mulțumindu-se să iasă din cînd în cînd din palatul său. Potrivit unei tradiții, după moarte Latinus a devenit *Iupiter Latiaris*, așa cum Romulus a devenit după moarte zeul Quirinus; era venerat ca strămoș al latinilor. Capitala regatului său a fost cetatea Laurentum.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura lui Latinus domină *Eneida*, unde apare înce-pînd cu cîntul 7. Lui

Vergiliu i se datorează genealogia lui Latinus din Faunus și Marica, iar lui Hesiod (*Teogonia*, 1011-1016)- cea care îl face urmașul lui Ulise. Înainte de *Eneida*, personajul apare la Catul, Nae-vius și Ennius. Livius (1.2) descrie moartea lui în luptă. Figura lui Latinus este pusă pentru prima oară în legătură cu cea a lui Enea de Timaios.

Latinus Silvius (lat. *Latinus Silvius*, -i -i). Al patrulea rege din Alba Longa, după Ascaniu, Postumus Silvius și Aeneas Silvius. A domnit timp de cincizeci de ani și a întemeiat diferite cetăți care au făcut parte din confederația latină.

> *Prezențe în literatura antică*. Este menționat în operele unor istorici (Dionysos din Halicarnas, Diodor din Sicilia), precum și în *Metamorfozele* și *Fastele* lui Ovidiu și într-o scolie a lui Servius la Vergiliu (*Eneida*, 6.767).

Latona (gr. Antai, -ouf; lat. *Latona*, -ae). Numită de greci Leto (literal, „noaptea”), făcea parte din neamul titanilor. Era fiica lui Ceos și a Phoebiei și mama lui Apollo și a Artemisei, pe care i-a zămislit cu Zeus (vezi schema de la rubrica CRONOS). Faptul că regele zeilor o iubea a provocat mânia Herei, care a început să o persecute. Rătăcind dintr-un loc în altul ca să scape de Hera, Latona a ajuns în cele din urmă la Delos, care pe atunci era o insulă ce plutea pe mare și se numea Asteria sau Ortigia. Legenda spune că Zeus a legat insula de fundul mării cu lanțuri de diamant, ofe-rindu-i iubitei sale un loc sigur, unde ea i-a adus pe lume pe Apollo și Artemis. Din cauza staturii sale gigantice, la naștere a trebuit să-și găsească un sprijin pe măsură, muntele Cintos din Delos (*Imnul homeric către Apollo*, 26) sau palmierul sacru. Potrivit unei tradiții, Hera a jurat că Latona avea să nască numai într-un loc unde nu ajungea lumina soarelui (Hyginus, *Fabule*, 140); nici o cetate nu a îndrăznit să găzduiască un eveniment atât de important, și chiar Delosul a acceptat numai după ce Latona a promis că Apollo își va ridica templul acolo; potrivit unei alte legende, locul unde Latona s-a oprit să nască se afla în Licia, „ținutul lupilor”; lupii apar și în tradiția după care zeița ar fi fost transformată de Zeus în lupoaică (Aris-totel, *Historia animalium*). Într-o versiune diferită a povestirii, Hera le-a interzis tuturor cetăților să o primească pe Latona și doar Delosul a îndrăznit să nu i se supună, însă a primit iertarea, pentru că odinioară insula fusese nimfa Asteria. Mai târziu s-a răspândit și versiunea potrivit căreia Posei-don a păcălit-o pe Hera: el a acoperit De-losul cu valurile mării, încît nu s-a putut spune că era vorba despre uscat sau despre o insulă.

489

LEANDRU

De obicei, Latona era venerată numai împreună cu fiii săi; curînd Delosul a devenit principalul centru al cultului său. După numele mamei, Apollo este adesea indicat cu attributele *Letoios* sau *Latoios*, iar Arte-mis este desemnată cu attributele *Letoia*, *Letois*, *Latois* sau *Latoe*. Pentru alte detalii vezi APOLLO și ARTEMIS.

Laur. În mitologia clasică, laurul este planta consacrată lui Apollo. La Delfi, în desfășurarea funcției sale profetice, Pythia mesteca o frunză de laur, iar preoții, înainte de a-i interpreta răspunsul, ardeau cîteva crengi din același arbust. Cei ce primeau un răspuns favorabil din partea oracolului plecau din sanctuarul delfic purtînd pe cap o cunună de laur. De fapt, laurul era considerat un intermediar al virtuților apolinice, fiind legat de Apollo și prin mitul DAFNEI (vezi). Simbol al nemuririi și al victoriei, probabil și datorită calității sale de arbore veșnic verde, era întrebuițat pentru încununarea eroilor, înțelepților și poeților. La Roma simboliza gloria obținută prin virtuți atât războinice, cît și spirituale.

Laurentum (lat. *Laurentum*, -i). Cetate din Latium, situată pe coasta tireniană, la sud de Tibru.

Potrivit versiunii lui Vergiliu, Enea 1-a întâlnit aici pe regele Latinus.

Lausus (lat. *Lausus*, -i). 1) Personaj din mitologia latină, fiul lui Mezențiu și regele etruscilor. A fost ucis de Enea; este amintit de Vergiliu în *Eneida*.

2) Fiul lui Numitor și fratele Iliei; a fost ucis de Amulius.

Laverna (lat. *Laverna*, -ae). Zeiță romană care ocrotea toate formele de cîștig, cinstit sau necinstit, și, prin urmare, îi proteja inclusiv pe hoți și impostori; din numele său derivă cel de Porta Lavernalis, în apropierea căreia se afla un templu al zeiței.

Lavinia (lat. *Lavinia*, -ae). Fiica lui Latinus și a Amatei; îi fusese promisă lui Turnus, dar s-a căsătorit cu Enea (vezi TURNUS). După ea a fost numită cetatea Lavinium, întemeiată, potrivit tradiției, de Enea. Faptele sale sînt amintite de Vergiliu în *Eneida*.

Lavinium (lat. *Lavinium*, -i). Veche cetate din Latium, corespunzătoare actualei Pratica di Mare. A avut o importanță deose-

bită în mitologia latină, deoarece se credea că aici a aruncat ancora Enea cînd a debarcat în Latium. Potrivit tradiției, Enea a întemeiat cetatea (care a fost numită după LAVINIA, vezi) și a adus aici penații pe care îi luase de la Troia. Potrivit lui Dionysos din Halicarnas, istoricul Timaios s-a dus special la Lavinium ca să vadă templul penaților. Independent de tradiția potrivit căreia localitatea ar data din momentul debarcării lui Enea, aceasta a fost un centru deosebit de important din punct de vedere religios. Aici se aflau un sanctuar închinat mai multor zei, din care s-au păstrat douăsprezece mari

altare arhaice, un sanctuar al Minervei, un *Aphrodisium* și un sanctuar al zeului Indiges. Potrivit legendei, aici fusese ridicat cenotaful lui Enea.

Lăptucă. în mitologia clasică, această plantă are valoare de simbol funerar; ea apare în mitul lui Adonis, care a fost ucis de un mistreț pe când se ascundea în spatele unei tufe de lăptucă (Nicandru din Colofon, fragm. 120 Schneider; Calimah, fragm. 478 Pfeiffer).

Leagros (gr. Aeafpog, -oo). Erou grec, aliatul lui Temenos și prietenul lui Ergieos; îndemnat de ei, a furat PALADIONUL (vezi), care se găsea pe atunci la Argos, și i l-a dăruit lui Temenos. În urma unei dispute cu acesta însă a dus statuia la Sparta și i-a dăruit-o regelui cetății, care a așezat-o în sanctuarul Leucipidelor și a ridicat alături, la sfatul oracolului din Delfi, un templu închinat lui Ulise, care furase la rîndul lui statuia împreună cu Diomede.

► *Prezențe în literatura antică.* Acest episod marginal al poveștii celebrei statui e amintit de Plutarh în *Quaestiones graecae*, 48.

Leandru (gr. AeiavSpog, -ou; lat. *Leander, -dri*). Protagonistul unei celebre legende grecești. Tînărul, originar din Abidos, trecea în fiecare noapte Helespontul înot ca să o vadă pe Hero, o preoteasă a Afroditei din Sestos, localitate aflată pe celălalt țărm. Într-o noapte a dispărut în valuri, iar a doua zi de dimineață, când trupul său fără viață a fost adus de ape la mal, Hero, disperată, s-a aruncat în mare din turnul în care îl așteptase în zadar pe Leandru. După mai multe secole, în același loc, lordul Byron a traversat înot Bosforul.

LEARHOS

490

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Leandru și a lui Hero ne-a parvenit în forma cea mai completă în poemul epic care le poartă numele, opera lui Musaios. Unele trimiteri (Vergiliu, *Georgicele*; Ovidiu, *Heroidele*) ne fac să credem însă că originea legendei este mai veche. Unul dintre cele mai vechi izvoare de care dispunem este o epigramă a lui Antipatros din Tesa-lonic dedicată locului din Helespont unde s-au întîmplat cele povestite mai sus (*Antho-logia Palatina*, 7.666).

► *Prezențe în literatura modernă.* După descoperirea în epoca umanistă a poemului lui Musaios, povestea celor doi îndrăgostiți a cunoscut numeroase reelaborări, printre care un poem al lui B. Tasso, o reconstituire a lui Ch. Marlowe (care a fost continuată de G. Chapman în al său *Hero și Leandru*), o operă teatrală a lui F. Braccio-lini și mai multe interpretări muzicale, în epoci diferite; este celebră reluarea subiectului de către F. Grillparzer în *Valurile mării și ale iubirii*. Din *Plîngerea lui Leandru* a lui C. Monteverdi s-a inspirat G.B. Marino; G. Bottesini și L. Mancinelli au scris două melodrame după un libret de A. Boito.

► *Iconografie.* Cu excepția unei presupuse picturi a lui Apelles, astăzi pierdută, dar menționată de ivoarele literare, cunoaștem mai multe picturi pompeiene cu acest subiect (în special din Casa lui Hero și a lui Leandru de la Pompei). De obicei Hero este reprezentată în turn, scrutînd apele mării, pe când Leandru apare în general în mare, dus de valuri.

Learhos (gr. Aeapxoc, -ou). Fiul lui Ino și al lui Atamas și fratele lui Melicertes. Pentru detalii vezi ATAMAS.

Lebadeea (gr. AcPaSeia, -aq; lat. *Lebadea* sau *Lebadia, -ae*). Cetate din Beoția, situată între Cheroneea și muntele Helicon, celebră în mitologie deoarece într-o peșteră din apropierea ei se afla oracolul lui Trofonios.

Lebădă. în mitul nașterii lui Apollo pe insula Delos se amintea că, în momentul în care zeul a văzut lumina zilei, sub un palmier și cu ajutorul Artemisei, sora lui geamănă născută cu puțin timp înainte, un stol de lebede sacre a zburat deasupra insulei, înconjurînd-o de șapte ori (de asemenea, era în a șaptea zi a lunii). Pe lîngă mitra de aur și liră, Zeus i-a dăruit nou-

-născutului un car tras de lebede. La porunca regelui Zeus, în acest car Apollo ar fi trebuit să se deplaseze la Delfi. Însă, înainte de a se îndrepta într-acolo, lebedele au făcut un ocol larg, ducîndu-l în țara sa, în ținutul hiperboreenilor, aflat pe țărmul Oceanului, mai la nord decît ținutul Vîn-tului de Miazănoapte; aici Apollo a rămas vreme de un an. Astfel, lebăda apare strîns legată de faptele lui Apollo, fiind considerată dintotdeauna pasărea sacră a zeului, în insula Delos exista un lac unde trăiau lebedele sacre ale lui Apollo. Considerată ca fiind nespus de dragă muzelor, lebăda era o încarnare a poeziei și a dulceții cînte-cului. Legenda minunatului și sfîșietorului cîntec al lebedei aflate în pragul morții a fost pusă sub semnul îndoielii de către Pliniu, însă apare des în mitologia clasică, de la Platon la Ovidiu, favorizînd răs-pîn-direa simbolismului acestei păsări ca emblemă a poeziei și a artei lor: Platon povestește că miticul cîntăreț Orfeu își alege să se reincarneze într-o lebădă (*Republica*, 620a). Pindar și Vergiliu erau comparați cu lebăda pentru frumusețea cîntecului lor. Zenon era considerat „lebăda înțeleaptă”. Această metaforă se va menține și în epoca modernă, cînd cu apelativul „lebăda din Avon” va fi desemnat Shakespeare.

Pe lîngă poezie și cîntec, lebăda este legată și de iubire. Din acest motiv, e o pasăre sacră și pentru Afrodita, care are, asemenea lui Apollo, un car tras de lebede. Lebăda reprezintă una din numeroasele forme pe care le ia Zeus pentru ca, indu-cînd-o în eroare pe Hera cea geloasă, să poată ajunge la tinerele lui iubite. Sub înfățișarea unei lebede el se unește cu Leda, care se transformase la rîndul ei într-o gîscă pentru a scăpa de el; mitul povestește că din această unire au rezultat două ouă: din primul au ieșit Dioscurii, iar din cel de-al doilea preafrumoasa Elena.

Lebăda se află în centrul a numeroase povești despre metamorfoze, care au în comun punctul de plecare (un tânăr erou), legătura cu Apollo (care e tatăl eroului, îl ucide ori îi înfăptuiește transformarea) și preschimbarea finală a eroului în lebădă. Nu lipsește nici mitul care explică transformarea eroului în constelația purtând numele lebedei (pentru alte detalii vezi

CICNOS).

491

LEIMOIS/A

Lebeados (gr. *Λεβιάδος*, -ou). Fiul lui Licaon. Potrivit unor versiuni ale mitului (Plutarh, *Quaestiones graecae*, 39), când Licaon, regele Arcadii, i-a oferit lui Zeus carnea unui copil ca să-i pună la încercare omnisciența, Lebeados și fratele său Eleu-teros au fost singurii care nu au participat la acel sacrilegiu; Zeus i-a pedepsit pe Licaon și pe fiii săi, dar i-a cruțat pe Lebeados și pe Eleuteros, care au fugit în Beotia, unde au întemeiat, respectiv, cetățile Leba-deea și Eleuteres. Pentru alte detalii și versiuni ale mitului vezi și LICAON.

Lectisternium (lat. *lectisternium*, -ii). Ceremonie religioasă romană care consta într-un banchet sacru închinat zeilor. Termenul derivă din *lectus*, „pat”, și *sternere*, „a se întinde”; se credea că zeii participau la banchet prin intermediul efigiilor lor, așezate pe paturile pe care romanii obișnuiau să se întindă ca să mănânce. Ritul era deosebit de solemn, iar din izvoare deducem că avea loc la Roma doar în circumstanțe excepționale, de obicei în momente deosebit de grave. Instituirea lui era pusă în legătură cu Cărțile Sibiline, iar prototipul său se poate întrevedea în așa-numitul *epulum Iovis* (pentru detalii vezi BANCHET). Ca să înțelegem cu cât fast se celebra ritualul, amintim că primul *lectisternium* despre care avem informații, din anul 399 î.Hr., a durat o săptămână și a avut loc în cinstea a trei perechi divine: Apollo și Latona, Hercule și Diana, Mercur și Neptun. Datele de care dispunem pentru banchetele ulterioare le asociază cu momente critice din istoria Romei. Ultimul despre care sîntem informați datează din anul 217 î.Hr., după înfrîngerea romanilor de la Trasi-men, și a fost închinat perechilor divine formate din Iupiter și Iunona, Neptun și Minerva, Marte și Venus, Apollo și Diana, Vulcan și Vesta, Mercur și Ceres. Pentru ceremoniile analoage așa-numitei *lectisternium*, vezi SELLISTERNIUM.

Leda (gr. *Λήδα*, -aq; lat. *Leda*, -ae). Fiica lui Testios - numită, după acesta, Testi-ada - și soția lui Tindar, regele Spartei; împreună cu acesta, sau cu Zeus, i-a zămislit pe Castor și Pollux, pe Clitemnestra și pe Elena. Potrivit celei mai răspândite legende, Zeus i s-a înfățișat Ledei sub forma unei lebede (Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.7).

Din unirea lor au rezultat două ouă; din cel dintâi au ieșit Dioscurii, iar din cel de-al doilea - Elena.

Există și alte versiuni ale mitului, după care Leda a găsit oul, rodul dragostei lui Zeus și a lui Nemesis, care pentru a scăpa de regele zeilor se prefăcuse în gîscă, sau l-a primit de la un păstor ce îl găsisese într-o pădure ori într-o mlaștină, sau i-a fost aruncat în poală de Hermes, iar ea l-a ținut ascuns într-un cufăr, pînă cînd din el s-a ivit Elena. În sfîrșit, potrivit unor interpretări moderne, Leda este doar un alt nume al lui Nemesis, iar cele două figuri trebuie suprapuse. Unii (de pildă Euri-pide, *Ifigenia în Aulis*, 1-2) spun că Leda mai are o fiică, numită Phoebe sau Timandra; o a patra fiică, Filonoe, care îi este uneori atribuită, a primit de la Artemis darul nemuririi.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul, povestit de Homer (*Odiseea*, 11.298 și urm., care însă nu menționează oul), a fost reluat de Stasinus în *Cipriile*. Personajul este amintit, printre alții, de Strabon, Hyginus (*Fabule*, 77) și Porperțiu (1.13.30).

► *Prezențe în literatura contemporană.* Din acest mit s-a inspirat P. Louys pentru a sa *Leda*. Vechea legendă se regăsește și în *Leda fără lebădă* a lui G. D'Annunzio.

► *Iconografie.* Cea mai celebră versiune iconografică este cea a Ledei sprijinite de o stîncă, ținînd la piept lebăda, pe care o apără cu mantia. Arhetipul nu este cunoscut, dar există numeroase variante din epoca romană. Atribuirea unor sculpturi pe această temă lui Timoteos și lui Lisip, chiar dacă este sugestivă (pare verosimilă în special asocierea copiei aflate la Muzeul Capitolin din Roma cu un original de Timoteos), rămîne ipotetică.

Leimona (gr. *Λειμόνα*, -r|q; lat. *Leimona*, -ae). Eroină greacă, fiica regelui atenian Hipomenes. Înainte ca fata să se căsătorească, tatăl ei a descoperit că avusese un iubit și că nu mai era fecioară; prin urmare, a pedepsit-o închizînd-o într-o casă izolată, fără hrană și însoțită doar de un cal. În cele din urmă, calul, înfometat, a devorat-o pe Leimona.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este amintită de Eschine și într-un fragment din Calimah;

LEITOS

492

Leitos (gr. *Λήϊτος*, -ou; lat. *Leitus*, -i). Erou grec de origine tebană, fiul lui Alectrion. Este amintit printre participanții la expediția ARGONAUȚILOR (vezi) și la războiul troian, în timpul căruia a fost rănit de Hector. La sfîrșitul războiului a adus de la Troia cenușa lui Arcesilaos, un alt erou din Beotia amintit în *Iliada*.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele sale sînt povestite în diferite pasaje din cînturile 2, 6 și 17 din *Iliada*, în *Ifigenia în Aulis* a lui Sofocle, în *Fabulele* lui Hyginus și în *Biblioteca* lui Apollodor. De asemenea, este citat de Pausanias.

Lelaps (gr. *Λαίλαψ*), -aitog; lat. *Laelaps*, -apis). Propriu-zis, vîntul care aduce furtună; era personificat de cîinele pe care Procris îl primise de la Artemis. Potrivit legendei, cînd vulpea Teumesa a fost trimisă să-i pedepsească pe tebani, Cefalos l-a asmuțit împotriva ei pe cîinele Lelaps. Cîinele a ucis vulpea, dar Zeus a prefăcut amîndouă animalele în stană de piatră; acea piatră putea fi văzută în apropiere de Teba (vezi și CÎINE).

Lelex (gr. *Λέλεξ*, -efog; lat. *Lelegus*, -i). 1) Eroul eponim al lelegilor; a fost primul rege din Laconia. Era fiul Pămîntului și al nimfei Cleocaria. A fost tatăl lui Miles și al lui Policaon și bunicul zeului fluvial Eurotas. Potrivit altor versiuni ale mitului, Eurotas a fost unul dintre fiii lui Lelex, și nu nepotul său (Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.3).

2) Erou din Leucada; a fost strămoșul lui Teleboas, eponimul populației teleboilor.

3) Fiul lui Poseidon și al Libiei; s-a născut în Egipt și apoi a ajuns la Megara, unde a devenit regele cetății. A fost tatăl lui Cleson și al lui Bias. Potrivit unei versiuni a mitului, când Ino s-a aruncat în mare (vezi INO), trupul său a fost dus de valuri pe țărmul de la Megara, iar fiicele lui Cleson - și nepoatele lui Lelex -, pe nume Cleso și Tauropolis, l-au luat și i-au adus onorurile funebre.

Lemnos (gr. Αῤῥῖβος, -ou; lat. *Lemnos* sau *Lemnus*, -i). Una dintre cele mai mari insule din Marea Egee; ocupă un loc important în mitologie. Încă din vremurile străvechi era insula sacră a lui Hefaistos, despre care se spunea că a căzut acolo când a fost

alungat din Olimp (vezi HEFAISTOS). Din acest motiv, Lemnos era una dintre insulele care se mîndreau că adăpostesc fierăria zeului. Probabil că această credință era legată de natura vulcanică a locului.

Insula Lemnos este asociată și cu mitul argonauților. Când eroii greci aflați în căutarea lîinii de aur au ajuns aici, au văzut că pe insulă se aflau numai femei, care își uciseseră bărbații (vezi HIPSIPILE). Împreună cu femeile din Lemnos, argonauții au devenit strămoșii minienilor, care, potrivit celei mai vechi tradiții, au trăit pe insulă pînă la venirea pelasgilor.

Lemuri (lat. *Lemures*, -Mm). Termenul latin indică practic spectrele sau spiritele morților. Potrivit unor scriitori, lemuri trebuie înțeleși generic ca totalitatea spiritelor morților, împărțite în două categorii: *lari*, spiritele oamenilor buni, și *larvae*, spiritele rele. În mod normal însă așa-nu-mitele *larvae* erau identificate cu lemuri. Se spunea că lemuri rătăcesc noaptea sub formă de spectre, sperindu-i și chinuindu-i pe cei vii. Pentru a-și atrage bunăvoința lor, romanii au instituit o serie de sărbători religioase numite Lemuralia sau Lemuria (Ovidiu, *Fastele*, 5.421 și urm.), celebrate în fiecare an la 9 mai.

Lemuria (lat. *Lemuralia* sau *Lemuria*, -arum). Sărbători religioase care aveau loc la Roma în luna mai (în data de 9, dar și pe 11 și 13) în cinstea LEMURILOR (vezi), spiritele morților. Scopul ceremoniilor era de a înlătura influențele nefaste exercitate de spiritele rele. Capul familiei îndeplinea un ritual complex: la miezul nopții se așeza desculț în pragul casei, se spăla pe mîini cu apă sfințită și lua în gură cîțiva bobi negri, pe care îi arunca mai apoi peste umăr. În același timp, făcea mult zgomot lovind niște lighene și oale de aramă și de bronz. Ritualul avea drept scop alungarea spiritelor rele: bobii erau meniți să le atragă afară din casă, pe cînd zgomotul trebuia să le sperie și să le țină pe viitor departe de casă. Potrivit unei tradiții, numele inițial al acestor sărbători era *Remuria* și deriva, ca și *remures* (forma veche pentru *lemures*), din numele lui Remus, strămoșul roman al sufletelor neliniștite și implacabile ale morților, iar ritul fusese instituit pentru a liniști umbra acestuia.

1

493
LEPREOS
r,;

HI i

Leneea (gr. Ἰα ΑΤῙνϋα). Sărbători religioase grecești care aveau loc la Atena în cinstea lui Dionysos între zilele 8 și 11 ale lunii Gamelion (ianuarie-februarie; vezi CALENDAR) și reprezentau o continuare a Micilor Dionisii. Cuprindeau parade ale carelor și întreceri de ditirambi și dramatice. Pentru alte detalii vezi DIONISIA.

Leneos (gr. Αἰῤῥῖβος, -ou; lat. *Leneus*, -i). Epitet al lui Dionysos, derivat din termenul *lenus* (XΤΙVOC;), care indică teascul folosit la zdrobirea strugurilor.

Leonasa (gr. Ασυῖνϋα, -iυq). Într-o versiune secundară a mitului, numele, care înseamnă literal „leoaica”, îi este atribuit unei nepoate a lui Hilos; ea s-a căsătorit cu NEOPTOLEM (vezi), cu care a avut mai mulți fii, toți eroi. În tradițiile mai răspîndite, aceștia provin din alți părinți; printre ei se numără Argos, Danae, Pergam, Pandaros și Eurilohos (vezi rubricile respective).

Leonteu (gr. Αεοῖνϋεϋς, -iυq; lat. *Leonteus*, -ei). Erou din Tesalia, fiul lui Coronos și unul dintre LAPITI (vezi); s-a numărat printre pretendenții la mîna Elenei și a luat parte la războiul troian alături de Polipetes, fiul lui Piritoos. S-a remarcat prin curajul său în luptă (în *Iliada* este menționat cu epitetul „vlăstarul lui Ares”) și s-a numărat printre grecii care s-au ascuns în interiorul calului de lemn. După căderea Troiei i s-a alăturat prezicătorului Calhas, căruia i-a stat alături pînă la moarte; abia după aceea, trecînd din nou prin Troia, s-a întors în sfîrșit în patrie.

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele sale sînt povestite în diferite pasaje din *Iliada*, în *Fabulele* lui Hyginus, în *Biblioteca* lui Apollodor, precum și de Diodor din Sicilia (4.53).

Leontihos (gr. Ae6vTix°C» -ou). Tînăr din Samos, în Tritifila, îndrăgostit de Radine, o fată din aceeași cetate. Deși Radine îl iubea la rîndul ei, era logodită cu tiranul din Corint și nu a putut evita căsătoria cu acesta. În timp ce tînăra se îndrepta spre Corint pe mare, tînărul a urmat-o pe uscat, dar tiranul, mîniat și gelos, i-a ucis pe amîndoi. Mai tîrziu, căindu-se, le-a adus onorurile funerare și a ridicat în cinstea lor un sanctuar unde, chiar și în epoca istorică, tinerii îndrăgostiți căutau alinare.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea tragică și înduioșătoare a lui Leontihos și a Radinei a fost cîntată de poetul liric Ste-sihor (fragm. 44) și a fost menționată ulterior de Pausanias și Strabon.

Leontofonos (gr. AeomTocpovog, -ou; lat. *Leontophonos*, -i). Literal, „ucigătorul de lei”. Cu acest nume este indicat într-o serie de izvoare antice, fără detalii ulterioare privitoare la mitul său, fiul lui Ulise, născut atunci cînd acesta, după ce i-a ucis pe pretendenții la mîna Penelopei, a fost condamnat la exil în Etolia, ca pedeapsă pentru omor. Aici s-a căsătorit cu fiica lui Toas, Andremon, care a fost mama lui Leontofonos.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul, necunoscut lui Homer, ne-a parvenit în versiunea lui Apollodor (*Epitome*, 7.40).

Leontofron (gr. Aeovxocppwv, -ovog; lat. *Leontofron*, -onis). Numele unui fiu al lui Ulise ; potrivit unor versiuni tîrzii ale mitului, mama sa era Evipe.

Leos (gr. Aeuiq, -ui; lat. *Leos*, -i). Erou atic, care a dat numele tribului leontizilor. A fost fiul lui Orfeu și tatăl lui Ciantos și al Leocorelor, trei fete pe nume Fasiteea, Teope și Eubule. Acestea au fost sacrificate de tatăl lor cînd oracolul din Delfi l-a sfătuit să aducă zeilor sacrificii umane ca să alunge foametea care lovise Atica.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Leos și al sacrificiului Leocorelor este amintit de Pausanias (1.5.2), Diodor din Sicilia (17.15) și Cicero (*De natura deorum*, 3.19.50).

Lepreos (gr. Aeirpeog, -ou; lat. *Lepreus*, -i). Fiul lui Caucon și al Astidamiei; faptele sale sînt asociate cu ciclul muncilor lui Heracle, în special cu spălarea grajdurilor lui Augias, care îi era unchi (vezi AUGIAS și HERACLE). El l-a sfătuit pe Augias să nu-i dea lui Heracle plata promisă, ci să-l pună în lanțuri și să-l țină prizonier. Heracle a vrut să-l pedepsească exemplar pe Lepreos, dar la rugămintele Astidamiei și-a domolit mînia și s-a mulțumit să organizeze jocuri în care urma să-l înfrînească pe Lepreos în întrecerile de aruncare a discului, mîn-care și băutură. Lepreos a fost învins și, mînat de orgoliu, și-a luat armele pentru a-l înfrunta pe erou, dar a fost ucis de acesta.

LERNA

494

► *Prezențe în literatura antică.* În izvoare, figura lui Lepreos nu apare izolată, ci alături de cea a lui Heracle. Este amintit în special de Athenaios, de Aelianus și într-o scolie la *Imnul către Zeus* al lui Calimah.

Lerna (gr. Aepvn, -r\q; lat. *Lerna*, -ae sau *Terne*, -es). Ținut din Argolida, nu departe de Argos; este celebru în mitologie datorită unui monstru, numit chiar Hidra din Lerna, pe care Heracle l-a ucis într-una dintre muncile sale (vezi HERACLE).

Lesbos (gr. Aco-pog, -ou ; lat. *Lesbos* sau *Lesbus*, -i). Fiul lui Lapites și eroul care a dat numele insulei Lesbos. Ca să se supună unui oracol, s-a autoexilat pe insula care îi poartă numele, unde s-a căsătorit cu Metimna, fiica regelui Macaros sau Macareu (Diodor din Sicilia, 5.81).

Lestrigoni (gr. AaicTpuTdveţ, -uv; lat. *Laestrygones*, -um). Numele unui popor de canibali amintit în *Odiseea*, pe care Ulise îl înfrînge în peregrinările sale în Medi-terana. Suveranii lestrigonilor se numeau Antipates și Lamos. Deși țin mai mult de mit decît de istorie, încă din Antichitate poezii au încercat să-i plaseze într-o zonă precisă. Grecii îi situau pe coasta orientală a Siciliei, în cîmpia Leontini, numită mai tîrziu *Laestrygonii Campi*. Poezii latini, care considerau că promontoriul Circaeus era insula Circei descrisă de Homer, i-au plasat pe lestrigoni pe coasta de miazăzi a Latiumului, în apropiere de Formia, o cetate despre care credeau că fusese întemeiată de Lamos, regele acestui popor. De aceea, Horațiu vorbește de *Laestrygonia Bacchus in amphora* pentru a indica vinul de Formia, iar Ovidiu numește această cetate *Laestrygonis Lami Urbs*. În tradiția poetică, numele capitalei lor era Lestrigonia. O curioasă trimitere la o caracteristică a ținutului lestrigonilor, durată scurtă a nopții, apare în *Odiseea* (10.82 și urm.): „Păstoru-ntors pe drum de la pășune/ Cu turma, dă binețe și-i răspunde/ Un altul care pleacă, așa că omul/ Neadormit, pe rînd de-ar paște boii/ Și oile, ar avea-ndoită plată,/ C-abia e noapte și se face ziuă”.

► *Iconografie.* Episodul din *Odiseea* este ilustrat într-un celebru ciclu de fresce descoperite într-o casă romană și conservate la Biblioteca Vaticană.

Lethe (gr. ATJ-^T], -r\q; lat. *Lethe*, -es). Numele unui rîu din lumea infernală, de unde se credea că sufletele celor morți beau, uitînd astfel trecutul. Inspirîndu-se din tradiția clasică, Dante plasează rîul Lethe în Purgatoriu, alături de un alt rîu pe care îl numește Eunoe (vezi *Purgatoriul*, în special 28 și urm.).

Leto, vezi LATONA.

Letoios (gr. Aiyrwog, -ou). Epitet cu care este indicat Apollo ca fiu al lui Leto (sau LATONA ; vezi).

Leu. Considerat încă din Antichitate regele animalelor, leul apare caracterizat în lumea clasică și, mai înainte, la egipteni și în Orientul Apropiat de noblețe și de o mare forță. În Egipt apare adesea în iconografie ca personificare a suveranului; în Meso-potamia reprezintă o pradă demnă de rege, care, înfruntînd fiara în partidele de vînă-toare, își dovedește curajul; în *Iliada* apare într-o serie de comparații menite să pună în b. identă mîndria și invincibilitatea eroilor. În lumea romană, unde leii erau importați pentru spectacolele de circ, iar unii se distrau îmblînzindu-i și ținîndu-i în casă, regele animalelor, deși le-a devenit familiar chiar și cetățenilor obișnuiți, nu și-a pierdut noblețea și semnificația simbolică; așa cum se întîmplase cu secole în urmă în cazul suveranilor asirieni, vînă-toarea de lei a devenit distracția împăratului, cu toate valorile ei emblematice (dovada curajului, a

forței fizice, a capacității de a învinge moartea etc), care nu vor fi uitate nici atunci când scenele de vânătoare a leilor vor fi alese pentru decorarea sarcofagelor, într-un context funerar unde vânătoarea de lei devine simbolul înfrîngerii morții.

Înainte de a apărea pe sarcofage, leul apare în mitologia clasică drept atribut al anumitor divinități și ca protagonist a numeroase povestiri. Animal cu natură solară, simbol al soarelui și al focului, dar și al lunii (în special leoaica), se asociază cu zeitățile feminine care, în întregul bazin al Mediteranei și în Orientul Apropiat, o încarnează pe Marea Mamă - divinitățile feminine ale fecundității; printre acestea se numără zeița leilor pe care o cunoaștem din statuetele cretane din epoca minoică,

495
LEU

dar și Cybele, al cărei car este tras de lei, și Ishtar, zeița fecundității reprezentată stînd în picioare pe un leu sau între doi lei. În Egipt, leoaica este atributul Zeiței Mamă Sekhmet, iar zeița Bastet e înfățișată cu cap de leoaică (sau de pisică). Dintre divinitățile masculine, leul este preferat de Apollo, de Dionysos, reprezentat uneori călare pe un leu sau într-un car tras de pantere și de lei, de Eros (Lucian, *Dialogurile zeilor*, 12), precum și de Mar-duk, zeul solar al sumerienilor, de Nergal, zeul caldeean al războiului, de Ra, zeul solar egiptean, și de Mithra, alături de care simbolizează focul.

Printre povestirile mitologice în care leul deține un rol de prim-plan figurează în primul rînd cea despre prinderea leului din Nemea de către Heracle (vezi HERACLE, prima muncă). Aici leul este un animal monstruos, înzestrat cu o forță aproape supranaturală, și este fiul lui Tifon și al Echidnei; potrivit lui Pindar (*Istmice*, 6.47), blana leului ce caracterizează, ca atribut inconfundabil, reprezentările lui Heracle aparține chiar monstruosului animal ucis de erou. Acel trofeu a stimulat imaginația unui alt erou mitologic, Tezeu, care, copil fiind, a văzut pe umerii lui Heracle ceva ce i s-a părut a fi o fiară în carne și oase și, dînd încă de pe atunci dovadă de curaj și de spirit războinic, a încercat să o lovească cu un băț (vezi TEZEU). Leul din Nemea avea să fie transformat mai tîrziu în constelația omonimă. În mitul despre Píramos și Tisbe apare o leoaică: alergînd speriată după ce văzuse o leoaică devorînd un bou, tînăra Tisbe și-a pierdut mantia, peste care leoaica a călcat mai tîrziu, pătînd-o cu sîn-gele victimei; cînd Píramos a descoperit mantia și a văzut urmele de sînge, a crezut că iubita lui fusese ucisă de leoaică și s-a sinucis, fiind urmat la puțin timp de Tisbe, disperată din cauza morții tînărului (vezi TISBE). Pentru că a ucis un leu care făcea mari pagube în Libia, nimfa CIRENE (vezi) a primit de la regele acelui ținut o bucată de pămînt, unde a întemeiat cetatea ce îi poartă numele. Un mit celebru care se încheie cu metamorfozarea în leu este cel al Atalantei, îndrăgostită de Hipomenes (ori, potrivit altor izvoare, de Melanion); cei doi s-au unit într-un templu al zeiței Cybele (sau, după alte izvoare, într-un templu

aflat într-o pădure sacră a lui Zeus), iar ca pedeapsă pentru sacrilegiul comis au fost preschimbați în lei. Deoarece se credea că leiul nu se împerechează între ei, metamorfoza echivala de fapt cu condamnarea amantilor înflăcărați la castitate eternă (vezi ATALANTA). Uciderea leului de pe muntele Citeron este proba impusă aspiranților la mîna Evehmei, fiica lui Megareu, regele din Megara, căruia acel leu îi ucisese un fiu. Leul a fost omorît de Alcatoos, fiul lui Pelops și al Hipodamiei, care i-a urmat lui Megareu la tron (vezi ALCATOOS). Leiul și lupii, considerați în mod tradițional cele mai mîndre și mai periculoase animale sălbatice, apar blînzi ca niște miei în *Odiseea*, în urma vrăjilor Circei, care „îi îmblînzise cu farmece”; dinaintea tovarășilor lui Ulise, aceștia „nu se repeziră [...] la oameni/ Ci se sculară numai în picioare/ Și deteră din coada lor cea lungă./ Întocmai cum se gudură dulăii/ La un stăpîn ce vine de la masă,/ Că tot le-aduce cîte-o-mbucătură,/ Așa la ei se gudurară leiul/ Și lupii cei cu gheare oțel-lite,/ Dar soții înghețară cînd văzură/ Grozavele dihanii...” (10.213 și urm.).

Au devenit legendare, chiar dacă ies din sfera mitologiei în sens propriu, două povestiri care îi au ca protagoniști, pe lîngă lei, pe Androclos și Alexandru cel Mare. Cel dintîi, un sclav condamnat să înfrunte animalele sălbatice, a îngrijit odată un leu, scoțîndu-i un spin din labă; la rîndul lui, a fost salvat de același leu care, în loc să-l sfîșie în cerc, i-a lins mîinile, impresionînd publicul atît de mult, încît sclavul a fost eliberat (Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, 5.14; Aelianus, *De natura animalium*, 7.48). În cazul lui Alexandru cel Mare se povestea despre eroismul cu care a înfruntat un leu de dimensiuni uriașe, în timpul unei partide de vânătoare la care participau și comandanții săi, într-un răgaz pe durata campaniilor din Orient; Alexandru a reușit să doboare leul dintr-o singură lovitură. Episodul, amintit de Curtius Rufus (8.1), stabilește între Alexandru și leu o legătură ce pare să devină o constantă în istoria lui Macedon: potrivit lui Plutarh (*Alexandru*, 2), un prezicător pe nume Aristandros din Telmesos îi spusese lui Filip că fiul pe care avea să-l nască Olimpiada, soția sa, va avea un curaj nemaiîntîlnit și un

LEUCADIOS

496

caracter leonin; în iconografia oficială, părul marelui conducător seamănă cu o coamă de leu, iar înfruntarea leului este reprezentată pe așa-numitul Sarcofag al lui Alexandru.

Alături de lei simbolici și de cei care sînt protagoniști în diverse mituri, figurează lei mai mult sau mai puțin monștruoși, animale fantastice reunind caracteristici ale unor creaturi diferite. Printre aceștia, Sfînxul: apărînd în Egipt ca reprezentare a suveranului, al cărui cap îl poartă, așezat pe trupul de leu, în Grecia el se transformă într-o figură neliniștitoare și monștruoasă, fiica lui Ortros, a Himerei, a lui Tifon și a Echidnei, împerecheați diferit între ei, în funcție de versiunile mitului. Monstru cu trup de leoaică înaripat, dar cu capul și pieptul de femeie, Sfînxul grec își avea sălașul lângă Teba și îi ținea în șah pe locuitori cu celebra sa ghicitoare, omorîndu-i pe cei care nu puteau să dea răspunsul corect. Doar Oedip a știut să răspundă, iar Sfînxul s-a aruncat de pe o stîncă (vezi OEDIP și SFÎNXUL).

În fine, putem aminti că leul constituie o temă heraldică frecvent reprezentată în artă, din Orientul Apropiat pînă în Grecia antică; aici apare foarte des, nu numai în ceramică (mai ales în cea de stil oriental), dar și pe celebra Poartă a Leilor de la Micene, unde face probabil trimitere la o serie de episoade mitologice pe care nu le cunoaștem.

Leucadios (gr. AeuxaSiog, -ou; lat. *Leuca-dius*, -ii). Potrivit unui mit povestit de Strabon (10.452 și 461), era un frate al PENELOPEI (vezi) și fiul lui Icaros și al Policastei; un alt frate al său era Alizeu. A fost eroul care a dat numele cetății Leucada.

Leucaria (gr. Aeuxapict, -ac; lat. *Leucaria*, -ae). În mitologia latină este soția regelui ITALOS (vezi), cu care a avut un fiu, Auson, eroul eponim al Ausoniei, vechiul nume cu care era indicată Italia. Alte versiuni ale mitului îi atribuie aceleași împliniri nefericite care o au ca protagonistă pe LAVINIA (vezi); în acest caz este fiica lui Latinus, soția lui Enea și mama lui Romos, eroul care a dat numele Romei.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționată în special de Plutarh (*Romulus*, 2) și de Dionysos din Halicarnas (1.72).

Leucas sau **Leucadia** (gr. Aeuxcxē, -tx'Soc; sau Aeuxafiioc, -aq; lat. *Laeucas*, -adis sau *Leucadia*, -ae). Celebra insulă ionică, situată în largul coastei occidentale a Acar-naniei, identificată de unii cercetători cu homerică Dulichion, iar de alții cu Itaca lui Ulise, este importantă în religia greacă datorită templului lui Apollo *Leucadios*, care se ridica pe promontoriul situat la extremitatea sudică, vizavi de Cefallania. Izvoarele spun că exista obiceiul ca în timpul sărbătorilor anuale care aveau loc în cinstea zeului un criminal să fie aruncat în mare de pe promontoriu; de trupul lui erau legate cîteva păsări pentru a-i frîna oarecum căderea, iar cîteva bărci erau gata să-i sară în ajutor dacă atunci cînd cădea în mare era încă viu (Strabon, 10.452). Ritul, inițial menit să atragă bunăvoința zeilor, stătea la baza legendei conform căreia de pe acest promontoriu se aruncau în mare amanții trădați sau părăsiți, ca să-și pună capăt suferințelor. Printre exemplele celebre în acest sens figurează și cel al lui Sappho, care s-a aruncat în mare în urma dragostei nefericite pentru FAON (vezi).

Leucaspis (gr. Aeoxacnue, -iSog; lat. *Leu-caspis*, -idiș). Principe din Sicilia, pe care Heracle l-a întîlnit în timpul călătoriei de întoarcere după prinderea boilor lui Ge-rion. Împreună cu alți principii din ținut, Leucaspis l-a provocat pe erou la luptă, dar a fost ucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Episodul, re-prezentînd una dintre numeroasele aventuri ale lui Heracle din timpul călătoriei sale prin Italia meridională, este amintit de Diodor din Sicilia (4.23).

Leucatas (gr. AeuxaTag, -a; lat. *Leucatas* și *Leucates*, -ae). Tînăr nespun de frumos, iubit de Apollo; pentru a scăpa de zeul care nu îl lăsa în pace, Leucatas s-a aruncat în mare de pe o stîncă din insula Leucadia, care a luat numele lui. Potrivit legendei, de pe acea stîncă se aruncau în mare îndrăgostiții nefericiți (vezi LEUCAS). Cea mai cunoscută victimă a fost poeta Sappho.

► *Prezențe în literatura antică.* Sugestiva legendă este prezentă în comentariul lui Servius la Vergiliu (*Eneida*, 3.271).

Leuce (gr. Ae&cn, --qq; lat. *Leuce*, -es). 1) Numele unei nimfe (în traducere, „cea albă”).

497

LEUCIPE

Era fiica lui Oceanos și a lui Tethys și a fost iubită de Hades, care a răpit-o și a dus-o în infern. Cînd i-a venit sorocul și a murit, Hades, ca să nu se despartă de ea, a transformat-o într-un plop alb, pe care l-a așezat în Cîmpiile Elizee. Legenda spune că atunci cînd Heracle s-a întors din infern în lumea celor vii purta pe cap o cunună din ramurile aceluia copac.

2) Insulă din Pontul Euxin unde, potrivit unei tradiții, a trăit Ahile, împreună cu Elena sau cu Medeea (ori, după alte tradiții, cu Ifigenia); aici se aflau și alți eroi, care după moarte duceau o viață misterioasă într-un soi de Insulă a Fericiților cu o localizare diferită. Legenda spune că marinarii care treceau în apropierea insulei auzeau voci neclare, cîntece și clinchetul paharelor, o dovadă a vieții liniștite, sărbătorești pe care o duceau eroii, dar auzeau și zgomotul armelor, un semn că faptele eroice ale locuitorilor insulei aveau să dureze în veci.

► *Prezențe în literatura antică.* Misterioasa Insulă Albă este citată adesea de poeți (Pin-dar, *Nemeene*, 4.79), de istorici (Strabon, 2.125; 7.306), precum și de poeții, comentatorii și mitograful tîrziu (Antoninus Libe-rales, Conon, Pomponius Mela, Stephanos din Bizanț).

Leucip (gr. Aeuxnnros, -ou; lat. *Leucippus*, -i). Numele, care propriu-zis înseamnă „cel care are cai albi” și indică prin urmare un personaj bogat și nobil, apare frecvent în mitologie.

1) Fiul lui Enomaos și iubitul Dafnei.

2) Principe din Mesenia, fiul lui Perieres și tatăl Hileirei și al Phoebei, numite de obicei Leucipide, care le fuseseră promise lui Idas și lui Linceu, dar au fost răpite de Castor și Pollux (pentru detalii referitoare la înfruntarea dintre ei vezi DIOSCURII; schema genealogică de la rubrica PERSEU).

Leucipe (gr. AeoxiTrni, -r\q; lat. *Leucippe*, -es). 1) Fiica prezicătorului TESTOR (vezi) și sora lui Calhas și a Teonoei.

Mîhnită din cauza dispariției tatălui și a surorii sale, a consultat oracolul și a aflat că, dacă pornea la drum, urma să-i găsească negreșit. Teonoe fusese răpită de pirați pe cînd se juca pe plajă, și de atunci nu se mai știuse nimic de ea; încercînd să o găsească, Testor naufragiase și ajunsese pe

coasta Cariei, însă nici despre el nu se știau mai multe. Hotărîtă să-i găsească, Leucipe s-a îmbrăcat în straie bărbătești, așa cum o sfătuisese oracolul, și s-a dus în Caria, unde cu cîțva timp în urmă Teonoe fusese vîndută de pirați regelui Icaros, care o

luase de soție. Leucipe s-a travestit atât de bine, încât Teonoe nu numai că nu a recunoscut-o, dar s-a îndrăgostit de ea, crezând că este un bărbat. Leucipe, care la rîndul ei nu o recunoscuse, i-a refuzat avansurile, iar Teonoe, jignită, i-a poruncit unui sclav să o omoare. Acest sclav, care fusese cumpărat cu puțină vreme în urmă de Icaros și nu mai putea fi recunoscut după atîția ani, era chiar Testor. Firele destinului tatălui și fiicelor se întîlniseră din nou, dar în circumstanțe dramatice: numai auzindu-l pe Testor, care se caia că fusese silit să devină un criminal și plîngea de dorul fiicelor sale, acestea l-au recunoscut și s-au recunoscut, de asemenea, una pe cealaltă, reușind în cele din urmă să fugă.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea despre Testor, Leucipe și Teonoe constituia probabil subiectul unei tragedii care astăzi s-a pierdut. Intriga ei este însă amintită de Hyginus (*Fabule*, 190).

2) Fiica lui Minias, regele cetății Orho-menos din Beoția, și sora Arsipei și a Alca-toei. Dionysos le-a făcut pe cele trei surori să-și piardă mințile, pedepsindu-le astfel pentru că nu se alăturaseră celorlalte femei din cetate ca să-l sărbătorească în timpul bacanalelor care se celebrău în cinstea lui pe munte. Pe cînd Leucipe și surorile sale erau în casă și torceau, Dionysos a făcut ca în jurul lor să se petreacă lucruri care le-au făcut să-și iasă din fire : în jurul scaunelor pe care stăteau a început să crească iedera, casa s-a umplut de lumini orbitoare, în încăperi răsunau urlete de animale sălbatice, iar din tavan au început să curgă lapte și vin. Cuprinse de nebunie, cele trei femei l-au omorît pe Hipasos, fiul Leucipei, crezînd că e un căprior, iar apoi, posedate de zeu, au alergat pe munte și le-au ajuns din urmă pe celelalte bacante sau, potrivit altor versiuni ale mitului, au fost transformate în lilieci. Într-o altă versiune, înainte de a le pedepsi, Dionysos a venit la ele sub înfățișarea unui tînăr ne-
spus de frumos, încercînd să le determine

LEUCIPIDE

498

să nu mai fie indiferente. Dar pentru că tinerele au rîs de observațiile sale, pedeapsa a venit, implacabilă, urmată de un alt miracol, transformarea rapidă a lui Dionysos în taur, panteră și leu.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este povestită, cu unele variante, de Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.1 și urm.), Antoninus Liberales (*Transformationes*, 10) și Plutarh (*Quaestiones graecae*, 38).

3) Cu acest nume sînt indicate, de asemenea, diferite eroine, printre care soția lui Laomedon și mama lui Priam, soția lui Testios și mama lui Ificlos, mama lui Euristeu.

Leucipide (gr. AeuxiînriSes, -wv ; lat. *Leu-cippides*, -um). Nume cu care sînt indicate Hileira și Phoebe, fiicele lui Leucip. Vezi HILEIRA, PHOEBE, DIOSCURI și LEUCIP, 2. Pentru răpirea Leucipidelor vezi, de asemenea, RĂPIRE.

Leucos (gr. Aeuxog, -ou; lat. *Leucos*, -i). Erou cretan, fiul lui Talos. Pentru că fusese abandonat la naștere, regele Idomeneu, suveranul din Creta, l-a crescut ca pe fiul său, i-a dat-o de soție pe fiica sa Clisitera și l-a lăsat să aibă grijă de țară și de familie cînd a plecat în războiul troian (vezi IDOMENEU). În absența regelui însă Leucos a sedus-o pe soția acestuia, Meda, pe care mai apoi a omorît-o, ca și pe fiii lui Idomeneu, iar la întoarcerea regelui a declanșat revolta cetățivilor cretane, l-a obligat pe Idomeneu să plece în exil și i-a luat tronul.

► *Prezențe în literatura antică.* O sinteză a faptelor lui Leucos ne oferă Apollodor (*Epi-tome*, 6.9-10).

Leucosia (gr. AeuxuKxia, -aq ; lat. *Leucosia* sau *Leucasia*, -ae). Nume cu care era indicată în Antichitate o mică insulă situată în partea de sud a golfului Paestum, numită ulterior Piana; se spunea că ar proveni din numele unei sirene.

Leucoteea sau **Leucotoe** (gr. Aeuxo-freoc, -aq; lat. *Leucothea*, -ae sau *Leucothoe*, -es). 1) Divinitate marină, fiica lui Cadmos; la naștere era muritoare și se numea Ino; a fost iubită de Atamas și transformată în zeitate marină cu numele Leucoteea. Pentru detalii vezi ATAMAS și NAUFRAGIU. Mai tîrziu s-a confundat în lumea romană cu zeița Matuta.

2) Fiica regelui Orhamos din Babilon și a Eurinomei; a fost iubită de Soare. Tatăl ei a îngropat-o de vie, iar Soarele a transformat-o într-un arbore de tămîie (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.196 și urm.).

Leul din Nemea, vezi HERACLE, prima muncă.

Levana. Veche divinitate venerată în lumea romană. Se credea că îi ocrotea pe nou-născuți în momentul în care erau ridicați de la pămînt, iar atunci era implorată cu invocațiile numite INDIGITAMENTA (vezi).

Libamen (lat. *libamen*, -minis). Termenul, care indică practic ceea ce se presară și se varsă în timpul sacrificiilor, este utilizat în lumea romană (de obicei la plural, *libamina*) pentru a desemna ofrandele nesîngeroase aduse zeilor, în special lichidele, cum sînt laptele și vinul, sau fructele, legumele și diferite alimente, ca mierea, grîul sau prăjiturile. Înainte de a ucide victima unui sacrificiu se îndeplinea ritualul numit *libamina prima* : pe capul animalului care urma să fie ucis pe altar se turna puțin vin, iar preotul îi tăia o bucată de blană de pe frunte, care urma să fie arsă pe altar.

Libanomantie. Cu acest nume era indicată în lumea romană (de la *libanum*, „tămîie”) divinația cu ajutorul tămîii; în funcție de modul cum ardea tămîia aruncată în focul de pe altar după rugăciunile cuvenite, prezicătorii puteau înțelege dacă rugăciunile fuseseră ascultate.

Libație. În sens general, termenul indică orice rit prin care zeilor li se aduc ofrande, în special lichide. În mod mai specific, în lumea clasică se numea libație ofranda de vin și lapte turnată pe capul unei victime destinate sacrificării (vezi, de pildă, ritul numit *libamina prima*, menționat la rubrica LIBAMEN), dar și direct pe altar sau chiar pe pămînt ori în mare, în cinstea zeilor. Libația reprezintă nivelul cel mai elementar, mai simplu și mai frecvent al sacrificiului; la ea se recurgea chiar de mai multe ori în timpul zilei, la începutul sau la sfîrșitul unui act important și obositor din viața cotidiană, pentru a întîm-pina oaspeții sau ca mulțumire pentru o zi bună. Prescripțiile referitoare la lichidele care puteau fi folosite pentru libații erau

h

499

destul de rigide: fiecare zeu avea băutura sa preferată ; în cazul multora era interzis să se ofere băuturi alcoolice, iar pentru unii era prescrisă libația pe bază de apă și miere, ulei sau lapte și apă. Libațiile pentru anumiți zei, ca Soarele, Luna, nimfele, muzele și divinitățile htoniene, se preparau în general cu apă. Cel mai răspîndit tip de libație era însă cel pe bază de vin, iar uneori se puteau amesteca mai multe ingrediente (e/1 *Odiseea*, 11.27-28 pentru ingredientele libațiilor în cinstea morților), în mitica

Atlantida se făceau libații cu sîngele unui taur sacrificat, cu care se stropeau stelele pe care erau gravate legile insulei (Platon, *Critias*, 119-120). Detalii importante în legătură cu desfășurarea libațiilor se găsesc în *Choeforele* lui Eschil și mai ales în *Oedip la Colonos* al lui Sofocle.

Libentina (lat. *Libentina*, *Lubentina* sau *Lubentia*, -ae). Epitet acordat de romani Venerei, care sublinia rolul ei de zeiță a plăcerii senzuale.

Liber (lat. *Liber*, -eri sau *Liber pater*). Epitet cu care poeții latini îl indică adesea pe Bacchus (vezi DIONYSOS). Trebuie să observăm totuși că zeii Liber și Libera erau vechi divinități italice, ocrotitoare ale fertilității cîmpurilor și ale cultivării viței-de-vie. În epocile vechi erau venerați împreună cu Ceres. Divinitatea feminină, Libera, a fost identificată ulterior de romani cu zeița greacă Core sau Persefona, fiica Demetrei (sau Ceres). Cicero spune că Liber și Libera erau copiii zeiței Ceres, iar Ovidiu o identifică pe Ariadna cu Libera.

► **Răspîndirea cultului.** Deși la Roma nu exista un templu însemnat al zeului, sărbătorile sale, numite Liberalia și celebrate în fiecare an la 17 martie atît în cetăți, cît și la țară erau importante (vezi LIBERALIA). În capitală, Liber era venerat împreună cu Libera, asociată zeiței Ceres, pe colina Aventin.

Liber Pater, vezi LIBER.

Liberalia (lat. *Liberalia*, -ium). Sărbători religioase care se celebrau la Roma în fiecare an la 17 martie, în cinstea zeilor LIBER (vezi) și Libera. Originea lor era legată de ciclul muncilor cîmpului și de rodnicia pămîntului; într-adevăr, sărbătorile nu se limitau la mediul urban, ci se celebrau și

LIBIA

la țară. Aici localnicii își puneau măști, cîntau, dansau și formau cortegii caracterizate adesea de o excesivă libertate. În cetatea Romei, pentru care dispunem de cele mai multe documente în legătură cu desfășurarea riturilor, știm că în cinstea zeilor Liber și Libera se aduceau ca ofrandă niște prăjituri numite *liba* (vezi LIBUM) și că la conotația agrară inițială s-a adăugat curînd o alta, legată de celebrarea trecerii adolescenților la vîrsta adultă; cu ocazia acestor sărbători, toți cei care împliniseră

16 ani îmbrăcau pentru prima oară toga virilă (Cicero, *Epistole către Atticus*, 14.10.1).

Libertas (lat. *Libertas*, -atis). La Roma era personificarea libertății, înțeleasă inițial ca libertate personală și condiție de om liber, iar ulterior, în epoca imperială, în sensul de libertate politică. De obicei era asociată cu Iupiter, de pildă în templul de pe Aventin. Zeița avea un cult foarte răspîndit la Roma, unde îi erau închinat mai multe temple. Atributele sale erau boneta conică, simbol al libertății, și ramura de laur. Uneori are în mînă o bonetă frigiană.

Libetrior (gr. Αἰῖτῖος, -ou; lat. *Libe-thrus*, -i). Numele unei păduri sacre a muzelor, care se afla în Grecia, pe coasta apuseană a muntelui Helicon. Aici curgea izvorul Aganipe; de la numele său derivă epitetul Libetride cu care erau indicate uneori muzele. Numele pădurii se leagă, la rîndul său, de cel al cetății Libetra din Beoția, unde cultul muzelor era deosebit de îndrăgit.

Libia (gr. Αἰϋπτός, -r\q; lat. *Libya*, -ae și *Libye*, -es). Nimfa eponimă a părții de nord a Africii, în legătură cu a cărei genealogie există mai multe variante. Potrivit unei tradiții, ea ar fi, asemenea celorlalte nimfe ale mării, fiica lui Oceanos și a lui Tethys și sora Asiei, Europei și Traciei. Mai răspîndite și mai vechi sînt versiunile care susțin că Libia era fiica lui Epafos (la rîndul său, fiul lui Zeus și al lui Io) și care încearcă să o asocieze cu o serie de eroi foarte cunoscuți și venerați în Africa de Nord și în Orientul Apropiat: împreună cu Poseidon i-ar fi zămislit pe Agenor și Belos, eroi din Fenicia și Egipt, dar și pe Busiris, Lelex, Phoenix (considerat de alții nepotul său) și, în fine, pe Atlas.

Pentru

LIBIANUL

500

alte genealogii și pentru faptele acestor eroi, vezi rubricile respective.

Ca nume geografic, Libia desemnează la Homer o fișie îngustă situată la vest de

Egipt, deosebit de prosperă: aici.....la miei

le crește coarnele deodată/ Și oile pe an de trei ori fată./ Acolo nici stăpînul, nici păstorul/ Nu sînt lipsiți de brînză și de carne/ Și lapte dulce, că mereu tot anul/ Sînt alăptate oile și mulse" (*Odissea*, 4.85 și urm.). Ulterior, cu acest nume s-a indicat întregul continent african.

Libianul (gr. Αἰπυῖος, -ou; lat. *Libycus*, -i). Epitet cu care erau indicate diferite divinități. Se poate referi la Apollo, în legătură cu un episod mitologic potrivit căruia zeul, care avea un templu în capul Pachynum din Sicilia, a respins o invazie a libienilor în insulă trimițînd o molimă. Este utilizat și pentru a-l indica pe Zeus *Ammonius*, venerat în Libia. De asemenea, îl poate indica pe Heracle, făcînd aluzie la înfruntarea sa cu gigantul Anteu, pe care l-a ucis în Libia (vezi ANTEU).

Libitina (lat. *Libitina*, -ae). Veche divinitate italică, pe care romanii au identificat-o ulterior cu Persefona (Proserpina), datorită legăturii sale cu lumea morților și cu ritualurile funerare. În templul său de la Roma se găseau toate cele trebuincioase înmormântării, iar cetățenii puteau să închirieze sau să cumpere de aici obiectele necesare ritului funebru. Cultul zeiței are o serie de influențe interesante în plan lingvistic: la Roma, cel care se ocupa de înmormântări era numit *libitinarius*, iar profesia sa se numea *libitina*. Moartea însăși era numită de poeți *libitina*.

Libri Acheronhici, vezi ACHERONTHICI LIBRI și LUMEA DE DINCOLO.

Libri Fulgurales, vezi FULGURALES LIBRI.

Libum (lat. *libum*, pi. *liba*). Termen cu care era indicată în lumea romană un soi de prăjitură preparată din făină, ouă, ulei și brânză rasă și coaptă în cuptor; era utilizată în special ca ofrandă pentru zei cu ocazia zilelor aniversare și în cadrul sărbătorilor numite LIBERALIA (vezi), celebrate în cinstea lui Liber.

Licabet (gr. Αὐχα|3r|vr6e;, -ou; lat. *Lyca-bettus*, -i). Colină din cetatea Atenei, aflată în zona sud-estică a acesteia și avînd o înălțime de cea 277 metri. În mitologie este asociată tradiției potrivit căreia a apărut atunci cînd Atena, tulburată de vestea morții fiicelor lui Cecrops (vezi AGLAURIDE), a scăpat o stîncă uriașă pe care o ducea în brațe și pe care voia să o folosească pentru fortificațiile de pe acropola cetății.

Licantrop, vezi LUP.

Licaon (gr. Αὐχότις, -ovoț; lat. *Lycaon*, *onis). Rege al Arcadiei, fiul lui Felasgos. În figura lui se îmbină o serie de elemente care îl fac să pară un om foarte credincios cu altele care îl prezintă ca fiind nelegiuit și inuman. Religiozitatea sa este pusă în legătură cu faptul că a întemeiat cultul lui Zeus *Liceios* (Pausanias, 8.3.1). În același timp însă este înfățișat ca un suveran rău, care a avut îndrăzneala să-i ofere lui Zeus carnea propriului său nepot, Arcaș, ca să se convingă de natura divină a oaspetelui său. Din această cauză a fost fulgerat de Zeus împreună cu toți fiii săi - în număr de cincizeci, potrivit lui Apollodor -, cu excepția lui Nictimos, sau, potrivit altei tradiții, a fost transformat în lup (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.198 și urm.), ori a declanșat potopul. Legenda povestește cum Ca-listo, fiica lui Licaon, a fost transformată în constelația Ursei, numită din acest motiv de poeți *Lycaonis arctos*, *Lycaonia arctos* ori *Lycaonia Virgo* sau, după patronim, *Lycaonis* (vezi și CALISTO).

► *Prezențe în literatura antică.* Există numeroase povestiri despre Licaon, iar izvoarele se contrazic uneori, încercînd să sintetizeze într-o singură figură mai multe personaje diferite. În afară de Ovidiu, pe care l-am amintit, Licaon apare în operele lui He-siod, Strabon, Apollodor (*Biblioteca*, 3.8.1 și urm.), Dionysos din Halicarnas (1.11.13), Pausanias, pe care l-am menționat, Hygi-nus (*Fabule*, 176 și 225, *Astronómica*, 2.4), Nonnos din Panopolis (*Dionisiacele*, 18.20 și urm.).

Licastos (gr. Αὐχάοτοϋ, -ou; lat. *Lycas-tus*, -i). 1) Suveran cretan, tatăl lui Minos *iunior* (în legătură cu cei doi suverani care au purtat acest nume vezi MINOS).

2) Iubitul EULIMENEI (vezi).

3) Fiul lui Apollo și al Filonomei și fratele lui Parasios. Ca să nu stîrnească mînia tatălui său, Filonome i-a născut în taină

501

LICOREU SAU LICOROS

pe cei doi gemeni, pe care i-a abandonat mai apoi pe muntele Erimant. Ei au fost găsiți și crescuți de păstori și au devenit regii Arcadiei.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este menționat de Plutarh (*Moralia*, 314e-f).

Liceea (gr. χᾱ Αὐχαία). Sărbători religioase grecești care aveau loc din nouă în nouă ani în cinstea lui Zeus *Liceios*. Epitetul zeului derivă de la numele muntelui Liceu din Arcadia, unde, potrivit unei tradiții, acesta crescuse. Izvoarele ne oferă informații contradictorii în legătură cu aceste sărbători, dar ne lasă să înțelegem că în cadrul lor aveau loc, cel puțin în epocile mai vechi, și sacrificii umane.

Liceios (gr. Αὐχεῖος, -ou; lat. *Lyceus*, -i). Epitet al lui Apollo, a cărui semnificație nu este foarte clară. Potrivit unora, derivă din grecescul Xuxog, „lup”, și ar însemna „cel ce omoară lupi”; potrivit altora, derivă din Xuxt], „lumină”, și ar însemna „aducător, dătător de lumină”; potrivit altora, ar trebui asociat cu numele Liciei.

La Atena exista un templu faimos închinat lui Apollo *Liceios*, iar numele *Liceion* indica unul dintre cele trei gimnazii ale cetății, numit astfel pentru că se afla în apropierea templului; aici au predat Aris-totel și peripateticii.

În multe cazuri, același epitet îl indică pe Zeus. Regele zeilor era venerat cu acest nume în special la Argos, unde se spunea că se arătase, luînd înfățișarea unui lup, ca să pună capăt disputei dintre Danaos și Gelanor (pentru detalii vezi GELANOR).

În sfîrșit, *Liceios* apare uneori ca epitet al lui Pan, și în acest caz, se pare, cu referire la lupi. Trebuie să menționăm că ambilor zei (Zeus și Pan) le erau închinat sanctuare pe muntele Liceu din Arcadia, iar teza conform căreia epitetul ar deriva de la numele acestui munte poate fi mai plauzibilă decît diferitele explicații conținute în legende locale.

Licia (gr. Αὐχέτις, -ag; lat *Lycia*, -ae). Regiune din Asia Mică. Are un rol important în mitologie deoarece aici s-a desfășurat povestea lui Belerofon și a Himerei (vezi rubricile respective) și tot aici se aflau mai multe oracole

ale lui Apollo. Eroul care a dat numele Liciei a fost Licos (vezi, 2).

Licianul (gr. Auxiog, -ou; lat. *Lycius*, -i). Epitet al lui Apollo, care era venerat în multe cetăți din Licia; era celebru mai ales oracolul său de la Patara, în legătură cu care Vergiliu vorbește despre *Lyciae sortes*.

Licimnios (gr. Aixu; viog, -ou; lat. *Licym-nius*, -i). Fratele Alcmeniei și unchiul lui Heracle. A fost ucis, din motive pe care textele vechi nu le precizează, de către Tlepolemos, la o vîrstă înaintată.

Licofron (gr. Aux6(ppwv, -ovog; lat. *Lyco-phron*, -onis). Erou din Citera, fiul lui Mastor. A fost silit să plece în exil din cauza unei crime și a participat la războiul troian ca scutier al lui Ajax Telamonianul. A fost ucis în luptă de Hector.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Homer (*Iliada*, 15.430 și urm.).

Licomed (gr. AUXOJILTITIC, -oue; lat. *Lyco-medes*, -is). Regele dolopilor din insula Sci-ros; faptele sale sînt legate de cele ale lui Ahile. Acesta a fost trimis la curtea lui Licomed, îmbrăcat în femeie, de către mama sa Thetis, care nu voia ca el să ia parte la războiul troian. Ahile s-a îndrăgostit de fiica lui Licomed, Deidamia, cu care a avut un fiu, Neoptolem sau Pirus (vezi AHILE). Licomed este amintit și pentru că l-a ucis prin trădare pe Tezeu, aruncîndu-l de pe o stîncă.

Licomizi (gr. Auxop, (6ai, -iuv). Stirpe de preoți greci care susțineau că descind din Licos (vezi, 2).

Licopeu (gr. Auxuireug, -lu>g; lat. *Lyco-peus*, -i). Fiul lui AGRIOS (vezi); frații săi erau Tersites, Onchestos, Protoos, Melani-pos și Celeutor. Era originar din Calidon și a luptat împreună cu frații săi împotriva lui Oeneu, ca să-i ia regatul și să-l dea tatălui lor. A fost ucis de vărul său Diomed. Potrivit unei alte tradiții, a fost ucis de Tideu, care pentru a-și ispăși crima a trebuit să se refugieze în Argos (vezi TIDEU).

► *Prezențe în literatura antică.* Faptele lui Licopeu și ale fraților săi sînt povestite de Apollodor (*Biblioteca*, 1.8.6), Hyginus (*Fabule*, 175) și Diodor din Sicilia (4.65).

Licoreu sau **Licoros** (gr. Auxwpeug, -Iwg; lat. *Lycorus*, -i). Fiul lui Apollo și al nimfei Corida; a fost eroul eponim și întemeietorul

LICOS

502

cetății Licoreea de pe muntele Parnas. A fost tatăl lui IAMOS (vezi), a cărei fiică, Celeno, a fost mama lui DELFOS (vezi).

Licos (gr. Auxog, -ou; lat. *Lycus*, -i). 1) Rege din Teba, ucis, împreună cu soția sa Dirce, de Amfion și Zetos, fiii Antiopei și ai lui Zeus. Aceștia l-au pedepsit pentru cruzimea cu care se purtase cu mama lor. Pentru detalii vezi AMFION.

2) Fiul lui Pandion; a fost alungat de fratele său Egeu și s-a refugiat în Asia Mică, în regiunea care s-a numit, după el, Licia. Potrivit unei tradiții, și numele celebrului *Liceion* de la Atena deriva din al său (vezi însă și LICEIOS).

Licosura (gr. Auxocroupa, -ag). Localitate din Arcadia unde se afla un important sanctuar închinat zeiței htoniene DESPOINA (vezi). Potrivit descrierii lui Pausanias (8.37-38), sanctuarul cuprindea trei altare unde erauenerate împreună Despoina (identificată uneori cu Core), Demetra și Marea Mamă. Sculptorul Damofon din Mesena sculptase statuia de cult, un grup înfățișîndu-i pe Anitos, Despoina, Demetra și Artemis.

Licurg (gr. AuxoupȚog, -ou; lat. *Lycurgus*, -i). 1) Rege al Traciei. Mitul său este legat de cel al lui Dionysos, toate versiunile pe care le cunoaștem prezentîndu-l drept dușmanul înverșunat al zeului. Aceste versiuni coincid, arătînd că, o dată ajuns în Tracia, Dionysos a fost primit cu ostilitate de Licurg: regele nu l-a lăsat să meargă mai departe, l-a obligat să caute adăpost la zeii mării, a prins și a închis bacantele și satirii care făceau parte din cortegiul său și a contestat natura divină a lui Dionysos. Pierzîndu-și mințile din voința zeului, Licurg l-a luat pe fiul său Drias drept un butuc de viță-de-vie și l-a lovit cu o secure, omorîndu-l (vezi DRIAS, 3), însă și-a revenit imediat după aceea. Pămîntul său a devenit sterp, iar oracolul a prorocit că va rodi iar numai dacă Licurg avea să fie sfîșiat. Supușii săi l-au dus atunci pe muntele Pangeu, unde l-au legat de patru cai care, minăți în direcții diferite, i-au rupt trupul în bucăți. Pe lîngă această versiune a mitului, atestată în tragedie, există însă și altele. Potrivit lui Homer, Dionysos a ajuns în ținutul lui Licurg pe cînd era copil,

împreună cu doicile sale. Fiind persecutat de rege, și-a găsit adăpost în mare, dar Zeus a pedepsit trufia lui Licurg, orbindu-l. În versiunea lui Hyginus, Dionysos, adult, este alungat de Licurg, care îi pune la îndoială natura divină. Regele, beat, încearcă apoi să-și siluiască mama; cînd se trezește, rușinat, hotărăște să smulgă toți butucii de viță-de-vie pe care îi întîlnește în cale, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întîmple, însă Dionysos îl pedepsește uci-gîndu-i soția și fiii și abandonîndu-l apoi în munții Rodopi, pradă fiarelor. În povestirea lui Nonnos din Panopolis, Licurg este cît pe ce să fie sugrumat de o bacantă, Ambrosia, prefăcută într-un butuc de viță-de-vie care se încolățește în jurul lui, însă este salvat de Hera, care o îndepărtează pe bacantă cu sabia lui Ares. Episodul ce o are ca protagonistă pe Ambrosia este reprezentat frecvent în arta figurativă. În sfîrșit, încercînd să dea un caracter rațional legendei, Diodor din Sicilia povestește că Licurg era regele Traciei și că a încheiat un tratat de alianță cu Dionysos, care voia să treacă cu armata sa din Asia în Europa, traversînd ținutul regelui. Cînd armata lui Dionysos a ajuns însă în Tracia, Licurg a plănuț să-l atace și chiar să-l ucidă pe zeu; prevenit de CHAROPS (vezi), acesta l-a atacat pe Licurg, l-a prins, l-a torturat și, în cele din urmă, l-a răstignit.

► *Epitete.* Cel mai frecvent este *bipenniifer*, „cel înarmat cu secure dublă”.

► *Prezențe în literatura antică.* Licurg este amintit de Homer (*Iliada*, 6.130 și urm.), Sofocle (*Antigona*, vv. 955 și urm.), Nonnos din Panopolis (*Dionisiacele*, 21), Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.22), Hyginus (*Fabule*, 132), Apollodor (*Biblioteca*, 3.5.1) și Diodor din Sicilia (1.20). De asemenea, era protagonistul unei tetralogii tragice a lui Eschil, intitulată *Licurg*, care s-a pierdut.

► *Iconografie.* De obicei, Licurg este înfățișat ca un bărbat cu trăsături aspre, cu barbă -personificarea tracului sălbatic. Apare în pictura greacă pe vase din secolele V-IV î.Hr. pe cînd își atacă fiul; în același context este înfățișat în mozaicurile romane, într-un basorelief de pe Via Labicana, la Roma, și pe cornaline. În epoca elenistică se preferă scena smulgerii viței-de-vie sau episodul avînd-o ca protagonistă pe Ambrosia; exemple în acest sens ne oferă mozaicurile de la

LIMOS

Ostia, Narbonne, Herculaneum, Gemila și un sarcofag din Vila Borghese de la Roma. Nu lipsesc nici reprezentările mai complexe, prezente în mozaicurile din Antiohia și din Piazza Armerina, pe un pahar de sticlă aflat la British Museum și într-o friză a templului lui Bacchus de la Baalbek, mărturie a largii răspândiri a mitului.

2) Rege sau preot din Nemea, numit și Licos. S-a căsătorit cu Pronax sau cu Am-fitea și a fost tatăl lui Ofeltes, a cărui moarte tragică și prematură s-a aflat, potrivit mitului, la originea jocurilor nemeene (pentru detalii vezi ARHEMOROS).

Lidos (gr. A0S65, -ou; lat. *Lydus*, -i). Fiul lui Attys și eroul care a dat numele populației lidienilor, al căror rege a fost. Era fratele lui Tirenos, strămoșul etruscilor, pe care grecii îi numeau tirenieni.

Lieos (gr. Auofiog, -ou). 1) Epitet cu care era indicat Dionysos. Propriu-zis, înseamnă „cel ce topește”, mai precis eliberează de griji, evident, cu ajutorul vinului și al ameteții provocate de acesta.

2) Cu acest nume era indicată o băutură folosită într-o serie de rituri religioase.

Ligis (gr. Aifug, -uog; lat. *Ligys*, -yos). Erou care a dat numele populației ligurilor, amintit în legătură cu faptele lui Heracle din timpul călătoriei de întoarcere după prinderea boilor lui Gerion (vezi HERACLE). Când Heracle a ajuns în sudul Galiei, unde trăiau ligurii conduși de Ligis, acesta a încercat să-i fure animalele și, împreună cu tovarășii săi, l-a atacat pe erou. Ligurii erau atât de curajoși și de mulți, încât Heracle și-a dat seama imediat că se află în inferioritate, întrucât nu avea destule săgeți. Neputând să-i lovească cu altceva, pentru că în acel ținut nu erau pietre, Heracle l-a implorat pe Zeus să îl sprijine, iar regele zeilor i-a lovit pe liguri cu o ploaie de pietre care l-a ajutat pe Heracle să-i înfrângă. Potrivit tradiției, lupta a avut loc în câmpia Crau, aflată între Marsilia și gura Ronului, și din acest motiv respectiva regiune este pietroasă.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este evocat în comentariul lui Eustațiu la Dionysos Periegetes, 76.

Lihias (gr. A(x<*C> -ou; lat. *Lichas*, -ae). Numele unui servitor al lui Heracle. Potrivit tradiției, Lihias i-a adus eroului cămașa otrăvită cu sângele lui Nesus (vezi HERACLE); după ce a îmbrăcat cămașa, Heracle a fost cuprins de niște chinuri îngrozitoare și l-a aruncat pe Lihias în mare.

Lileos (gr. AfAatoe, -ou). Păstor din India, care îi disprețuia pe zei și credea doar în Selene, Luna. Ceilalți zei au vrut să-l pedepsească și au asmuțit împotriva lui doi lei; aceștia l-ar fi devorat dacă Selene, înduioșată și impresionată de credința lui, nu l-ar fi transformat într-un munte care s-a numit, după el, Lileon.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit în scrierea *De fluminibus* a lui Pseudo-Plutarh.

Liliac. Animal nocturn, cu trăsături ambigue ce-l situează undeva între lumea păsărilor și cea a mamiferelor, liliacul era văzut de antici ca o ființă cu totul aparte, iar aspectul și obiceiurile sale ciudate au alimentat numeroase credințe și plâsmuiri. Mitologia lega liliacul de povestea ficelor lui Minias, care, refuzând să îl veneze pe Dionysos, au fost transformate în lilieci (vezi ALCITOE): „...o membrană se întinde peste corpurile lor devenite mici și brațele li se acoperă cu pene ușoare. Întinericul nu le îngăduie să știe prin ce minune și-au pierdut vechea înfățișare. Penele nu le ajută să zboare, și totuși se mențin în aer prin străveziile lor aripi. Încercând să vorbească, ele scot un glas foarte slab, cum le este și corpul, și-și tâlmăcesc printr-un șuierat ascuțit tînguirile. Locuiesc în case, nu în păduri. Urînd lumina, zboară noaptea și-și iau numele de la Vesper, luceafărul de seară” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.407 și urm.); și în limba italiană numele unei specii de lilieci, *nottola* (*Vesperugo noc-tula* - n.t.), implică o referire la întuneric.

Limentius. Veche divinitate venerată în lumea romană. Se credea că ocrotește pragul caselor.

Limniade (gr. Aijiva&es, -wv). Nume cu care erau indicate colectiv nimfele din mlaștini și, în general, cele din apele stătătoare.

Limos (gr. Aijxog, -ou). Personificarea Foamei și fiica lui Eris, Discordia. Este menționată de Hesiod (*Teogonia*, 227) și, în lumea romană, de Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.790 și urm.). Pentru detalii vezi FOAMEA.

LIMPHAE

Limphae (lat. *Limphae* sau *Lymphae*, -arum). Cu acest nume erau indicate în lumea romană, în tradițiile și credințele populare, divinitățile izvoarelor, care au sfârșit prin a fi identificate cu NIMFELE (vezi).

Linceu (gr. Aufxeus, -coi^ ; lat. *Lynceus*, -i). 1) Unul dintre cei cincizeci de fii ai lui Egiptos. A fost soțul Hipermestrei și, mulțumită ei, s-a salvat când toți ceilalți frați ai săi au fost uciși de fiicele lui Danaos (vezi EGIPTOS, DANAOS, DANAIDE).

2) Fiul lui Afareu și al Arenei și fratele lui Idas; a fost unul dintre argonauți, faimos pentru vederea sa pătrunzătoare. A fost ucis de Pollux. Pentru detalii în legătură cu moartea sa vezi DIOSCURI.

Lincos (gr. Auyxoq, -ou; lat. *Lyncus*, -i). Rege din Scitia; pentru că a încercat să-l ucidă pe Triptolem, care venise să-i aducă darurile Demetrei, zeița l-a transformat în linx (Hyginus, *Fabule*, 259).

Linus (gr. Afvog, -ou; lat. *Linus*, -i). Pro-priu-zis, în mitologia greacă Linos reprezintă personificarea lamentației și, prin urmare, este descris ca fiind fiul lui Eagru sau al lui Apollo și al unei muze (Caliope, Terpsihore sau

Urania), sau al Chalciopei. Argosul și Teba își disputau onoarea de a fi locul său de naștere. Potrivit unei tradiții din Argos, Linos, fiul lui Apollo și al unei prințese locale, pe nume Psamate, a fost abandonat de mama sa imediat după naștere și a fost găsit și crescut de niște păstori, însă mai târziu a fost ucis și sfîșiat de cîini. Durerea care a cuprins-o pe mama lui Linos la aflarea acestei vești a scos la iveală fapta ei, drept care tatăl său a condamnat-o la moarte. Indignat de cruzimea acestuia, Apollo a trimis în Argos o molimă cumplită; oracolul interpelat de locuitorii din Argos le-a spus acestora că pentru îndepărtarea molimei trebuiau să-și atragă bunăvoința lui Linos și a mamei sale, cu sacrificii și lamentații numite *lini* (Pausanias, 1.43.7-8).

Potrivit versiunii beoțiene a acestei tradiții, Linos, prezentat ca fiind fiul lui Amfi-maros și al Uraniei (Pausanias, 9.29.6), a fost ucis de Apollo pentru că a îndrăznit să rivalizeze cu zeul în arta muzicii, în care excela (fusesse maestrul lui Orfeu).

În sfîrșit, tebanii distingeau două personaje cu acest nume: un Linos dintr-o epocă mai recentă, fiul lui Ismenios, era considerat maestrul de muzică al lui Hera-cle; se spunea că fusesse omorît de erou cu lira, deoarece îl certase pentru progresele sale modeste (Apollodor, 2.4.9; Diodor din Sicilia, 3.67.2).

De asemenea, tradiția spune că Linos a introdus alfabetul în Grecia; exista o versiune a mitului potrivit căreia Linos fusesse ucis tocmai din acest motiv; Cadmos voia să fie primul care să-i învețe pe greci alfabetul și l-a eliminat pe rivalul ce i-o luase înainte.

Linx. Menționat frecvent de poeții greci și romani, linxul era considerat animalul sacru al lui Dionysos, iar în iconografie îl însoțea adesea, alături de tigri și pantere, în mitologie se amintea o caracteristică ciudată a sa, pe care o preiau atît Ovidiu, cît și Pliniu, Isidor și alte izvoare: se credea că, în contact cu aerul, urina sa devine solidă, transformîndu-se într-o piatră prețioasă cu o culoare roșie strălucitoare, numită *lincurium* (literal, „urina linxului”). Din invidie față de oameni sau pentru a-i împiedica să se bucure de această piatră, linxul își acoperă urina cu pămînt; Pliniu ne oferă această explicație care, asociind linxul cu invidia, ar contribui la clarificarea chestiunii privitoare la simbolismul linxului ce „saltă sprinten”, una din cele trei fiare pe care Dante le întâlnește și le descrie la începutul *Comediei* (*Infernul*, 1.32). De asemenea, linxul este protagonistul unui mit despre o metamorfoză: pentru că a încercat să-l ucidă pe Triptolem, care venise să-i aducă darurile Demetrei, Lincos, regele Sciției, a fost transformat de zeiță în linx.

► *Prezențe în literatura antică.* Caracteristicile legendare ale urinei linxului sînt amintite de Ovidiu (*Metamorfoze*, 15.413-415); mențiunea cu privire la obiceiul animalului de a-și acoperi urina cu pămînt pentru a-i împiedica pe oameni să se bucure de piatra prețioasă apare la Pliniu (*Naturalis historia*, 8.137). Mitul lui Lincos și al lui Triptolem ne este transmis de Hyginus (*Fabule*, 259).

Liparos (gr. Αφ-ρραπογ, -ou; lat. *Liparus*, -i). Fiul regelui Aulon (vezi); a fost eroul care

505

LIRĂ

a dat numele insulei Lipari. Legenda povestește că a fost alungat din patrie de frații săi și că s-a refugiat pe insulă, pe care a colonizat-o. Aici l-a primit pe Eol, regele vînturilor, cu care s-a înrudit dîndu-i-o de soție pe fiica sa, Ciane; mai târziu Eol i-a urmat la tron. Pentru că Liparos voia să revadă Italia după atîția ani de absență, Eol l-a ajutat să acosteze pe coasta Campaniei, în apropiere de Sorrento, unde populația i-a adus mari onoruri și l-a proclamat rege; după moarte a fost venerat ca erou.

► *Prezențe în literatura antică.* Diodor din Sicilia, 5.8; Pliniu, *Naturalis historia*, 3.14.93.

Liră. Simbol prin excelență al artei poetice și muzicale, iar mai apoi emblemă a armoniei lumii, lira era considerată în mitologie atributul lui Apollo, al muzelor (în special al Terpsihorei, muza dansului, și al lui Erato, muza poeziei erotice și a imitației mimice) și al poezilor și muzicienilor Orfeu, Linos și Musaios. Inventarea ei era atribuită unor personaje diferite. Cea mai celebră povestire era aceea potrivit căreia lira a fost inventată de micul Hermes (*Imnul homeric către Hermes*, 17 și urm.); „...născut în zori, pe la amiază el și cînta din alăută”. Ieșind din peștera în care se născuse, „a în-tîlnit o broască/ Țestoasă, pricină firească de desfătări nenumărate,/ Căci Hermes făuri întîiul izvor de cîntec din făptura pe care el o în-tîlnise în curtea lui”. După ce a scos carnea cu un cuțit și „a-nfipt tulpinele de trestii, tăiate toate pe măsură,/ în găurile din spinarea țestoasei tare ca o piatră./ În jurul ei cu iscusință a-nțins o piele de buhai./ I-a înplîntat și două brațe îngemănate de-o vergea./ I-a pus și șapte corzi făcute din măruntaie de mioară/ Și isprăvind, a dus cu sine fermecătoarea jucărie./ Cercat-a strună după strună cu plectrul și sub mîna lui/ Vibra puternic lira”. Mai târziu, zeul i-a dat lira lui Apollo, în schimbul unei turme pe care i-a furat-o. În mîinile lui Apollo, lira devine protagonista mai multor episoade mitologice. Zeul i-o dăruiește lui Orfeu, dîndu-le muzelor sarcina să-l învețe să cînte din ea; din acel moment Orfeu va fi întotdeauna reprezentat cu lira în mînă, fapt ce îl face inconfundabil în iconografie. În timpul expediției argonauților, lira sa, răspîndind o muzică dulce, reușește să potolească

valurile mării în furtună și să-i liniștească pe marinarii înspăimîntați. Coborînd în infern în căutarea

Euridicei, el reușește să-l vrăjească chiar și pe regele lumii de dincolo cu muzica lui, iar cântecul lirei sale întrerupe suferințele condamnaților (vezi ORFEU). Când Orfeu a fost ucis de femeile din Tracia, lira sa a fost dusă în cer și transformată în constelație (Hyginus, *Astronomica*, 2.7 ; vezi CONSTELAȚII). Cu lira lui Orfeu rivalizează Marsias și flautul său; satirul frighian, luând flautul pe care Atena îl aruncase, a crezut că poate înfrânge chiar și un zeu și l-a provocat la întrecere pe Apollo, care, cântând din liră, l-a învins și a putut să facă ce voia cu cel învins (aceasta fusese miza întrecerii); Marsias a fost jupuit de viu (vezi MARSIAS). Puterea muzicii este simbolizată de lira lui Amfion, care, potrivit mitului transmis de Hesiod (și apoi de Apollonios din Rodos și de Horațiu), a construit în sunetul lirei zidurile Tebei. El „învăța să cînte din lira care îi fusese dăruită de Hermes”, iar când a luat puterea în Teba, a construit împreună cu fratele său Zetos „zidurile cetății: pietrele urmau sunetul lirei lui Amfion” (Apollodor, *Biblioteca*, 3.5.5).

Lira s-a materializat miraculos dinaintea unui mare poet din epoca arhaică, Arhi-loh, protagonist al unei legende, alături de muze. Trimis de tatăl său să ducă o vacă la tîrg ca să o vîndă, s-a întîlnit pe drum cu cîteva femei care i-au propus să-i cumpere vaca la un preț bun. Într-o clipă ele însă au dispărut cu vaca, iar în locul lor Arhiloh a găsit o liră căzută la picioarele sale. Poetul a înțeles că fusese martorul unei minuni divine și că femeile erau muze; despre vacă nu s-a mai știut nimic. Legenda este povestită într-o inscripție din sanctuarul din Páros cunoscut ca *Archi-lokeion*, unde era venerat poetul.

În textele moderne, termenul „liră” este utilizat alături de „citeră” ; în *Imnul homeric către Hermes*, pe care l-am menționat anterior, apar termenii *lyra*, *chelys* (literal, „broască-țestoasă”), *phorminx* și *kitharis*, toți indicînd instrumentul inventat de Hermes; aceeași varietate de termeni apare și la alți poeți, de la Homer la Arhiloh, de la Pindar la Calimah. Probabil că instrumentul indicat în grecește cu termenul *kithara* era diferit, avînd o cutie

LIRCOS

506

armonică plată care constituie un tot cu brațele, ce sînt o prelungire a sa. Dacă instrumentul inventat de Hermes, cu cutia concavă, în formă de carapace, era considerat de origine greacă, *kitharei* i se recunoștea originea asiatică, iar diferența este subliniată și de termenii diferiți cu care erau desemnați cei ce cîntau la ele, numiți, respectiv, citarezi și citariști. Potrivit lui Herodot (1.24), miticul Arion cînta din *kithara* (vezi ARION). Arta îmbinării sunetului lirei cu cântecul din gură era, potrivit unor tradiții, invenția lui TERAMBOS (vezi). Lui Terpandru, în primele decenii ale secolului al VH-lea î.Hr., îi era atribuită în schimb inventarea lirei cu șapte coarde, care a înlocuit mai vechiul și mai puțin perfecționatul tetracord (trebuie să observăm totuși că în *Imnul homeric către Hermes* lira inventată de zeu are șapte coarde).

Lircos (gr. Αὐρῶκος, -ou; lat. *Lyrcus*, -i). Erou din Argos, fiul lui Foroneu. Când Io a fost răpită de Zeus (vezi Io), a fost trimis în căutarea ei, împreună cu alți tineri din Argos. Neputînd să-i dea însă de urmă, a preferat să se stabilească în altă parte decît să se întoarcă la Argos și să recunoască eșecul întreprinderii. Prin urmare, a rămas la Caunos, unde regele Egialos i-a dat-o de soție pe fiica sa Hilebia și puterea asupra unei părți din regat. Pentru că tînăra pereche nu reușea să aibă copii, Lircos s-a dus la oracolul din Dodona, care l-a asigurat că avea să aibă un fiu cu prima femeie cu care își va petrece noaptea. Convins că oracolul se referea la soția sa, Lircos a pornit înapoi spre casă, dar oprindu-se pe drum la regele Stafilos, care era urmașul lui Dionysos, s-a îmbătat la un banchet și s-a unit cu fiica acestuia, Hemiteea, pe care Stafilos o așezase anume alături de el, cunoscînd răspunsul oracolului și dorind la rîndul său să aibă urmași. Când și-a dat seama de cele întîmplate, tulburat, Lircos nu a putut decît să-i dăruiască Hemiteei o cingătoare, ca să i-o dea copilului, și apoi s-a întors la Caunos, unde însă Egialos, furios, l-a alungat. Între Lircos și Egialos a izbucnit un război, care după mai multe lupte crîncene s-a încheiat cu victoria lui Lircos; acesta a putut astfel să se întoarcă la Caunos și să-i lase regatul fiului Hemiteei, Basilos, care a venit la el să-l recunoască.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda, care a fost povestită probabil de mai mulți poeți, printre care Apollonios din Rodos, ne este cunoscută în versiunea lui Partenios din Niceea (*Erotikā pathemata*, 1).

Liriope (gr. Αἰψιοῖρμ, -r\q; lat. *Liriope*, -es). Nimfă a izvoarelor, mama lui Narcis. Potrivit unei tradiții, a fost transformată în izvorul în care Narcis se oglindea, îndră-gostindu-se astfel de propriu-i chip (vezi NARCIS).

Lisa (gr. Αὐκρῆρα, -f\q; lat. *Lyssa*, -ae). Literal, „furie”; era fiica Noptii și una dintre erinii (Euripide, *Heracle*, 823).

Lisia (gr. Αὐαῖα, -ac;). Numele uneia dintre sirene; cu toate acestea, nu este amintită printre sirenele care i-au vrăjit pe tovarășii lui Ulise în *Odissea*.

Lisidice (gr. Αὐτῖςῖξι, -r\q; lat. *Lysidice*, -es). 1) Fiica lui Pelops; s-a căsătorit cu Mestor și a fost mama Hipotoei.

2) Potrivit unei tradiții secundare, a fost soția lui Alceu și mama lui Amfitrion.

3) Mama Alcmenei și soția lui Electrion.

Lisipe (gr. ΑΥΤΙΤΙΤΤΙ, -r\q). 1) Una dintre fiicele lui Pretos; zeii le-au făcut pe ea și pe surorile ei să-și piardă mințile, însă fetele au fost vindecate de Melampus (vezi PRETOS și MELAMPUS).

2) Soția lui CEFALOS (vezi), care, potrivit unei tradiții, a dat numele insulei Cefalo-nia; cei doi au avut patru fii care, la rîndul lor, au dat numele celor patru triburi din insulă. Potrivit altor izvoare, era strămoșul stirpei lui Laerte, tatăl lui Ulise.

Litierses (gr. ΑἰΤυσπερτίγ, -ou). Erou frigian, un secerător-tîlhar mitic; el îi obliga pe toți cei pe care îi întâlnea să secere pentru el, iar apoi îi ucidea, tăindu-le capul și adesea ascunzîndu-le leșurile în snopi. Într-o zi a îndrăznit să-l înfrunte pe Heracle, care însă l-a învins și l-a ucis în același fel în care tîlharul obișnuia să-și omoare adversarii. Litierses era asociat cu figurile păstorilor Dafnis și Menalcas: căutîndu-și soția, pe Pimpleea, care fusese răpită de pirați, Dafnis a ajuns în acel ținut și a fost prins și făcut sclav de Litierses.

> *Prezențe în literatura antică.* Personajul este protagonistul unei drame, poate satirice, a lui Sositeos, dramă intitulată *Dafnis*

507

LOCROS

sau *Litierses*, unde faptele sale se împletesc cu cele ale lui Dafnis; de asemenea, este citat în *Idilele* (10) lui Teocrit, unde este definit ca fiind „divin”, și a dat titlul unui cîntec de muncă menționat în aceeași operă a lui Teocrit; acest cîntec însoțea probabil secerișul și munca la cîmp.

Lituus (lat. *lituus*, -l). Cu acest termen era indicată cîrja pe care augurii o foloseau pentru a delimita porțiunea de cer și de pămînt (*templum*) în interiorul căreia trebuiau să-și efectueze observațiile (vezi AUGURI).

Lîna de aur. Lîna unui berbec fermecat, născut de Teofane de la POSEIDON (vezi) și pe care Hermes (sau, potrivit altor izvoare, Hera) i l-a dăruit Nefelei, soția lui Atamas și mama lui Frixos și a Helei. Ca urmare a intrigilor lui Ino, Frixos trebuia să-i fie sacrificat lui Zeus, însă Nefele a reușit să-și salveze copiii, care au zburat spre Colhida în spinarea berbecului fermecat, în timpul călătoriei, Hele a căzut în mare; Frixos a ajuns în schimb cu bine în Colhida, unde, la curtea lui Eetes, i-a sacrificat berbecul lui Zeus. Lîna i-a dăruit-o lui Eetes, care a afirmat-o într-un stejar din pădurea sacră a lui Ares; acolo lîna de aur a rămas pînă cînd au luat-o Iason și argonauții. Pentru detalii vezi FRIXOS, IASON,

ARGONAUȚI.

Locri Epizefiri (gr. ΑοξποC ο'ι 'Em̃ec̃euptoi; lat. *Locri Epizephyril*). Cetate din Magna Grecia, situată pe coasta ionică a Calabriei, Locri este scena unor povestiri legendare sugestive, pe care le cunoaștem din diferite pasaje din Pausanias, Strabon, Polybios și din izvoarele acestora. Dincolo de chestiunea complexă a originii întemeietorilor săi, se povestea că locrienii au ajuns mai întîi la capul Zefirion, astăzi capul Bruzzano, și apoi s-au îndreptat către miazănoapte pentru că nu aveau destul pămînt pe care să-l cultive. Cuprinși de panică la sosirea lor, siculii, care locuiau înainte în acest ținut, i-au primit cu bunăvoință și au încheiat cu ei un tratat; s-a stabilit că cele două popoare trebuiau să trăiască în pace cît timp „călcau același pămînt” și „aveau capul pe umeri”. Vicleni, locrienii, înainte de a jura că vor respecta înțelegerea, și-au pus pămînt în încălțări și căpățîni de usturoi pe umeri, astfel încît după ce le-au aruncat nu s-au mai aflat sub incidența tratatului și i-au alungat pe siculi din zonă (Polybios, 12.6.2-5).

Fiind în război cu cei din Crotona, locrienii au cerut ajutorul eroului lor protector, Ajax, fiul lui Oileu (Pausanias, 3.19.12), care li s-a alăturat pe cîmpul de luptă și le-a adus victoria în bătălia de pe rîul Sagra. Cultul lui Ajax Oileidul, este amplu atestat în regiunea greacă Locrida, de unde, potrivit unei tradiții, proveneau întemeietorii coloniei. Tradiția legendară povestea că locrienii din Magna Grecia erau urmașii sclavilor care se uniseră cu stăpînele lor de neam nobil din Locrida. Istoricii foloseau acest argument pentru a justifica obiceiurile matriarhale ale coloniei: categoria aristocratică era reprezentată de cei ce descindeau pe linie maternă din cele „o sută de familii” (Polybios, 12.5.6-8), cele mai importante din Locrida, din care erau alese, potrivit ordinii stabilite de oracol, fetele ce trebuiau să petreacă o perioadă la Troia ca preotese pentru a ispăși vina lui ΑΙΑΧ (vezi), fiul lui Oileu. Din aceste obiceiuri matriarhale deriva probabil și prostituția sacră atestată în colonie. Cel mai cunoscut cult din Locrida era cel al Persefonei; aici se afla un important templu al zeiței, unul dintre cele mai celebre sanctuare din Magna Grecia (potrivit altor interpretări, în acest sanctuar se afla inițial unul dintre cele mai faimoase și mai discutate monumente ale sculpturii din Antichitate, așa-numitul Triptic Ludovisi).

Locros (gr. Αοξπογ, -ou; lat. *Locros* sau *Locrus*, -i). 1) Erou care a dat numele populației grecești a locrienilor. Genealogia pe care ne-o oferă izvoarele este contradictorie; uneori e prezentat ca fiind fiul lui Fiscos, nepotul lui Etolos și strănepotul lui Amfiction, alteori ca fiul lui Amfîc-tion și nepotul lui Deucalion. S-a căsătorit cu Protogenia, fiica lui Deucalion, sau, după alții, cu Cabia, frumoasa fiică a

lui Opus, regele Elidei. În ambele cazuri se spunea că Locros nu a avut fii, ci a fost tatăl muritor al copiilor pe care soția sa (indiferent dacă aceasta era Cabia sau Protogenia) i-a avut cu Zeus, respectiv Opus, fiul Cabiei, și Etlios, fiul Protogeniei. Tradiția potrivit, căreia Locros l-a avut ca fiu pe Opus povestea că cei doi s-au certat și că Locros s-a hotărât să plece și să-i lase tronul lui Opus. Oracolul pe care l-a consultat i-a

LOTIS

508

spus să caute un ținut nou și să meargă până când va fi mușcat de un câine-de--codru. Locros a pornit la drum și a ajuns pe coasta de apus a muntelui Parnas, când s-a înțepat în picior cu un spin de măceș. Acesta era semnul despre care vorbise oracolul; Locros s-a oprit în acel ținut, căruia i-a dat numele Locrida. Astfel se explică existența a două ținuturi cu acest nume în Grecia antică: unul era ținutul de origine al lui Locros, iar celălalt - locul unde el s-a stabilit.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit, printre alții, de Pindar (*Olimpice*, 9.68 și urm.) și Plutarh (*Quaestiones graecae*, 15).

2) Fiul lui Zeus și al Merei, tovarășa Artemisei și fiica lui Pretos, regele din Argos. A luat parte, împreună cu Amfion și Zetos, la construirea zidurilor fortificate ale cetății Teba (vezi AMFION). identificată cu precizie nici planta, numită tot *lotos*, în care s-a transformat nimfa Lotis ca să scape de insistențele lui Priap (vezi LOTIS), în povestirea lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 9.341 și urm.).

Lotis (gr. ΑCOTCS, -(ε)οq; lat. *Lotis*, -idiș). Numele unei nimfe de care s-a îndrăgostit Priap; ca să scape de el, s-a transformat într-o plantă numită, după ea, *lotos* (Ovi-diu, *Metamorfoze*, 9.347).

Lotofagi (gr. AojToqxxȚoi, -iuv; lat. *Loto-phagi*, -orum). Numele înseamnă propriu-zis „cei ce mănâncă *lotos*”. Potrivit *Odiseii* lui Homer (9.82 și urm.), Ulise a ajuns într-un ținut locuit de un popor care se hrănea cu un fruct numit *lotos*; fructul avea un gust atât de bun, încât oricine gusta din el uita pe loc patria unde se născuse și dorința de a se întoarce acolo.

Mai târziu, în epoca istorică, grecii au descoperit că unele popoare din Africa de Nord, din apropierea Golfului Nisipurilor Mișcătoare, se hrăneau cu o plantă pe care ei au identificat-o ca fiind acel *lotos* de care vorbea Homer; prin urmare, acestor popoare li s-a dat numele de lotofagi.

Lotos. Planta numită *lotos* este evocată în diferite povestiri mitologice, dar nu poate fi identificată cu nici o specie vegetală cunoscută. Astfel, e imposibil să recunoaștem acel *lotos* cu care se hrănesc lotofagii întâlniți de Ulise în rătăcirile sale și amintiți în cântul 9 din *Odiseea* (vezi LOTOFAGI), deși Herodot (4.177 și 178) ne oferă o descriere precisă a plantei și ne spune că din fructele sale dulci se face vin. Nu poate fi

Loxias (gr. Ao^Cag, -ou; lat. *Loxias*, -ae). Epitet cu care era desemnat uneori în Grecia zeul Apollo. Etimologia este discutabilă și poate duce la semnificații contradictorii ; potrivit unora, termenul ar putea să derive din Xo*ƒoc> „pieziș”, și să se refere la ambiguitatea oracolelor sale sau chiar la traiectoria oblică a Soarelui; alții, în conexiune tot cu lumina solară al cărei purtător este Apollo, pun epitetul în legătură cu latinescul *lux*; alții îl asociază cu grecescul Xefeiv, Xâyoq și îl traduc prin „cel ce revelează”, ajungând la o semnificație opusă celei dintâi.

Lua (lat. *Lua*, -ae). Divinitate italică având caracteristici mai degrabă obscure. Anticii puneau numele ei în legătură cu *lues*, „calamitate”, și îi atribuiau trăsături războinice, oferindu-i rămășițele dușmanilor de pe câmpul de luptă. Uneori era considerată zeitatea tutelară a cetății Romei; de asemenea, unele izvoare o înfățișează alături de Saturn, ca tovarășa a acestuia, și îi atribuie puterea de a trimite boli și de a pustii câmpiile.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Aulus Gellius (*Noctes Atticae*, 13.23.2) și de Macrobiu (*Saturnaliile*, 3.9.4). Livius (8.1.6) o numește Mama Lua.

Lubentina. Alt nume cu care este indicată LIBITINA (vezi).

Lucifer (lat. *Lucifer*, -eri). Numit de romani și Phosphorus, literal „purtător de lumină”, este planeta Venus, mai precis Venus atunci când apare dimineața, imediat după răsăritul soarelui. Aceeași planetă era numită *Hesperos*, *Vesperugo*, *Vesper*, *Noctifer*, *Nocturnus* când se iveau pe cer imediat după apusul soarelui.

Personificat, Lucifer este considerat fiul lui Astreos și al Aurorei (Eos), ori al lui Cefalos și al Aurorei, ori al lui Atlas; printre fiii săi se numără Hesperidele și Ceix (Ovidiu, *Metamorfoze*, 11.271).

De asemenea, Lucifer este un epitet asociat mai multor divinități ale luminii, ca Artemis, Aurora și Hecate.

r

509

LUMEA DE DINCOLO

Lucina (lat. *Lucina*, -ae). Propriu-zis, zeița luminii, care în lumea romană s-a transformat ulterior în zeița ce aduce la lumină și deci în divinitate ocrotitoare a nașterii. În acest sens, epitetul *Lucina* era utilizat ca atribut al Iunonei și al Dianei. În lumea greacă, Lucina avea un corespondent în figura ILITIEI (vezi).

Lucreția, vezi TARQUINIUS SUPERBUS.

Lucus Feroniae. Cu acest nume era indicat sanctuarul închinat zeiței Feronia, ocrotitoarea pădurilor, pe muntele Soracte; un alt sanctuar cu acest nume se afla la Terra-cina. Vezi FERONIA.

Ludi. În lumea romană, acest termen indică jocurile, spectacolele și întrecerile publice sau private care aveau loc cu ocazia solemnităților cu caracter religios sau politic. Uzanță răspândită deja în lumea greacă (vezi AGONES), la Roma ele au fost mai întâi asociate cu celebrarea victoriilor despre care se credea că fuseseră obținute prin intervenția zeilor, cărora li se aduceau mulțumiri în cadrul unor ceremonii oficiale unde jocurile, spectacolele și întrecerile dețineau un loc important. Ulterior, așa-numitele *ludi* au fost fixate la anumite date și erau celebrate la intervale precise. De obicei erau precedate de o procesiune solemnă și de sacrificii în cinstea zeilor. Printre cele mai importante (vezi și SĂRBĂTOARE) se numărau *Ludi Romani* sau *Magni*, în cinstea lui Iupiter; *Ludi Cereales*, în onoarea lui Ceres; *Ludi Florales*, în cinstea zeiței Flora; *Ludi Megalenses*, pentru celebrarea Cybelei; *Ludi Apollinares*, consacrate lui Apollo; *Ludi Saeculares*, în cinstea lui Apollo și a Dianei; de asemenea, *Ludi Plebei*, care sărbătoreau împăcarea dintre patricieni și plebei, și *Ludi Augustales*, pe care Tiberius le-a instituit în cinstea lui Augustus. În total, izvoarele ne-au transmis numele a peste patruzeci de varietăți de *ludi*. Acestea cuprindeau diferite tipuri de întreceri atletice, în maniera așa-numi-telor *agones* grecești, și erau numite uneori *circenses*; de asemenea, puteau să consiste în lupte de gladiatori (*munera*), așa cum se întâmpla în cazul celebrărilor de tip funerar, sau să culmineze cu reprezentații teatrale (cele numite *scaenici*). Foarte importante erau și cursele de cai, aflate în centrul sâr-

bătorilor numite EQUIRIA (vezi) și cărora li se atribuiau origini mitice; tradiția romană privitoare la *Troiae lusus* despre care vorbește Vergiliu în cântul 5 al *Eneidei*, care consta într-o reevocare a concursurilor ecvestre desfășurate pentru prima oară în cursul comemorării funebre a lui Anhise, a rămas mult timp în vigoare în lumea romană (vezi ECVESTRE, JOCURI).

Lumea de dincolo. În Antichitatea clasică, imaginea lumii în care ajung sufletele după moarte a fost în mare parte creată de poezie și de mit, care au apelat uneori la credințe populare, reelaborându-le și îmbogățindu-le; ea nu reprezintă o concepție coerentă bazată pe dogme sau pe adevăruri revelate și suferă diverse modificări de-a lungul timpului.

Homer prezintă o lume de dincolo extrem de întunecată, goală, mizeră, cufundată în tenebre, unde sufletele rătăcesc fără țintă: o viziune atât de deprimantă îl face pe Ahile să se dorească mai degrabă un simplu lucrător cu ziua pe pământ decât un prinț în regatul morților (c/! *Iliada*, 11.489 și urm.). Lumea de dincolo a lui Homer ne este prezentată în special în cântul 11 din *Odiseea*, care descrie călătoria lui Ulise pe tărîmul morților (vezi NEKYIA) și contribuie la definirea câtorva caracteristici ale infernului ce vor rămîne constante în întreaga poezie greacă veche: sufletul care părăsește trupul după moarte devine un *eidolon*, un fel de fantasmă ce le poate apărea în somn muritorilor, dar lipsită de forțe vitale și chiar de conștiință; morții pot comunica cu Ulise doar după ce au băut sîngele animalelor sacrificate lor de erou. Lipsite de consistență, sufletele nu au contacte materiale cu nici un element al infernului care le înconjoară și nu pot fi atinse de muritori, în poemele homerice adevăratul Eu al omului este trupul: un ascetism care să predice mortificarea trupului ca sediu al răului și punerea speranțelor în lumea de dincolo este total necunoscut la Homer, omul nefiind sub nici o formă îndepărtat de la

convingerea că trebuie să-și îndeplinească propria funcție în primul rînd în această lume; atenția acordată trupului și vieții pămîntești conferă de aceea o importanță deosebită ritualului înmormîntării, absolut indispensabil pentru ca sufletul să

LUMEA DE DINCOLO

510

ajungă în Hades (vezi FUNERALII). Lumea de dincolo de mormînt rămîne, așadar, o lume vagă unde sufletul vegetează lipsit de conștiință. Aici nu există nici ură, nici iubire, după cum nu există posibilitatea păstrării caracterului personal, specific, nici pentru oamenii de rînd și cu atît mai puțin pentru copii, care și-au pierdut complet identitatea, apărînd doar ca niște mase anonime nediferențiate, ce-și fac simțită prezența prin gemete și bocete nearticulate. Această dimensiune tenebroasă va rămîne multă vreme prevalentă: în cazul comediei, ea va fi îmbogățită cu imagini mai concrete (Aristofan, în *Broaștele*, 145--150, se referă la sufletele cufundate în noroi), dar senzația de apăsare și deznădejde domină chiar și atunci cînd referințele sînt mai vagi (de pildă, în expresia „tot soiul de rele”, la Sofocle, fragm. 837 Pearson).

Mai greu de surprins, atunci cînd există, este ideea unui raport între faptele oamenilor din timpul vieții și o răsplată sau o pedeapsă după moarte. În perioada veche nu se regăsește un raport strict în acest sens decît în cazuri foarte specifice: o pedeapsă teribilă îi așteaptă, de exemplu, pe Loți dușmanii zeilor, aruncați în Tartar — acel abis situat mult dedesubtul Hadesului, în care au fost azvîrliți titanii; în *Odissea* sînt descrise pedepsele îndurate de Titios, de Sisif și de Tantal, deși culpa acestora nu este menționată explicit; în *Imnul homeric către Demetra*, zeița Persefona, în calitate de regină a lumii morților, îi osîndește la pedepse eterne pe cei care nu au cinstit-o cum se cuvine în timpul vieții. În religia greacă, un raport de la cauză la efect între comportamentul din viață și recompensa ori sancțiunea de după moarte se stabilește doar o dată cu afirmarea doctrinelor misterice: în special cele orfico-pita-gorice și cele eleusine promit adepților lor - și numai lor - un destin fericit după moarte. Religiile misterice par să răstoarne concepția lui Homer: adevăratul Eu al omului nu este trupul, ci sufletul, spre care trebuie să se îndrepte atenția fiecărui muritor. Viața pămîntească se situează astfel pe o treaptă inferioară față de cea din lumea de dincolo, atenția cea mai mare fiind rezervată respectării ritualului, deci apartenenței la grupul restrîns al inițiaților. Idee oarecum contradictorie, dacă răsplata cerească este resimțită ca prea formalist rezervată în exclusivitate celor ce au avut acces la mistere, indiferent de rectitudinea vieții lor: Diogene Cinicul nu putea să nu avertizeze asupra absurdității unei doctrine care condamna la mocirlă oameni iluștri precum Agesilaos sau Epaminonda, garantîndu-i în schimb fericirea veșnică unui hoț, dacă acesta a fost inițiat (Diogene Laertios, 6.2.39). În *Broaștele*, Aristofan simte nevoia să precizeze că respectarea formală a ritualului nu este suficientă pentru a accede la beatitudine: inițiații trebuie, de asemenea, să fi dus o viață cinstită și dreaptă, iar cei excluși de la beatitudine nu sînt neinițiații, ci în general aceia care s-au făcut vinovați de culpe grave. Dincolo de aceste contradicții și de nevoia spiritelor mai sensibile de a le depăși, credința în existența unei legături între faptele din viață și răsplata sau pedeapsa pentru ele în lumea de dincolo cunoaște o largă răspîndire în lumea greacă în cadrul religiilor misterice, găsind un teren fertil în credințele populare. În *Olimpice*, 2, Pindar exaltă soarta fericită care îi așteaptă pe inițiați în lumea de dincolo: sufletul defunctului se întoarce de trei ori la viață și, în funcție de modul în care s-a comportat, o dată trecută încercarea, ajunge „acolo unde suflul proaspăt al Oceanului adie în jurul Insulei Fericirilor”; cel pe care Radamante îl găsește pur „împletește în pîr flori strălucitoare ca aurul” (fragm. 129-133 Schroeder). Se răspîndesc credința în psihostazie, greutatea sufletelor, și în metempsihoză, migrarea sufletelor dintr-un trup în altul; în ce anume constă însă beatitudinea din lumea de dincolo, textele nu explică. În general, „paradisul” grec este identificat cu CÎMPIILE ELIZEE sau cu ÎNSULELE FERICIRILOR (vezi rubricile respective), locuri ale vieții ușoare (cum este cea a zeilor, definiți frecvent drept „cei ce trăiesc ușor”, sau cea prezentată de Hesiod în descrierea vîrstei de aur), unde osteneala și munca sînt abolite, pămîntul își produce spontan roadele iar sufletelor nu le rămîne decît să se bucure veșnic de ele. Potrivit lui Hesiod, o astfel de fericire le este rezervată, prin marea îngăduință a lui Zeus, eroilor căzuți la Troia sau la Teba. Plutarh este primul grec care descrie

”^

511

LUMEA DE DINCOLO

drept cea mai pură bucurie din lumea de dincolo posibilitatea revederii celor dragi, în timp ce Platon marchează o mutație decisivă în concepția despre lumea de dincolo de mormînt, din a cărei

reprezentare dispar elementele și referințele materiale, în existența incorporeală de după moarte singura prezentă fiind cunoașterea desăvârșită. În mitul lui Er (vezi), care încheie *Republica* lui Platon, Er, mort în luptă și înviat după douăsprezece zile, le povestește oamenilor ce îi așteaptă în lumea de dincolo: momentul cel mai important este cel în care sufletele morților își hotărăsc propria soartă, alegându-și singure noua formă de viață în care urmează să se încarneze pe pământ. Lumea de dincolo platoniciană devine astfel, în mitul lui Er, nu numai un loc de pedepsire a vinovaților (după un raport, precis cuantificat, de zece la unu: fiecare vină trebuie plătită cu o pedeapsă înzecită), ci mai ales un loc de afirmare a libertății umane: „Vina este a celui care alege, zeul este nevinovat” (*Republica*, 10.617e). Lumea etruscă și cea romană asimilează multe aspecte ale credințelor grecești referitoare la lumea cealaltă. Și în Italia antică lumea de dincolo este văzută ca un loc obscur, nedefinit, unde rătăcesc spiritele morților; acestea, manii și lemurii, se pot întoarce din când în când printre oameni, pentru a le face inofensive fiind necesară îndeplinirea unor ritualuri și ceremonii speciale (vezi LEMURIA). Nu s-a păstrat nici un text scris referitor la concepția despre lumea de dincolo a etruscilor, dar numeroasele morminte, cu decorațiunile lor pictate și sculptate și cu planimetria ce pare să sugereze toate caracteristicile unei locuințe private, ilustrează într-un mod cât se poate de sugestiv viziunea unei lumi a morților în care sufletele au încă, la fel ca în timpul vieții, nevoi foarte practice și pămîntești, ducînd poate un fel de existență acolo unde au fost înmormîntate trupurile lor. Supraviețuirea sufletului după moartea trupului constituie o credință care s-a menținut probabil doar în fazele mai vechi ale religiei etrusce, în timp ce răs-pîndirea ritualului incinerării pare să ateste ruperea definitivă a legăturii dintre soarta trupului muritor și cea a sufletului nemuritor. Contactul cu lumea greacă și cultura sa a favorizat afirmarea unei viziuni asupra lumii de dincolo asemănătoare cu cea a grecilor, sumbră, tenebroasă, în care domină două figuri divine : zeița Vanth, înfățișată cu aripi mari și ținînd o torță, similară Moirei grecești, ce reprezintă destinul; și Charun, demon pe jumătate animal, dotat cu un ciocan greu, figură care copiază chiar și în privința numelui modelul grecesc al lui Charon, îmbogățindu-l însă cu trăsături și mai monstruoase și multiplicîndu-se într-o serie de ființe terifiante, ale căror epitete ne sînt cunoscute în special din inscripțiile de pe mormîntul numit al Charonilor din Tar-quinia. Infernul etrusc este totuși mult mai bogat și mai variat decît lasă să se înțeleagă aceste indicii; el este populat de numeroase ființe monstruoase, dintre care se evidențiază Tuchulcha, creatură oribilă cu chip de vultur, urechi de asin și șerpi pe post de brațe. De trista soartă a lumii de dincolo pare să nu scape nimeni în lumea etruscă, nici măcar eroii ori personajele ilustre ; totuși, la fel ca în cazul inițiaților în misterele grecești, există o cale spre mîntuire, deschisă de credințe magico-religioase care susțin posibilitatea beatificării după moarte ca urmare a îndeplinirii unor anumite ritualuri. În legătură cu aceste credințe nu ne-au rămas decît cîteva informații disparate, în surse latine ulterioare (Arnobiu, Servius, Martianus Capella), ce pomenesc de existența acelor *Libri Ache-ronthici* etrusce în care astfel de ritualuri erau minuțios descrise și specificate, pentru a asigura îndeplinirea lor corectă. Prescrieri pentru ritualuri de acest gen ni s-au păstrat din cît se pare și într-un document original, așa-numita tăbliță de la Capua, unde sînt enumerate sacrificii și ofrande către divinitățile infernale. Este foarte probabil ca la propagarea credințelor soteriologice să fi contribuit răspîndirea și în Etruria a doctrinelor misterice orfico-pitagorice și dionisiace.

La concepția romană despre lumea de dincolo de mormînt au contribuit, pe lîngă credințele populare și convingerile moștenite de la religia greacă, creațiile poeților, filosofilor și erudiților (Vergiliu, Ovidiu, Seneca). Iată, de pildă, descrierea infernului pe care ne-a lăsat-o Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.432 și urm.):

„Este un drum care
LUMEA DE DINCOLO
512

coboară umbrît de tisă veninoasă. Străbă-tînd tăceri adinei, duce la lăcașurile infernului, unde Styxul își răspîndește aburii săi. Pe acest drum coboară noile umbre și suflete de oameni care au primit mormîn-tul. Paliditatea și frigul stăpînesc aceste locuri cu întinse mărăcinișuri. Noii mani nu știu încă pe unde este drumul care duce în cetatea Styxului, nici unde este palatul groaznic al negrului Pluton. Cetatea încăpătoare are o mie de intrări și în toate părțile porțile sînt deschise. [...] Umbrele rătăcesc fără sînge, fără trup și fără oase. O parte vin în for, altele în palatul regelui infernului. Unele se îndeletnicesc cu lucrări care imită viața de mai înainte, altele își ispășesc pedepsele". Celebru, pe bună dreptate, este pasajul din *Eneida* în care se descrie preinfernul, un fel de limb unde sînt primiți copiii morți prematur (*abstulit atra dies et funere mersit acerbo*: „Lipsin-du-i de lumina blîndă-a vieții./ [...] Sorocul mașter îi răpi pe dînșii/ Și-i cufundă în moarte devremfe"), cei condamnați la moarte pe

nedrept, sinucigașii, cei morți din exces ori din lipsă de dragoste, războinicii morți în luptă (6.426 și urm.). În pofida forței descriptive a pasajelor de acest gen, ele nu aduc totuși, față de panorama conturată în cazul lumii grecești, inovații cu adevărat semnificative. Să mai amintim că în epoca imperială răspîndirea credințelor și doctrinelor religioase de origine orientală, precum mithraismul, va accentua orientarea deja semnalată în legătură cu religiile misterice grecești, care identifică în lumea de dincolo de mormînt o consolatoare mîntuire pentru inițiați și o recompensă ori o pedeapsă pe baza meritelor sau a greșelilor fiecăruia; pe acest teren se va impune cu stăruință și religia creștină, cu făgăduința mîntuirii veșnice pentru credincioșii săi.

Geografia mitică a lumii de dincolo este la fel de variată ca și credințele religioase legate de ea. Împărăția morților nu are nimic de-a face cu cea a zeilor, de care este fizic foarte diferită, chiar dacă pe tronul infernului sade o divinitate, Hades, alături de soția sa Persefona, și ea o creatură divină: paradisul zeilor și cel al oamenilor sînt entități separate, lumi diferite și îndepărtate una de cealaltă.

Diferit de împărăția morților este în perioada mai veche

și Tartarul, care se află sub infern, în adîncuri mult mai îndepărtate și mai inaccesibile (vezi TARTAR) : aici, potrivit *Teogo-niei* lui Hesiod, zeii i-au azvîrlit pe titani. Mai tîrziu, poeții vor utiliza termenul Tartar ca sinonim pentru Hades, termen ce îi indică la rîndul său atît pe regele infernului, cît și infernul propriu-zis. Poeții latini vor numi acest loc și Orcus, Avernus, Ere-bos. Insulele Fericirilor descrise de Hesiod, unde neamul eroilor trăiește într-o stare de beatitudine perenă, sau Cîmpiile Elizee, cu climă blîndă și plăcută, sau Insula Albă (Leuce, la gurile Dunării), unde doar cîtorva importanți protagoniști ai eposului le este îngăduit să ducă pururi o existență senină, sînt plasate la marginile lumii, într-un punct foarte îndepărtat și inaccesibil al pămîntului. Regatul lui Hades este situat sub pămînt în *Iliada* și la marginea lumii, dincolo de Ocean, în *Odiseea*. Intrarea în infern se află de partea cealaltă a rîului Oceanos în *Odiseea*, în timp ce romanii o plasau lîngă lacul Avernus din Campania sau în apropiere de Cumae, unde se afla grota Sibilei. Pe aici curg rîu-rile infernale Aheron, Flegeton, Piriflegeton, Cocytus, Styx, Erebus, Ameletus, plasate și descrise în mod diferit de poeții antici, care le prezintă uneori ca pe niște smîrcuri năpădite de putreziciune și vorbesc chiar despre o mlaștină numită Acherusia. Pe aceasta din urmă - sau pe rîul Aheron -Charon transportă sufletele ce se îngheșuie pe mal imediat după moarte și îi oferă luntrașului, potrivit tradiției populare, obolul care se pune în gura defunctului (vezi OBOLUL LUI CHARON). Poarta infernului este păzită de Cerber, bine cunoscutul cîine cu trei capete din mitologia greacă. Nu e de mirare că, în fața unor viziuni infernale atît de neliniștitoare, se încerca să se dea un ajutor celor care, morți, trebuiau să intre în lumea de dincolo. Similar obiceiului egiptean de a pune lîngă defuncți pasaje extrase din Cartea Morților, în lumea clasică - în special în cea greacă și în mod particular în mediul inițiaților în mistere - exista obiceiul de a îngropa împreună cu mortul tăblițe de aur ce conțineau declarațiile pe care sufletul trebuia să le facă în lumea cealaltă, precum și sugestii pentru depășirea dificultăților călătoriei: descoperirea multor asemenea

513

LUP

tăblițe a permis cunoașterea mai îndeaproape a anumitor aspecte ale credințelor legate de lumea de dincolo. Una dintre cele mai vechi descrie cîteva elemente topografice ale infernului: prezența unui izvor la baza unui chiparos, lacul Mnemosinei, un drum care se bifurcă, pe cel din stînga mergînd păcătoșii, iar pe cel din dreapta cei virtuoși - elemente ce îmbogățesc sau confirmă descrierile realizate de Homer, Hesiod și Vergiliu.

Plasarea într-un loc îndepărtat a intrării în infern și separarea riguroasă a lumii celor vii de aceea a morților nu-i împiedică pe cîțiva eroi, prin calitățile lor individuale sau prin particularitatea destinului lor, să facă un pas imposibil pentru toți ceilalți muritori, pătrunzînd, încă de vii, în lumea de dincolo. Este ceea ce li se întîmplă lui Amfiaraus (vezi ORACOL), lui Ulise, lui Enea și eroului platonice Er, care se întorc din extraordinara lor călătorie și sînt în măsură să povestească ce au văzut, dar mai ales obțin, din contactul cu lumea morților, lămuriri privitoare la propria soartă (sau, în cazul lui Er, la soarta tuturor oamenilor după moarte). Alți eroi vizitează adîncurile infernale cu prilejul întreprinderii vreunei acțiuni mirolante : este cazul lui Tezeu, care participă împreună cu Piritoos la răpirea Persefonei din Hades ; al lui Heracle, care coboară în infern pentru a-l răpi pe Cerber; al lui Orfeu, care încearcă să-și readucă soția, pe Euridice, în lumea celor vii. În lumea fericirilor urcă în schimb cîțiva eroi ce nu cunosc moartea, precum Heracle ori Menelaos - care este dus, viu fiind, în Cîmpiile Elizee, potrivit profeției Bătrînului Mării din *Odiseea* -, și în general toți cei divinizați în lumea romană, de la Romulus la împărății pentru care moartea se traduce prin APOTEOZĂ (vezi).

Luna. în lumea greacă, Luna, deși nu constituie obiectul unor culte specifice, este citată adesea și apare fie ca o figură divină autonomă, cu numele *SELENE* (vezi), fie asimilată altor divinități, ca Artemis, Hecate sau Isis. în lumea romană, cu numele Luna era venerat astrul lunar, căruia îi era închinat un templu pe colina Aventin de la Roma, în apropierea sanctuarului Dia-nei; Luna era identificată cu *DIANA* (vezi) atunci când nu era considerată corespondenta Selenei a grecilor. Potrivit lui Varro, cultul Lunii, care în lumea romană a rămas o divinitate secundară, a fost instituit de Titus Tatius. Pe lângă religia oficială, acest cult a stat în centrul a numeroase tradiții și superstiții populare și al practicilor magice; în cultura agricolă și pastorală a Romei antice, cultul Lunii sintetizează, pe de o parte, o serie de credințe iraționale și superstițioase și, pe de alta, experiența rezultată din studierea raportului existent între fazele lunare și creșterea și dezvoltarea plantelor și viața naturii în general.

Lup. Prezență constantă și bine cunoscută în lumea arhaică de tip pastoral, lupul este, în mitologia clasică, un simbol cu aspecte multiple și în general neliniștitoare. În numeroase tradiții apare ca fiind animalul sacru al lui Apollo. Se spunea că atunci când l-a adus pe lume, mama sa, Latona, s-a transformat în lupoaică pentru a scăpa de Hera, care o urmărea. Asocierea cu Apollo se explica și prin faptul că un lup a descoperit niște hoți care furaseră ofrandele aduse zeului și îi alungase (*Aelia-nus, De natura animalium*, 10.26). Oricare ar fi fost natura legăturii dintre lup și zeu, este sigur că Apollo, purtătorul de lumină, care a trebuit să lupte în mai multe rânduri cu forțele întunericului (al căror simbol era șarpele Python), era venerat cu epitetul *Liceios* (*Lykaïos*); acesta ar putea să însemne „cel ce ucide lupi”, de la termenul grecesc desemnând lupul, și să sublinieze trăsăturile cele mai întunecate ale lupului, în contrast cu luminozitatea lui Apollo. Același epitet ar putea să însemne însă și „cel asemănător lupului” și să ne ducă deci înapoi în timp, în zorii civilizației grecești, făcând trimitere la o divinitate totemică originară venerată sub formă de lup. La o origine totemică analoagă se poate referi și cultul lui Zeus-lup sau Zeus *Liceios* venerat în acea regiune a Greciei care a devenit un simbol al vieții pastorale, Arca-dia. în vreme de secetă, aici avea loc o ceremonie religioasă complexă: preotul lui Zeus mergea la un izvor sfânt, îndeplinea un sacrificiu și lăsa sângele victimei să se scurgă în apa izvorului; apoi, după ce spunea rugăciunile cuvenite, muia în apă o ramură de stejar (copacul sacru al zeului), eliberând astfel vaporii care aveau să

LUP
514

aducă ploaia așteptată. Zeul-lup era pus astfel în legătură cu fertilitatea pământului și cu ciclurile vieții agricole și ale recoltelor, fapt ce ar arunca o lumină nouă și mai liniștitoare asupra imaginii acestui animal, dacă nu am ști că victima preferată pentru respectivele ritualuri era omul. Mitologia a încercat să explice originea ritualului și a celui sacrificiu macabru într-o povestire pe care o cunoaștem, în cea mai detaliată versiune poetică a sa, mulțumită lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 1,163 și urm.). Este povestea unui rege din Ar-cadia, Licaon (nume derivat din cel al lupului); avându-l ca oaspete pe Zeus, el a vrut să-i pună la încercare natura divină și înțelepciunea și i-a dat să mănânce carne de om. Zeus l-a pedepsit transformându-l în lup (vezi *LICAON*). Această povestire singulară pare să stea la originea nenumăratelor legende care, începând cu epoca clasică, continuând cu Evul Mediu și terminând cu acel *Mal di luna* al lui Pirandello, au ca protagonist vîrcolacul, mai precis omul care în anumite circumstanțe (de obicei în nopțile cu lună plină) se transformă în lup. în Grecia se credea că această soartă o aveau cei ce mâncau măruntaiele victimelor sacrificate în cinstea lui Zeus *Liceios*.

Imaginea înspăimîntătoare a vîrcolacu-lui, evocată în diferite izvoare grecești și romane (Petroniu, *Satyricon*, 62; Pliniu, *Naturalis historia*, 8.80; Augustin, *De civi-tate Dei*, 18.17), se alătură, în mitologia greacă, unei alte figuri de „lup rău”: Mor-molyke sau Mormolice, divinitate infernală cu înfățișare de lupoaică, despre care se spunea că fusese doica lui Aheron, personificarea râului din lumea de dincolo. Aristofan povestește că Mormolice era invocată pentru a-i speria pe copii. De altfel, asocierile lupului cu lumea infernală sînt numeroase. Asemenea cîinelui, lupul are în infern funcția de psihopomp. Zeul infernului, Hades, poartă o mantie din blană de lup, iar în infernul imaginat de etrusci zeul morții are urechile ascuțite ale lupului. Și în Egipt lupul era asociat cu imaginea morții; potrivit lui Diodor din Sicilia, Osi-ris, soțul lui Isis, a fost ucis de fratele său, Seth, care l-a tăiat în bucăți și i-a aruncat trupul în Nil; Osiris a înviat însă sub formă de lup și l-a omorît pe Seth. Și Anubis, zeul infernal egiptean, este asociat cu lupul, fiind numit și Impu, „cel cu înfățișare de cîine sălbatic”.

Animal infernal neliniștitor și teribil, lupul se prezintă și ca instrument al pedepsei divine împotriva celor ce comit delict grave. Ovidiu povestește că Peleu, viitorul tată al lui Ahile, a comis un sacrilegiu, omorându-l pe fratele său vitreg, Focos; mînioși, zeii au trimis un lup înfometat să-i mănînce vitele: „Urlînd cu mare vuiet, îngrozește ținuturile vecine o dihanie mare, un lup, Din pădurile mlaștinii iese cu gura căscată, plină de spumă amestecată cu sînge închegat, cu ochii înotînd într-o flacăra roșie. Deși sfîșiat și de turbare și de foame, totuși mai mult îl mîna turbarea" (*Meta-morfoze*, 11.366 și urm.). Datorită intervenției lui Thetis, soția lui Peleu, monstrul este ucis; el va fi transformat într-o statuie de piatră, imortalizat ca un etern avertisment, în timp ce sfîșie o junincă. Rolul lupului nu pare să se schimbe prea mult dacă trecem de la mitologie, religie și poezie la tradițiile populare, credințe și povești. Se credea, de pildă, că toți cei care erau văzuți de lup înainte de a-l vedea ei aveau să rămînă fără glas (Platon, *Republica*, 336; Vergiliu, *Bucolicele*, 9.53-54; Pliniu, *Naturalis historia*, 8.74). În mai multe fabule ale lui Esop apare ca protagonist lupul, care are un caracter bine definit și revine ca personaj întotdeauna egal cu sine: în luptă cu leul sau cu cîinii ce păzesc turmele, la pîndă ca să prindă un miel ori întrecîndu-se în viclenie cu păstorul, oaia sau calul. De obicei, Esop îl prezintă ca fiind rău și aproape mereu înfometat, dar nu întotdeauna norocos, uneori chiar simpatic datorită sîngăriei sale deconcertante, însă, oricum, o personificare a răutății și vicleniei. Chiar dacă majoritatea aparițiilor lupului evocate pînă acum îi pun în evidență trăsăturile înspăimîntătoare, care se vor menține din Antichitate pînă în Evul Mediu, regăsindu-se în povești (cea mai cunoscută fiind aceea a Scufitei Roșii), în credințele populare, în legendele despre sfinți (să ne gîndim la cea a lupului din Gubbio, referitoare la Sfîntul Francisc) și chiar în iconografia diavolului, în Antichitate lupul nu este numai monstrul cu gura larg deschisă, care devorează turmele, în lumea romană, o lupoaică apare în

515

LUPERCALIA

legenda despre Romulus și Remus; abandonați la naștere, ei au fost alăptați de lupoaică de pe Capitoliu. Într-o încercare de a face legenda mai verosimilă, în Antichitate s-a încercat să se explice această tradiție atribuind o semnificație diferită cuvîntului „lupoaică”, ce desemna în latină și o prostituată (lupanarul avînd înțelesul de bordel); ținînd cont de originile pastorale ale primelor populații ale Romei, pentru care apariția lupilor nu era, cu siguranță, neobișnuită, nu e greu să recunoaștem aici, pe de altă parte, amintirea unui vechi animal totemic. Expresia *lupus in fabula*, „ca lupul care apare chiar în toiul discuției”, ce indică inițial, atît în latină, cît și în greacă, tăcerea neașteptată a cuiva, demonstrează că întîlnirea cu lupul nu reprezenta o experiență improbabilă în lumea antică, în special în Italia, unde o regiune se numea chiar Lucania, ținutul lupilor, în lumea romană, lupul este animalul sacru al lui Marte, iar acest zeu, înainte de a fi identificat cu grecul Ares, era venerat în Italia antică și ca ocrotitor al activității agricole și al creșterii animalelor, cu apelativul *Silvanus*; în plus, legenda spune că el era tatăl gemenilor Romulus și Remus. Cercul se închide dacă evocăm în acest context o veche divinitate venerată de păstorii italici, Lupercus, al cărui nume îl amintește pe cel al lupului și despre care se credea că păzește turmele de atacurile lupilor. Luperca, la feminin, era o zeiță ce ar putea fi identificată cu Acea Larentia, soția păstorului Faustulus, care i-a crescut pe Romulus și Remus ; cu același nume era indicată și lupoaică de pe Capitoliu. Astfel, printr-o singulară inversare de roluri, animalul monstruos și înfricoșător, cu gura larg deschisă, poate fi, de asemenea, complicele binevoitor al voinței divine, devenind doica gemenilor legendari. Pe de altă parte, lupoaicele care îi îngrijesc pe nou-născuții abandonați nu reprezintă o invenție a mitologiei romane; în lumea greacă era amintit un caz analog, cel al micului Miletos, fiul lui Acacalis și al lui Apollo, pe care mama sa îl abandonase într-o pădure, temîndu-se de mînia tatălui ei, Minos (vezi ACACALIS) ; și în acest caz micuțul a fost crescut de lupoaică. Pentru frăția preoților romani numiți „lupii de pe Soracte” și pentru riturile lor, vezi IRPI

SORANI ; pentru alte detalii referitoare la personajele amintite, vezi rubricile respective, în special LUPERCALIA și LUPERCUS. Ca și în cazul altor animale, în jurul lupului s-au țesut credințe magice. Se credea, de pildă, că un smoc de blană din coada unui lup viu era un talisman amoros infailibil (Pliniu,

Naturalis historia, 8.83). Din aparițiile lupilor se puteau extrage și auspicii: dacă apărea un lup cu gura plină, acesta era considerat un semn bun (*ibi-detn*), pe când dacă visai un **lup**, acesta era un semn de rău augur.

Lupercal, peșteră. Peșteră situată pe colina Palatin, în interiorul căreia, potrivit tradiției, lupoanca i-a alăptat pe Romulus și Remus, aduși acolo de revărsarea Tibrului. Intrarea peșterii era ascunsă de un smochin, așa-numitul SMOCHIN RUMINAL (vezi), și de aici țîșnea un izvor. Era sanctuarul zeului Faunus Lupercus (vezi LUPERCUS și FAUNUS). Nu s-a găsit nici o urmă a acestei peșteri.

Lupercalia (lat. *Lupercalia*, -ium). Vechi ritual din religia romană, celebrat de o frăție de preoți responsabili de cultul zeului FAUNUS (vezi) și numiți luperci. Sărbătoarea avea loc în fiecare an la 15 februarie și prezenta aspecte care, în lipsa unor informații precise în izvoare, sînt greu de înțeles pentru noi. Este însă posibil să o reconstituim destul de precis; în primul rînd, sub îngrijirea lupercilor, se sacrifică o capră, care era tăiată cu un cuțit sacrificial; cu acel cuțit, de pe care picura sîngele animalului, se atingea fruntea a doi tineri provenind din familii aristocratice, iar petele de sînge erau șterse apoi cu o bucată de lînă muiată în lapte. În acel moment tinerii trebuiau să izbucnească într-un hohot de rîs ritual. Lupercii jupuiău capra, iar din pielea ei, tăiată în şuvițe subțiri, făceau bice; înarmați cu aceste bice și purtînd doar un perizom din piele de capră, începeau să alerge prin cetate, în special în jurul colinei Palatin, apostrofîndu-i pe trecători și încercînd să-i lovească cu bicele. Loviturile lor vizau în special femeile și se credea că asigurau fertilitatea; prin urmare, femeile care voiau să aibă copii nu trebuiau să se ferească de ele. Ritualul presupunea, de asemenea, sacrificarea unui cîine. Opiniile în legătură cu interpretarea

LUPERCUS

516

și originea ritului erau împărțite chiar și în rîndul anticilor. Livius credea că fusese adus în Italia din Arcadia de către Evan-dru; Valerius Maximus avea o părere diferită, potrivit căreia ritualul fusese instituit de Romulus și Remus. În încercarea de a realiza o sinteză a acestor opinii diferite, Ovidiu presupunea că ritualul, originar din Arcadia, fusese modificat de Romulus și Remus și amintea un mit etiologic în legătură cu aceasta: într-o zi, pe cînd erau cu turmele la păscut, Romulus și Remus au fost atacați de niște tîlhari care, profitînd de faptul că cei doi păstori sacrificau o capră, le-au furat animalele. Romulus, Remus și tovarășii lor au pornit în urmărirea hoților, împărțiți în două grupuri, cel al Fabii-lor, condus de Remus, și cel al Quintililor, avîndu-l drept căpetenie pe Romulus. Primul grup a reușit să-i prindă pe tîlhari și să recupereze animalele. Împărțirea luper-cilor în două grupuri era atestată în epoca istorică; după moartea lui Cezar, la cele două grupuri vechi s-a adăugat un altul, cel al Iuliilor. Interpretarea lui Ovidiu și, în general, a izvoarelor antice și a cercetătorilor moderni tinde să vadă în sărbătorile numite Lupercalia supraviețuirea unor obiceiuri și tradiții cu origine pastorală veche, în care se întrevide opoziția față de o civilizație agricolă ulterioară mai evoluată: alergarea, simbol al mișcării și al vieții nomade a păstorilor; nuditatea luper-cilor, alt semn al unei vieți mai apropiate de natură și lipsite de filtrele elaborate de societatea „civilizată”; lipsa armelor, înlocuite cu bice; imaginea sexualității pe care o evocă bicele; numele sărbătorilor și cel al preoților, care fac trimitere la lup, dușman al păstorilor, ar putea fi interpretate ca tot atîtea aspecte ale unei societăți pastorale anterioare întemeierii Romei și sedentarizării populațiilor din Latium din epoca istorică. În ritualul avîndu-i ca protagoniști pe cei doi tineri de viță nobilă pătați cu sîngele de capră de pe cuțitul sa-crificial unii au crezut că se poate surprinde amintirea unor vechi sacrificii umane.

Lupercus (lat. *Lupercus*, -i). Vechi zeu italic, venerat în special de păstori, care credeau că păzește turmele de atacul lupilor. Romanii îl identificau uneori cu zeul Pan din Arcadia și cu FAUNUS (vezi); se credea că *Lupercus* era un epitet al celui din urmă. În luna februarie, în cinstea lui aveau loc sărbătorile numite Lupercalia (Livius, 1.5.1). Poetul Marianus (secolul al II-lea d.Hr.) a dedicat acestor sărbători opera sa *Lupercalia* (vezi LUPERCALIA).

Cu femininul *Luperca* era indicată, de asemenea, o veche divinitate romană, ce poate fi identificată cu ACCA LARENTIA (vezi) sau cu lupoanca de care au fost alăptați Romulus și Remus.

Lustrație (lat. *lustratio*, -onis). Termen cu care erau indicate riturile de purificare și de ispășire dinainte de înfăptuirea sacrificiilor și, în general, dinainte de orice act important și oficial din viața publică și privată. La lustrație erau supuși nu doar indivizii - magistrați, generali, funcționari, preoți și cetățeni particulari -, dar și armatele, populațiile și cetățile, turmele de animale și cîmpiile; ritualul prevedea aducerea de ofrande și ceremonii în care se utilizau apa și focul. Purificarea generală care

avea loc din cinci în cinci ani a dat perioadei de cinci ani numele de lustru. Pentru alte aspecte vezi APĂ.

Lustricus dies. Cu acest termen era indicată la Roma cea de-a noua zi după nașterea unui copil, când tatăl îl recunoștea oficial, îl purifica cu apă sfințită și îi dădea numele.

M

Ma. Numele unei zeițe asiatică venerată în Capadocia. Când grecii au venit în contact cu populațiile de acolo au identificat-o pe zeiță cu Enio, divinitate feminină a războiului și a măcelurilor; romanii au operat o transpoziție analoagă, asociind-o pe Ma cu Bellona.

Mac. Plantă consacrată Demetrei, apărând adesea ca atribut al zeiței în reprezentările figurate, macul este legat de mitul lui Mecon: iubit de Demetra, a fost transformat de aceasta în floare pentru a se sustrage morții hărăzite tuturor ființelor omenești. Macul apare și printre atributele zeului Hipnos, Somnul, înfățișat uneori cu o floare de mac în mână sau purtând pe cap o cunună de maci; reprezentări similare pot fi întâlnite câteodată în cazul Noptii și al Morții.

Livius relatează o anecdotă curioasă referitoare la maci și la regele roman Tarquinius Superbus. De multă vreme Tarquinius era în război cu cetatea Gabii și nu reușea să o cucerească; a hotărât atunci să recurgă la înșelătorie. A abandonat pregătirile militare, dând impresia că a decis să renunțe la cucerire, și l-a trimis pe cel mai mic dintre fiii săi, Sextus, la Gabii: aici tânărul a cerut găzduire, pre-tinzând că e sătul de samavolniciile tatălui său. Vorbele lui au fost atât de convingătoare, încât cei din Gabii l-au primit binevoitori, iar în scurt timp a reușit chiar să le intre în grații. Consolidându-și poziția și autoritatea în cetate, Sextus a trimis un om de încredere la tatăl său, ca să-l întrebe ce trebuia să facă acum, când putea lua inițiativa și Gabii era în mâinile sale. Tarquinius l-a primit pe mesager în grădină și, aparent fără să-i dea nici un răspuns, absorbit de gânduri, a retezat cu un baston capetele macilor mai înalți care

creșteau printre firele de iarbă. Sextus a interpretat mesajul și a eliminat toate personajele mai importante din Gabii, po-tolindu-i pe ceilalți cu tot felul de recompense : astfel, cetatea a căzut aproape pe nesimțite pradă Romei (Livius, 1.53-54). Și astăzi expresia italiană „maci înalți” se referă la persoanele cu mai mare autoritate și importanță.

Macareu (gr. Maxapeug, -*iuq*; lat. *Maca-reus*, -*i*). 1) Fiul lui Eol; a fost îndrăgostit de propria lui soră, Canace, cu care a zămislit-o pe Ise, numită uneori Macareida. Vezi și CANACE.

2) Unul dintre fiii lui Licaon (Apollodor, *Biblioteca*, 3.8.1).

3) Unul dintre lapiți (Ovidiu, *Metamorfoze*, 12.447).

Macaria (gr. Maxapia, -<yg). Fiica lui Hera-cle și a Deianirei. După moartea tatălui, s-a refugiat împreună cu frații săi la Atena și a avut un rol însemnat în victoria pe care aceștia au repurtat-o asupra lui Euristeu ; de altfel, un oracol prorocise că Heraclizii urmau să învingă dacă avea să fie sacrificată o tânără de viță nobilă. Macaria s-a oferit să fie victimă (vezi, de asemenea, HERACLE și HERACLIZI).

> *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în tragedia *Heraclizii* a lui Euripide ; Pau-sanias (1.32.6) spune că după sacrificarea Macariei atenienii au dat numele ei unui izvor de la Maraton.

Macaros (gr. Moxapog, -ou). Rege din insula Lesbos, fiul lui Helios și al Rodei. Potrivit unor versiuni ale mitului, s-a refugiat pe insulă, părăsindu-și ținutul natal, Rodos, după uciderea fratelui său Tena-ges. După alte izvoare, era fiul lui Eol și tatăl Amfisei. O altă povestire spune că era fiul lui Crinacos, născut din Zeus ; s-a

MACEDO

518

născut în Ahaia și a ajuns în Lesbos după potopul lui DEUCALION (vezi), devenind regele insulei. I-a dat-o de soție pe fiica sa Metimna lui LESBOS (vezi) din Tesalia. Macaros a mai avut o fiică, Mitilene, care a dat numele unei cetăți din Lesbos. Uneori izvoarele îl numesc, în loc de Macaros, Macareu.

► *Prezențe în literatura antică.* Macaros este amintit în *Iliada* și e menționat de mai mulți istorici (Diodor din

Sicilia, Strabon, Pausanias, Dionysos din Halicarnas), precum și de Nonnos din Panopolis (*Dionisiacele*, 14.44). Uneori este identificat cu MACAREU, 1.

Macedo (gr. Μάκεδω, -ovog; lat. *Macedo* sau *Macedon*, -onis). Eroul care a dat numele Macedoniei. Era fiul lui Zeus sau, potrivit altor izvoare, al lui Eol, ori al lui Licaon. O tradiție pe care ne-o transmite Diodor spune că era fiul lui Osiris și fratele lui Anubis.

► **Iconografie.** De obicei, Macedo este reprezentat cu o platoșă din piele de lup și avînd pe cap o țeastă de lup în chip de coif.

Macedonia (gr. Μακεδονία, -ag; lat. *Macedonia*, -ae). Regiunea, al cărei nume provenea, potrivit legendei, din cel al eroului Macedo, a fost scena unor culte și mituri de origine mai ales tracă. Divinitățileenerate în mod deosebit erau grecești, dar unele epitete ale lor trădează influența cultelor locale. Zeul suprem era Zeus, considerat tatăl eroului eponim și numit cu epitetul *Etairides*, în cinstea căruia aveau loc sărbătorile numite Etairideia; Afro-dita era invocată cu epitetul *Zeirene*, iar Artemis cu cel de *Gazoria*. Heracle era considerat strămoșul neamurilor Argeazilor și Antigonizilor, iar epitetul său, *Kynagi-das*, îl asocia cu vînătoarea. Dionysos era venerat, ca Dionysos Sabazios, împreună cu satirii și silenii. Un spirit local al apei și al aerului era venerat cu numele Bedy și a dat numele cetății Edesa. Cultul cabi-rilor și al Dioscurilor a fost adus din Samo-trace. În epoca romană s-a afirmat, pe lângă cultul divinităților egiptene, cel al așa-nu-mitului CĂLĂREȚ TRAC (vezi). Multe rituri erau celebrate personal de suveran, în special ceremonia de înmormîntare a soldaților morți în luptă. O sărbătoare anuală de purificare, *Xandica*, marca începutul campaniilor militare.

Macelo (gr. Μακελλω, -oue; lat. *Macello*, -us). Eroină greacă, fiica lui Damon și sora Dexiteei. Cele două surori i-au primit în casa lor pe Apollo, Zeus și Poseidon, coborîți pe pămînt ca să-i distrugă pe TELCHINI (vezi), care otrăviseră cîmpurile udîndu-le cu apă din Styx.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul, mai puțin cunoscut, este menționat de Bachi-lide și de Nonnos din Panopolis (*Dionisiacele*, 18.35 și urm.), precum și în *Ibis*.

Macistos (gr. Μακίστος, -oo). Fiul lui Ata-mas și fratele lui Frixos. După el a fost numită cetatea Macistos din Elida, pe care a întemeiat-o.

Macris (gr. Μακρίτης, -iSoț). Fiica lui Aris-teu. L-a crescut pe micul Dionysos, pe care Hermes l-a încredințat ei și tatălui său în insula Eubeea.

Macrobi (gr. Μακροβίος, -iov; lat. *Macrobi*, -orum). Populație mitică din Etiopia, caracterizată prin viața lungă a membrilor săi, care ajungeau pînă la o mie de ani.

Maghiran. În mod tradițional, maghiranul era asociat în mitologie cu figura lui Himeneu, zeul ocrotitor al căsătoriei; Catul îl înfățișează în cîntul 61 avînd pe cap o cunună „de maghiran înmiresmat”, în ritul nupțial roman, și mireasa purta o cunună de maghiran.

Magie. Prima referire la magie în mitologia clasică o întîlnim în cîntul 10 din *Odiseea*, unde se descrie vrăjitoria prin care Circe îi transformă pe tovarășii lui Ulise în porci, oferindu-le un amestec de brînză, făină de orz, miere și vin de Pramne. La efectul băuturii se adaugă atingerea baghetei vrăjitoarei. Ca să se apere de vrăjile Circei, Ulise, ajutat de Hermes, folosește o plantă magică, numită MOLY (vezi). Puterile Circei nu se limitează însă la capacitatea de a-i transforma în animale pe cei aflați în apropierea sa sau de a domestici lupii și leii, care îi surprind pe tovarășii lui Ulise prin blîndețea lor; ea poate prevedea viitorul și cunoaște tainele pentru a se apropia de lumea infernală. Într-adevăr, mulțumită profețiilor și sfaturilor sale Ulise îndeplinește riturile necesare pentru a intra în contact cu lumea morților: sapă o groapă în pămînt, face o libație cu miere, vin, apă și lapte, înjunghie două oi negre

519

MAGIE

și lasă sîngele lor să se scurgă în groapă. Astfel, sufletele morților, atrase de sacrificiu și bînd sîngele, pot să intre pentru o vreme în legătură cu lumea celor vii (*Odiseea*, 11).

Circe este cea mai veche figură de vrăjitoare din mitologia clasică, însă nu și singura, întrucît magia ocupă un loc important în numeroase povestiri mitologice. În multe cazuri, magia atinge chiar dimensiunea religioasă, cel mai adesea aspecte ale religiei care nu sînt bine documentate, deși critica modernă a propus diferite criterii pentru operarea unei distincții între magie și religie; de pildă, cel conform căruia magia tinde să impună, să manipuleze sau să obțină prin înșelătoria și constrîngerea unei vrăjtorii sau a unei formule, pe cînd religia cere umil, prin ofrandă sau rugăciune, ori cel ce subliniază aspectul privat și secret al riturilor magice, care adesea se desfășoară noaptea, în locuri rezervate adeptilor, spre deosebire de riturile religioase, deschise de obicei tuturor și care au loc în aer liber, la lumina zilei. În ciuda numeroaselor diferențe dintre ele, magia și religia au, din multe puncte de vedere, rădăcini comune, asupra cărora chiar mitologia aduce puțină lumină. Nu este exclus ca în Grecia unele credințe fundamentale din cadrul magiei să poată fi puse în legătură cu o serie de culte cu origine foarte veche, în special cu cel preindo-european al Pămîntului-Mamă; o dată cu afirmarea noilor populații grecești și a cultelor lor, tradițiile religioase mai vechi au trecut într-un plan secundar, fără să dispară însă complet, ci continuînd să fie practicate în taină. Este posibil ca vrăjitoarele ca

Circe să reprezinte figuri care să fi fost inițial zeițe sau preotese ale Pământului-Mamă (cunoștințele lor despre rădăcini, ierburile, ciuperci și tot ce are legătură cu pământul poate confirma acest lucru) și ca noul lor rol, cu toate aspectele malefice și neliniștitoare pe care le comportă, să constituie rodul interpretării date de noua civilizație a învingătorilor unei civilizații mai vechi, ce fusese supusă. Riturile și tradițiile care nu mai erau pe deplin înțelese și cunoscute, precum și cele provenind din regiunile străine și, prin urmare, resimțite ca exotice și în mare parte neștiute au putut fi interpretate nu ca religie, ci ca acea formă

distorsionată a religiei care, pentru grecii și romanii din epoca clasică, era adesea magia. Nu întâmplător se credea că vrăjitoarele din Grecia proveneau din zone considerate îndepărtate și exotice, ca Tesalia și regiunile din jurul Mării Negre; în lumea romană se bucurau de mare faimă magii marsilor, o populație cu tradiții destul de diferite de cele ale romanilor. De altfel, cuvântul „magie” este asociat cu un trib sau cu o castă străină, originară din vechiul Iran (Media), casta magilor, expertă în ceea ce privește ritualul și cunoștințele religioase. Potrivit grecilor și romanilor, magii erau preoții lui Zoroastru și ai lui Ahura Mazda, iar acestor figuri divine li se atribuia inventarea magiei. Probabil că tradițiile ai căror purtători erau magii li se păreau foarte exotice și extrem de vechi grecilor și romanilor, alimentând certitudinea că aceștia aveau acces la o cunoaștere secretă, magică. Eticheta de rit magic s-a aplicat în general și atunci când, o dată cu răspândirea creștinismului, în anumite zone din Galia și Britania s-au menținut în secret uzanțe și culte de origine celtică și greco-romană; în ochii aducătorilor noii religii, zeul cu coarne venerat de celți și Pan venerat de romani, de pildă, s-ar putea contopi, oferind prototipul pentru imaginea diavolului, care în creștinism este asociat cu magia. Printre personajele cărora mitologia clasică le conferă dimensiunea magiei figurează în primul rând vrăjitoarele, cum sînt Circe, pe care am menționat-o, sau MEDEEA (vezi); este extraordinară descrierea vrăjitoriei prin care cea din urmă îi redă tinerețea socrului său Eson în *Metamorfozele* lui Ovidiu (7.159 și urm.): „Mai lipseau trei nopți ca luna să-și împlinească în întregime golul coarnelor și să se facă rotundă. Când a strălucit plină și cu chipul întreg a privit pământul, Medeea a ieșit din casă îmbrăcată în haine lungi, cu picioarele goale și cu părul revărsat pe umerii goi. Neînsoțită de nimeni își poartă pașii rătăcitori în tăcerea mută a miezului nopții”. Vrăjitoare trebuie să fi fost și Pasifae, regina cretană care, prin magie, a făcut ca din trupul necredinciosului său soț Minos să iasă, în timpul întâlnirilor cu nenumăratele sale iubite, mici animale care le ucideau. O mare vrăjitoare a Antichității a

MAGIE
520

fost și Canidia, amintită de Horațiu (*Epode*, 5 și *Satire*, 8); nu mai puțin celebră este Erihto, descrisă de Lucan (*Pharsalia*, 6) ca avînd trăsături înspăimîntătoare și respingătoare; spre deosebire de celelalte vrăjitoare din mitologie, care, pe lângă faptul că sînt temute, sînt și iubite ca femei, Erihto provoacă doar spaimă și dezgust. Printre vrăjitoare poate fi citată și Dido, judecînd după episodul povestit de Vergi-liu în cîntul 4 din *Eneida*, unde nefericita regină îndeplinește un ritual complicat ca să-și distrugă iubitul, pe Enea, care a hotărît să o părăsească pentru a-și duce la îndeplinire misiunea de a întemeia un imperiu; după ce înalță un rug mare în curtea palatului, ajutată de o vrăjitoare expertă, ea aduce un sacrificiu zeilor infernali. Disperată, dîndu-și seama că nici măcar magia nu o poate ajuta să-și recucerească iubitul, Dido se sinucide.

Magiei i se asociază, de asemenea, personaje aflate la granița dintre mitologie și istorie, ca Orfeu, Empedocle sau Pitagora. ORFEU (vezi) este poet și muzician, iar prin arta sa reușește să vrăjească animalele și plantele, îmblînzind fiarele și făcînd chiar și copacii să-l urmeze. În plus, poate să coboare în infern și să se întoarcă, iar cînd trupul său e tăiat în bucăți, capul său, prin magie, continuă să cînte și să rostească profeții. Lui Empedocle i se atribuia capacitatea de a face minuni, de a aduce ploaia, de a potoli furtunile și de a vorbi cu morții. Se credea că și Pitagora avea puteri magice: animalele îl ascultau, riurile îl salutau cînd trecea pe lângă ele, se spunea că avea darul profeției și al ubicuității. Mai tîrziu, prerogative analoage și rolul de magi li se atribuie lui Apollonios din Tyana și lui Apuleius din Madaura, autorul unei opere intitulată *Metamorfoze*; protagonistul acesteia, Lucius, este un diletant care se întîl-nește cu un grup de vrăjitoare și ajunge la ananghie (la un moment dat se transformă în măgar), dar scapă mulțumită intervenției lui Isis și devine un adept al misterelor acesteia. Însuși Apuleius a fost acuzat de magie și s-a apărat scriind o *Apologie* care ne-a fost transmisă sub titlul *De magia*. În cazul acestor personaje, ca și în multe scrieri ale lui Lucian din Samosata, magia și filosofia apar strîns legate.

Practicile magice și puterile oculte descrise în povestirile mitologice sînt numeroase.

Ele presupun capacitatea de a ghici viitorul, de a transforma materia prin metamorfoze și de a intra în contact cu lumea morților. Sibilele mitologice sînt maestre în arta profeției; prin vrăjile sale, Circe poate să transforme oamenii în animale și să dea sfaturi în legătură cu evocarea morților; Medeea cunoaște cele mai întunecate practici ale magiei negre. Ultimele două se bucurau de faimă nu doar în mituri, ci și în realitate, atît în Grecia, cît și la Roma. Știm, de pildă, că în lumea romană formulele de blestem erau înscrise pe așa--numitele *tabellae defixionis* sau *devotionis*, bucăți sau lame de metal depuse în morminte pentru a facilita legătura cu lumea infernală sau atîrnate de o statueta de ceară înfățișînd persoana împotriva căreia se îndreptau blestemele. Textele blestemelor, păstrate în puține exemplare atît în Grecia, cît și la Roma, cuprindeau de obicei o invocație către zei și lista nenorocirilor invocate împotriva victimei. Cît despre efigia de ceară, aceasta era supusă unei serii de torturi corespunzătoare chinurilor dorite pentru persoana reprezentată, apoi era așezată în apropierea casei acelei persoane sau în mormîntul unei rude de-ale sale, sau, mai simplu, la colțul străzilor. În lumea greacă, acest obicei este atestat de Platon, care în legile statului său ideal introduce prevederi speciale împotriva lui. O altă mărturie, la granița dintre istorie și legendă, ne oferă *Res gestae Alexandri Macedonis* a lui Iulius Valerius, unde sînt descrise practicile magice efectuate de un mag, Nectanebo, asupra unei statuete ca să o înșele pe mama lui Alexandru cel Mare, Olimpiada, și să o facă să viseze că se unește cu Zeus Ammon: „El modelează din ceară un trup de femeie, îi dă numele reginei, îl așază pe un pătuț, aprinde luminări în jurul patului și varsă deasupra un lichid din ierburi tari, rostind un descîntec bun și tainic; urmarea a fost că regina a crezut că i se întîmplă, în somn, tot ce îi spunea el figurii de ceară” (1.5.102 și urm.). Eficiența atribuită practicilor magice efectuate asupra statuilor sau efigiilor este confirmată de Filostrat (*Vita Apollonii*, 5.12), potrivit căruia magii, convinși că statuile zeilor erau totuna cu zeii înșiși, credeau că pot obține ceea ce voiau torturînd statuile divinităților. Și practicile magice

521

MAIA

destinate să aducă înapoi persoana iubită, cum sînt cele înfăptuite de Dido sau cele amintite într-una dintre idilele lui Teocrit, au consecințe teribile pentru iubit dacă vraja nu va avea efectul dorit. În practicile magice se încadrează și credințele de tip astrologie (vezi ASTROLOGIE), ședințele de spiritism (o descriere detaliată ne oferă Ammianus Marcellinus, 29.1.25-32), cele mai variate practici de divinație (vezi PREZICĂTOR ȘI DIVINAȚIE), utilizarea amuletelor, aimbolurilor și formulelor magice și în general tot ceea ce se poate plasa în cadrul SUPERSTIȚIILOR (vezi).

Zei care apar strîns legați de lumea magică sînt Hermes, identificat cu egipteanul Thot (vezi HERMES TRISMEGISTUL); Hecate, care împreună cu Persefona este venerată ca zeiță a vrăjitoarelor; Selene, Luna, stă-pîna astrelor nopții; Pan, care a influențat imaginea canonică a diavolului; și Apollo, datorită rolului său de zeu oracular.

► *Prezențe în literatura antică.* Numeroase texte și izvoare epigrafice ne ajută să înțelegem complexa lume a magiei în Antichitatea clasică. Limitîndu-ne la cele strîns legate de dimensiunea mitului, menționăm pasajele din *Odiseea* și din *Eneida* pe care le-am citat anterior, *Argonauticele* lui Apollo-nios din Rodos (4.1635 și urm.), *Idila 2* a lui Teocrit (*Vrăjitoarele*), adaptată liber în *Egloga 8* a lui Vergiliu, papirusurile grecești magice, *Epodele* (5) și *Satirele* (1.8) lui Horațiu, *Bellum civile* al lui Lucan, unele tragedii ale lui Seneca (în special *Medeea* și *Hercules Oetaeus*), *Viața lui Apollonios din Tyana* a lui Filostrat, *De magia* și *Metamorfozele* lui Apuleius, precum și diferite dialoguri ale lui Lucian (în special *Menipos sau necromanția*, *Corabia*, *Alexandru sau profetul mincinos*, *Iubitorii neadevărului*). Unele aspecte ale superstiției sînt evidențiate în *Caracterele* lui Teofrast și în tratatul *Despre superstiții* al lui Plutarh.

Magna Mater. Cu acest nume („Marea Mamă”) o indicau romanii pe zeița Cybele, de origine frigiană, considerată mama zeilor și indicată în Grecia cu apelativul *Meter* sau *Megale Meter*, „Marea Mamă”. Vezi CYBELE ȘI RHEA.

Magnes (gr. ΜδΤΥΤ[s, -r]Toq; lat. *Magnetes*, -is). 1) Erou grec care a dat numele Mag-nesiei. Se spunea că era fiul lui Eol și al Enaretei și tatăl lui Dictis și al lui Poli-

dectes, născuți din iubirea lui cu o naiadă; alte izvoare îl consideră fiul lui Zeus și al Tiei sau fiul lui Argos și al Perimelei, fiica lui Admetos, și spun că l-a avut ca fiu pe Himeneu sau pe Pieros.

► *Prezențe în literatura antică.* Izvoarele îl citează în special ca să ne ofere genealogia sa (de pildă, Apollodor, *Biblioteca*, 1.3.3, 7.3 și 9.6; Antoninus Liberales, *Transfor-mationes*, 23; Hyginus, *Astronomica*, 2.2).

2) Unul dintre pretendenții la mîna Pe-nelopei, pe care Ulise îi găsește în palatul său la întoarcerea în Itaca după războiul troian.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de mitografii tîrzii, dar nu apare în *Odiseea* (Apollodor, *Epitome*, 7).

Mahaon (gr. Maxexwv, -ovoc; lat. *Machaon*, -onis). Fiul lui Asclepios și medicul armatei grecești în timpul războiului troian, împreună cu fratele său Podalirios a comandat trupele din Trica, Itome și Ehalia. Este amintit de Sofocle (*Filoctet*, 1333) pentru că a vindecat vechea rană a lui Filoctet. În multe dintre întreprinderile sale medicale sau militare era asistat de fratele său. A fost ucis de Euripilos, fiul lui Telefos.

► *Răspîndirea cultului.* Era venerat fie singur, fie împreună cu Podalirios sau cu Asclepios.

► *Prezențe în literatura antică.* Mahaon este menționat în diferite pasaje din *Iliada*, unde, printre altele, îl vindecă pe Mene-laos (4.200 și urm.) și este rănit în luptă de Paris (11.505 și urm.). Este citat în pasajul din *Filoctet* pe care l-am menționat, precum și în *Mica Iliadă*, unde este descrisă moartea sa.

Mahereu (gr. Maxcypeue;, -ewc;). Preot din Delfi. L-a ucis pe Neoptolem, fiul lui Ahile, chiar în sanctuarul din Delfi, într-o încăierare (vezi NEOPTOLEM). Literal, numele său înseamnă „omul cu cuțitul”.

Maia (gr. Mala, -ag; lat. *Maia*, -ae). Fiica lui Atlas și a Pleionei; era cea mai mare dintre Pleiade și cea mai frumoasă dintre cele șapte surori. Împreună cu Zeus l-a conceput pe Hermes, care s-a născut într-o peșteră de pe muntele Cilene din Arcadia. Ei i-a fost încredințat Arcaș, fiul lui Zeus și al nimfei Calisto. În greacă, termenul „Maia” era apelativul cu care se indica o

MAIMACTERIA

522

mamă, o doică, o femeie bătrână și binevoitoare sau chiar o „bunică”.

Inițial, zeița cu același nume venerată în lumea romană nu avea nici o legătură cu Maia greacă, ci era asociată cu cultul lui Vulcan; la 1 mai, *flamen Volcanalis* aducea un sacrificiu în cinstea ei (Macrobiu, *Saturnaliile*, 1.12.18). Când a fost identificată cu zeița greacă, a fost asociată nu numai cu Mercur, dar și cu luna mai, care i-a fost consacrată întrucât era perioada când creșteau plantele (numele Maia era pus în legătură cu rădăcina *mag*, ce indică creșterea); 15 mai a devenit astfel ziua principalei sale sărbători.

► *Prezențe în literatura antică. Imnul homeric către Hermes*, 5 și urm., unde are epitetul „cea cu cozi frumoase”; *Odissea* 14.435; Hesiod, *Teogonia*, 948; Eschil, *Choeforele*, 813. Maia romană este amintită de Gellius, *Noctes Atticae*, 13.23.1 și urm., și de Macrobiu, *Saturnaliile*, 1.12.18 și urm.

Maixnacteria (gr. *ῥᾱ McujjLaxTfjπia*). Sărbători religioase grecești care aveau loc la Atena în ziua 20 a lunii Maimacterion (noiembrie-decembrie), în cinstea lui Zeus cel „furtunos și violent”, de la care provenea numele lunii, cu trimitere evidentă la vremea din anotimpul respectiv. Sărbătoarea avea caracter misteric și în cursul ei se aduceau sacrificii zeilor.

Maimuță. Venerate ca divinități în Egipt, maimuțele erau bine cunoscute și în lumea greacă și romană din cele mai vechi timpuri: din epoca minoică, de exemplu, s-a păstrat, în insula Thera (Santorini), o splendidă frescă înfățișând mai multe maimuțe albastre. Mitologia asocia maimuțele cu figurile CERCOPILOR (vezi), creaturi intrigante, mereu gata de înșelăciuni, tîl-hării și glume răutăcioase: Zeus i-a pedepsit transformându-i „pe toți în animale urâte, ce pot să pară asemenea și totodată neasemenea omului: le-a chircit trupul, le-a turtit nasul, le-a brăzdat fața cu zbîr-cituri bătrînești, le-a acoperit capul cu păr gălbui și i-a trimis să locuiască în această insulă”, adică în Ischia și Prohita, numite Pitecusa sau Insulele Maimuțelor; dar înainte de aceasta „le-a scos din întrebuintare vorbirea de mai înainte și limba făcută pentru jurăminte strîmbe; le-a lăsat numai atît: să se poată văieta printr-un

strigăt tipător” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.93-100). Maimuțelor le-ar putea fi asimilați și „semi-cîinii”, *hemicines* — potrivit unor comentatori antici, un popor legendar ce trăia pe țărmul Pontului Euxin, aproape de țara nu mai puțin legendarilor hiperboreeni; aveau cap ca de cîine și chiar felul în care vorbeau era asemănător lătratului unui cîine.

Maiuma (lat. *Maiuma*, -ae). Sărbătoare religioasă romană care se celebra în fiecare an în luna mai, de-a lungul Tibrului și pe litoralul din Ostia. Numele ei deriva de la cel al lunii când avea loc, *maius* în latină, și care era legat la rîndul lui de cel al zeiței Maia, o veche divinitate italică, identificată ulterior cu MAIA (vezi) a grecilor.

Malia (gr. ΜαΧῆα, -ac;; lat. *Malea*, -ae). Promontoriu aflat la extremitatea sud-estică a Laconiei, în Pelopones; are o faimă tristă în literatura antică, începînd cu Homer, din cauza vînturilor și a curenților care îl făceau să fie extrem de periculos pentru navigatori. În *Odissea* putem citi adesea despre eroi și ambarcațiuni care, ajunse la „capul Maîia cel stîncos”, sînt luate de curenți și izbite de stînci.

Maloforos (gr. ΜαΧοεποποc; sau MT)Xo<p6pog, -ou). Literal, „purtătoare de rodii”, în general „fructiferă”, dar și „aducătoare, producătoare de vite”. Numele o indica în special pe Demetra. Cultul său era atestat în Grecia și în Sicilia. Descriind cetatea grecească Megara, Pausanias spune că, „ajunși în portul numit astăzi Niseea, întîlnim un sanctuar al Demetrei *Maloforos*. Despre nume se povestește, printre altele, că primii oameni care au crescut oi în acest ținut au numit-o *Maloforos* pe Demetra” (1.44.3). Sensul de „producătoare de vite” pare să fie atestat și de reprezentările pe monede.

► *Răspîndirea cultului*. Demetra era venerată cu acest epitet atît în Grecia propriu-zisă, cît și în coloniile din Magna Grecia, din Occident. Potrivit unei inscripții, în Sicilia îi era închinat un templu la Selinunt; datorită poziției sale, acesta constituia probabil locul de oprire a cortegiilor funebre ce se îndreptau către necropola de la Manicalunga, aflată în apropierea cetății.

Mamă, vezi FEMEIE.

Mamă, Zeița, vezi CYBELE și RHEA.

523

MANIA

Mamercus (gr. Μαιερχος, -ou; lat. *Ma-mercus*, -i). 1) Erou roman ale cărui fapte, povestite de Plutarh, seamănă din multe puncte de vedere cu cele ale eroului grec Meleagru. Mamercus s-a născut din iubirea lui Marte pentru o muritoare numită Silvia; destinul său era legat de o lance pe care zeul i-o încredințase femeii. Mamercus, devenit un vîntător ager, i-a dăruit iubitei sale trofeul unui mistreț înfricoșător, pe care însăși zeița Ceres îl trimisese în acel ținut. Frații mamei sale s-au opus însă și au vrut ca rămășițele fiarei să ră-mîină în familie. Mînios, Mamercus și-a ucis unchi; la rîndul său, Silvia, ca să-l pedepsească, a dat foc lîncii de care era legată viața fiului său, iar Mamercus a murit (pentru o

confruntare vezi MELEAGRU). 2) Erou latin, al cărui nume corespunde numelor italice ale lui Mamers, sau Mamer-tos, sau Mavors, identificați la rîndul lor cu Marte. Mamercus era considerat fiul lui Pitagora (ori, potrivit altor versiuni ale mitului, al lui Numa Pompilius) și poreclit Aemilius, literal „cel nobil”, datorită bunei sale cuviințe. Romana *gens Aemilia* îl considera strămoșul său (Plutarh, *Aemilius*, 2; *Numa*, 8).

Mamers sau Mamertos (gr. Majieptoț, -ou; lat. *Mamers*, -ertis). Veche divinitate sabină și oscă identificată cu MARTE (vezi).

Mamurius (gr. Majioupios, -ou; lat. *Ma-rnurius*, -i). În mitologia romană era un artizan de origine oscă, însărcinat de Numa Pompilius să realizeze unsprezece copii perfect identice ale unui scut sacru pe care zeii i-l dăruiseră împăratului, ca zalog al ocrotirii și victoriei Romei. Prin făurirea acestor scuturi, numite ANCYLA (vezi), împăratul urmărea ca originalul să fie mai greu de identificat și să împiedice astfel orice tentativă de furt și orice stricăciune, care ar fi avut consecințe nefaste pentru Roma. Scuturile au fost încredințate preoților salieni, iar necunoscutului artizan care le-a realizat i s-a îngăduit onoarea, cerută de el drept unică recompensă, de a fi amintit în cîntecul cu care preoții însoțeau procesiunea solemnă a acestor scuturi. În fiecare an, la 14 martie, aveau loc la Roma sărbătorile numite Mamuralia, în timpul cărora se evoca figura lui Mamurius, personificat de un bătrîn care era lovit cu nuiiele albe și alungat din cetate.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura lui Mamurius este amintită, printre altele, de Ovidiu (*Fastele*, 3.389), Plutarh (*Numa*, 13) și Dionysos din Halicarnas (2.71). Pro-perțiu (4.2) îl citează ca autor al statuii de cult a zeului Vertumnus de la Volsinii.

Manes (gr. Mavrig, -ou sau MavTJf, -ou). Rege din Frigia, fiul lui Zeus și al Geei, Glia; împreună cu Calirhoe i-a zămislit pe Attys, Cotis și Acmon.

Mani (lat. *Manes*, -ium). Cu acest termen sînt indicate în general în lumea romană spiritele morților care, privite colectiv ca masă nediferențiată, erauenerate ca divinități. Sigla D.M.S. prezintă pe morminte și în inscripțiile funerare înseamnă *Dis Manibus Sacrum*. Manii erau venerați colectiv într-o serie de sărbători religioase (Feralia, Parentalia, Lemuria); datorită identificării manilor cu morții în totalitatea lor, poeții le foloseau numele pentru a indica lumea de dincolo sau pentru a face trimitere la divinitățile infernale, ca Hades sau Persefona. Abia în epoca imperială manii au dobîndit o conotație mai specifică, iar termenul a ajuns să indice sufletul fiecărui mort (vezi și LARI).

Mania (gr. uavia, -ag; lat. *Mania*, -ae). 1) În mitologia greacă, termenul, care are aceeași origine cu verbul jiaivoucu, „a se înfuria, a-și ieși din fire”, capătă nuanțe diferite. Ca substantiv propriu, la plural, indică o serie de divinități asemănătoare eriniilor sau EUMENIDELOR (vezi), în parte abstracțiuni, în parte figuri divine propriu-zise, genii infernale prin intermediul cărora se manifestă mînia divină (Pausanias, 8.34.1). Ca substantiv comun, indică în primul rînd nebunia, furia și demența, cu multiplele lor manifestări, la baza cărora ar sta, potrivit mai ales gîndirii arhaice, intervenția forțelor supranaturale: nebunul e „atîns” de zeu sau de un demon. În al doilea rînd, *mania*, însoțită uneori de adjectivul „divină”, indică o condiție spirituală extatică, ciudată, străină de modul obișnuit de a gîndi al oamenilor (Platon, *Phaidros*, 245a; Democrit, B 18 Diels); prin urmare, se poate referi la creativitatea poetică, înțeleasă mai degrabă ca forță divină, străină omului, decît ca talent înnăscut („posedare de către muze”, după cum spune Platon); de asemenea,

MANNUS

524

poate desemna delirul profetic, al cărui patron este Apollo, potrivit lui Platon (*Ti-maios*, 71e), și care, într-adevăr, se manifestă în cazul profetesiilor sale, Pythia și Sibila, precum și al preotesei lui Zeus de la Dodona; profetismul extatic se practica și în alte sanctuare din Grecia și Asia Mică. Cuvîntul grecesc ce indica divinația (*jidv-tic*, „mantică”) era pus de antici în legătură cup.aivop.ai, avînd sensurile amintite mai sus, iar mitologia și tradiția literară ne-au transmis mai multe exemple de posedare profetică: în afară de preotesele oracolelor bine cunoscute, ca Sibila și Pythia, pe care le-am menționat, tot atîtea simboluri reprezintă Cassandra, în special în *Agamemnon* al lui Eschil, Teoclimenos în cîntul 20 al *Odiseii* sau profetesa lui Apollo din Argos, care, potrivit lui Plutarh (*Phyrr.*, 31), alerga pe străzi urlînd că vede cetatea plină de leșuri sîngerînde. *Mania* ca posedare divină, independentă de funcția profetică, este fundamentală în riturile dionisiace; Herodot scrie că „Dionysos îi face pe oameni să se poarte ca niște nebuni” (4.79.3), fiind posedați de zeu; el pune această afirmație în gura sciților. Prin urmare, granița dintre posedarea divină (ce generează poezia sau virtuțile profetice) și nebunie pare adesea extrem de labilă; pentru alte aspecte vezi și NEBUNIE.

2) Cu acest nume era indicată în lumea romană o veche divinitate, considerată mama, străbuna sau, în orice caz, o rudă a LARILOR (vezi) și asociată atît cu manii, din evidente rațiuni de omofonie, cît și cu așa-numitele LARVAE (vezi). Era venerată în timpul sărbătorilor numite COMPITALIA (vezi). În Etruria era asociată cu zeul morților,

Mantus. La plural, numele desemna niște statuete artizanale care erau expuse în timpul aceluiași sărbători.

Mannus (lat. *Mannus*, -i). Divinitate a germanilor. Era considerat fiul lui Tuisto (vezi) și strămoșul diferitelor populații ale germanilor occidentali (Tacitus, *Germania*, 2).

Manteion (gr. jmvTeiov, -ou). Termen grecesc cu care se indicau atât locul unde se afla un oracol, cât și răspunsul oracolului.

Mantică. Artă divinației la greci. Vezi

DIVINAȚIE ȘI MANIA.

Manto (gr. Mavxw, -oue;; lat. *Manto*, -us). Fiica prezicătorului Tiresias. Avea, la rîndul ei, darul profeției, iar fiul său, Mopsos, a fost și el prezicător (Apollodor, *Biblioteca*, 3.7.7; Diodor din Sicilia, 4.66). Potrivit tradiției, ea a dat numele cetății Mantova. Este celebră evocarea sa în *Divina Comedie* a lui Dante (*Infernul*, 20.55 și urm.).

Mantova. Cetatea este amintită în mitologie deoarece a fost întemeiată, potrivit lui Vergiliu, de miticul Ocnus sau, potrivit lui Stațiu, de mama acestuia, celebra prezicătoare Manto, fiica lui Tiresias, care i-a dat numele ei. După alte versiuni ale mitului, numele cetății era legat de cel al lui Mantus, un zeu infernal etrusc.

Manturna (lat. *Manturna*, -ae). În lumea romană, divinitate feminină care ocrotea căsătoria și în special mireasa.

Mantus. Cu acest nume era indicat în Etruria un zeu infernal venerat împreună cu o figură feminină, asociată de asemenea cu lumea morților, numită MANIA (vezi, 2).

Maraton (gr. Mapa-9wv, -wvov;; lat. *Mara-thon*, -onis). Eroul care a dat numele regiunii Maraton (al cărei erou eponim era, potrivit altei tradiții, MARATOS : vezi). Era fiul lui Epopeu, regele din Sicion, și a avut doi fii, Sicion și Corint, de la care și-au luat numele cetățile respective.

Maratos (gr. Ma'pafloc,, -ou; lat. *Mara-thos*, -i). Eroul care a dat numele regiunii Maraton. A luat parte la expediția condusă de Dioscuri și de cumnatul lor Ehemus împotriva Aticii, unde Tezeu o duse pe Elena, sora Dioscurilor (vezi TEZEU, DIOSCURI, EHEMOS). Un oracol a prorocit că victoria îi va reveni celui care va aduce un sacrificiu uman în cinstea zeilor; Maratos s-a oferit ca victimă și le-a adus Dioscurilor victoria, în amintirea acestei fapte, numele lui a fost dat regiunii Maraton; potrivit unei alte tradiții însă eroul eponim al zonei ar fi fost MARATON (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Plutarh, ca episod secundar al povestirii lui Tezeu (*Tezeu*, 32).

Mare. În mitologie, marea era considerată regatul lui Poseidon, zeu căruia, la împărțirea universului de către Zeus, i-au

525

MARE

revenit apele. Poseidon mergea pe valurile mării în carul său tras de cai cu coamă de aur și copite de argint, care la trecerea lor potoleau furtunile. Adâncurile erau populate de nimfele mării, nereidele; Poseidon s-a unit cu una dintre ele, Amfitrita, care a devenit astfel regina apelor. În valuri trăiau alte creaturi divine, ca Nereu, „bătrînul mării” despre care vorbește Homer, tatăl nereidelor, dotat cu capacitatea singulară de a lua cele mai diferite forme; Forcus, pe care cîteva izvoare îl consideră tatăl sirenelor; Triton, cel pe jumătate om și pe jumătate pește, ce face parte din cortegiul lui Poseidon și se multiplică, mai ales în iconografie, în numeroși Tritoni identici. În mare trăiau și creaturi monstruoase, care uneori ieșeau din valuri și reprezentau o amenințare pentru locuitorii de pe uscat, cum este balaurul de care Perseu a salvat-o pe Andromeda sau taurul trimis de Poseidon pe plaja unde Hipolit învăța să mîne carul, sau monstrul în formă de șarpe care l-a sugrumat pe Laocoon, ori Scila și Charibda, un teribil și permanent pericol pentru navigatori. De altfel, în contrast cu aceste viziuni înspăimîntătoare, marea era și locul prietenos unde trăiau delfinii care l-au salvat pe Arion, ori splendidul regat vizitat de Tezeu la îndemnul lui Minos; acesta i-a cerut celui dintîi să demonstreze că era într-adevăr fiul lui Poseidon aducînd din adîncuri un inel pe care el îl aruncase.

Pe fundalul peisajelor marine se desfășoară unele dintre cele mai celebre episoade sau cicluri din mitologia clasică: interminabilele peregrinări ale lui Ulise și ale lui Enea, care călătoresc pe mări și ajung să cunoască toate aspectele lumii apelor, de la cel senin și liniștit la furtunile de neoprit; periculoasa întoarcere a eroilor greci din războiul troian ; aventura Danaei, încredințată valurilor după ce a fost închisă într-un cufăr împreună cu fiul său nou-născut; tragica poveste de dragoste a lui Hero și Leandro; răpirea lui Dionysos de către pirați. Pe valuri trec repede Zeus, preschimbând în taur, cu Europa în spate ; Chrisomalos, berbecul cu lîna de aur, cu Frixos și Hele; Dedal, marele sculptor și arhitect fugit din Creta, și fiul său Icar, ambii avînd cîte o pereche de aripi. Unii dintre acești eroi s-au prăbușit

în adîncuri, ca Icar și Hele; în mare se aruncă, disperat, și regele Egeu din Atena, convins că fiul său

Tezeu a pierit în lupta cu Minotaurul din Creta, și exemplele ar putea continua. De unele dintre aceste episoade mitologice se leagă numele atribuite mărilor, în Antichitate. Astfel, numele Mării Egee se lega de tragicul sfârșit al regelui Egeu din Atena; cel al Mării Ionice -de peregrinările lui Io, transformată în vacă și urmărită de Hera din cauză că Zeus era îndrăgostit de ea; în același mit, Bosforul face aluzie la „trecerea vacii** (acesta este sensul termenului grecesc); Helespontul, „marea Helei", e asociat cu tristul sfârșit al Helei, iar marea din jurul insulei Samos a fost numită, după Icar, Marea Icariană. Mai puțin tragic a fost destinul lui Tirenos, eroul eponim al etrus-cilor (numiți de greci tirenieni), care și-a legat numele de cel al Mării Tirenene.

Marea furtunoasă nu se mulțumește să înghită ambarcațiuni și oameni sau să prelungească la nesfârșit întoarcerea eroilor greci după înfrîngerea Troiei (după cum o lungă perioadă de vreme senină le împiedicase multă vreme plecarea), ci ajunge să scufunde o întreagă insulă, un veritabil continent, Atlantida, ce dispare în valuri în doar câteva ceasuri. Nu e de mirare deci că anticii aduceau sacrificii mării și adîncuri-lor ei, aruncînd în apă tauri și cai, animale foarte îndrăgite de Poseidon. Sursă permanentă de pericol, marea constituie însă și un drum lung, ce îndeamnă la călătorii în cele mai îndepărtate locuri, indiferent dacă e vorba de mitica expediție a corăbiei Argo pornită în căutarea lîinii de aur sau de întemeierea istorică a unor colonii. Marea reprezintă bariera insurmontabilă care înconjoară insulele locuite de zei (insula lui Calipso, insulele lui Eol), împinge în depărtări inaccesibile pămînturile destinate eroilor după moarte (Insulele Fericiților), îngrădește locurile ultime și regiunile din necunoscut (ultima Thule), marchează granițele extreme ale lumii (rîul Oceanos, un soi de mare enormă, ce se revarsă mereu în sine și dincolo de care nu mai există nimic).

Imensă și lipsită de formă, în mitologie marea oferă adesea fundalul ideal pentru meditațiile eroilor. În primul cînt al *Ilia-dei*, preotul Chryses se duce să mediteze

MAREA MAMĂ

526

pe malul mării; la fel procedează și Ahile; în *Odissea*, cel ce reflectează pe plajă este Ulise, care își ia rămas-bun de la nimfa Calipso. În anonima *Viață a lui Euripide*, și poetul tragic este prezentat meditănd într-o peșteră de pe malul mării. Fundalul marin, „rîsul nemărginit al valurilor", apare în *Prometeu înlănuțuit* al lui Eschil. Literatura latină pare să fie mai puțin sensibilă față de lumea mării, deși în *Octavius* al lui Minucius Felix apare un frumos peisaj marin, în care trei prieteni se plimbă pe plajă; aici ne aflăm însă în afara mitologiei. Este interesant să observăm că lumea romană are o atitudine precaută și rezervată față de navigație și de mare în general; pentru a indica navigația se folosesc metafore inspirate din viața agricolă (*sulcare*, *arare* - a brăzda, a ara marea), iar în unele pasaje Horațiu și Tibul dau impresia că socotesc nelegiuită ideea de a porni pe mare. În mod analog, mitologia latină, dacă se exclude povestirile provenind dintr-o serie de precedente grecești sau care se inspiră într-o oarecare măsură din acestea, ca mitul lui Enea, lasă puțin spațiu mării și creaturilor ce o populează.

Marea Mamă, vezi CYBELE și RHEA.

Marele Zeu (gr. $\Theta\epsilon\omicron\varsigma$ MeTott). Numele unui zeu venerat începînd cu epoca elenistică în unele colonii grecești de la Marea Neagră. Este atestat exclusiv de documentele iconografice și epigrafice; se prezintă ca o figură masculină cu veșminte drapate, ce are de obicei în mînă cornul abundenței. Este vorba, evident, de o divinitate hto-niană, a cărei identificare rămîne dificilă. Răspîndirea cultului său în Tracia ne face să ne gîndim că ar putea fi vorba de un zeu local; nu este exclus ca sub numele său generic să se ascundă cel al unei divinități misterice pe care era interzis să o numești și să existe o legătură între această figură și un misterios tfeoc; venerat împreună cu Demetra la Eleusis.

Margites (gr. *Ma.py*(Tr\q, -ou). Numele se referă la protagonistul unui mic poem comic care s-a pierdut, intitulat *Margites* și considerat de izvoarele antice opera lui Homer. Eroul, al cărui nume trimite la grecescul jiapfoc, „prost", provenea dintr-o

familie foarte bogată și se remarcă prin prostie. Figura lui a apărut adesea în literatura populară a multor țări; în tradiția greacă cunoaștem numele unor personaje analoage: Coroibos, Melitide etc.

Mariandinos (gr. *Mapiavfiuvog*, -ou). Fiul lui Fineu; a dat numele populației mariandi-nilor, care trăiau în Bitinia. De asemenea, a domnit asupra Paflagoniei și a bebricilor. Potrivit altor tradiții, era fiul lui Cimerios, al lui Frixos sau al lui Zeus.

Marica (lat. *Marica*, -ae). Nimfă venerată în lumea romană ca mama lui Latinus și soția lui Faunus. Era adorată în special în cetatea Minturnae, unde îi era închinată o pădure sacră lîngă rîul Liris. Vergiliu numește zona din jurul cetății *Maricae litora*.

Maris. Divinitate din lumea etruscă; a fost identificată cu MARTE (vezi).

Marmax (gr. *Mapjict?*, -axo?). Erou grec; s-a numărat printre претендентii la mîna Hipe iamiei, fiica lui

Enomaos. A concurat cu acesta din urmă în cursa de care, cu cele două iepe ale sale, Partenia și Erifa. A fost ucis de Enomaos și a fost îngropat alături de cele două animale (pentru detaliile legate de cursa de care vezi PELOPS).

Maron (gr. *Mapwv*, -wvoc; lat. *Maro*, -onis). Preot al lui Apollo în cetatea Ismaros din Tracia. Era fiul lui

Evantes și nepotul lui Dionysos sau, potrivit altor izvoare, fiul lui Dionysos și tovarășul lui Silen, sau chiar fiul lui Silen. În *Odiseea*, el îi dăruiește lui Ulise, în semn de recunoștință pentru că fusese ocrotit de eroul grec, ce îi cruțase familia în timpul jefuirii cetății, vinul dulce și tare cu care Ulise l-a îmbătat pe ciclopul Polifem, reușind astfel să se salveze (vezi CICLOPI). Textele literare ulterioare subliniază legătura dintre Maron și Dionysos, iar vinul, prezent deja la Homer, devine deosebit de important: Maron îl urmează pe Dionysos în expediția sa în India; deși e bătrîn și-i tremură picioarele, pare să întinerească atunci cînd trebuie să cînte imnuri în cinstea lui Bacchus și mai ales cînd vinul intră în scenă.

► *Prezențe în literatura antică.* Maron este amintit în *Odiseea* (9.197 și urm.), în *Ciclopul* lui Euripide, unde e prezentat drept fiul lui Dionysos, în *Dionisiacele* lui Nonnos

527

MARTE

din Panopolis (15.141 și urm.), unde apare ca prototipul bețivului, și în *Fabulele* lui Hyginus.

Marpesa (gr. Μαρπέρη, -ου; lat. *Mar-pessa*, -ae). Fiica lui Evenos. Pentru detalii vezi IDAS.

Marsias (gr. Μαρσύας, -ου; lat. *Marsyas* sau *Marsya*, -ae). Numele unui faimos satir de origine frigiană, protagonist al unei înfruntări cu Apollo. El a găsit din întîm-plare un flaut care îi aparținuse Atenei și pe care aceasta îl aruncase, dîndu-și seama că atunci cînd cînta la el trăsăturile i se schimonoseau. Marsias a luat prețiosul instrument și a văzut că scotea singur sunete dulci, minunate. Entuziasmat de descoperirea lui, a avut îndrăzneala să-l provoace pe Apollo la o întrecere muzicală; condiția a fost ca învingătorul să facă ce vrea cu cel învins. Apollo a cîntat din liră, iar Marsias din flaut. Muzele, chemate ca judecătoare la întrecere, i-au acordat victoria lui Apollo.

Așa cum fusese înțelegerea, Apollo a făcut ce a vrut cu adversarul său; ca să-l pedepsească pentru trufia lui, l-a legat de un copac și l-a jupuit de viu. Sîngele lui a devenit izvorul omonim, iar Apollo i-a atîrnat pielea la ieșirea din peștera de unde izvora cursul de apă (format, potrivit unor surse, din lacrimile celor care l-au plîns).

Prezența frecventă a statuilor lui Marsias în piețele cetăților antice a fost interpretată uneori ca un avertisment la adresa trufiei și aroganței; la Roma ea putea constitui însă și o trimitere mai explicită la activitatea poetică și muzicală.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura lui Marsias este amintită de Herodot (7.26), Livius (38.13.6), Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.383 și urm.) și alții. Povestea flautului aruncat de Atena și luat de Marsias apare în *Ditirambul către Marsias* al lui Mela-nipide. Pausanias (10.30.9) spune că Marsias a inventat o formă muzicală pentru flaut și oboi, numită *metrion aulema*.

► *Iconografie.* Marsias a fost reprezentat de multe ori în ceramica greacă; o frescă a lui Zeuxis, pierdută, dar amintită în izvoarele antice, îl înfățișă pe Marsias legat, înainte de tortură. Întrecerea dintre Apollo și Marsias era reprezentată pe un soclu de la Mantinea, atribuit lui Praxitele (Atena, Muzeul Național); însă cea mai celebră operă este grupul sculptural al lui Miron (cunoscut prin intermediul unor copii izolate ale personajelor) înfățișîndu-i pe Atena și Marsias.

Marte (lat. *Marś*, -tis). Veche divinitate romană, identificată ulterior cu zeul grec ARES (vezi). La sabini și osci, numele originar al divinității era Mamers; Marș apare ca o formă prescurtată pentru Mavers sau Mavors.

După Iupiter, Marte era zeul cel mai venerat în Roma antică. Era considerat tatăl

lui Romulus și deci, indirect, întemeietorul națiunii romane. Adesea e desemnat ca *Marș Pater*, de la care derivă formele *Marspiter* și *Maspiter*, analoage lui *Iupiter*. Împreună cu Iupiter și Quirinus alcătuia celebra triadă de zei tutelari ai Romei; legendarul rege Numa Pompilius consacrase fiecăruia dintre ei un preot numit *flamen*.

La Roma, Marte era venerat în principal ca zeu al războiului, încît în unele cazuri războiul însuși este indicat cu termenul *marș*. Preoții săi, salienii, dansau în cinstea lui în armură, iar cîmpul unde aveau loc exercițiile militare era numit, după el, Cîmpul lui Marte. În același timp însă, fiind tatăl lui Romulus, Marte era considerat ocrotitorul a numeroase activități, printre care agricultura; de asemenea, era zeul ocrotitor al creșterii animalelor, fiind venerat cu apelativul *Silvanus*. Uneori, Marte e identificat cu Quirinus, un alt zeu din triada principală a panteonului roman, ocrotitor al cetățeanului ca atare, cu drepturile și îndatoririle sale.

Prin urmare, Marte apare sub trei aspecte diferite: ca zeu al războiului era numit *Gradivus*; ca divinitate ocrotitoare a muncii cîmpului era numit *Silvanus*; în fine, în raportul său cu statul era numit *Quirinus*.

Soția lui Marte era numită Neria sau Neriene, reprezentînd femininul lui Nero, echivalentul sabin al termenului „puternic”. Animalele sacre ale lui Marte erau lupul și ciocănitoarea. La Roma existau numeroase temple închinat lui Marte; cel mai important se afla dincolo de Poarta Capena, pe Via Appia; un alt templu important i-a fost consacrat de Augustus lui Marte *Uitor*, în For. Epitetul *Uitor* i-a fost atribuit în epoca lui Augustus pentru a comemora recuperarea însemnelor armatei din mîinile pârților.

MASCĂ

528

O legendă curioasă, amintită de Ovidiu în *Fastele*, povestea că Marte, îndrăgostit de Minerva și dezamăgit de incoruptibilitatea zeiței, a apelat la ajutorul bătrînei Anna Perenna (vezi ANNA). Aceasta însă a reușit să-l înșele, așezîndu-se în pat în locul zeiței și rîzînd apoi de naivitatea lui.

► *Epitete.* *Silvanus*, *Gradivus*, *Quirinus* și *Uitor* erau principalele sale apelative.

► *Răspîndirea cultului.* După cum am văzut, chiar înainte de identificarea sa tîrzie cu zeul grec Ares era venerat de numeroase popoare italice (sabini, ernicieni, marsi, al căror nume, ca și cel al mamertinilor, deriva din cel al lui Marte) și în unele cetăți din Latium, ca Alba, Lavinium, Praeneste sau Aricia. Sărbătorile dedicate lui Marte cădeau în general în lunile martie și octombrie și erau celebrate de salieni și de arvali. Cele mai importante erau *feriae Marti*, la 1 martie; *Equiria*, pe 14; *agonium Martiale*, pe 17; *Quinquatrus*, inițial pe 19; *Tubilustrium*,

pe 23. în octombrie aveau *loc Equus October*, pe 15, și *Armilustrum*, pe 23. Era tipică ceremonia lustrației, ce se desfășura pe Cîmpul lui Marte, la altarul zeului. Primăvara avea loc și ritualul așa-numitului *ver sacrum*, caracteristic popoarelor italice și legat de cultul lui Marte: sub ocrotirea zeului, un grup de tineri își părăseau patria și plecau să întemeieze o nouă comunitate. Simbolul lui Marte erau lăncile numite *hastae Martis*, păstrate la Roma în *Regia*.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea de dragoste dintre Marte și Venus, construită după aceea care îi are ca protagoniști pe Ares și Afrodita, este cîntată de Lucrețiu la începutul *Poemului naturii*. Portretul său este schițat în *Eneida* lui Vergiliu și în *Fastele* lui Ovidiu.

► *Iconografie.* Pe lîngă operele enumerate la rubrica ARES (vezi), amintim o serie de lucrări de pictură romană în care era reprezentată tema iubirii dintre Marte și Venus, devenită foarte populară.

Mască, vezi TRAVESTIRE.

Mastarna. Personaj legendar din tradiția etruscă. Potrivit izvoarelor latine, ar trebui identificat cu regele Servius Tullius; conform tradiției etrusce, din care avem o bogată documentație figurată în seria de picturi murale provenind de la Vulci, Mastarna era diferit de Servius Tullius

și poate fi identificat cu Porsenna; el a căpătat puterea la Roma după ce l-a ucis pe Taquinius și l-a salvat pe tovarășul său Caelius Vibenna. Deși prezintă unele aspecte mai puțin clare, legenda sa trebuie pusă în relație cu dominația etruscă asupra Romei.

Mater Matuta. Numită uneori, simplu, *Matuta*, era, potrivit lui Lucrețiu (5.656), zeița răsăritului, identificată de romani cu LEUCOTEEA (vezi) a grecilor. În fiecare an, la 11 iunie aveau loc în cinstea ei o serie de sărbători solemne, numite Matralia. Înainte de a fi adoptat de romani, cultul său era deja foarte răspîndit la popoarele italice. Potrivit tradiției, Leucoteea, transformată în zeiță a mării după ce s-a sinucis, a ajuns la Roma, unde le-a întîlnit pe bacantele care celebrau riturile dionisiace și care au atacat-o. La strigătele Leucoteei/Matuta, Hera-cle i-a venit în ajutor, încredințînd-o apoi Carmentei, mama lui Evandru, de la care zeița a primit promisiunea că va avea un cult împreună cu fiul său, Palemon/Portumnus. Nu lipsesc elementele care ne permit să asociem figura ei cu cea a unei zeițe a fertilității.

► *Răspîndirea cultului.* Avea un templu la Roma, în Forum Boarium. La sărbătorile numite Matralia erau admise numai femeile care fuseseră căsătorite o singură dată și al căror soț trăia; sclavele erau excluse de la aceste celebrări.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Ovidiu, *Fastele*, 1.473 și urm., de Cicero, *De natura deorum*, și de Hyginus, *Tusculanae disputationes* și *Fabule*.

Matidia (lat. *Matidia*, -ae). Mama Sabine, soția împăratului Hadrian. Dintre numeroasele personaje de stirpe regală care au fost divinizate după moarte, Matidia merită atenția noastră întrucît ocupă o poziție singulară; într-adevăr, Hadrian a fost, probabil, singurul om din istorie care și-a divinizat soacra, căreia i-a închinat un templu de dimensiuni colosale în apropierea actualiei Piazza Capranica din Roma.

Matrae sau **Matronae**. Zeițe Mame, ce trebuie interpretate probabil ca ocrotitoare ale fecundității și care erau venerate în epoca imperială romană, în special în provinciile celtice și germanice.

529

► *Epitete.* Erau identificate cu Rosmerta, Maia și Sirona, ale căror nume le purtau. Multe dintre epitetele zeitelor sînt legate de toponimele din zonele unde era răspîndit cultul lor.

► *Răspîndirea cultului.* Erau venerate pe zone întinse din provinciile galo-romane ale imperiului. Cultul, atestat mai înfîi în zona renană, s-a răspîndit mult și s-a extins și în Britania, în urma deplasărilor armatei. Toponimul *Mons Matrona*, ce indică Montgenevre din Alpi, trebuie asociat probabil cu un cult local al unei zeițe a fecundității (vezi MUNTE).

► *Iconografie.* Așa-numitele *Matrae*, cunoscute din inscripții și din reprezentările de pe monumentele galo-romane, sînt înfățișate de obicei ca trei femei șezînd, cu veșminte largi și capul acoperit; poartă coșuri și fructe ce simbolizează rolul lor de zeițe ale fertilității.

Matralia. Sărbătoare religioasă celebrată în ziua de 11 iunie a fiecărui an la Roma, în cinstea așa-numitei MATER MATUTA (vezi).

Matronales (lat. *Matronales* sau *feriae ma-tronales*). Sărbători religioase celebrate la Roma la 1 martie, în cinstea Iunonei și a tuturor divinităților ocrotitoare ale căsătoriei.

Matuta, Mater, vezi MATER MATUTA.

Mavors. Veche divinitate italică, identificată cu zeul roman MARTE (vezi).

Măgar. Acest animal, care în unele religii antice era simbolul lumii infernale, iar în Egipt personifica una dintre ființele cele mai cumplite pe care sufletul le putea întîlni după moarte (măgarul roșu), în mitologia greacă și romană pare să reprezinte mai curînd aspectul instinctiv și terestru al omului.

Măgarului îi era dedicată cartea *Măgarul de aur* sau *Metamorfozele* lui Apuleius, unde se povestesc transformările prin care trece protagonistul Lucius, devenind măgar și redobîndindu-și mai apoi înfățișarea ome-nească, într-o succesiune ce parcurge etapele evoluției sale spirituale, din camera unei curtezane pînă la contemplarea statuii lui Isis.

Un măgar este protagonistul unui episod celebru referitor la regele Midas: chemat ca judecător într-o întrecere muzicală între

MĂGAR

Apollo și Pan, Midas i-a acordat victoria acestuia din urmă, stîrnind mînia lui Apollo, care a făcut să-i crească niște urechi monstruoase de măgar. Bărbierul său, care a dezvăluit secretul, a fost ucis (pentru detalii vezi MIDAS).

Un măgar apare și în povestea lui Priap, care, îndrăgostit de preafrumoasa nimfă Lotis, a încercat într-o noapte să se apropie de ea pe cînd aceasta dormea alături de tovarășele sale. Dar măgarul lui Silen și-a dat seama de prezența lui și a început să

ragă afîi de puternic, încît toată lumea s-a trezit, iar Priap a trebuit să fugă. Acestui episod i se atribuia originea obiceiului de a-i jertfi lui Priap un măgar. De asemenea, cu prilejul serbărilor Vestei, în amintirea măgarului lui Silen, la Roma măgarii erau încununăți cu flori.

Greu de interpretat este legenda lui Ocnus, care apare la Pausanias, în descrierea coborîrîi în infern. El observă că în lumea de dincolo, alături de berbecii negri hărăziți jertfei, se află un bărbat șezînd, identificat printr-o inscripție ca fiind un oarecare Ocnus; el împletește o funie din stuf, însă, pe măsură ce aceasta îi iese din mîini, la celălalt capăt o măgăriță o mănîncă. Pausanias explică acest episod spunînd că Ocnus era un bărbat harnic, cu o soție cheluitoare, care risipea grabnic tot ceea ce el cîștiga prin muncă (10.28-31).

Răspîndită în multe țări occidentale, tradiția care identifică măgarul cu prostia are un precedent în lumea antică, unde „măgar” era un epitet injurios. În pofida acestui fapt, măgarul este, sub mai multe aspecte, un animal sacru: la Delfi, lui Apollo îi erau jertfii măgari; un măgar era legat de cultul lui Dionysos (pentru un aspect ciudat al raportului dintre Dionysos și măgari, vezi povestirea relatată la rubrica CONSTELAȚII în legătură cu constelația Racului), întrucît, în timpul celebrării misterelor, un măgar purta în spate lada care îi slujea zeului drept leagăn : la acest aspect face trimitere Aristofan în *Broaștele*. Sacrificarea măgarilor era considerată de origine nordică, fiind atribuită hiperbo-reenilor, care, potrivit lui Pindar (*Pythice*, 10), aduceau astfel un omagiu plăcut lui Apollo (în acest sens, vezi mitul legat de CLINIS). În lumea latină, măgarul este legat de cultul lui Saturn.

MĂR, GUTUIE

530

Măr, gutuie. În mitologia clasică, roadele mărului („poame”) nu pot fi asimilate decît rareori merelor obișnuite, prezentîndu-se în realitate ca fructe cu puteri divine (merele Hesperidelor) sau capabile să determine o serie de turnuri și consecințe imprevizibile în viața oamenilor (mărul discordiei). Și apariția primului măr era legată de intervenția divină: de un măr s-a spînzurat Melos după moartea prietenului său Adonis; zeii, înduioșați de soarta lui, i-au legat pe veci numele de cel al copacului (pentru alte detalii vezi MELOS). Un măr este mijlocitor în povestea de dragoste a lui Acontios și a Cidipei, relatată de Calimah și de Ovidiu: îndrăgostit de frumoasa Cidipe, Acontios lasă să se rostogolească la picioarele fetei, pe cînd aceasta se afla în sanctuarul Artemisei, un măr în coaja căruia scrijelise cu cuțitul fraza „Jur pe sanctuarul Artemisei să mă căsătoresc cu Acontios”. Cidipe a citit fraza cu voce tare și cu aparentă nepăsare, însă Artemis a auzit jurămîntul și a făcut ca dragostea lui Acontios să fie încununată de căsătorie; și aici mărul a determinat, prin intervenția divină, evenimente extraordinare (pentru detalii vezi ACONTIOS). Trei mere de aur, pe care, asemenea altor „poame” aurite din mitologie, le-am putea interpreta ca fiind portocale, apar în legenda Atalantei, neliniștita eroină care a vrut să se căsătorească numai cu pretendentul ce avea să o învingă în cursa de alergare; cu ajutorul Afroditei, Milanion a reușit să întrerupă alergarea infailibilă a Atalantei, aruncînd la picioarele fetei, în timpul cursei, trei mere de aur. Ata-lanta s-a oprit să le culeagă, îngăduindu-i astfel tînărului viclean să treacă înaintea ei linia de sosire (vezi ATALANTA).

Cele mai celebre mere din mitologie sînt însă, cu siguranță, cel al discordiei și cele ale Hesperidelor. Primul este faimosul măr pe care era scris „pentru cea mai frumoasă” și pe care Eris, zeița discordiei, mînioasă că nu fusese invitată la nunta lui Peleu cu Thetis, l-a aruncat în mijlocul zeițelor venite la banchetul nupțial, provocînd disputa dintre Afrodita, Hera și Atena; acestea s-au luat la întrecere pentru a obține titlul de cea mai frumoasă și a intra astfel în posesia mărului. Ca arbitru a fost numit Paris, care prin verdictul său - acordarea

respectivului titlu Afroditei - a declanșat mecanismul invidiilor și geloziiilor ce au dus la războiul troian (vezi PARIS). Merele Hesperidelor erau minunatele fructe aurii din mărul pe care Pămîntul-Mamă i-l dăruise Herei la nunta acesteia cu Zeus. Hera a plantat copacul miraculos în grădina ei, pe un versant al muntelui Atlas, la capătul lumii, și l-a lăsat mai întîi în paza lui Atlas și a fiicelor acestuia, Hesperidele, iar mai apoi în grija balaurului Ladon. În ciuda pazei, Heracle a reușit să fure fructele magice (vezi HERACLE, a unsprezecea muncă). În mitul despre merele Hesperidelor s-a identificat una dintre variantele temei copacului ca simbol al cunoașterii, temă foarte răspîndită, probabil, în Antichitate în zona mediteraneană (deși identificarea copacului biblic cu mărul este rodul

interpretărilor medievale și nu apare explicit în Sfînta Scriptură), pe cînd în mărl discordiei este reprezentat un simbol al frumuseții care de-a lungul întregii perioade antice clasice va rămîne legat de iconografia Afroditei. Întrucît merele din povestirile mitologice nu se identifică perfect cu merele pămîntești obișnuite, nu lipsesc interpretările potrivit cărora în realitate nu ar fi vorba de mere, ci de gutui (în greacă $\chi\pi\upsilon\phi\phi\acute{\epsilon}\kappa\tau\omicron\varsigma$) Aov, adică „măr de aur”), amintite de altfel explicit în diferite texte ca fructele sacre ale Afroditei (al cărei car îl împodobeau, potrivit lui Athenaios, împreună cu trandafirii și mirtul) și ca simbol al dragostei și fecundității.

Mărl discordiei, vezi PARIS.

Măslin. Măslinului - plantă consacrată Atenei și simbol al jocurilor olimpice - i-au fost atribuite în mitologia clasică diverse semnificații. Tradiția care îl socotește un dar al Atenei indică probabil proveniența negrească a plantei, originară din cît se pare din Asia Mică și răspîndită în Medi-terana de fenicieni. Potrivit legendei, în controversa iscată între Atena și Poseidon cu privire la dominația religioasă asupra Aticii, măslinul a jucat un rol important : zeii au hotărît să acorde victoria aceluia dintre ei care, după părerea lui Cecrops, regele Atenei, va fi oferit atenienilor darul cel mai frumos, mai folositor și mai prețios. Poseidon, spune legenda, a străpuns cu

531

MECISTEU

tridentul său pămîntul, făcînd să țîșnească din el un izvor cu apă sărată; Atena, în schimb, a făcut să răsără măslinul, iar Cecrops a considerat că acest din urmă dar era, fără îndoială, mai bun decît primul. Chiar și în epoca istorică se credea că măslinul sacru al Atenei era cel venerat pe colina Acropolei ateniene, lîngă Erehteion. Din acel moment, continuă legenda, măslinul a devenit planta consacrată zeiței și simbolul păcii și al castității; arderea lemnului său ori vătămarea trunchiurilor erau interzise sub amenințarea celor mai teribile pedepse divine. Învingătorii de la serbările Panateneelor, care se desfășurau la Atena și cuprindeau întreceri sportive și concursuri muzicale, erau premiați cu așa--numitele amfore panatenaice, niște recipiente mari din teracotă pictată în celebra tehnică a figurilor negre și care conțineau uleiuri prețioase obținute din măslinii din Atica; cîștigătorii puteau să le păstreze pentru sine sau să le vîndă foarte scump, întrucît aceste uleiuri erau considerate cele mai valoroase din Grecia. Măslinul juca un rol important și în alte întreceri, cele olimpice, ca și în diverse mituri legate de Olimpia. Aici ar fi fost plantat primul măslin, adus de Heracle ; acesta a sădit un crîng de măslini pe colina Olimpiei, închi-nîndu-i-l lui Cronos. Se spune că plantele i-ar fi fost date de preoții lui Apollo care trăiau la izvoarele Dunării. În timpul lui Pliniu, la Olimpia mai putea fi încă admirat un măslin care, potrivit credinței populare, era chiar cel adus de Heracle sau cel din ramurile căruia fusese împletită cununa pusă pentru prima oară pe capul lui Heracle, atunci cînd acesta a instituit jocurile olimpice. Premiul pentru cîștigătorii olimpiadelor era o cunună din ramuri de măslin, ramuri tăiate din arborele sacru de un tînăr care folosea în acest scop un cosor de aur. Atleții astfel încoronați erau escortați într-o procesiune dansantă către un banchet unde se consuma carnea unui taur oferit drept sacrificiu, iar în timp ce parcurgeau acest drum erau aplaudați de mulțimea care îi acoperea cu frunze de măslin. Potrivit altor tradiții, obiceiul de a încununa atleții cu ramuri de măslin a început să fie practicat la Olimpia doar de la a șaptea olimpiadă, în timp ce la cele precedente, în amintirea reușitei

lui Heracle în obținerea merelor de aur ale Hesperidelor, învingătorii erau premiați cu o crenguță de măr de care atîrna un fruct, simbol al nemuririi. Legătura dintre Heracle și măslin este întărită și de faptul că ghioaga, atribut tipic ce îl însoțește în toate acțiunile și îl face ușor de recunoscut în iconografie, era cioplită dintr-un lemn noduros de măslin. O legendă spune că odată, cînd Heracle a lăsat-o sprijinită de o statuie a lui Hermes, ghioaga a prins rădăcini și B-a acoperit de ramuri, transformîndu-se într-un măslin impunător (Euripide, *Heracle*, 159 și urm.). Și în timpul lui Pausanias mai putea fi văzut, în Epidaur, un măslin cu trunchiul răsucit, despre care se spunea că ar fi fost strîmbat de Heracle cu o singură mînă (Pausanias, 2.28.2).

În lumea romană măslinul era considerat un simbol al păcii și al prosperității; la sărbătorile prilejuite de începerea unui nou an se ofereau ramuri de măslin, ca auspiciu al bunăstării și fericirii.

Meandros (gr. Ματωτφipoc , -ou; lat. *Maeand-der*, -dri). Zeul rîului omonim din Asia Mică, proverbial pentru cursul său sinuos. Se credea că este tatăl nimfei Ciane, care era, la rîndul ei, mama lui Caunos. Datorită originii sale, Ovidiu îl numește pe acesta *Maeandrius iuvenis*.

Potrivit unei tradiții transmise de Pseudo-Plutarh (*De fluminibus*, 9,1), Meandros a fost protagonistul unei povești foarte asemănătoare cu cea a lui Idomeneu, regele Cretei (vezi IDOMENEU) ; a promis să

sacrifice în cinstea zeilor primul om pe care avea să-l întâlnească și care avea să-l felicite pentru cucerirea cetății Pesinunt. Meandros voia să le mulțumească astfel zeilor pentru ajutorul acordat; primul om pe care l-a întâlnit a fost însă fiul său Ar-helaos. Vrînd să-și respecte promisiunea, Meandros a îndeplinit sacrificiul, însă apoi, cuprins de remușcări, s-a aruncat în apele râului care i-a luat numele.

Mecisteu (gr. Μιψιόρευσ, -ewg). Fiul lui Talaos și fratele lui Adrast. Este amintit printre cei Șapte care au pornit războiul împotriva Tebei, iar fiul său Eurial e menționat printre EPIGONI (vezi). A căzut sub zidurile Tebei, ucis de Melanipos.

MECON

532

Mecon (gr. Μήτις, -QJVOC;). Tînăr atenian iubit de Demetra, care l-a transformat în floarea ei sacră, macul. Medeea (gr. Μήδεια, -ag; lat. *Medea*, -ae). Fiica lui Eetes, regele Colhidei; este unul dintre cele mai celebre și mai complexe personaje din mitologia greacă. Tradiția o prezintă ca fiind vrăjitoare și amintește farmecele sale extraordinare. Poeții tîrzii tind să o considere de origine divină. Numele său amintește de grecescul *μήδω*, ce înseamnă „vicleșuguri, șiretenii”. Cînd Iason a ajuns în Colhida în fruntea expediției argonauților, vrînd să găsească lîna de aur, Medeea s-a îndrăgostit de el și l-a însoțit în timpul călătoriei, iar cînd Iason a obținut ce voia și s-a întors în Grecia la bordul corăbiei Argo, ea l-a urmat și i-a devenit soție. Regele Eetes l-a urmărit pe Iason, însă Medeea l-a împiedicat să-i ajungă, recurgînd la un expedient macabru : și-a ucis fratele, pe Absirtos, și i-a aruncat pe rînd membrele, astfel încît Eetes s-a oprit să-i adune rămășițele, nereușind să-i prindă pe fugari. Într-o versiune diferită a povestirii, Absirtos însuși, adult, o urmărește, însă este ucis. La Iolcos, Medeea i-a redat tinerețea și frumusețea lui Eson, tatăl lui Iason, spălîndu-l într-o baie de ierburi magice, și le-a convins pe fiicele lui Pelias să procedeze la fel cu tatăl lor, dîndu-le însă ierburi rele și înșelîndu-le: a luat un berbec, l-a tăiat în bucăți și l-a pus într-un cazan, din care la sfîrșit a scos un miel. Fiicele lui Pelias și-au tăiat în bucăți tatăl, fără să obțină însă rezultatul dorit și făcîndu-se astfel vinovate de moartea lui. Medeea s-a răzbunat astfel pe Pelias, care, obligîndu-l pe Iason să plece în căutarea lîinii de aur, încercase de fapt să-l ucidă.

După un timp, Iason a părăsit-o pe Medeea, pentru că s-a îndrăgostit de frumoasa fiică a lui Creon, regele Corintului. Medeea s-a răzbunat cu cruzime pe soțul necredincios, ucigîndu-i pe cei doi fii pe care îi avusese cu el și omorînd-o pe tînăra mireasă cu un veșmînt vrăjit, care a luat foc și a distrus, împreună cu ea, întregul palat regal și pe Creon. După ce s-a răzbunat, Medeea a fugit la Atena, într-un car tras de șerpi înaripați.

Potrivit legendei, la Atena Medeea s-a căsătorit cu Egeu, cu care a avut un fiu pe nume Medos, eponimul Mediei; după unele versiuni mai tîrzii ale mitului, cu ajutorul celui din urmă Medeea l-a ucis pe Perses, fratele lui Eetes și dușmanul acestuia (Hyginus, *Fabule*, 27). În timpul șederii la Atena a încercat să-l otrăvească pe Tezeu și i-a poruncit acestuia să ucidă taurul de la Maraton.

Principalele episoade ale mitului Medeei amintite aici și altele, secundare, în care ea este implicată - și care tind să o asocieze, mai mult sau mai puțin direct, CU principalele personaje din mitologia clasică, de pildă cu Heracle - au stat, în toate epocile, la baza a numeroase studii, interpretări și reinterpretări, ce evidențiază din cînd în cînd conotațiile infernale ale vrăjitoarei, mai precis dimensiunea fantastică în care se află sau atributele sale htoniene, caracterul pasional, suferința mistuitoare a femeii și iubitei părăsite, practicile obscure și crimele oribile de care se face vinovată, apariția sa ca incarnare a necunoscutului ce provoacă spaimă, într-un cuvînt caracterul său „monstruos” care, asemenea tuturor monștrilor, fascinează, provocînd în același timp oroare și dezgust.

Pentru alte detalii vezi rubricile ABSIRTOS, ALCINOOS, ARGONAUȚI ȘI IASON.

> *Prezențe în literatura antică.* Dintre numeroasele apariții ale Medeei în literatura clasică, sînt demne de atenție mențiunile din Hesiod (*Teogonia*, 992 și urm.), Pindar (*Pythice*, 4) și prezența ei ca protagonistă în *Medeea* lui Euripide, în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos, în *Medeea* lui Curiatius Maternus, în *Medeea* lui Seneca, în *Argonauticele* lui Valerius Flaccus și în *Anthologia Latina*. Tragedii avînd ca titlu numele Medeei și din care ne-au rămas doar puține fragmente au scris și Eschil (*Doicile lui Dionysos*), Sofocle (*Colhidienele* și *Culegătoarele de ierburi*), din nou Euripide (*Peliadele* și *Egeu*), Ovidiu și Lucan. În *Metamorfozele* lui Ovidiu, în special, avem o splendidă descriere a modului cum vrăjitoarea pregătește filtrul magic cu care îi redă tinerețea lui Eson (7.159 și urm.; vezi și MAGIE). În *Heroidele* (12), Ovidiu o înfățișează în schimb pe Medeea părăsită de Iason. Există și un mic poem mai tîrziu, intitulat *Medeea* și aparținîndu-i lui Blossius Aemilius Dracontius (secolul al V-lea).

► *Prezențe în literatura medievală.* În *Roman de Troie*, Medeea constituie modelul pentru

533

MEDICINĂ

imaginea eroinei abandonate; este citată în *Infernul* lui Dante (18.86-96), în *De claris mulieribus* al lui Boccaccio și în *Medeea* lui Buchanan.

> *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Tragedii purtînd numele Medeei au scris F. Rojas Zorrilla și J.-B. de la Peruse, inspirați de Seneca; P. Corneille și *Medeea* sa au fost o sursă de inspirație pentru mulți autori ulteriori. Medeei i-au dedicat tragedii și B. de Longepierre, R. Glover, F. Gotter, KHnger, J.M.B. Clement, G.B. Niccolini; Medeea e protagonista unor opere ca *Lina de aur* de F. Grillparzer, *Medeea* de E. Le-gouv6,

Medeea de G. Conrad, *Medeea* de Catulle Mendes (interpretată de Sarah Bernhardt), *Medeea modernă* de L. Duplessis, *Medeea* de M. de Unamuno (adaptare după Seneca), *Asia* de H.R. Lenormand, *Medeea* de J. Anouilh, *Lunga noapte a Medeei* de C. Alvaro, *Medeea lui Euripide* de M. Braun, *Medeea postbelică* de F.Th. Csokor, *Victoria fără aripi* de M. Anderson, *Lina de aur* de R. Graves, *Medeea* de H. Miiller, *Medeea* de R. Jeffers.

Răspîndirea mitului Medeei nu cunoaște granițe: ea este protagonista operei *Medeea cea străină* a finlandezului W. Kyrklund, e transferată în cadrul colonizării portugheze în Africa de către J. Magnuson în *Medeea africană*, se alătură expedițiilor conchistadorilor spanioli în Peru în *Medeea* lui A.G. Vergel, este plasată în așa-numitele *favelas* braziliene de P. Pontes, în *Picătura de apă*.

În teatrul muzical, *Medeea* este protagonista tragediei lirice *Medeea* a lui M.-A. Charpentier și a celebrei opere a lui *Medeea* Cherubini, cu un libret de B. Hoffmann. Cinematografia a transformat mitul într-o ceremonie magică în *Medeea* lui Pasolini.

> *Iconografie*. În arta clasică, figura Medeei apare în special în ceramică, într-un relief unde sînt înfățișate *Medeea* și *Peliadele* și aflat la Muzeul Lateran, într-un relief stucat cu *Medeea* și *balaurul* din bazilica subterană de la Porta Maggiore de la Roma, în picturile murale vezuviene și pe un sarcofag roman aflat la Muzeul Termelor.

Medeios (gr. Μῆδαιο; -, -ou). Fiul lui *Iason* și al *Medeei*; a fost crescut de centaurul *Chiron*.

> *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de *Hesiod* (*Teogonia*, 1000 și urm.).

Medeis (gr. Μῆδης(c); -, -Ido; lat. *Medeis*, -idiș). Unul dintre pirații tirenieni care l-au răpit pe *Dionysos* și au fost transformați de zeu în delfini. Era cărmaciul corăbiei pe care s-a întîmplat minunea. Doar *Medeis* a fost cruțat, datorită credinței sale (pentru această poveste vezi *DIONYSOS*).

Medicină. Aflată la granița dintre știință, religie, filosofie și magie, medicina poate fi examinată, din mai multe motive, și din punctul de vedere particular al mitologiei. Deși toți zeii greci și romani pot fi caracterizați ca vindecători, în mitologia clasică zeul medicinei este *Asclepios*, prezentat inițial, în poemele homerice, nu ca o divinitate, ci ca un medic infailibil, tatăl a doi tineri (*Podalirios* și *Mahaon*) ce sînt, la rîndul lor, medici în armata greacă în timpul războiului troian. *Asclepios*, fiul lui *Apollo* și al lui *Coronis*, a deprins arta medicinei de la cel mai înțelept dintre centauri, *Chiron*, care l-a învățat să înfăptuiască vindecări miraculoase. Deși în Antichitate arta medicală nu era asociată doar cu *Asclepios*, ci se afla și sub ocrotirea altor divinități, de la *Apollo* la *Chiron* și la zeița *Meditrina* a romanilor, sanctuarele închinat lui *Asclepios* au devenit importante centre de medicină și locuri unde se credea că au loc vindecări miraculoase. În legătură cu tipurile de cult caracteristice, cu unele detalii legate de aceste vindecări și cu aspectele mitico-religioase ale medicinei antice vezi *ASCLEPIOS*. De altfel, aproape toți zeii principali ai mitologiei venerați în lumea clasică erau, mai mult sau mai puțin direct, legați de *Asclepios*: *Iaso* de pildă, fiica zeului, al cărei nume deriva din termenul grecesc ce desemna vindecarea și care era venerată mai ales la *Cos*, în sanctuarul lui *Asclepios*, și la *Oropos*, sau *Higeeia*, sora lui *Iaso*, sau *Panaceia*, o altă fiică a zeului, sau *Podalirios* și *Mahaon*, pe care i-am menționat mai sus. Dintre cei ce practicau medicina, mitul îi amintea pe *Aristeu*, care le-a învățat pe muze această artă (*Apollo-nios* din *Rodos*, *Argonauticele*, 2.498 și urm.); pe *Procris*, soția lui *Cefalos*, care l-a vindecat pe *Minos* de boala îngrozitoare provocată de soția lui, *Pasifae*, ca pedeapsă pentru ușurința cu care se abandona iubirilor sale; pe *Iason*, care, potrivit unei tradiții, a învățat medicina de la

MEDITKINA

534

centaurul *Chiron*; pe *Poliidos*, care l-a înviat pe micul *Glaucos*, fiul lui *Minos*, ce căzuse într-un butoi cu miere pe cînd urmărea un șoarece, și l-a vindecat pe *Teutras* de nebulă; pe *Melampus*, amintit ca prezicător și vindecător; pe *Polidamna*, femeia egipteană care i-a dăruit *Elenei* din *Troia* un leac în stare să aline orice durere. În multe cazuri, personajele amintite nu sînt doar medici și cunoscători ai plantelor și medicamentelor miraculoase (pe care le-am putea defini ca fiind magice), ci sînt înzestrate cu virtuți profetice și divinatorii, medicina, arta de a prezice viitorul și magia fiind strîns legate între ele. Faptul că arta medicinei se învăța în școli care funcționau în marile sanctuare și pe firul unei tradiții ce se revendica de la un strămoș divin implica existența unui puternic conservatorism și tradiționalism, precum și recunoașterea autorității speciale, consolidate a medicilor din trecut, astfel încît unii dintre aceștia au fost ridicați la rangul de divinități propriu-zise; așa s-a întîmplat în primul rînd cu *Asclepios*, după cum am văzut.

Boala pe care medicii din mitologie trebuie să o vindece este adesea o rană căpătată în război sau în lupta care opune un erou altuia sau un erou unui personaj monstruos. Toate intervențiile de prim ajutor descrise în poemele homerice, de pildă, sînt legate de rănilor căpătate de protagoniști în bătălie. O a doua caracteristică a bolilor și rănilor personajelor mitologice constă în faptul că ele se prezintă ca rezultat al voinței divine. Una dintre rănilor cel mai greu de vindecat este cea a lui *Filoctet*, al cărei caracter aparent nevindecabil și ale cărei efecte colaterale respingătoare (un miros insuportabil) trebuie puse în legătură cu caracteristicile de pedeapsă divină pe care le dobîndește (vezi *FILCTET*). Cea de-a

treia trăsătură, strâns legată de a doua, o reprezintă dimensiunea colectivă pe care boala o capătă uneori: zeii trimit adesea molime îngrozitoare ca să pedepsească personajele vinovate, și de obicei sfârșitul flagelului e determinat nu atât de intervențiile medicale, cât de ispășirea vinii sau de potolirea mîniei divine. Multe boli sînt trimise de Apollo, care la începutul *Iliadei* (1.382 și urm) aruncă din arcul său

de argint o molimă incurabilă în rîndul soldaților greci. Cel mai solar zeu din mitologia clasică poate să se prezinte în același timp drept cauză înfricoșătoare a răului și sursă a vindecării.

Unele aspecte ale practicii medicale, așa cum reies din povestirile mitologice și în general din literatura antică, trec, după cum am arătat, în dimensiunea magică propriu-zisă. Din acest punct de vedere, este interesantă utilizarea plantelor medicinale; culegerea și folosirea lor erau aao-ciate cu anumite rituri și credințe (vezi PLANTE). Tradiția antică a plantelor medicinale a dus la compilarea unor liste ce cuprind plantele și caracteristicile lor și care au stat la baza multor aspecte ale farmacopeei medievale și ale celei moderne. Tipică era și utilizarea unor formule magice și a unor descîntece conținînd numele unor divinități străine. Amuletele și pandantivele cu rugăciuni, formulele de descîntec și implorările făceau parte din practica obișnuită; la fel de răspîndit era și obiceiul de a oferi în sanctuare *ex voto* ce reproduceau părțile corpului care fuseseră atinse de boală, iar mai apoi se vindeaseră. Probabil că în Antichitate multe dintre aceste uzanțe prezentau caracteristici asemănătoare cu cele pe care le regăsim astăzi în cazul unor obiceiuri analoage, păstrate de-a lungul secolelor, adesea nu doar la nivel popular.

Meditrina. Zeiță romană a leacurilor și vindecărilor. În cinstea ei se celebrău în fiecare an, la 11 octombrie, sărbătorile numite Meditrinalia, în cadrul cărora, pentru a marca solemn sfârșitul perioadei recoltării viei, vinul vechi se amesteca cu cel nou, iar apoi se bea în cursul unui ritual ce prevedea și recitarea unor formule destinate să aducă vindecarea.

Medon (gr. MeSwv, -ovrog). 1) Erou din Tesalia, fiul Renei și al lui Oileu. Este menționat în diferite pasaje din *Iliada* printre participanții la războiul troian, unde a trecut în fruntea trupelor lui Filoctet după ce acesta a fost abandonat pe insula Lemnos (vezi FILOCTET). A căzut sub zidurile Troiei, ucis de Enea.

2) Războinic troian, amintit printre tovarășii pe care Enea îi îndeamnă la luptă în cîntul 17 din *Iliada*.
535

MEGAPENTES

3) Crainic din insula Itaca, amintit în *Odiseea*; i-a dezvăluit Penelopei complotul prin care peștorii plănuiseră să-l înlăture pe Telemah la întoarcerea sa dintr-o călătorie întreprinsă ca să aștepte vești despre tatăl dispărut; pentru credința sa față de regină, Ulise l-a cruțat în timpul masacrului peștorilor. Potrivit unei versiuni ulterioare a mitului (Ovidiu, Apollodor), era unul dintre peștorii.

4) Fiul lui Pilade și al Electrei și fratele lui Strofios.

Medos (gr. Mῆδος, -ou; lat. *Medus*, -i). 1) Fiul nimfei Alfesibee din Asia și al lui Dionysos. Alfesibeea l-a născut pe malul unui fluviu, după ce, curtată intens de Dionysos, i-a cedat în cele din urmă zeului, înspăimîntată de transformarea lui în tigr. Din acel moment fluviul s-a numit Tigr, iar Medos a dat numele populației asiatice a mezilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul, care încerca să explice în același timp originea poporului mezilor și pe cea a fluviului Tigr din Mesopotamia, este amintit în tratatul *De fluminibus* (24) al lui Pseudo-Plutarh.

2) Fiul Medeei și al lui Egeu, regele Aticii, sau, potrivit altor izvoare, al Medeei și al unui rege asiatic. Fugind din Atica împreună cu mama sa, a fost aruncat de o furtună pe coasta Asiei Mici, unde domnea Perses, unchiul său. Acesta fusese avertizat de un oracol că unul dintre membrii familiei lui Eetes reprezenta un pericol pentru el, și întrucît Medos știa acest lucru, i s-a prezentat ca fiind Hipotes, fiul regelui teban Creon. Perses însă nu l-a crezut și l-a întemnițat. Medeea, care între timp ajunsese la el tot sub un nume fals, prezentîndu-se ca fiind preoteasa Artemi-sei, i-a promis regelui să-l scape de foamea grea care se abătuse asupra ținutului său; ea a reușit să se apropie de fiul său, să-i dea un pumnal și să-l ajute să-l omoare pe Perses. Astfel, Medos a reușit să urce pe tron și a dat numele de mezi locuitorilor aceluia ținut.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.28), Hyginus (*Fabule*, 27 și 244), precum și de Pausanias, Strabon și Diodor din Sicilia.

Meduza, vezi GORGONE.

Mefitis (lat. *Mephitis*, -idis). Cu acest nume era indicată o zeiță italică asociată cu vaporii sulfuroși emanați din pămînt, pe care ea trebuia să-i îndepărteze (Vergiliu, *Eneida*, 7.84; Tacitus, *Istorie*, 3.33). Era venerată în multe regiuni din Italia, în special în zonele vulcanice unde acest fenomen era mai frecvent. Sînt amintite o serie de temple închinatze zeiței, mai ales la Cremona și la Roma, într-o pădure de pe Esquilin.

Megalartos (gr. Μετὰρτος, -ou). Erou din Beoția, considerat inventatorul procedeului de obținere a pîinii din grîu. Era venerat împreună cu Demetra; în cinstea lui aveau loc sărbătorile religioase numite Megalartia.

Megalenses ludi (lat. *Megalenses ludi*). Sărbătoare religioasă în cinstea Marii Mame, celebrată la Roma pentru a o venera pe Cybele. Sărbătorile durau de la 15 la 27 martie și îi reuneau în cadrul cultului pe CYBELE (vezi) și ATTIS (vezi), de care zeița era strîns legată la Roma și ale cărei fapte erau evocate în mod simbolic, în prima zi a sărbătorilor, numită ziua „intrării trestiei”, se sacrifică un taur și avea loc o procesiune; urma o săptămîină dedicată ritualurilor de post și purificare, după care ziua „intrării pinului”, 22, se celebra ducînd la templu pinul sacru, ce simboliza mutilarea lui Attis; 24 era „ziua singelui”,

care evoca durerea provocată de castrarea lui Attis și moartea acestuia; 25 era „ziua bucuriei”, amintind învierea lui Attis; pe 27, statuia Cybelei era dusă la râul Almon și supusă băii rituale. După această sărbătoare, între 4 și 10 aprilie, se desfășurau întreceri care cuprindeau jocuri și întreceri sportive.

Megapentes (gr. Μεγαπεντες, -ou). 1) Fiul lui Pretos și tatăl lui Anaxagoras și al Ifianirei; a fost rege în Tirint, iar mai apoi în Argos.

2) Fiul lui Menelaos și al unei slave (Teride sau Pieris). Potrivit legendei, s-a născut pe când Elena, soția legitimă a lui Menelaos, era la Troia împreună cu Paris. După moartea lui Menelaos tronul nu i-a revenit lui Megapentes, care era un fiu nelegitim, ci lui Oreste. Altă tradiție povestește că în timp ce Oreste era chinat de eumenide, Megapentes și fratele său MEGARA

536

vitreg Nicostratos, fiul lui Menelaos și al Elenei, au alungat-o pe Elena, care a găsit adăpost la Polixo, în Rodos.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este amintit în *Odissea* și reluat de Apollodor în *Biblioteca*.

Megara (gr. Μεγαρα, -aq; lat. *Megara*, -ae). Fiica lui Creon, regele Tebei; s-a căsătorit cu Heracle, cu care a avut, potrivit tradiției, între trei și opt fii. Nunta a reprezentat răsplata cu care Creon a ținut să-i mulțumească lui Heracle pentru ajutorul acordat împotriva lui Erginos, regele din Orhomenos, căruia tebanii erau obligați să-i plătească un tribut împovăraător (potrivit lui Apollodor, o sută de vaci pe an, timp de douăzeci de ani) și care a fost învins datorită intervenției eroului. În cursul uneia dintre muncile lui Heracle — prinderea lui Cerber —, pe când acesta se afla în infern, un uzurpator pe nume Licos din Eubee a urcat pe tronul Tebei, l-a ucis pe Creon și era pe punctul de a-i omorî pe Megara și pe fiii ei, când Heracle s-a întors. Eroul l-a învins cu ușurință, însă din cauza Herei, care l-a făcut să-și piardă mințile, și-a ucis apoi soția și copiii. Măcelul a fost întrerupt de intervenția Atenei, care l-a făcut pe Heracle să cadă într-un somn profund în momentul când voia să-și omoare tatăl, pe Amfitrion. Când și-a dat seama de cele întâmplate, Heracle s-a autoexilat și s-a dus la Tespius să se purifice. Potrivit unei versiuni diferite, Heracle și-a ucis fiii, dar nu și pe Megara, de care a vrut să se despartă, întrucât căsnicia lor era pătată de sânge; prin urmare, i-a dat-o de soție lui Iolau, iar el s-a căsătorit cu Iole, fiica lui Euritos (pentru alte detalii vezi HERACLE).

► **Prezențe în literatura antică.** Megara e amintită în *Odissea* (11.269). Tragicul sfârșit al poveștii ei de dragoste cu Heracle este amintit în *Heracle* al lui Euripide, reluat ulterior în *Hercule furios* al lui Seneca, și apare, cu unele variante, în numeroase texte, de la Istmice, 4 de Pindar la *Biblioteca* lui Apollodor (2,4,11 și urm.), de la Pausanias și Diodor din Sicilia la Moshos, *Idile*, 4.

Megareu (gr. Μεγαρεύς, -iuQ; lat. *Mega-reus*, -ei sau -eos). Fiul lui Onchestos sau al lui Poseidon. A fost tatăl lui Hipomenes și al Evehmei. El a dat numele cetății

Megara, în care a domnit și care se numea inițial Nisa.

Megera, vezi EUMENIDE.

Meges (gr. Μέγας, -ryioq; lat. *Meges*, -etis). Erou grec căruia izvoarele îi atribuie diferite genealogii. Uneori este considerat fiul lui Fileu și al Ctimenei și, prin urmare, urmașul lui Laerte pe linie maternă, asemenea lui Ulise, și al lui Augias pe linie paternă; alteori este prezentat însă ca fiul Timandrei și deci urmașul lui Tindan Indiferent de genealogia sa, este considerat unul dintre pretendenții la mâna Elenei și unul dintre eroii care au luat parte la războiul troian. Potrivit unor izvoare, la sfârșitul expediției împotriva Troiei s-a întors în patrie, pe când potrivit altora a murit în timpul călătoriei de întoarcere.

> **Prezențe în literatura antică.** Este amintit în diferite pasaje din *Iliada*, în *Biblioteca* lui Apollodor și în *Fabulele* lui Hyginus.

► **Iconografie.** Poliglot din Tasos l-a reprezentat pe Meges r între eroii greci întorși în patrie după războiul troian, în marea pictură inspirată din acest război care se găsea la Delfi, pierdută însă în prezent.

Meilichios (gr. Μελιχίος, -ou). Epitet cu care sînt indicați în lumea greacă unii zei, în special Zeus și Dionysos; se poate traduce prin „binevoitor”, „favorabil”. La Atena, în cinstea lui Zeus *Meilichios* aveau loc sărbătorile numite Diasia, „care se celebră în afara cetății și în timpul cărora întreaga populație aducea sacrificii, ce constau nu din victime, ci din ofrande ale locului, ne-sîngeroase” (Tucidide, 1.126.6). Cultul lui Zeus *Meilichios* era răspîndit și în alte localități din Grecia. Pausanias amintește „statuia lui Zeus *Meilichios* șezînd, din marmură albă, opera lui Policlet” (1.20.1). În Sicilia, la Selinunt, se găsesc urmele unui templu dedicat cultului lui Zeus *Meilichios*, venerat în cetate împreună cu Pasistrateea, o divinitate locală identificată cu Persefona.

Melampus (gr. Μελαμπος, -0605; lat. *Melampus*, -odis). Fiul lui Amitaon; a fost un celebru prezicător și medic. Potrivit tradiției, el a introdus în Grecia cultul lui Dionysos. Se spunea că le-a vindecat pe femeile din Argos de nebunie și că a primit drept răsplată, împreună cu fratele său

537

MELANTOS

Bias, două treimi din ținutul Argos (Apollo-dor, *Biblioteca*, 2.2.2). Melampus și Bias s-au căsătorit cu două dintre cele trei fiice ale lui Pretos, care fuseseră primele atinse de nebunie și trăseseră mai apoi după ele și alte femei, înainte ca prezicătorul să le vindece. Numele „Melampus” înseamnă „cel cu picioare negre”.

Melancrera (gr. Μελακρέρης, -ac;). În traducere, „cap negru”. Cu acest epitet era indicată uneori Sibila din Cumae, cu trimitere la culoarea părului sau, poate, la obscuritatea răspunsurilor sale (vezi SIBILA).

Melaneu (gr. Μελανεύς, -Iwg; lat. *Mela-neus*, -i). 1) Fiul lui Apollo și tatăl lui Euritos. Era un arcaș celebru, considerat întemeietorul cetății Ehalia din Mesenia, căreia i-a dat numele propriei sale soții. Unele tradiții târzii (Antoninus Liberales,

Transformationes, 4) spun că era regele driopilor, suveranul Epirului și tatăl Am-braciei, eroina care a dat numele cetății omonime.

2) Fiul lui Arcesilaos și întemeietorul cetății Eretria din Eubeea, care inițial se numea, după el, Melaneis.

Melania (gr. MeXocvfo, -<yg). Epitet cu care era indicată în Grecia zeița Demetra. Literal, înseamnă „cea neagră” și face trimitere la doliul zeiței după răpirea fiicei sale Persefona de către Hades.

Melanipe (gr. MeXavLimT), -r¹q; lat. *Mela-nippe*, -es). Fiica lui Eol, regele Tesaliei, și a unei iepe, fiica centaurului Chiron. Melanipe - al cărei nume înseamnă literal „iapa neagră” - s-a căsătorit cu Poseidon, cu care a avut doi fii, Eol și Beotos, strămoșul beoțienilor. Este protagonista a două tragedii ale lui Euripide, *Melanipe cea înțeleaptă* și *Melanipe înlănțuită*.

Melanipos (gr. McXavmirog, -ou; lat. *Mela-nippus*, -i). Erou teban, fiul lui Astacos, amintit pentru eroismul cu care a apărât Teba împotriva atacului celor Șapte (vezi CEI ȘAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI). El apăra poarta cetății atacată de Tideu; cei doi eroi s-au luptat, iar Melanipos și-a rănit mortal adversarul. Cu un ultim efort însă Tideu a reușit să-l ucidă pe Melanipos și i-a cerut capul, pe care, înainte de a muri, l-a devorat. Atena, care asistase la scenă și voia să-l facă pe Tideu nemuritor, văzând fapta acestuia s-a îndepărtat dezgustată (pentru alte detalii vezi și TIDEU).

► *Prezențe în literatura antică.* Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*; Melanipos este și protagonistul unei tragedii pierdute a lui Accius. De asemenea, este amintit în *Biblioteca* lui Apollodor și în *Tebaida* (8.716 și urm.) lui Stațiu. În izvoarele latine apare uneori, greșit, numele *Menalippo*.

Melantios (gr. MeXavtfiog, -ou; lat. *Melan-thius*, -i). Numele unui păstor de capre al lui Ulise.

Melanto (gr. MeXtxvflui, -ou). 1) Eroină greacă, fiica lui Deucalion. A fost iubită de Poseidon, care s-a unit cu ea luând înfățișarea unui delfin și l-a zămislit astfel pe Delfos, eroul eponim al cetății Delfi, centrul celebrului sanctuar oracular al lui Apollo (vezi DELFOS).

2) Mama lui Forbas și a Cleobeei.

3) Servitoarea Penelopei, sora păstorului de capre MELANTIOS (vezi). Deși a fost crescută cu toată dragostea de Penelopa, ea a devenit iubita lui Eurimachos, unul dintre peșitori, și a trecut de partea acestora. Celelalte servitoare din palatul lui Ulise au spânzurat-o după masacrarea peșitorilor, ca pedeapsă pentru trădarea ei. Este amintită în cînturile 18 și 19 din *Odissea*.

Melantos (gr. MeXav^{og}, -ou). Erou din Mesenia, urmașul lui Neleu, care a fost alungat din Pilos la venirea HERACLIZILOR (vezi) și s-a stabilit în Atica. Sosirea și stabilirea lui în Atica sînt povestite în mod diferit în izvoare. Potrivit unei tradiții, Melantos, obligat să părăsească Pilosul, a consultat oracolul, care i-a spus să se oprească acolo unde avea să primească de mîncare cap și picioare. Aceasta s-a întîmplat cînd a ajuns la Eleusis, unde a fost invitat la un banchet în care se consumau rămășițele de la un sacrificiu - capul și picioarele victimei; Melantos a înțeles astfel că ajunsese în locul indicat de oracol și s-a stabilit în Atica. Potrivit unei alte versiuni, el a devenit regele Atenei; suveranul cetății, Timetes, fusese provocat la luptă de Xantos, regele Tebei, pentru a pune capăt războiului dintre cele două cetăți, dar, te-mîndu-se de înfruntarea cu puternicul și temutul său adversar, i-a fîgăduit tronul celui care se oferea să lupte în locul său.

MELEAGRIDE

538

Melantos a acceptat provocarea și a reușit să-l învingă pe Xantos, în spatele căruia se ivise Dionysos; atrăgîndu-i atenția regelui teban asupra acestei apariții, Melantos i-a distras atenția și l-a lovit mortal. În semn de recunoștință pentru ajutorul oferit, Melantos a ridicat în cinstea lui Dionysos un sanctuar unde zeul era venerat cu epitetul *Melanaigis*, de la pielea de capră neagră pe care o purta atunci cînd s-a arătat. Potrivit unei variante ulterioare, Melantos a reputat victoria grație lui Zeus *Apa-turios*; în cinstea lui și pentru a comemora evenimentul au fost instituite sărbătorile numite APATURIA (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale mitului sînt menționate în special de Pausanias (7.1.9 și 8.18.7), Strabon (8.359, 9.393 și 14.633) și Athenaios (3.96 și urm.).

Meleagride (gr. MeAeaYpiSeg, -uv; lat. *Meleagrides*, -um). Nume colectiv care le indică pe surorile lui MELEAGRU (vezi); la moartea fratelui lor au fost atât de desperate încît Artemis, înduioșată, le-a preschimbă în păsări - bibilici sau potîrnichi. Ca și în cazul HELIADELOR (vezi), surorile lui Faeton, se spunea că lacrimile lor s-au transformat în picături de chihlimbar. Numele și numărul lor diferă în funcție de izvoare: sînt amintite Gorge, Eurimede, Deianira, Melanipe, precum și Phoebe, Euridice, Menesto, Antiope, Erato și Hipo-damia.

► *Prezențe în literatura antică.* Succesul imens al mitului lui Meleagru le asigură și Meleagridelor numeroase apariții în textele clasice; sînt amintite în special de Ovidiu (*Metamorfoze*, 8), Hyginus (*Fabule*, 174), Antoninus Liberales (*Transformationes*, 2) și Stațiu (*Tebaida*, 4).

Meleagru (gr. MeX&xfpog, -ou; lat. *Melea-ger* sau *Meleagrus*, -i). Erou grec, fiul Alteei și al lui Oeneu, regele din Calidon, sau al lui Ares. Este amintit ca participant la expediția argonauților plecați în căutarea lîinii de aur (vezi ARGONAUTI) și, ulterior, drept căpetenie a eroilor care au luat parte la vînătoarea mistrețului monstruos ce devasta Calidonul.

Animalul fusese trimis de Artemis, mîni-oasă pentru că în timpul sărbătorii solemne a secerișului Oeneu sacrificase animale tuturor zeilor, însă nu și ei (*Iliada*, 9.534).

Fiara era imensă, și numai puterile reunite ale mai multor eroi puteau să o învingă; mulți dintre ei au fost uciși de mistreț, alții s-au certat și s-au ucis reciproc. Potrivit tradiției, toți marii eroi mitici au participat la vînătoare, în

afară de Heracle, ocupat cu muncile sale. Printre eroi s-a aflat și o femeie, Atalanta, o vânătoare iscusită a cărei prezență avea să provoace în scurt timp mari nenorociri.

Fiara a fost doborâtă de Meleagru și de Atalanta. Potrivit unei tradiții tiraii, Meleagru i-a dăruit Atalantei blana mistrețului ucis; explicația oficială a fost că ea dăduse lovitura decisivă și deci, conform regulilor vânătoriei, trofeul îi revenea de drept, însă în realitate Meleagru era îndrăgostit de fată. Dar frații mamei sale, fiii lui Testios, au furat pielea mistrețului, afirmând că familia lor avea dreptul la trofeu. Cuprins de mînie, Meleagru i-a ucis, însă acest gest a constituit, indirect, cauza morții sale.

EROI PARTICIPANȚI LA VÎNĂTOAREA MISTREȚULUI DIN CALIDON

Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.2

Hyginus, *Fabule*, 173

Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.299 și urm.

Admetos, Anceu, Amfia-raos, Atalanta, Castor, Cefeu, Drias, Eurition, Hileos, Iason, Idas, Ificles, Linceu, Meleagru, Peleu, Piritos, Polideuces, Tela-mon, fiii lui Testios, Tezeu

Admetos, Alcon (două personaje omonime), Anceu, Asclepios, Atalanta, Castor, Ceneu, Deucalion, Drias, Ehion, Enesimos, Eritos, Eufem, Hipasos, Hipotoos, Iason, Idas, Io-lau, Laerte, Leucip, Linceu, Meleagru, Mopsos, Peleu, Phoenix, Plexipos, Pollux, Telamon, Tezeu, fiii lui Testios

„Meleagru și împreună cu el o ceată aleasă se adună [...] Sînt printre aceștia cei doi Tindarizi... Iason,... Tezeu și Piritos,... cei doi fii ai lui Testios și cei ai lui Afareu, Linceu și Idas; Ceneu,... Leucip și Acas-tos,... Hipotoos, Drias,

539

MELETE

Phoenix fiul lui Amintor; fiii gemeni ai lui Actor și Fileu... Telamon, tatăl marelui Ahile, fiul lui Feres, Iolau...

Eurition, Ehion,... Lelex, Panopeu, Hileos, Hipasos și Nestor, încă începător în arme; și cei pe care Hipocoon i-a trimis din vechea Amicle, socrul Penelopei, Anceu, fiul prezicător al lui Ampix, cel al lui Eclus... Atalanta"

La nașterea lui s-au arătat trei Moire (Hyginus, *Fabule*, 171), iar Atropos, una dintre ele, a declarat că Meleagru avea să moară atunci cînd un butuc de lemn din cămin va fi ars complet. Auzind prevestirea, mama sa, Altea, a luat butucul și l-a stins, iar apoi l-a ascuns într-un coș, unde acesta a rămas multă vreme (Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.2). Cînd Meleagru i-a ucis frații, Altea, cuprinsă de mînie, a aruncat butucul în foc ; cînd butucul a ars complet, Meleagru a murit. Dîndu-și seama prea tîrziu de fapta sa, Altea s-a sinucis. Surorile lui Meleagru - sau femeile din Calidon în general - au plîns neîncetat moartea eroului, pînă cînd Artemis le-a transformat în bibilici (numite *meleagrides*) și le-a mutat pe insula Leros.

Potrivit legendei, în infern chiar și Hera-cle s-a înduișat auzind de la Meleagru povestea sa tristă (Bachilide, 5.89).

► *Atribute*. Recunoașterea lui Meleagru în iconografie, chiar dacă personajul apare izolat, este posibilă în special datorită prezenței, ca atribut caracteristic, a trofeului mistrețului.

► *Prezențe în literatura antică*. Este celebră scena mîniei lui Meleagru din cîntul 9 al *Iliadei*, unde apar unele mici variante ale mitului comparativ cu versiunile mai tîrzii; astfel, în lupta împotriva cureților, frații mamei care amenință să invadeze Calidonul, Meleagru refuză cu dispreț să lupte ca să se răzbune pentru blestemul Alteei și pune mîna pe arme abia în ultimul moment, la rugămintile soției sale, Cleopatra. Se discută dacă mînia lui Meleagru a fost împrumutată din alte opere poetice și a inspirat mînia lui Ahile din *Iliada* (vezi AHILE) sau dacă Homer a inventat această versiune a povestirii. Trimiteri la Meleagru găsim adesea în literatura greacă și în cea latină, de la Bachilide, în cel de-al cincilea imn de victorie pentru Hieron din Siracuză, pînă la Pausanias (10.31.4), de la Sofocle și Euripide pînă la Ovidiu (*Metamorfoze*, 8, *Heroidele*) și Sta-țiu, confirmînd largă răspîndire a legendei, una dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite din literatura greacă.

> *Iconografie*. Meleagru, avînd-o alături pe Atalanta sau înfățișat în scena vânătoriei mistrețului din Calidon, este reprezentat foarte frecvent în arta greacă și în cea romană. Apare în pictura pe vase cu figuri negre și roșii (Vasul Francois, înfățișîndu-l pe Meleagru); era protagonistul unor picturi semnate de Polignot și Parasios, care s-au pierdut; a fost reprezentat de Scopas pe frontonul estic al templului Atenei *Alea* din Tegeea. Aceluiași Scopas i se atribuie, nu fără dubii, un Meleagru cunoscut din diferite copii din epocile ulterioare. De asemenea, figura lui Meleagru împodobește urnele etrusce și sarcofagele romane, revenind în pictura din cetățile vezuviene. Pentru alte detalii vezi și ATALANTA.

Meles (gr. MeX-ne;, -T|TOC). Tînăr atenian iubit de un metec (străin stabilit în Atena) pe nume Timagoras. Meles disprețuia dragostea lui Timagoras, iar într-o zi l-a pus să urce pe Acropole și să se arunce în gol. Dispuns să facă orice ca să-i fie pe plac, Timagoras nu a ezitat să se arunce de pe stînci și a murit. Cuprins de remușcări și de disperare, Meles s-a sinucis în același loc și în același fel. De atunci s-a transmis credința că metecii venerau spiritul răzbnător al lui Timagoras sub înfățișarea daimonului Anteros (vezi EROS), căruia îi închinaseră un altar (Pausanias, 1.30.1).

Melete (gr. MeXefTi, -TIC). Potrivit unei tradiții foarte vechi, relatate de Pausanias (9.29.2-3), cu acest nume era

indicată una dintre muze, când ele nu erau încă nouă, conform codificării clasice, ci doar trei: Melete, literal „exercițiul”, Mneme, „memoria”, și Aoide, „cîntul”. Probabil că ea patrona exercițiul și disciplina memoriei necesare pentru o tehnică poetică bazată pe recitare și improvizație. Melete, încă legată de cultul muzelor, reapare în frățiile și sectele pitagorice, cu trimitere la practicarea disciplinei filosofice.

..

MELIA

Melia (gr. MeAia, -aq; lat. *Melia*, -ae sau *Melie*, -es). Nimfă a frasinilor, fiica lui Ocea-nos și sora lui Ismenos și a lui Cantos. Frații s-au certat pentru ea, iar Cantos l-a ucis pe Ismenos. Potrivit unei alte versiuni a legendei, Apollo a răpit-o pe Melia, cu care a avut un fiu numit Teneros; Cantos și-a găsit însă sora și, ca să se răzbune, a dat foc templului lui Apollo unde aceasta era ținută prizonieră (Pausanias, 9.10.5). Melia și Inahos au fost părinții lui Foro-neu, omul primordial.

Meliade (gr. MeAictSeg, -u>v). Nimfele frasinilor. S-au născut din picăturile de sînge căzute pe pămînt cînd Uranos a fost mutilat de Cronos (vezi URANOS și FRASIN).

Melibeea (gr. MeX({k>ia, -aq; lat. *Meliboea*, -ae). 1) Fiica lui Oceanos, soția lui Pelas-gos și mama lui Licaon.

2) Una dintre fiicele Niobei; a scăpat de la masacrul copiilor NIOBEI (vezi), iar pentru că a pălit de groază cînd frații și surorile sale au fost uciși a fost numită Chloris, „cea verde”.

3) Într-o povestire relatată de Servius, Melibeea era o tînră îndrăgostită de Ale-xis, însă obligată de ai săi să se căsătorească cu alt bărbat. Disperat, Alexis a plecat din cetate, iar Melibeea, vrînd să se sinucidă, s-a aruncat în ziua nunții de pe acoperișul casei, însă nu pățit nimic. Atunci a fugit de acasă, a ajuns în port și s-a îmbarcat pe o corabie care, fără intervenția marinarilor, și-a desfășurat pînzele și a dus-o în locul unde se afla Alexis. Cei doi tineri s-au întîlnit pe cînd Alexis pregătea un banchet și au putut în cele din urmă să se căsătorească. Pentru a-și manifesta recunoștința față de zei, au ridicat la Efes, cetatea unde a avut loc nunta, un sanctuar închinat Artemisei, care era venerată cu numele *Automate* (cu referire la călătoria miraculoasă pe mare, întreprinsă fără intervenția oamenilor) și *Epidieta* (cu trimitere la banchetul ce constituise fondulul întîlnirii celor doi tineri).

Melibeos (gr. MeXipoioq, -ou; lat. *Meli-boeus*, -ei). 1) Numele unui păstor grec care, potrivit unei versiuni a mitului, l-a găsit pe micul Oedip abandonat pe munte, l-a luat și l-a crescut în casa lui (vezi OEDIP).

540

2) Cu acest nume este indicat și păstorul protagonist, alături de un altul, Titiros, în *Bucolica* 1 a lui Vergiliu.

Melicertes (gr. MeXixepng, -oo; lat. *Meli-certa* și *Melicertes*, -ae). Erou grec, fiul mai mic al lui Ino și al lui ATAMAS (vezi). Potrivit tradiției, a murit împreună cu mama sa, care s-a aruncat în mare și l-a tras după ea. După moarte a fost divinizat, fiind venerat ca zeul Palemon. O versiune a mitului povestește că trupul lui Melicertes a fost adus la mal de un delfin, care l-a atîrnat de un pin; cînd a aflat că trupul a fost găsit, Sisif, fratele lui Atamas și regele Corintului, l-a înmormîntat și a instituit cultul său. În amintirea lui a instituit și jocurile istmice, care se celebră în istmul Corint, în apropierea locului unde trupul fusese găsit (vezi și ISTMICE, JOCURI). În lumea romană, zeul Palemon a fost identificat cu PORTUNUS (vezi) sau Portumnus.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în special în operele unor mitografi ca Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.1 și urm. și 3.4.3) și Hyginus (*Fabule*, 2 și 4), în diferite pasaje din Pausanias, în *Metamorfozele* și *Fastele* lui Ovidiu (respectiv, 4.506 și urm. și 6.485).

Melisa (gr. MeXiaca, -r\q; lat. *Melissa*, -ae). Nimfă despre care se credea că a descoperit întrebuințarea mierii; după ea au fost numite albinele, în greacă u^Aicro-ou. Se credea că era fiica regelui Meliseu din Creta și că îl crescuse și îl hrănise cu miere pe micul Zeus. Potrivit lui Columella (9.2.3), Melisa era o femeie de o frumusețe extraordinară, pe care Iupiter a transformat-o într-o albină. Vezi și MIERE.

Meliseu (gr. MeXiacreuc, -iuq). 1) Rege din Creta, tatăl Amalteei și al Melisei. În vremea domniei sale s-a născut Zeus, pe care cele două fiice ale regelui l-au crescut, potrivit unei tradiții, într-o peșteră de pe muntele Ida. O versiune a mitului îi atribuia inventarea sacrificiilor și ofrandelor aduse zeilor.

2) Unul dintre cureți; și el, ca și cel dinainte, are legătură cu întîmplările din copilăria lui Zeus: potrivit unei povestiri mitice, cureții aveau sarcina ca prin cîn-tecele și dansurile lor războinice, foarte zgomotoase, să acopere scîncetele micului

541

MEMNON

Zeus, pentru ca tatăl său, Cronos, să nu-l audă și să nu-l devoreze ca pe ceilalți fii ai săi (vezi CUREȚI).

Melisos (gr. MiXiaaoq, -ou; lat. *Melissus*, -i). Locuitor din Argos, tatăl unui tînr de o rară frumusețe, pe nume Acteon. Obligat să părăsească cetatea ca să scape de regele Fidon, care își teroriza supușii, Melisos s-a stabilit împreună cu fiul său în Corint; aici însă Acteon a devenit ținta iubirii lui Arhias, un urmaș al lui Heracle, care a încercat să-l răpească, provocîndu-i însă moartea. Disperat, Melisos s-a sinucis. Ca să răzbune moartea celor doi, zeii au provocat o foamete cumplită, urmată de mai multe molime care s-au abătut asupra Corintului, iar Arhias, după ce a consultat oracolul, s-a autopedepsit, plecînd în exil. Tradiția spune că a ajuns în Sicilia, unde a întemeiat cetatea Siracusa (Diodor din Sicilia, 8.10).

Melite (gr. MeXCm, -r\q; lat. *Melite*, -es). Numele uneia dintre nereide, fiicele lui Nereu și ale lui Doris.

Meliteu (gr. MeXiTeuc, -ewg; lat. *Melitaeus*, -i). Fiul lui Zeus și al unei nimfe pe nume Otreis. După ce s-a născut, mama sa l-a abandonat într-o pădure, temîndu-se că Hera se va mînia cînd va afla de trădarea lui Zeus; Zeus însă a avut grijă de el, punînd un roi de albine să-l hrănească și încredințîndu-l mai apoi unui păstor, Fagros, fiul aceleiași Otreis și al lui Apollo. Meliteu a întemeiat în Tesalia o cetate care i-a purtat numele și a devenit un tiran despot. El profita de propria putere și de groaza pe care o provoca pentru a aduce la palat cele mai frumoase fete din cetate. Una dintre acestea, Aspalis, a preferat să se sinucidă decît să cadă în mîinile sale;

fratele ei, Astigites, s-a dus la Meliteu îmbrăcat în veșmintele surorii sale și l-a ucis (vezi și ASPALIS).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Antoninus Liberales în *Trans-formationes*.

Melos (gr. Μῆλος, -ou; lat. *Melos* sau *Melus*, -i). Erou din Delos, ce are legătură cu mitul lui ADONIS (vezi).

Ajuns în insula Cipru, a devenit prietenul lui Adonis, fiul regelui Ciniras, și s-a căsătorit cu o rudă a acestuia pe nume Pelia, cu care a avut un

fiu, numit tot Melos. Când Adonis a murit, Melos, disperat, s-a spânzurat de un copac care s-a numit, după el, măr; Afrodita, înduioșată, l-a transformat într-un fruct, mărul, iar pe soția lui, care se spânzurase și ea, a preschimbat-o într-o porumbiță. Când fiul lui Melos a crescut, Afrodita i-a poruncit să se întoarcă în patria sa, Delos, unde a devenit suveran și a întemeiat cetatea Melos. Tradiția spune că Melos a inventat tunderea lînii și i-a învățat pe supușii săi să facă veșminte **din lina** oilor, **numite** în greacă *mela*.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este relatată de Servius în comentariul la Vergiliu, *Bucolicele*, 8.37.

Melpomene (gr. Μελπομένη, -της; lat. *Mel-pomene*, -es). Literal, „zeița care cîntă”. Este una dintre cele nouă muze, mai precis muza tragediei. Pentru detalii vezi MUZE.

Membliaros (gr. Μερμυριάρης, -ου). Numele unui fenician, fiul lui Pecilos și tovarășul lui Cadmos, pe care l-a însoțit în căutarea Europei (vezi CADMOS). Potrivit lui Hero-dot, era chiar rudă cu Cadmos. Acesta i-a dat sarcina să rămînă în insula Caliste sau Thera, actuala Santorini; Membliaros s-a stabilit în insulă, iar urmașii săi au rămas aici vreme de opt generații.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în special de Herodot, 4.147 și de Pausanias, 3.1.7-8.

Memfis (gr. Μενφίς, -ιδίς; lat. *Memphis*, -idis). Fiica zeului fluvial Nilos și soția lui Epafos; a fost mama Libiei. Potrivit mitului, ea a dat numele cetății egiptene Memfis.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.1.4.

Memnon (gr. Μήμνων, -ωνος; lat. *Memnon*, -onis). Frumosul fiu al lui Titonos și al lui Eos, Aurora. A fost regele etiopienilor și l-a ajutat pe Priam către sfîrșitul războiului troian. Avea o armură specială, pe care Hefaistos i-o făurise la rugămintea mamei sale. Datorită acestei armuri și curajului său în luptă, s-a remarcat în mai multe rînduri; l-a ucis pe Antiloh, fiul lui Nestor, însă a fost lovit mortal de Ahile la sfîrșitul unei lupte lungi și dure. În timp ce eroii se luptau, Zeus le-a cîntărit destinele; talerul pe care se afla destinul lui Memnon a coborît, indicînd că sfîrșitul eroului sosise.

MEMORIE

542

Ca să aline durerea mamei sale, Zeus i-a dăruit lui Memnon nemurirea și a făcut ca din rugul pe care ardea trupul său să se ridice în zbor un stol de păsări. Aceste păsări (becațe) au fost numite memnonide și, potrivit tradiției, veneau în fiecare an la mormîntul eroului din Helespont, la gura rîului Esepos (Pausanias, 10.31.6).

Grecii au numit Memnonide sau Mem-non-ia o serie de monumente extrem de vechi, despre care se credea că fuseseră construite de Memnon sau că fuseseră ridicate în memoria lui. Cel mai celebru era un templu de la Teba, în Egipt, în apropierea căruia se aflau două statui gigantice (numite coloșii lui Memnon); se spunea că în zori, la atingerea primelor raze ale soarelui, una dintre ele scotea un sunet asemănător cu cel produs de coardele unui instrument muzical. De fapt, statuia nu are nici o legătură cu personajul mitologic, ci îl reprezintă probabil pe faraonul egiptean Amenofis al III-lea.

Și citadela Susa era numită Memnonia de către greci.

> *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Memnon și lupta sa cu Ahile sînt amintite în special de Homer (vezi mai ales *Odiseea*, 11), în poemul ciclic *Etiopida*, de Pindar și de Eschil într-o tragedie avînd ca temă *Psihostazia*, pierdută (dar menționată de Plutarh), precum și de Sofocle într-o tragedie intitulată *Memnon*, și aceasta pierdută, și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 13).

► *Iconografie.* Cea mai celebră reprezentare a personajului, dacă nu luăm în considerare „colosul lui Memnon” de la Teba, în Egipt, amintit mai sus și care nu are legătură cu eroul, este cea de pe o *kylix* atică cu figuri roșii, unde Eos își plînge fiul mort. Pictura a fost realizată de Douris; de asemenea, izvoarele păstrează amintirea unei picturi a lui Polignot din Tasos (pierdută), ce înfățișa lupta lui Memnon alături de figura lui Sarpedon.

Memorie. Mitologia clasică cunoaște două forme principale de personificare a memoriei. Cea dintîi o reprezintă figura Mnemosinei, fiica Gliei și a Cerului (He-siod, *Teogonia*, 135), care se unește timp de nouă nopți cu Zeus, zămislind muzele, „care s-aducă relexor uitarea și grijilor o mîngîiere” (*ibidem*, 51 și urm.; 915 și urm.; vezi MNEMOSINE). Cea de-a doua e una dintre

muzele amintite de Pausanias, care spune că inițial ele au fost în număr de trei. Muzele reprezentau personificarea artelor aezilor, iar una dintre ele era numită Mneme, memoria (Pausanias, 9.29.2). Astfel, memoria apare, sub dublul aspect pe care i-l conferă mitul, legată intim de arta poeziei și a muzicii, care într-o civilizație caracterizată de formele tradiției orale se bazează pe memorie.

Herodot subliniază însă și relația singulară pe care mitul o stabilește între memorie și opusul ei, uitarea.

Memoria, Mnemosine, zămislește cu Zeus negarea ei, mai precis acele figuri divine (muzele) care îl pot învăța pe om să-și uite propriile suferințe și propria condiție. Legătura strînsă dintre memorie și uitare este evidentă în reprezentarea pe care mitul clasic o dă lumii de dincolo, în special în concepția despre lumea morților a unor

secte miste-rice orfico-pitagorice. După cum se poate citi pe o serie de plăcuțe de aur pe care se credea că morții le folosesc ca să se orienteze în lumea cealaltă, sau după cum se descrie cu atîta forță poetică în mitul lui Er de la sfîrșitul *Republicii* lui Platon (vezi ER), în lumea de dincolo sufletelor celor morți li se oferă apa a două izvoare - cel ce izvorăște din lacul Memoriei și cel al rîului Lethe. Bînd din primul izvor atingi fericirea, ieșind din ciclul nașterilor, pe cînd cel de-al doilea te face să uiți tot ce ai văzut în lumea de dincolo și viața trecută, făcînd deci posibilă o nouă incarnare. Memoria este simbolul cunoașterii, uitarea - al ignoranței. Pentru a reproduce pe pămînt o structură care să o prefigureze pe cea din lumea de dincolo, la oracolul lui Trofonios de la Lebadea, în Beoția, credincioșii erau conduși la două izvoare, Mnemosine și Lethe, iar bînd din ele puteau să uite lucrurile trecute și să-și amintească ce văzuseră în timpul experienței lor în lumea de dincolo, pe care le-o oferea oracolul și care se prezenta ca un rit de inițiere (Pausanias, 9.39.8 și 13).

Memoria, în calitate de mamă a muzelor, e strîns legată de uitarea reprezentată de dulceața cîntecului care alină suferințele, însă ea constituie mai ales un antidot pentru uitarea ce este o consecință a trecerii timpului. În fața acțiunii inexorabile

543

MENALIPE

a timpului, care înțețosează și tulbură amintirea faptelor, alterează și consumă lucrurile, distruge oamenii, cufundînd în-tîmplările lor în uitare, memoria constituie singura apărare posibilă. Dimensiunea memoriei este cea a trecutului, dar ea înlătură de fapt barierele temporale și aduce trecutul în prezent, menținîndu-l viu. În acest sens Mnemosine este mama lui Clio, muza istoriei, ce cîntă întîmplările oamenilor și le păstrează amintirea; și la acest sens al istoriei se referă Herodot atunci cînd explică, la începutul *Istoriilor*, că a scris rezultatul cercetărilor sale „pentru ca faptele oamenilor să nu cadă, cu timpul, în uitare”. În această lumină, aparentul conflict dintre memorie și uitare, dintre zeița Mnemosine și fiicele sale, muzele „uitării durerilor”, revine: prin uitarea prezentului rămîne spațiu pentru amintirea trecutului, ce reprezintă locul unde are loc lupta omului cu timpul. Aducînd trecutul la dimensiunea prezentului, memoria permite desființarea barierei care îi desparte pe oamenii de azi de cei de ieri, pe cei vii de cei ce nu mai sînt; ca într-un soi de evocare a morților, ea aruncă o punte între cei vii și lumea de dincolo, asigu-rîndu-le astfel oamenilor singura formă de nemurire la care pot spera; pentru ca, așa cum scrie Herodot în introducerea sa, „faptele mărețe și minunate de care au dat dovadă [...] să nu rămînă neîncununate de glorie”.

Pentru alte aspecte mitice ale raportului dintre memorie și timp, vezi TIMP.

Men (gr. Μῆνιν, Μῆνιοϛ). Zeu frigian, venerat în diferite regiuni din Anatolia, adorat de meteci și de sclavi în Grecia și poate, după cum deducem din mărturiile epigrafice, la Roma și la Ostia. Zeu celest și în același timp subpămîntean, rostea oracole și avea funcție de zeu vindecător și protector. Sub ocrotirea lui erau puse mormintele. Din anumite puncte de vedere, poate fi comparat cu Attis.

► *Epitete*. Era venerat cu epitetul Stăpînul și cu alte titluri, legate de anumite localități.

► *Răsplîndirea cultului*. Foarte cunoscut în toată Anatolia, avea un templu important la Antiohia, în Pisidia. Diferite documente epigrafice dovedesc răspîndirea cultului sau în lumea greacă, în special la Atena, Rodos, Delos și Tasos.

► *Iconografie*. De obicei era reprezentat cu o semilună pe umeri. Semiluna putea să apară uneori și singură, ca simbol al său.

Menade (gr. Μαιῶσις, -ῶσις; lat. *Maenades*, -um). Nume cu care erau indicate bacantele. Derivă din grecescul ἡ αἰὼπ, „a fi nebun”, cu trimitere directă la ritualurile ale căror protagoniste erau menadele în timpul sărbătorilor ce aveau loc în cinstea lui Dionysos.

► *Atribute*. Tîrsul, avînd în vîrf frunze de iederă sau, uneori, un con de pin. Cununa, adesea din frunze de stejar sau din ramuri de brad. Veșmintele din blană de felină.

► *Prezențe în literatura antică*. Menadele sînt protagonistele tragediei *Bacantele* a lui Euripide, din care s-au inspirat Pacuvius în *Penteu* și Accius în *Bacantele*. Menadele sînt descrise și de Ovidiu în *Metamorfoze*, de Vergiliu în *Eneida* (7.373), de Catul (63.24) și de Nonnos din Panopolis în *Dionisiacele* (45.273). Din mărturii indirecte știm că aveau un rol important în unele tragedii pierdute ale lui Eschil (*Edonii*, *Basarizii*, *Penteu*).

► *Iconografie*. Menadele au avut o importanță deosebită și o mare răspîndire în arta greacă. Datorită caracteristicilor ritualurilor în care erau protagoniste, ele apăreau mai ales în mișcare și erau reprezentate mai frecvent în picturi și reliefuri decît în sculptura propriu-zisă. În plus, legătura lor cu zeul vinului a făcut ca ele să devină un element aproape obișnuit al decorațiunilor recipientelor de băut. Cea mai mare parte a reprezentărilor pe care le cunoaștem provin din ceramică, atît din cea cu figuri negre, cît și din cea cu figuri roșii. Mai puțin frecvent apar în sculpturile pro-priu-zise, din cauza dificultăților tehnice pe care le presupunea redarea mișcărilor lor nebunești. Cel mai celebru exemplu în acest sens este, fără îndoială, *Menada dan-sînd* a lui Scopas, unde exaltarea bahică se exprimă prin tipicul contrast de clarobscur, generator al așa-numitului *pathos* caracteristic lui Scopas.

Pentru alte detalii vezi și BACANTE.

Menalipe (gr. Μενάληπις, -ῖς; lat. *Mena-lippe*, -es). Una dintre amazoane, sora Hipo-litei sau a Antiopei. A fost luată prizonieră de Heracle, căruia, potrivit unei versiuni a mitului, i-a dat, ca să se răscumpere, propriile arme și cingătoarea Hipolitei.

MENALOS

544

Menalos (gr. Μενάλοϛ, -ου). 1) Fiul cel mai mare al lui Licaon și eroul eponim al unei cetăți și al unui munte din Arcadia. L-a sfătuit pe tatăl său, Licaon, să-i dea lui Zeus să mănînce carnea unui copil ca să-i pună la încercare omniștiința. Zeus i-a pedepsit pe Licaon și pe fiii săi, fulgerîndu-i (Apollodor, *Biblioteca*, 3.8.1; Pausanias, 8.3.1). Pentru alte detalii și versiuni ale mitului vezi și LICAON.

2) Potrivit unei alte povestiri, Menalos era fiul regelui Arcaș și fratele eroinei Atalanta.

Meneciu (gr. Μενόχαιος, -εως; lat. *Menoe-ceus*, -i). 1) Erou teban, nepotul lui Penteu și tatăl lui Creon, al Hiponoei și al Iocastei. 2) Nepotul celui dintîi și fiul lui Creon; și-a luat viața pentru că prezicătorul Tire-sias prorocise că moartea lui avea

să aducă victoria cetății sale în timpul asediului celor șapte eroi din Argos împotriva Tebei (Euripide, *Fenicienele*, 905 și urm.).

Menelaos (gr. MevIXaoe; -, ou; lat. *Mene-laos*, -i). Fiul lui Plistene sau al lui Atreu și fratele mai mic al lui Agamemnon (vezi schema de la rubrica ATREU); a fost regele Spartei. Literal, numele său înseamnă „cel pe care îl așteaptă poporul”. Celebritatea lui se leagă de figura ELENEI (vezi), cu care s-a căsătorit și a avut o fiică nespuse de frumoasă, Hermione (izvoarele spun că a avut un fiu și cu o sclavă; numele pe care ni-l transmite este Megapentes). Răpirea Elenei de către Paris pe când el nu se afla în Sparta a declanșat războiul troian (pentru detalii relative la aceste evenimente vezi AGAMEMNON).

În timpul luptei, Menelaos s-a distins prin curaj și a ucis mulți troieni, deși poezii preferă să-l descrie nu ca pe un om însetat de sânge și de răzbunare, ci blând și liniștit. Unul dintre episoadele celebre care l-au avut ca protagonist este cel al luptei sale cu Paris, autorul răpirii Elenei și cauza războiului; Menelaos era pe punctul de a-l ucide și l-ar fi lovit mortal, dacă Afrodita nu i-ar fi răpit adversarul, învăluindu-l într-un nor.

După căderea Troiei, Menelaos, însoțit de Ulise, s-a grăbit spre casa lui Deifobos, care se căsătorise cu Elena după moartea lui Paris. Menelaos l-a ucis pe Deifobos; potrivit unei versiuni a povestirii, el s-a năpustit cu spada ridicată și asupra Elenei, intenționând să o pedepsească pe adulteră; Elena însă și-a dezvelit pieptul și Menelaos nu și-a dus la îndeplinire gândul. Potrivit unei alte versiuni, Elena l-a adus în secret pe Menelaos în camera lui Deifobos, ajutându-l să-l omoare și împăcându-se astfel cu fostul ei soț.

Menelaos s-a aflat printre cetele greci care au plecat din Teba după căderea cetății, fiind însoțit de Elena și de Nestor; a trebuit să rătăcească însă opt ani de-a lungul coastei Mediteranei înainte ca el să se întoarcă în patrie. Din acel moment însă, potrivit tradiției, Menelaos și Elena au dus o viață fericită și liniștită. Când Tele-mah, fiul lui Ulise, a ajuns în Sparta ca să afle vești despre tatăl său, Menelaos sărbătorea nunta fiicei sale Hermione cu Neoptolemos și pe cea a fiului său Megapentes cu una dintre fiicele lui Alector.

Potrivit profeției lui Proteu din *Odissea* (4.561 și urm.), Menelaos și Elena nu aveau să cunoască moartea, ci urmau să fie duși de zei în Cîmpiile Elizee. După această versiune, Menelaos apare ca o figură legată de lumea infernală; conform unei alte versiuni însă, Menelaos și Elena s-au dus în Taurida, unde Ifigenia i-a sacrificat în cinstea zeiței Artemis (în legătură cu obiceiul taurienilor de a sacrifica oameni în cinstea Artemisei, vezi IFIGENIA).

O altă versiune din saga troiană susține că Elena nu a fost răpită de Paris, ci că la Troia a fost dus un *eidolon*, o imagine a ei; consecințele acestei versiuni se răsfrîng și asupra figurii lui Menelaos, care în acest caz a călătorit mult timp pe Marea Mediterană, găsind-o în cele din urmă pe Elena în Egipt (pentru detalii vezi ELENA).

> *Răspîndirea cultului*. Cultul lui Menelaos apare legat de lumea de dincolo și îl asociază cu Elena. În Arcadia existau un platan și un izvor sacru al lui Menelaos; la Terapne, pe muntele Eurotas, se afla un sanctuar închinat Elenei, însă cunoscut sub numele de *Menelaion*; aici Elena și Menelaos erau celebrați ca pereche regală infernală.

► *Prezențe în literatura antică*. Menelaos este unul dintre protagoniștii *Iliadei* homerice; întoarcerea sa în patrie și lunga sa călătorie, ce a durat opt ani, sînt povestite în *Odissea* (cîntul 4); în *Palinodia* lui Ste-sihor și în *Elena* lui Euripide se relatează

545
MEON

versiunea potrivit căreia nu Elena a fost dusă la Troia, ci o imagine a sa. De asemenea, Menelaos se numără printre protagoniștii *Cipriilor*, ai lui Atax al lui Sofocle și ai *Troienelor* lui Euripide.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. O dramă despre întâlnirea lui Menelaos cu Proteu, scrisă de P. Claudel, a fost pusă pe muzică de D. Milhaud.

Meneleu (lat. *Menelaus*, -i). 1) Unul dintre centauri. 2) Unul dintre cîinii lui Acteon.

Menestes (gr. Meveo-tfTJc; -, ou). Numele unei nimfe care avea o memorie extraordinară.

Menesteu (gr. Meveo-tfTJg; -, lwg; lat. *Menestheus*, -i). 1) Fiul lui Peteos. A fost regele Atenei și a condus o armată a atenienilor în timpul războiului troian. Potrivit unei tradiții, i-a luat domnia lui Tezeu. 2) Conducătorul de car al lui Diomedee.

Menetes (gr. Mevoifng; -, ou; lat. *Menoetes*, -is). 1) Păstor mitic, fiul lui Ceutonimos, ce avea sarcina să păzească turmele lui Hades în insula Eritia. L-a anunțat pe Gerion cînd Heracle i-a furat boii (pentru detalii vezi HERACLE). Cînd Heracle a coborît în infern ca să-l prindă pe Cerber, Menetes l-a provocat la luptă pe erou, vinovat că omorîse una dintre vacile lui Hades. Heracle l-a învins ușor, i-a rupt coastele și putea să-l ucidă, dacă Persefona nu ar fi intervenit pentru el.

► *Prezențe în literatura antică*. Apare în povestirile mitologice despre întreprinderile lui Heracle în care a fost implicat și el. Este amintit în special de Apollodor (*Biblioteca*, 2.5.10 și 12).

2) Unul dintre tovarășii lui Enea, amintit în *Eneida* pentru că după moartea lui Palinurus i-a luat locul de cărmăci.

Menetios (gr. MevoCxiog; -, ou; lat. *Menoe-tius*, -i). Fiul lui Actor și al Echinei și tatăl lui Patroclu, indicat ulterior cu patronimul Menetiadul.

Menipe (gr. Mevdnrm; -f/g). Eroină greacă, fiica lui Orion și sora Metiohei. Cînd o molimă groaznică s-a abătut asupra Beoției, iar oracolul a anunțat că trebuia să se sacrifice oameni în cinstea zeilor, Menipe s-a oferit ca victimă, împreună cu sora ei. Impresionați de altruismul său, zeii au transformat-o într-o cometă (vezi și CORONIDE).

Menrva. Numele etrusc al zeiței MINERVA sau ATENA (vezi).

Mens (lat. *Mens*, -entis). În lumea romană, mintea și capacitatea de a raționa erau personificate și divinizate sub forma zeiței omonime. Ei îi era închinat un templu la Roma, pe Capitoliu, ridicat la îndemnul Cărilor Sibiline după înfrîngerea suferită la lacul Trasimen în anul 217 î.Hr. La Paestum și în alte părți era venerată cu epitetul *Bona*; în epoca imperială, la Roma cultul așa-numitei *Bona Mens* era răspîndit în rîndul liberțililor și al sclavilor.

Mensa (lat. *mensa*, -ae). Cu acest termen era indicată în lumea romană o masă pentru sacrificii, pe care se așezau obiectele folosite în timpul ritualului sau măruntăile victimelor ucise; același cuvînt indica, de asemenea, micul altar așezat pe morminte (Cicero, *De legibus*, 2.66).

Mente sau **Minte** (gr. Mevtf-n; -r/q sau Miv#T; -, T/g; lat. *Mentha*, -ae). Nimfă iubită de Hades. Dragostea ei pentru zeu a stîrmit gelozia Persefonei, care jirofita de orice ocazie ca să o chinuiască. În cele din urmă, Hades a transformat-o într-o plantă - menta.

► *Prezențe în literatura antică*. La acest episod mitologic face trimitere Ovidiu în *Metamorfoze* (10.729); în povestirea lui

Strabon (8.344), Mente a fost transformată într-o plantă mirositoare de către Persefona, care a călcat-o în picioare pe muntele omonim, în apropierea căruia se afla un sanctuar închinat lui Hades.

Mentor (gr. Mevriip, -opog; lat. *Mentor*, -oris). Erou grec, fiul lui Alcimos și prietenul credincios al lui Ulise; este menționat frecvent în *Odiseea*. Înainte de a pleca în războiul troian, Ulise i-a lăsat în grijă propria casă.

► *Prezențe în literatura modernă*. Este unul dintre personajele din *Telemah* al lui Fenelon. Numele lui a devenit un sinonim pentru „prieten de încredere”.

Meon (gr. Mcuuv, -ovog; lat. *Maeon*, *Maeo-nis*). 1) Numele unuia dintre eroii tebani care au luptat împotriva celor Șapte (vezi CEI ȘAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI). S-a numărat printre participanții la cursa întinsă lui Tideu, fiind singurul supraviețuitor; potrivit unei versiuni a mitului, el l-a îngropat pe Tideu după ce acesta a murit (pentru

MEONIDUL

546

alte versiuni și detalii vezi TIDEU). O tradiție adoptată de Euripide în tragedia sa *Antigona*, care s-a pierdut, spunea că Meon era fiul Antigonei și al lui Hemon.

► *Prezențe în literatura antică*. Diferitele povestiri mitologice care îl au ca protagonist pe Meon ne sînt cunoscute datorită lui Homer (*Iliada*, 4.394), Apollodor (*Biblioteca*, 3.6.5), Hyginus (*Fabule*, 72), Dio-dor din Sicilia (4.65), Pausanias (9.18.2) și Stațiu (*Tebaida*, 2.693).

2) Cu acest nume era indicat un strămoș al lui Homer, care a dat numele familiei poetului, supranumit adesea Meonidul; pentru detalii vezi CRITEIS.

Meonidul (gr. Maioviof, -ov; lat. *Maeo-nius*, -i). Epitet cu care erau indicați în Grecia Homer (vezi MEON și CRITEIS), Dionysos și muzele, numite meonii cu trimitere la Homer, poetul prin excelență. Meonia era identificată cu Lidia, de unde se credea că era originar Homer.

Meotide (gr. McuumSeg, -u>v; lat. *Maeo-tidae*, -arum). Epitet cu care erau indicate amazoanele. Deriva din numele mlaștinii Meotis, pe malul căreia locuiau amazoanele și care corespunde actualei Mări de Azov (Eschil, *Prometeu în lăncuit*, 418 și 731).

Mera (gr. Maipa, -ag; lat. *Maera*, -ae). 1) Fiica lui Pretos, regele Argosului, și a Anteei. Făcea parte din cortegiul Artemisei. Zeus s-a îndrăgostit de ea, iar din unirea lor s-a născut LOCROS (vezi, 2). Artemis, mîniată de comportamentul Merei, ce trădase virginitatea a cărei stăpîină era zeița, a ucis-o cu o săgeată.

> *Prezențe în literatura antică*. Este citată de Homer (*Odiseea*, 11.326).

2) Cîinele lui Icarios, eroul care a introdus cultivarea viței-de-vie în Atica și a fost ucis de țărani convinși că Icarios intenționase să-i otrăvească cu vin, băutură pe care nu o cunoșteau și care îi îmbătase (vezi ICARIOS). Lătrînd, cîinele credincios i-a arătat Erigonei, fiica lui Icarios, unde se afla mormîntul tatălui său, iar cînd fata s-a sinucis, el s-a așezat pe mormîntul ei și nu a mai plecat de acolo, aflîndu-și în cele din urmă moartea. Dionysos, impresionat și înduioșat de fidelitatea animalului, l-a transformat în constelația Cîinelui sau Prokyon.

3) Potrivit unor versiuni ale mitului, Mera era cîinele lui Orion, pe care îl însoțea în partidele de vînătoare (vezi ORION).

Mercur (lat. *Mercurius*, -i). Zeu roman, ocrotitor al comerțului și al activităților negustorești; în lumea romană a fost identificat cu zeul grec Hermes, de la care a preluat atributele, prerogativele și funcțiile. Cultul său a fost introdus la Roma probabil prin intermediul coloniilor grecești din Italia meridională și, mai înainte, al celor din Sicilia; este însă posibil ca romanii să-l fi cunoscut, înaintea lui Hermes, pe zeul etrusc Turms și să-i fi preluat caracteristicile. Spre deosebire de Hermes, Mercur are o funcție mai marcantă de divinitate legată de lumea negoțului.

► *Răspîndirea cultului*. Potrivit tradiției analistice, cultul lui Mercur a fost introdus la Roma în 495/494 î.Hr.; din aceea perioadă se credea că datează primul templu al lui Mercur ridicat în cetate, în apropiere de Circus Maximus, și care a fost refăcut de mai multe ori în epocile următoare. Cele mai solemne sărbători în cinstea zeului aveau loc anual, în luna mai, și atingeau punctul culminant în apropiere de Poarta Capena, unde se ridica un altar închinat zeului și fișnea un izvor sacru al acestuia, despre care se credea că are puteri magice. La sărbătoare participau în special negustorii și cei implicați în activitățile legate de comerț.

► *Prezențe în literatura antică*. De obicei, Mercur apare în literatura latină cu rolul de ocrotitor al artei oratorice, rol propriu lui Hermes. Astfel îl evocă Horațiu (*Car-mina*, 1.10.1 și urm.), amintind funcția lui de mesager al zeilor și principalele sale caracteristici, poate cu referire la un imn al lui Alceu închinat lui Hermes. De asemenea, Mercur apare în *Amfitrion* al lui Plaut, în *Eneida* vergiliană (în special în cîntul 4) și, mai tîrziu, în *Nunta lui Mercur și a Filologiei* a lui Martianus Capella, amintită și reluată adesea în epocile următoare.

► *Prezențe în literatura modernă*. Printre revenirile nu doar ocazionale sau accidentale ale lui Mercur în literatură se numără tragedia *Dido în Cartagina* a lui A. de' Pazzi, *Adonis* al lui Marino, *Bătăjocura zeilor* a lui F. Bracciolini, comedia *La finestrina* a lui V. Alfieri și *Feroniada* lui V. Monti. A rămas neterminat micul poem filosofic *Hermes* al lui A. Ch^nier.

Pentru alte detalii vezi HERMES.

547

MESSOR

Merion (gr. M-npiovrig, -ou; lat. *Meriones*, -ae). Erou cretan, fiul lui Molos; a fost unul dintre cei mai curajoși greci care au participat la războiul troian; este amintit în *Iliada*, de obicei alături de tovarășul său de arme, Idomeneu.

Merisor. În mitologia greacă, merisorul le era consacrat Cybelei, lui Hades și Afro-ditei; era un simbol al fecundității, iubirii și morții, sintetizînd în simbolismul său întregul ciclu vital.

Mermeros (gr. Mepu.epof, -ou; lat. *Mer-merus*, -i). Unul dintre centaurii prezenți la nunta lui Piritoos. Pentru detalii vezi

CENTAURI.

Merope (gr. MepojiT), -tis > lat- *Merope*, -es). 1) Una dintre Heliade, surorile lui Faeton.

2) Una dintre Pleiade, fiica lui Atlas, soția lui Sisif din Corint și mama lui Glau-cos. Potrivit legendei, este cea de-a șaptea stea din constelația Pleiadelor, cea mai puțin vizibilă, întrucât se rușinează de legătura ei cu un muritor și, prin urmare, stă ascunsă.

3) Fiica lui Cipselos, soția lui CRESFOTES (vezi) și mama lui Epitos (vezi EPITOS, 2).

► **Prezențe în literatura antică.** Faptele Me-ropei (3) sînt povestite în tragedia *Cresfontes* a lui Euripide (pe care o cunoaștem doar din unele fragmente) și în diferite pasaje din Pausanias, Apollodor, Plutarh și Hyginus (*Fabule*, 184).

► **Prezențe în literatura modernă.** Tragedii purtînd numele Meropei au scris P. Torelli și A. Zeno; cea mai celebră operă pe această temă a fost însă *Merope* a lui S. Maffei, cu care autorul își propunea să înnoiască teatrul tragic italian. În jurul tragediei lui Maffei s-a iscat o vie dispută, avîndu-i ca protagoniști pe Voltaire (autorul unei noi versiuni a dramei), P. Clement, Lessing și mai ales Alfieri, și el autor al unei *Merope* opuse celei a lui Maffei, pe care a criticat-o sever. O tragedie omonimă au scris J. Garrett de Almeida și A. Mătesis, iar lui M. Arnold îi datorăm o dramă poetică cu același titlu. Merope dă titlul unei cărți din *Laudele* lui D'Annunzio. Succesul subiectului se datorează și unui mare număr de opere muzicale, unele dintre ele inspirate din textul lui A. Zeno.

Merops (gr. Mepo\j, -oirog; lat. *Merops*, -*opsis*). Regele etiopienilor și soțul Climenei. Helios, Soarele, îndrăgostit de soția lui Merops, l-a zămislit cu ea pe Faeton (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.763 și 2.184).

Mesager. În mitologie, mesagerii zeilor sînt, în principal, Hermes și Iris, pe care Platon (*Cratylus*, 407e, 408b) îi definește ca fiind *angheloi*. Izvoarele folosesc același termen pentru a le desemna pe Hecate și Artemis, care au rolul de mesagere ale lumii morților și ale zeilor infernali Hades și Persefona.

Mesapios (gr. Meo-aouuog, -ou; lat. *Messa-pus*, -*i*). Principe grec legendar, care a dat numele regiunii Mesapia din Italia meridională. Este amintit de Strabon (9.2.13) și diferă de alt personaj legendar, de origine etruscă și fiul lui Neptun, pe care Vergiliu (*Eneida*, 7.691 și urm.) îl prezintă ca fiind aliatul lui Turnus, menționînd și că era invulnerabil.

Meseis sau **Mesis** (gr. MecrcrTiig, -C8oq). Izvor mitic, situat în regiunea greacă Laconia.

Mesena (gr. MecrcTTivT), -T)£; lat. *Messene*, -*es*). Eroina eponimă a Meseniei și a cetății Mesena. Era fiica lui Triopas, regele Ar-gosului, și soția lui Policaon; în Mesenia, eroinei și soțului ei li se aduceau onoruri divine.

Mesenia (gr. Meff<TT)i(o, -<xq; lat. *Messenia*, -*ae*). Regiune greacă ale cărei culte și mituri le cunoaștem mulțumită lui Pausanias, care descrie templele și uzanțele religioase de aici. Unul dintre cele mai originale culte era cel al Andaniei, cu caracter misteric și răspîndit în special în epoca elenistică. Cultele locale le erau închinat celor doi mari eroi ai regiunii, eponima MESENA (vezi) și iscusitul ARISTOMENES (vezi). Lui Zeus îi era închinat un cult specific pe muntele Itome, de la care deriva epitetul *Itomas*. Celelalte culte, deși prezintă nuanțe locale caracteristice, sînt în general comune regiunilor limitrofe ale Greciei. Faptele eroilor locali Mesena și Aristomenes constituiau, probabil, subiectul unor opere poetice -pierdute - ale poetului cretan Rhianos, la care face trimitere Pausanias în descrierile transmise pînă la noi.

Messor. Veche divinitate venerată în Roma arhaică, despre care se credea că ocrotește secerișul (de la *meto*, „a secera”).

MESTEACĂN

548

Mesteacăn. Din acest copac, cunoscut de romani, care îl considerau originar din Galia, se confecționau fasciile ce constituiau însemnele puterii magistraților. Tot din mesteacăn se făceau și torțele nupțiale, folosite în ziua căsătoriei întrucît erau considerate de bun augur (Pliniu, *Naturalis historia*, 16.30).

Mestra (gr. MfjcrTpa, -ag; lat. *Mestra*, -*ae*). Fiica lui Erisihon și nepoata lui Triopas; Ovidiu (*Metamorfoze*, 8.872) o indică cu epitetul Triopeida.

Meta (gr. MfjTa, -T)g). Numele primei soții a regelui Egeu din Atica. Era fiica lui Hoples; nu a avut copii, fapt destul de rar în mitologie, unde unirile sînt de obicei fecunde, mai ales dacă protagoniștii sînt de origine divină. De altfel, Egeu nu a putut avea copii nici cu cea de-a doua soție, Chalciope.

Metabus (lat. *Metabus*, -*i*). Numele unei căpetenii a volscilor, tatăl CAMILLEI (vezi). Vezi și METAPONTOS.

Metagitnia (gr. T<x MeTafeiTvia). Sărbători religioase grecești care aveau loc la Atena în luna Metagitnion (vezi CALENDAR) în cinstea lui Apollo *Metagitnios*, ocrotitorul alianței și unirii între vecini. Probabil că scopul sărbătorii era, după cum spune Plutarh în *Tezeu*, acela de a reevoca sine-cismul diferitelor regiuni ale Aticii, pe care Tezeu îl favorizase.

Metagitnion (gr. MeTctYeiTviuSv, -iuvoe;). Lună din calendarul atic, corespunzătoare lui august-septembrie (vezi CALENDAR); apare și în calendarul altor centre (Delos, Milet, Samos, Efes). Numele ei derivă din cel al sărbătorilor METAGITNIA (vezi), celebrate în cinstea lui Apollo *Metagitnios*.

Metagitnios (gr. MexaTeCTViog, -ou). Epitet al lui Apollo (vezi METAGITNIA).

Metamorfoză. Trecerea unui zeu, a unui om sau a unui animal (ori a unui obiect) într-o formă diferită, la intervenția divinității, în poezia greacă veche, transformările de acest gen îi au de obicei ca protagoniști pe zei, care iau diferite înfățișări pentru a li se arăta muritorilor și a le transmite mesaje; în aceste cazuri, uneori nu este vorba de metamorfoze propriu-zise, ci de simpla asumare de către zei a unei forme vizibile. În poemele homerice, astfel procedează Atena, care vine în Itaca luînd înfățișarea lui Mentis, regele din Tafos (în cîntul 1 din *Odissea*), sau pe cea a lui Mentor pentru a-l sprijini pe Telemah împotriva pețitorilor (în cîntul 2) sau pe aceea a unui tînr păstor (în cîntul 13) pentru a i se arăta lui Ulise, ajuns în sfîrșit în Itaca. De obicei, zeii se transformă pentru o perioadă limitată; în cazul lor, metamorfoza nu este ireversibilă, ci servește strict scopurilor lor. Adesea zeii iau cele mai felurite înfățișări atunci cînd se unesc cu muritorii. Maestrul acestor

transformări este Zeus, capabil să ia înfățișarea unui taur ca să o atragă pe Europa, a unei lebede ca să o seducă pe Leda, a unui vultur ca să-l răpească pe Ganimede și chiar a unei ploii de aur ca să se apropie de Danae. Zeus nu este însă singurul zeu ce recurge la această stratagemă pentru a-și satisface capriciile amoroase. Posei-don nu rămâne mai prejos; el ia înfățișarea unui delfin ca să se apropie de Melanto, care îl va aduce pe lume pe eroul Delfos. Unii zei sau eroi au caracteristica de a putea lua, după bunul lor plac, orice formă vor; este cazul lui Peleu, al lui Thetis sau al lui Proteu, despre ale cărui capacități de transformare a rămas o amintire în adjectivul „proteiform”, prezent în diferite limbi moderne.

Zeii nu se mulțumesc să se transforme pe sine când vor; în multe cazuri îi metamorfozează pe oameni, ca să-i pedepsească pentru greșelile lor sau ca să-i ferească de moarte. Despre acest gen de metamorfoze vorbește mai ales poezia din epoca elenistico-romană, care nu s-a limitat să creeze legende sugestive și povestiri pline de gingășie, ci adesea și-a propus să explice în cheie poetică, tocmai prin intermediul metamorfozelor, originea fenomenelor naturale, a plantelor, animalelor sau constelațiilor. De obicei, metamorfozele de acest tip sînt ireversibile, spre deosebire de cele ale zeilor. Ele pot fi o consecință a iubirii zeilor, care se înduioșează de soarta unui muritor și îi stabilesc pentru totdeauna destinul, sub o formă diferită, așa cum se întîmplă cu Adonis, Hiacintos, Filemon și Baucis, Narcis, Dafne, Heliadele și mulți alții (victoria asupra morții fiind asigurată de faptul că protagonistul, într-un mod în legătură cu

549

METANIRA

care poezii se arată destul de reticenți, se transformă nu într-o singură floare, într-un singur copac sau într-un singur obiect, și acesta caduc și destinat pieirii, ci în întreaga specie, ce va continua să păstreze în timp amintirea celui din care descinde). Nu întotdeauna însă aceste transformări reprezintă o răsplătă, un mod de a te sustrage unui destin potrivit sau morții; dimpotrivă, adesea constituie pedeapsa zeilor pentru o vină a muritorilor. Este cazul Miniadelor, transformate în liliaci pentru că nu au vrut să celebreze cultul lui Dionysos, sau al piratilor din Marea Tireniană, pe care Dionysos, prizonierul lor, îi preschimbă în delfini ca să se elibereze, sau al regelui scit Lincos, pe care Demetra îl pedepsește pentru că l-a omorât pe Triptolelem, preschimbîndu-l în ris, sau al necredinciosului Licaon, care pentru că i-a dat lui Zeus să mănînce carne de om este transformat în lup; și exemplele pot continua. O metamorfoză singulară este cea a prezicătorului Tiresias, care, pentru că a ucis femela unui șarpe în timpul acuplării, e prefăcut (temporar) în femeie. O metamorfoză care implică toate personajele unei legende poate să rezolve o situație narativă deosebit de complexă, fără cale de ieșire, sau să elibereze o povestire de tensiunea ajunsă la paroxism, evitînd sfîrșitul dramatic, așa cum se întîmplă în povestea lui Tereu, unde, pentru a se evita o tragică baie de sînge, toți protagoniștii sînt transformați în păsări.

În povestirile mitografilor, metamorfozele par să sugereze ideea unei continuități a naturii, existența unui fir comun ce leagă plantele și animalele, oamenii și lucrurile, permițînd trecerea continuă, contactele și schimburile dintre regnuri. În mod excepțional, metamorfozele pot să nu fie opera zeilor, ci a celor care au descoperit acest fir comun și secret ce leagă oamenii, animalele, plantele și lucrurile, adică pot să reprezinte rezultatul magiei, într-adevăr, așa cum se întîmplă în folclorul multor popoare, tot astfel în lumea clasică magii îi pot transforma pe oameni; cel mai cunoscut exemplu este cel al vrăjitoarei Circe, care, în *Odissea*, îi transformă în porci pe tovarășii lui Ulise. Nu mai puțin cunoscut este cazul transformării lui Lucius, protagonistul *Metamorfozelor* lui Apuleius, care, din cauza unei

nefericite greșeli, nu se preschimbă în pasăre, așa cum i-a cerut vrăjitoarei ce-i este musafiră, ci într-un măgar.

Pentru detalii relative la miturile menționate vezi rubricile respective.

► *Prezențe în literatura antică.* Pe lângă faptul că apare ocazional în principalele opere literare ale lumii clasice, tema metamorfozelor a constituit subiectul unor culegeri de povestiri mitologice specifice, redactate în special în epoca elenistico-romană. Valoarea lor poetică și literară nu este *niifqrm&*, întrucît se merge de la culegerile mitografilor ce urmăresc să le ofere poezilor breviar, cu scurte sinteze ale povestirilor inspirate din metamorfoze, deci cu o mare utilitate practică, însă prea puțin importante pe plan artistic, la operele poetice propriu-zise. Printre cele dintîi se numără *Biblioteca* de Apollodor, *Constelațiile* de Eratostene (dedicate povestirilor despre metamorfozări în corpuri cerești), *Fabulele* și *Astronomia* de Hyginus, *Transforma-tiones* de Antoninus Liberales; dintre cele din urmă se remarcă prin amploare și valoare literară *Metamorfozele* lui Ovidiu și *Metamorfozele* lui Apuleius, cunoscute și ca *Măgarul de aur*.

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Succesul temei metamorfozelor în cultura occidentală este, în mare parte, legat de cel al operei lui Ovidiu, ce a constituit legătura prin care mitologia clasică a fost transmisă Evului Mediu și epocilor următoare. *Integumenta super Ovidii Metamorphoses*, traducerea lui Simintendi, Buonsignori, Giovanni del Virgilio, publicarea aceluia *Ovide moralise* reprezintă tot atîtea etape ale răspîndirii temei metamorfozelor în literaturile occidentale. Din povestirile despre metamorfoze, preluate de la Ovidiu sau Apuleius, se inspiră, printre alții, Ariosto, Boiardo, Firenzuola, Marino și D'Annunzio în Italia, Lope de Vega, Calderon, Camoes și Cervantes în Spania, Chaucer, Marlowe, Shakespeare, Milton, Dryden, Swift, Shelley, Swinburne și Shaw în Anglia, Goethe în Germania. Cea mai celebră reelaborare a temei în epoca modernă este, fără îndoială, cea a lui Franz Kafka, din *Metamorfoza*.

Metanira (gr. Metaveipa, -ac;; lat. *Meta-nira*, -ae). Soția lui Celeos și mama lui Triptolelem. Pentru detalii vezi CELEOS. Îi era închinat un cult la Eleusis (Pausanias, 1.39.2).

METAPONTOS

550

Metapontos (gr. Me-raTrovToe;; -ou; lat. *Metapontus*, -i). Erou care a dat numele cetății Metapont din Magna Grecia. Potrivit unor izvoare, ar trebui identificat cu METABUS (vezi), al cărui nume ar reprezenta forma barbară a celui grec, Metapontos. În jurul celor două nume există diferite legende, uneori dificil de conciliat între ele. Astfel, prima soție a lui Metapontos a fost Siris, eroină care a dat numele cetății Siris din apropiere de Metapont; se credea că Siris era o nereidă, fiica regelui Morges. Metabus era fiul lui Alibas, care, la rîndul lui, era un geniu din Temesa sau un rîu infernal; de asemenea, era considerat regele volscilor. Familia lui Metapontos se înrudea cu Eol, regele vînturilor,

amintit în *Odiseea*; se credea că Metapontos era fiul lui Sisif și nepotul lui Eol sau, mai adesea, că era tatăl adoptiv al lui Beotos și al lui Eol cel Tânăr. Potrivit unei versiuni a mitului, Poseidon a lăsat-o însărcinată pe Arne, fiica lui Eol. Tatăl ei i-a încredințat-o lui Metapontos, neavînd încredere în iubirea lui Poseidon; Metapontos a devenit astfel tatăl adoptiv al lui Eol cel Tânăr și al lui Beotos, cei doi fii ai lui Poseidon născuți de Arne. În unele versiuni, în locul Arnei apare MELANIPE (vezi); în altele, Metapontos este căsătorit cu Teano. Numeroasele variante ale poveștii lui Metapontos, determinate, evident, de nevoia de a explica în formă mitică întemeierea cetăților, susțin că Metapontos se înrudea cu familia lui Eol și cu diferite personaje din ciclul legendelor din mediul tesalo-beoțian, ca Eol, Arne și Melanipe.

► *Prezențe în literatura antică.* Identificarea lui Metabus cu regele volscilor este amintită de Servius; legendele referitoare la legătura dintre Metapontos și Eol făceau obiectul unei tragedii, pierdute, a lui Euri-pide, *Melanipe înălțuită*, și al povestirilor lui Diodor din Sicilia, Strabon, Antioh și Hyginus.

Metempsihoză. Mitologia atribuia prima formulare a teoriei metempsihozei - migrația sufletului dintr-un trup în altul prin intermediul unor incarnări succesive - lui Siros, pentru care oferea diferite genealogii și care era considerat și inventatorul matematicii (vezi SIROS). Această credință, răspîndită în special în rîndul sectelor mis-

terice orfico-pitagorice, consta în credința că după moartea trupului sufletul se reîncarna, după o perioadă mai lungă sau mai scurtă petrecută în lumea de dincolo și după ce bea din apa rîului Lethe (sau Ame-lethe), care îl făcea să uite viața trecută și ce a văzut în lumea morților. Obiect de reflecție filosofică, metempsihoză găsește în paginile lui Platon și în special în mitul lui Er (vezi) cea mai sugestivă ilustrare. Printre personajele mitologice cărora li se atribuiau incarnări succesive se numără Etalides, fiul lui Hermes, căruia tatăl său îi dăduse capacitatea extraordinară de a-și aminti tot ce i se întîmpla, atît atunci cînd era mort, cît și atunci cînd era viu, și care în cele din urmă s-a încarnat în Pitagora, după ce a trecut prin existența eroului Euforbos (vezi ETALIDES).

► *Prezențe în literatura antică.* Trimiteri la doctrina metempsihozei se găsesc mai degrabă în textele filosofice decît în cele propriu-zis mitologice, în special la Platon, *Menon*, 81b și urm.; *Phaidon*, 81e și urm., 113a ; *Phaidros*, 249b; *Timaos*, 42b și urm.; *Republica*, 619b-621d.

Metimneos (gr. Me-frujivaloc; , -ou). Zeul grec al vinului nou.

Metioh (gr. ΜΗΤΙΟΧΟC; , -ou). Erou grec de origine frigiană, legat de mitul Partenopei, eroina care a dat numele cetății Napoli, numită în vechime Partenope. Îndrăgostit de tînăra Partenope, Metioh era iubit la rîndul lui de fată, deși aceasta făcuse jură-mîntul de castitate. Partenope și-a părăsit patria și s-a refugiat în Campania, unde s-a consacrat cultului lui Dionysos.

Metiohe (gr. ΜΗΤΙΟΧΗ, -T]g). Eroină greacă, sora MENIPEI (vezi).

Metion (gr. ΜΗΤΙΩV, -ovoe;). Erou din Atica; făcea parte din stirpea celor mai vechi regi ai Atenei. Uneori este considerat fiul lui Erehteu și al Praxiteei, alteori fiul lui Eupa-lamos și nepotul lui Erehteu. Potrivit unor tradiții, este tatăl lui DEDAL (vezi), potrivit altora — bunicul lui; de asemenea, unele tradiții îl consideră tatăl lui Musaios. Soția lui a fost Alcipe sau Ifinoe. O altă tradiție spune că Metion era tatăl lui Sicion, eroul care a dat numele cetății omonime.

> *Prezențe în literatura antică.* Versiunile diferite și uneori contradictorii referitoare la

551

MIDAS

genealogia lui Metion sînt relatate de Pausanias (9.3.2) și Apollodor (*Biblioteca*, 3.15.1).

Metis (gr. ΜΗΤΙΣ, -160c; lat. *Metis*, -idiș). Personificarea prudenței, zeița Metis (literal, numele înseamnă „sfat înțelept”) era fiica lui Tethys și a lui Oceanos (Hesiod, *Teogonia*, 358) și a fost prima soție a lui Zeus. Era cea mai înțeleaptă dintre zei și l-a ajutat pe Zeus atunci cînd frații săi au fost înghițiți de CRONOS (vezi). Mai tîrziu a devenit soția lui Zeus, însă, cînd era pe punctul să o nască pe Atena, Zeus, temîndu-se că fiul care urma să vină pe lume avea să fie mai înțelept decît el, a înghițit-o pe Metis. De atunci Metis a rămas ascunsă în măruntaiele zeului; stratagema lui Zeus nu a împiedicat însă nașterea Atenei, care s-a ivit din capul acestuia (pentru detalii vezi ATENA). În același timp, ținînd-o pe Metis înăuntrul său, Zeus a putut obține mereu sfaturile ei. Povestea lui Metis este relatată de Hesiod (*Teogonia*, 886 și urm.).

Mezențiu (lat. *Mezentius*, -i). Rege din Caere sau din Agilla, în Etruria. A fost alungat de supuși din cauza cruzimii sale și s-a refugiat la curtea lui Turnus, regele rutulilor, pe care l-a însoțit în războiul împotriva lui Enea și a troienilor. El și fiul său Lausus au fost uciși în luptă de Enea. Personajul este amintit în *Eneida* lui Vergiliu (cîntul 10). Într-o versiune mai veche a mitului, relatată de Cato (*Origini*), Turnus și Enea au căzut în luptă, iar Mezențiu a fost făcut prizonier sau chiar ucis de Ascaniu.

Micene (gr. Μοκινυου, -wv; lat. *Mycenae*, -arum). Una dintre cele mai vechi și mai însemnate cetăți din Grecia arhaică, care în periodizarea modernă a dat numele celei mai vechi faze a culturii grecești, numită „miceniană”. În legătură cu originea cetății mitologia a elaborat mai multe legende. Se povestea că numele ei provine din cel al eroului Miceneu sau din cel al eroinei Micene, citată în *Odiseea* (2.120) și într-un fragment din Hesiod ca fiica lui Inahos și soția lui Arestor. Pausanias (2.16.3) lega originile mitice ale cetății de eroul Perseu, care ar fi întemeiat-o și ar fi numit-o Micene, de la termenul grecesc

indicînd

vîrful tecii săbiei, care i-a căzut în acel loc, sau de la cuvîntul grecesc ce indică ciupercile: în locul unde avea să se ridice cetatea el a cules o ciupercă; cînd a smuls-o, din pămînt a fîșnit un izvor din care eroul însetat a băut apă limpede. Reședință preferată a Pelopizilor, mitica Micene a atins punctul culminant al importanței și puterii sale în timpul domniei lui Agamemnon. Ecouri ale poveștii Atrizilor se regăsesc în numele cu care, încă din momentul descoperirii de către H. Schliemann, unele dintre cele mai însemnate rămășițe ale sale au fost și continuă să fie indicate (Tezaurul lui Atreu, Masca lui Agamemnon, Mormîntul Clitemnestrei, Mormîntul lui Egist etc).

Miceneu (gr. MoxT|veug, -iug). Eroul eponim al cetății Micene. Se credea că era nepotul lui FORONEU (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias (2.16.3-4) oferă genealogia lui Miceneu și consimnează ipoteza că el ar fi dat numele cetății Micene, însă declară că nu împărtășește opinia potrivit căreia numele cetății ar deriva din cel al eroului.

Midas (gr. MC&aq, -ou; lat. *Midas* sau *Mida*, -ae). Fiul lui GORDIOS (vezi) și regele Frigiei, cunoscut pentru averile sale extraordinare, devenite proverbiale. Potrivit legendei, în semn de recunoștință pentru generozitatea sa față de Silen, tovarășul și maestrul lui Dionysos, acesta din urmă a făgăduit să-i îndeplinească o dorință. Midas i-a cerut ca tot ceea ce atinge să se transforme în aur. Dorința i-a fost îndeplinită imediat, însă a avut consecințe inimaginabile, care i-au pus regelui nu puține probleme: chiar și mîncarea pe care o ducea la gură devenea aur în mîinile sale. Prin urmare, Midas s-a văzut obligat să-l roage pe zeu să-i ia înapoi darul și să înlăture efectele nemaiîntîlnitei puteri pe care i-o dăduse. Dionysos i-a poruncit să facă baie în apa rîului Pactol; aceasta a șters orice urmă a puterilor extraordinare ale regelui și, potrivit tradiției, din acea zi a devenit bogat în aur.

Midas a fost martorul unei întreceri muzicale între Apollo și Pan, arbitrată de zeul apelor Tmolos. Acesta l-a declarat învingător pe Apollo, însă Midas a votat în favoarea lui Pan; ca să-l pedepsească,

MIDIAS

552

Apollo a făcut să-i crească o pereche de urechi de măgar. Regele se rușina de această podoabă prea puțin onorabilă și a încercat în toate felurile să o ascundă. În ciuda atenției sale și a bonetei frigiene care le acoperea, urechile au fost descoperite de bărbier atunci cînd i-a scos boneta ca să-i aranjeze părul. Midas i-a poruncit să nu dezvăluie nimănui secretul, însă bărbierul, neputînd să păstreze o asemenea taină și vrînd în același timp să nu stîrnească minia suveranului, a șoptit știrea într-o crăpătură a pămîntului. Cu inima împăcată, bărbierul a crezut că reușise să păstreze secretul, dar în locul unde spusese că Midas avea urechi de măgar a crescut o trestie care le murmura tuturor trecătorilor știrea șoptită de bărbier, făcînd-o astfel publică. Bărbierul a fost condamnat la moarte, iar urechile de măgar ale lui Midas au devenit proverbiale.

Se povestea că Midas avea niște grădini minunate, unde creșteau trandafiri superbi și trăia un satir sau un silen. Dorind să afle secretele înțelepciunii sale, Midas l-a prins și l-a îmbătat cu vin amestecat cu apa luată dintr-o fîntînă din grădină; izvoarele nu ne spun însă ce răspunsuri a dat satirul la întrebările regelui.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea cea mai completă a întîmplărilor lui Midas este cea a lui Ovidiu, *Metamorfoze*, 11; alte trimiteri găsim în special la Hyginus (*Fabule*, 191), Persius (*Satire*, 1.121) și Herodot (8.138), unde sînt menționate celebrele grădini ale regelui Midas, în care creșteau trandafiri cu șaizeci de petale. Grădinile, a căror descriere și situare variază, apar și în *Anabasis* de Xenofon (1.2.13).

► *Prezențe în literatura modernă.* Personajul a fost interpretat în cheie satirică de J. Lyly și J. Swift. Mary Shelley, creatoarea lui Frankenstein, a scris o operă teatrală intitulată *Proserpina și Midas*.

Midias (gr. MeiSCag, -ou). Erou din Tesalia, tatăl lui Euridamas. Potrivit tradiției, pentru că Euridamas l-a ucis pe Trasilos, fratele acestuia s-a răzbunat omorîndu-l la rîndul lui pe Euridamas și a instituit obiceiul, atestat în *Iliada*, de a fîrî trupul ucigașului în jurul mormîntului victimei sale; așa face Ahile cu trupul lui Hector, tîrîndu-l în jurul mormîntului lui Patroclu, pe care eroul troian îl ucisese.

Miel. în religia greacă și în cea romană, mielul era unul dintre animalele cel mai des oferite ca jertfă zeilor. în Grecia era tipic sacrificiul unui miel negru, oferit lui Zeus pentru ca acesta să-i apere pe oameni de furtuni și inundații. în mitologie se amintește un miel cu lîna de aur, pe care Atreu îl descoperise în turma sa și promisese să-l sacrifice în cinstea Artemisei. Mai apoi însă el s-a răzgîndit, oprind mielul pentru sine și ascunzîndu-i lîna într-o ladă. Soția sa, Erop, i-a dezvăluit acest lucru lui Tiest, fratele lui Atreu și iubitul ei; astfel, lîna s-a aflat în centrul disputei celor doi frați pentru tronul Micenei, întrucît Tiest a propus ca tronul să i se acorde celui ce avea lîna de aur, iar Atreu, convins că o avea, a acceptat această condiție fără să știe că, pe furiș, Erop i-o dăduse rivalului său. Pentru a răzbuna trădarea soției care furase lîna de aur, Atreu i-a pregătit lui Tiest o masă la care i-a servit carnea copiilor săi (pentru alte detalii vezi ATREU).

Mielul apare frecvent în fabulistica antică (Esop, Fedru), ca protagonist al unor istorisiri în care personifică sfîla, blîndețea, candoarea și slăbiciunea, adesea în contrast cu lupul și ca victimă a acestuia. Datorită blîndeții și curățeniei sale, precum și rolului de animal sacri-ficial prin excelență, va deveni un simbol al lui Hristos.

Mienos (gr. MUTIVOC, -ou). Erou care a dat numele unui munte. Acuzat de mama sa vitregă că îi aținea calea, a fugit de tatăl său, Telestor, care îl urmărea, și s-a aruncat de pe o stîncă.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în tratatul *De fluminibus* al lui Pseudo--Plutarh.

Miere. în mitologia clasică, mierea reprezintă adesea simbolul hranei superioare, spirituale, rezervate înțelepților, inițiaților și zeilor. Albinele l-au hrănit cu miere pe micul Zeus (vezi MELISA); se amintește chiar numele uneia dintre ele, PANACRIS (vezi; nu avem însă alte informații despre ea). Zeița galică Nantosvelta avea ca atribut un stup, care o individualizează în reprezentările figurate. Se povestea că Pitagora se hrănea doar cu miere și că tot cu miere fusese hrănit micul Pindar. Povestirile despre copii abandonati care sînt

553

MILES

hrăniți cu miere apar destul de frecvent în mitologie; lui Iamos, fiul Evadnei, mierea îi este adusă de doi șerpi. Mierea era considerată un aliment mai ales spiritual, dar și un simbol al purificării, al revelației și al începutului unei noi existențe. Din acest motiv, în unele ritualuri misterice, cum sînt cele mithraice, mierea era folosită pentru spălat și purificare, iar în Misterele Eleusine dobîndea valoarea de simbol al unei noi vieți. Preotesele Demetrei de la Eleusis erau numite melise, de la

numele mierii pe care una dintre ele a folosit-o pentru prima oară ca aliment. Mierea reprezenta un ingredient utilizat frecvent în libații și în sacrificiile aduse zeilor. Numai ocazional ea capătă valențe negative, ca în mitul micului Glaucos, fiul lui Minos, care s-a înecat într-un butoi cu miere pe când urmărea un șoarece (vezi GLAUCOS, 2). Pentru alte detalii vezi și ALBINĂ. **Migdal.** Migdalul apare în mitul lui Filis, fiica unui rege din Tracia care s-a îndrăgostit de Demofon, unul dintre fiii lui Tezeu. Ziua nunții fusese deja stabilită, când Demofon a plecat, promițând că se va întoarce curând. Nu s-a întâmplat însă așa, iar Filis s-a dus în zadar în port să-l aștepte. În cele din urmă, disperată, fata s-a spânzurat, iar zeii înduioșați au transformat-o într-un migdal. Demofon s-a întors în Tracia după moartea lui Filis și, disperat, a îmbrățișat arborele în care fusese transformată iubita lui; migdalul, care nu avea nici frunze și nici roade, a înverzit miraculos la acea îmbrățișare. Există versiuni diferite ale acestui mit (vezi FILIS). Migdalul apare și în mitul lui Agdistis, hermafroditul născut din sămînța lui Zeus căzută pe pământ pe când regele zeilor visa. Zeii l-au castrat pe Agdistis, care a devenit femeie; din membrul tăiat a răsărit un migdal, "iar dintr-o migdală culeasă din acel arbore, pe care Sangaris, fiica zeului fluvial Sangarios, a pus-o în sân a venit pe lume Attis (vezi AGDISTIS și ATTIS).

Migdon (gr. ΜΥΓΔΩΝ, -ovog; lat. *Mygdon, -onis*). 1) Rege al Frigiei, amintit în *Iliada* (3.184 și urm.) printre aliații troienilor; se spunea că a participat la războiul troian în semn de recunoștință față de Priam, care la rîndul său îl ajutase în lupta împotriva amazoanelor. A fost tatăl unui erou pe nume Corebos, pretendent la mîna Casandreii, care a fost ucis sub zidurile Troiei.

2) Regele bebricilor. A fost învins de He-racle, care i-a cucerit regatul și a întemeiat acolo cetatea Heracleea din Pont.

Mila (gr. ΜΥΛΑ, -r|q; lat. *Myla, -ae*). Numele unei nimfe de o frumusețe extraordinară, de care s-a îndrăgostit Endimion; în același timp însă, ea a sfîrșit și gelozia Artemisei; ca să se răzbune, aceasta a transformat-o într-o muscă.

Milan. Uneori greu de distins, în povestirile mitologice, de șoim, milanul se caracterizează prin profundul respect față de ofrandele sacrificiale; chiar dacă e înfometat, nu fură niciodată rămășițele animalelor sacrificate pe altare. Dacă, din nenorocire, se întîmpla așa ceva, acesta era considerat un semn de rău augur (Pliniu, *Naturalis historia*, 10.28). Milanului i se recunoștea domnia asupra cerului, legată de un eveniment precis : Briareu a ucis o ființă monstruoasă, ale cărei măruntaie îi dădeau celui care le ardea o putere ce nu putea fi contestată nici măcar de cel mai puternic dintre zei. Când se pregătea să ardă măruntaiele și să devină deci stăpînul absolut al universului, un milan le-a furat și i le-a dus lui Zeus, care i-a dat păsării, drept răsplătă, domnia asupra cerului.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Ovidiu, *Fastele*, 3.807-808.

Milanion (gr. ΜΕΙΛΑΝΙΩΝ, -uvoț; lat. *Milanion, -onis*). Soțul Atalantei. Pentru detalii vezi ATALANTA.

Milas (gr. ΜΥΛΑΣ, -a). Numele unuia dintre Telchini, căruia i se atribuia inventarea morii pentru măcinarea grîului.

Milasa (gr. ΤΑ ΜΥΛΑΙΑ ; lat. *Mylasa, -orum*). Cetate din Caria, cunoscută pentru cultul lui Zeus, care avea aici trei temple: unul închinat lui Zeus *Carios*, un altul al lui Zeus *Osogos* și un al treilea dedicat lui Zeus *Labrandeus* sau *Stratios* ; acesta din urmă se afla la Labraunda, pe colinele din partea de răsărit a cetății.

Miles (gr. ΜΥΛΙΣ, -tito^). Erou grec venerat în Laconia ca fiu al regelui spartan Lelex

MILET

554

și tatăl Eurotei. Ca și în cazul lui MILAS (vezi), lui i se atribuia inventarea morii de măcinat grîul.

Milet (gr. ΜΙΛΗΤΟΣ, -ou; lat. *Miletus, -i*). Celebră cetate ionică din Asia Mică, considerată de origine cretană și întemeiată, potrivit tradiției, de Miletos (1). În mitologie și în tradiția epică, este locuită de carieni, care în timpul războiului troian au luptat alături de regele Priam împotriva aheilor. Puterea economică și politică a Miletului a determinat faima sanctuarului lui Apollo *Didimeos*, unul dintre cele mai mari și mai importante din lumea antică, sediul unui oracol și încredințat puternicei caste sacerdotale a BRANHIȚILOR (vezi). Epitetul *Didimeos* cu care Apollo este uneori indicat face trimitere la cultul de la Milet. **Miletos** (gr. ΜΙΛΗΤΟΣ, -ou; lat. *Miletus, -i*). Fiul lui Apollo și al nimfei Aria sau, potrivit altor versiuni (Ovidiu), al Deionei (fiind numit din acest motiv Deionidul); era un tînăr de o frumusețe extraordinară. Tradiția spune că trăia în Creta; Minos, regele insulei, și frații acestuia, Radamante și Sarpedon, s-au îndrăgostit de el și au intrat în conflict, fiecare dorind să-i obțină favorurile. Pentru că Miletos l-a preferat pe Sarpedon, Minos l-a alungat din Creta; Miletos, însoțit de o flotă numeroasă, a ajuns în Asia Mică, unde a întemeiat cetatea Milet. O versiune oarecum diferită a mitului spunea că Miletos voia să îi ia regatul lui Minos și că acesta s-a mulțumit să-i facă doar cîteva reproșuri severe, fără să ia alte măsuri, de teamă să nu stîrnească mînia lui Apollo, tatăl lui Miletos; atunci tînărul a plecat din Creta, întemeind un nou regat în zona Miletului.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 3.1.2; Diodor din Sicilia, 4.60; Ovidiu, *Metamorfoze*, 9.

Milon (gr. ΜΙΛΩΝ, -ovoț; lat. *Milo, -onis*). Cel mai celebru atlet grec din Antichitate. Faima de care s-a bucurat datorită numeroaselor victorii raportate a determinat apariția unui mare număr de povestiri care îl au ca protagonist. Milon era originar din Crotona și a obținut victorii în multe întreceri desfășurate la Olimpia. Bătrîn, la mult timp după ce încetase activitatea sportivă, și-a găsit un sfîrșit atroce și neobișnuit.

Pe cînd călătorea singur pe un drum din Italia meridională, a văzut un stejar secular, al cărui trunchi era brăzdat de crăpături mari și, poate ca să vadă dacă îi mai rămăsese ceva din forța care îl făcuse faimos, a încercat să despică copacul, vîrînd mîinile în crăpături. Lemnul s-a strîns însă în jurul degetelor sale, iar Milon a rămas prizonierul copacului, pradă fiarelor, care l-au devorat.

► *Prezențe în literatura antică.* Cutremurătorul episod este povestit de Aulus Gellius (*Noctes Atticae*, 15.16.1 și urm.).

► *Iconografie.* În calitate de învingător la Olimpia, i-a fost ridicată o statuie în pădurea de lîngă Altis, în apropierea sanctuarului olimpic; tradiția povestea că el însuși a dus statuia în spate pînă la locul unde a fost înălțată. Milon poate fi recunoscut și în grupul sculptural care îi înfățișează pe Scila și pe tovarășii lui Ulise, aflat la Muzeul Torlonia; cu toate că inițial reprezenta un alt personaj, statuia a fost restaurată, curios, ca Milon, poate pentru că subiectul (un bărbat puternic arcuit, atacat pe la spate de unul din cîinii Scilei) seamănă cu un grup baroc al lui P. Puget (*Milon devorat de fiare*), care probabil că a dat unele sugestii în momentul restaurării.

Mimalone (gr. ΜΙΜΑΛΩΝ, -wv; lat. *Mi-mallones* sau *Mimallonides, -um*). Un alt nume cu care sînt indicate bacantele, în special în Macedonia. Pentru detalii vezi BACANTE și MENADE.

Mimas (gr. ΜΙΜΑΣ, -avrog; lat. *Mimas, -antis*). Numele unuia dintre giganții care au participat la lupta împotriva zeilor din

Olimp (pentru detalii vezi GIGANȚI). A fost ars de Hefaistos cu o bucată de metal încins, apoi a fost ucis de un fulger.

Minerva (lat. *Minerva*, -ae). Corespondenta zeiței Atena a grecilor, Minerva este una dintre cele mai însemnate divinități din panteonul roman. Inițial, înainte ca identificarea cu Atena să fie completă, era ocrotitoarea activităților meșteșugărești; cu aceleași caracteristici o regăsim în lumea etruscă, unde este numită Menrva sau Menerva. Mai multe caracteristici ale zeiței etrusce au fost transferate corespondentei latine; Menrva etruscă, de pildă, apare ca zeiță care fulgeră (Servius, 1.42).

Asimilarea ulterioară cu ATENA (vezi) îi aduce

555

MINIAS

zeiței noi prerogative. Ea este venerată ca zeiță a înțelepciunii și protectoare a tuturor artelor, meseriilor și comerțului. E considerată îndrumătoarea soldaților în luptă, cea care asigură victoria prin prudență, curaj și tenacitate; aspectul său războinic este prezent și în iconografie, unde de cele mai multe ori apare înarmată și purtând coif pe cap. Adesea învingătorii îi dedicau prada de război.

De asemenea, se credea că inventase instrumentele muzicale, în special pe cele de suflat, foarte importante în riturile religioase, romane și utilizate într-un rit purificator ce avea loc în ultima zi a marilor sărbători închinete Minervei.

Sub ocrotirea ei se aflau cele mai diferite activități, de la tors și țesut la arta prelucrării lînii, și, în general, tot ceea ce trebuia executat prin gândire și reflecție; într-un anumit sens, ea reprezintă o personificare a puterii minții.

Stau mărturie o serie de expresii de uz comun în latină, care au devenit proverbiale și unde numele zeiței se identifică cu noțiunile de gândire și bun-simț: *crassa Minerva*, „de bun-simț” (Horațiu, *Satire*, 2.23); *pingui Minerva*, „doar cu bun-simț”, „fără pretenții” (Cicero, *De amiciția*, 19); *invita Minerva*, „fără talent” (Cicero, *De officiis*, 1.110); *sus Minervam docet*, „un prost îi dă lecții înțeleptului” (Cicero, *Acad.*, 1.18).

► **Epitete.** Dintre numeroasele apelative ce o caracterizează pe zeiță în lumea romană, ca și în cea greacă (vezi ATENA, ZEITĂ), cele mai răspândite sînt Minerva *Vindecătoarea*, Minerva *Chalcidica* și *Victoria*, ultimul cu trimitere la rolul ei de ocrotitoare a victoriilor militare.

► **Răspîndirea cultului.** La Roma, Minerva avea un altar în templul de pe Capitoliu, împreună cu Iupiter și Iunona, alături de care apărea într-o veche triadă; alte temple și altare ale ei se ridicau mai ales pe colinele Caelius, Aventin și Esquilin. În micul templu situat la poalele colinei Caelius, Minerva era venerată cu epitetul *Capta*. Un templu celebru se afla pe *Pro-montorium Minervae*, în Campania, la sud de Sorrento, astăzi Punta delle Campa-nelle, și se spunea că fusese construit de Ulise. Pe același promontoriu își aveau sălașul sirenele. Un alt templu splendid și faimos (*Minervium*) se ridica la miazăzi

de Hydruntum, în Calabria. Minerva era celebrată în timpul unor sărbători solemne, numite Quinquatrus. Cea mai importantă avea loc după Idele din martie și dura cinci zile; era celebrată în special de medici, artizani și meșteri. Mai tîrziu, în luna iunie, avea loc sărbătoarea flautiștilor oficiali care cîntau în timpul ritualurilor religioase, și ei aflați sub ocrotirea zeiței; cu această ocazie erau purificate instrumentele muzicale destinate cultului, în epoca imperială s-a răspîndit cultul Atenei ca zeiță a victoriei, pe care l-am amintit, iar Domițian a instituit în cinstea ei o serie de sărbători celebrate pe Cîmpul lui Marte.

► **Iconografie.** în arta romană, Minerva este asimilată în general Atenei, ale cărei atribute le preia; din epoca romană datează numeroase copii de statui grecești. în perioada imperială, sculpturile înfățișînd-o pe Minerva sau Triada Capitolină se răspîndesc și în provincii. Pentru alte detalii vezi ATENA.

Miniade (gr. MivutxSeț, -wv; lat. *Minyei-des*, -uni). Cu acest nume sînt indicate cele trei fiice ale regelui Minias din Orhome-nos, Arsipe, Alcatoe și Leucipe (cunoscute, de asemenea, sub nume ușor diferite: Arsi-noe, Alcitoe și Leucipe), pe care Dionysos le-a pedepsit, făcîndu-le să-și piardă mințile, pentru că disprețuiseră cultul său; potrivit unei versiuni a mitului, au fost transformate în lilieci. Pentru detalii vezi LEUCIPE, 2. De mitul lor se lega originea sărbătorilor numite Agrionia, care aveau loc în Orhomenos.

Minias (gr. Mivoaț, -a; lat. *Minyas*, -ae). Regele cetății Orhomenos din Beoția, care a dat numele minienilor, amintiți de Homer ca locuitori ai regiunii Orhomenos. Era fiul (sau, potrivit altor genealogii, nepotul) lui Poseidon și dispunea de averi fabuloase. în vremea lui Pausanias se povestea despre tezaurul lui de la Orhomenos, ce corespundea probabil unui mormînt micenian. A avut trei fiice, numite MINIADE (vezi), pe care mitul le asociază cultului lui Dionysos, și numeroși fii, născuți de Eurianasa. Argonauții erau considerați în mare parte urmașii săi, deși în realitate puțini dintre ei aveau o genealogie care să îi lege de numele lui sau de ale fiicelor sale (printre aceștia se număra Iason).

MINIENI

556

> **Prezențe în literatura antică.** Principalele mențiuni ale personajului se găsesc în diferite pasaje din Pausanias, precum și în comentariile și scoliile la poemele homerice și la *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos.

Minieni (gr. Mivucu, -wv; lat. *Minyae*, -arum). Astfel sînt numiți, în poezia și mitologia greacă, argonauții în general, în-trucît mulți dintre ei erau urmașii regelui MINIAS (vezi), și, de asemenea, fiii pe care argonauții i-au avut cu femeile din Lesbos în peregrinările din timpul expediției lor (vezi ARGONAUȚI).

Minos (gr. *Mivioq, -uoq*; lat. *Minos, -ois*). Fiul lui Zeus și al Europei și fratele lui Radamante și al lui Sarpedon; a fost regele Cretei, iar după moarte - regele lumii infernale. Tradiția privitoare la el nu este univocă, inclusiv pentru că povestește despre diferite dinastii de suverani cu acest nume care au domnit în Creta. Prin urmare, nu este sigur dacă trebuie să vorbim despre mai multe personaje, care uneori se confundă unul cu altul, sau, mai simplu, despre unul singur, căruia i se atribuiau însă mai multe origini.

În unele izvoare, un Minos, fiul lui Licastos, trecea drept nepotul său. Și acest Minos era regele Cretei și legislator. Lui îi atribuie Diodor din Sicilia, încercând să opereze o distincție netă între acest al doilea Minos și fiul lui Zeus, bine cunoscutele fapte pe care alți scriitori le asociau cu fiul lui Zeus și în special pe Pasifae - soția

lui și fiica lui Helios, Soarele - cu care i-a avut pe Androgeu, Ariadna și Fedra. Ca să-l răzbune pe Androgeu și nedreptatea suferită de acesta la Atena (vezi ANDROGEU), a pornit război împotriva atenienilor, iar după ce a obținut victoria le-a impus un tribut greu: ei trebuiau să trimită în Creta în fiecare an (sau, potrivit altor versiuni, din nouă în nouă ani) șapte băieți și șapte fete de familie nobilă, care erau oferiți Minotaurului ca să-i devoreze. MINOTAURUL (vezi) erau un monstru jumătate om și jumătate taur, născut din unirea Pasifaei cu taurul alb din Creta; el era ținut prizonier în labirintul construit de Dedal, care făurise și vaca în interiorul căreia se ascunsese Pasifae ca să atragă taurul (pentru alte detalii vezi DEDAL).

Monstrul a fost ucis de Tezeu; acesta a fost ajutat de Ariadna, fiica lui Minos, care se îndrăgostise de el (vezi ARIADNA și TEZEU).

Ca să scape de mânia lui Minos, Dedal a fugit din Creta în zbor, folosind două aripi pe care le făurise singur din pene și ceară, și a ajuns în cele din urmă în Italia meridională, iar apoi în Sicilia; Minos l-a urmărit cu flota sa, dar a fost ucis de Cocalos, miticul rege din Sicilia care îl găzduia de Dedal: fiicele regelui l-au spălat pe oaspete, așa cum se obișnuia în lumea lui Homer, însă au folosit apă clocotită sau păcură (Herodot, 7.170.1). Potrivit unei povestiri amuzante, ca să-l recunoască pe Dedal, aflat la curtea lui Cocalos, Minos a recurs la un expedient ingenios : i-a dat lui Cocalos o cochilie răsucită, promițând

STIRPEA LUI MINOS

Zeus —i— Europa

Pasifae —i— Taurul Minotaurul

Sarpedon

Radamante

ri i r

Catreu Deucalion Glaucos Androgeu Acacalis

r

Idomeneu Crete

Merion

T

Apollo Xenodice Ariadna -r- Dionysos Fedra —t- Tezeu

Miletos

I

Toas Stafilos Enopion Peparetos

Eurimedon

Chries

Nefalion

Filolaos

r

Laodice -r- Acamas Munitos

Demofon

557

MINOS

că-l va răsplăti pe cel care va reuși să treacă prin ea un fir de in. Dedal a făcut o mică gaură în cochilie, a picurat în ea miere și a dat drumul înăuntru unei furnici de care a legat firul; urmărind mierea, furnica a reușit să treacă firul prin cochilie, arătându-i în același timp lui Minos unde se afla ingeniosul arhitect.

Filonului principal al povestirilor mitice despre Minos i s-au alăturat numeroase detalii și întâmplări secundare. Deosebit de importante sînt povestirile despre iubirea lui Minos, care au trezit mânia Pasifaei și dorința ei de răzbunare. Într-adevăr,

Minos este amintit ca amantul mai multor personaje feminine (în special nimfe), mai ales al lui Britomartis și al lui Procris; recurgând la magie, Pasifae a făcut însă ca în timpul împreunării din trupul lui Minos să iasă scorpioni, șerpi și tot soiul de gîn-gânii respingătoare (în legătură cu povestea de iubire dintre Minos și Scila vezi Nisos). Și detaliile povestirii depre iubirea Pasifaei pentru taur sînt relatate diferit în izvoare. Potrivit unora, pasiunea nefirească a reginei a fost provocată de Afrodita, nemulțumită că Pasifae o neglijase; după alții (și aceasta este cea mai răspîndită variantă), cauza a reprezentat-o faptul că Minos, care avea obiceiul să sacrifice în fiecare an cel mai bun taur al său în cinstea lui Poseidon, într-un an nu a făcut acest lucru, înșelîndu-l pe zeu cu o ofrandă mai puțin prețioasă; tocmai taurul alb cruțat de sacrificiu a zămislit, împreună cu Pasifae, monstruosul Minotaur. Se spunea că Minos jurase că va sacrifica taurul dacă avea să-și învingă frații în lupta pentru putere în Creta, favoare pe care zeii i-au acordat-o. După uciderea sa de către fiicele lui Cocalos, Minos apare în lumea de dincolo, ca rege al infernului și judecător al sufletelor celor morți. În figura sa complexă se regăsesc astfel, pe lângă alte povestiri legendare, unele trimiteri la o veche figură mitică legată de lumea infernală. Pe de altă parte, nu lipsesc aspectele care îl pun în legătură cu istoria cretană veche și sugerează puterea navală a insulei (vezi expediția pe mare împotriva lui Cocalos, cf. Tucicide, 1.4) și raporturile sale cu Atena (vezi povestea lui Androgeu și tributul în oameni plătit de Atena). Pe lângă faptul că a fost atribuit unor suverani sau unor dinastii de suverani, numele Minos a fost considerat un epitet referitor, în general, la rolul și regalitatea suveranului cretan. Potrivit acestei interpretări, și numele Pasifae ar constitui un epitet referitor la regina insulei; presupusa sa descendență din zeul Soare ar sublinia caracterul divin pe care cretanii l-au atribuit ulterior regalității. Pe de altă parte, Minos are în mitologie un dublu aspect: pe de o parte, este conducătorul înțelept, în strînsă legătură cu Zeus; era fiul zeului și primea ordinele și mesajele acestuia în peștera de pe muntele Ida din Creta unde fusese crescut regele zeilor; înțelepciunea lui face ca după moarte, continuînd să exercite rolul de garant al dreptății care îi fusese caracteristic în timpul vieții, să devină judecătorul celor morți. În același timp însă figura sa prezintă aspecte sinistre, în legătură cu care stau măturie legenda Minotaurului și a sacrificiului macabru ce avea loc periodic în cinstea lui. S-a presupus că aceste aspecte negative sînt rezultatul filtrului tradiției literare grecești ulterioare, în care se reflecta amintirea puterii cretane mai vechi (și dușmane) și a îndepărtatelor dispute cu suveranii din insulă. Tocmai această veche civilizație cretană este numită astăzi minoică.

► *Prezențe în literatura antică.* Minos este amintit ca judecător infernal în *Odissea*, 11; rolul său este reafirmat în *Nekyia*, poem ce face parte din eposul homeric tîrziu. De asemenea, Minos dă numele unui dialog platonician. Povestea Minotaurului este amintită în *Ditirambul* 16 al lui Bachilide și în *Metamorfozele* (8) lui Ovidiu. O versiune a poveștii lui Minos adoptată de poeți este cea a lui Apollodor, 3.1.3 și urm. Trimiteri la mitul lui Minos întîlnim adesea la poeți (de pildă, Catul, 64, *Ariadna*), la istoricii ce reconstituie fazele mai vechi ale istoriei grecești (Herodot și Tucicide), la Diodor, Pomponius Mela sau Strabon. Unul dintre cele mai bogate și mai complete izvoare în ceea ce privește povestea lui Minos și a personajelor legate de ea este *Viața lui Tezeu* scrisă de Plutarh.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Minos apare ca judecător infernal în *Comedia* lui Dante, unde e transformat

MINOTAURUL

558

într-un soi de diavol înfricoșător („Grozav aici stă Minos și rînjește”, *Infernul*, 5.4). Numele lui Minos a intrat în limbajul comun, indicînd, adesea în glumă, un judecător sever.

Minotaurul (gr. Μινωταυρος, -ou; lat. *Mino-aurus*, -i). Literal, „taurul lui Minos”. Ființă monstruoasă, jumătate om și jumătate taur, născută din unirea Pasifaei, regina din Creta, cu un taur. Pentru povestirile referitoare la el vezi MINOS, DEDAL, ARIADNA, PASIFAE, TEZEU, TAUROS, iar pentru mai multe detalii vezi *infra*.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Vechiul monstru din mitologia greacă, amintit în *Comedia* lui Dante (*Infernul*, 12), a constituit recent subiectul a două reinterpretări singulare: cea a lui J. Supervielle, în *Minotaurul*, și cea a lui J.L. Borges, în *Aleph*. Trimiteri la vechiul mit se găsesc și în *Cine nu are minotaurul său* ? de M. Yourcenar și în *Minotaurul* lui F. Durrenmatt.

► *Iconografie.* Deși are legătură cu mediul cretan, Minotaurul nu a influențat sensibil arta minoică, în care este rareori reprezentat. E înfățișat deseori însă în arta greco-romană, în special în scenele de luptă dintre Tezeu și Minotaur, reprezentate pe *unpinax* din Corint, în ceramica atică, mai ales în cea cu figuri negre, în ceramica din Chalcidica, în reliefuri (metopele din Tezaurul atenienilor de la Delfi și din templul de pe Colonos Agoraios din Atena), într-o serie de mozaicuri și picturi murale de la Pompei și Herculaneum. O singulară caricatură a lui Tezeu și a Minotaurului apare în casa lui Menandru de la Pompei. De asemenea, Minotaurul era un simbol adoptat pe însemnele soldaților romani în epoca republicană (Pliniu, *Naturalis historia*, 10.16).

Minune, vezi MAGIE și MIRACOL.

Miops (gr. ΜΥΩΠΙΑ, -ωτρος). Epitet cu care este indicat uneori Zeus. Face trimitere la episodul mitologic în care zeul îl scapă pe Heracle de un roi de muște (jiuumeg) care, învîrtindu-se în jurul lui, îl împiedică să aducă un sacrificiu în cinstea zeului.

Mira sau **Smirna**, vezi ADONIS și CINIRAS.

Miracol. Fenomenele miraculoase ce depășesc granițele legilor naturale și trebuie atribuite intervenției divine sînt extrem de frecvente în mitologia clasică, unde căile zeilor și cele ale oamenilor se întîlnesc continuu, iar lumea divină i se revelează în nenumărate rînduri celei omenești prin intermediul unor evenimente prodigioase. Miraculos este ajutorul pe care zeii îl dau eroilor aflați în pericol, făcîndu-i să dispară, învîluindu-i în ceață, luîndu-i într-un fel sau altul din fața adversarilor (numeroase exemple întîlnim în *Iliada* și *Odissea*); miraculoase sînt transformările la care zeii îi supun pe oameni (vezi METAMORFOZĂ) ca să evite moartea iminentă sau bătrînețea ori ca să-i facă nemuritori (cea mai frumoasă culegere de astfel de exemple o reprezintă *Metamorfozele* lui Ovidiu); miraculoasă este și iruperea lumii divine în dimensiunea umană, la care asistăm atunci cînd un muritor s-a pătat de o vină pe care zeii vor să o pedepsească (exemple de acest tip sînt foarte frecvente în tragedie). Să enumerăm toate miracolele de acest gen ar însemna să parcurgem întreaga mitologie clasică, ce din anumite puncte de vedere reprezintă o succesiune de fenomene aflate în afara legilor naturii, evenimente prodigioase și miraculoase. În sens foarte general, miracolul se configurează în povestirile mitologice ca un ajutor divin, ca răsplată

excepțională sau, invers, ca pedeapsă teribilă pe care zeii o rezervă omului.

Miraculoase sînt, în cel mai strict și curent sens al termenului, intervențiile prin care zeii îi vindecă pe bolnavi, în special în marile sanctuare. Din acest punct de vedere, erau considerate adevărate evenimente miraculoase vindecările ce aveau loc în sanctuarele lui Asclepios în urma acelei experiențe singulare numite INCUBAȚIE (vezi). Din epoca elenistică, vindecările miraculoase și fenomenele prodigioase în general se înmulțesc, mai ales cele legate de marile sanctuare ale divinităților străine (în primul rînd ale lui Isis și Serapis), și devin mărturia unei competiții între culte, în cadrul căreia miracolele constituie un puternic element propagandistic.

Miracolele nu sînt asociate doar cu zeii majori. Stă mărturie, dintre numeroasele exemple pe care le-am putea cita, o istorioară amuzantă relatată de Herodot, despre o copilă foarte urîtă, care a devenit nespuns de frumoasă; doica ei „a născocit următorul leac: o ducea în fiecare zi în templul

559

MIRT

Elenei, aflat în localitatea numită Terapne, dincolo de templul lui Phoebus, și de fiecare dată cînd o ducea acolo o așeza alături de simulacrul zeiței, implorînd-o pe aceasta să o scape pe micuță de urîtenia ei. Și se povestește că într-o zi, pe cînd doica ieșea din templu, i s-a arătat o femeie, care a întrebat-o ce ducea în brațe, iar ea a răspuns că avea un copil. Femeia a rugat-o să i-l arate, dar doica a refuzat, spunînd că părinții copilului i-au interzis să-l arate cuiva. Însă femeia a continuat să o roage să-i arate copilul. Văzînd-o că insistă, în cele din urmă doica i-a arătat copila; iar femeia, aplecîndu-se să-i mîngîie capul, a spus că va fi cea mai frumoasă femeie din Sparta. Și din ziua aceea și-a schimbat înfățișarea" (6.61.3 și urm.).

Mirice (gr. ΝλupCxti, -r\q; lat. *Myrica*, -ae sau *Myrice*, -es). Fiica lui Ciniras, regele Ciprului; a fost transformată în arbustul de tamarix, căruia i-a dat numele.

Mirina (gr. Μupiva, -i\q; lat. *Myrina*, -ae). Regina amazonei; potrivit unor tradiții, era fiica lui Teucros și soția lui Dardanos. S-a distins ca luptătoare iscusită în multe războaie, împotriva atlanților și Gorgonelor, împotriva Libiei și Egiptului.

► *Răspîndirea cultului.* Mormîntul ei era venerat în cîmpia Troiei.

► *Prezențe în literatura antică.* În afara unei mențiuni în *Iliada*, izvoarele în care apare Mirina sînt tîrzii și adesea se contrazic unele pe altele.

Mirmex (gr. ΜupjiTi\, -r\xoq; lat. *Myrmae-cis*, -is). Tînără din Atena, credincioasă zeiței Atena. Trufia a împins-o să spună că ea a inventat plugul, care era de fapt un dar al Atenei, iar ca s-o pedepsească zeița a transformat-o într-o furnică; aceasta, în-torcînd pămîntul de la rădăcina plantelor, strica recoltele. Se credea că Mirmex a dat numele poporului MIRMIDONILOR (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Comentariul lui Servius la Vergiliu, *Eneida*, 4.402.

Mirmidoni (gr. ΜupjnSovec, -uv; lat. *Myr-midones*, -uni). Popor aheu din Ftiotida, în Tesalia, condus de Ahile, care s-a aflat în fruntea armatei sale în timpul asediului Troiei. Tradițiile vechi susțineau că mirmidonii erau originari din insula Egina și că au ajuns în Tesalia îndrumați de Peleu.

Numele lor deriva din cel al unui strămoș mitic, numit Mirmidon, fiul lui Zeus și al Eurimedusei și tatăl lui Actor, sau de la cel al furnicilor (p.upp.nxec;) din insula Egina, transformate în oameni în vremea lui Eac (vezi). În legătură cu o legendă diferită vezi MIRMEX.

Mirsilos, vezi CANDAULES.

Mirsos (gr. Μupaog, -ou). Fiul lui Aretos; frații săi se numeau Licos, Glaucos, Peri-fas și Melaneu. Toți frații erau muți. La nunta părinților lui Mirsos se întîmplase o minune: pe cînd mama sa, Laobeea, aducea un sacrificiu în cinstea Afroditei, potrivit ritualului, o scroafă ce urma să fie sacrificată a fătat pești, iar oracolul a anunțat că acest semn arăta că fiii celor doi aveau să fie muți. Mai tîrziu însă Dionysos, căruia Aretos îi era credincios, i-a înzestrat pe Mirsos și pe frații săi cu darul vorbirii.

> *Prezențe în literatura antică.* Mitul este povestit de Nonnos din Panopolis în *Dionisiacele* (26.250 și urm.).

Mirt, în religia clasică, mirtul îi era consacrat în primul rînd Afroditei. Cununa împletită din frunzele sale reprezenta simbolul miresei și al mamei, iar în timpul banchetului nupțial împodobeau frunțile celor doi miri, ca promisiune și urare pentru o viață lungă, senină și plină de dragoste. Din lemn de mirt se făceau simulacrele zeiței, cu care această plantă era asociată în întregul bazin al Mediteranei, din Orientul Apropiat pînă în Italia; într-adevăr, mirtul era asociat nu doar cu Afrodita a grecilor și Venus a romanilor, ci și cu Ishtar și cu etrusca Turan. Uneori, din statuile din lemn de mirt ale zeiței răsăreau, miraculos, flori. Athenaios (4.676 A) povestește o legendă despre un credincios al zeiței, Erostratos, care era să naufragieze în timpul unei călătorii pe mare, însă a fost salvat de Afrodita; aceasta a făcut să înflorească o statueta din lemn de mirt pe care el o cumpărase înainte de plecare la Pafos, un important centru de cult al zeiței. După ce corabia a ancorat în siguranță, Erostratos a împletit în cinstea salvatoarei sale o cunună de mirt, care din acel moment a dobîndit o semnificație de bun augur. Cununi de mirt purtau colonii care plecau să întemeieze o

MIRTILOS

560

colonie, magistrații și cei mai înalți funcționari ai administrației publice. Funcția pacificatoare a Venerei, care nu se limitează să unească sufletele, ci favorizează și concordia în interiorul statului, a făcut ca în epoca romană să se planteze mirt în locurile publice; după răpirea SABINELOR (vezi), romanii s-au purificat cu mirt și au început noua conviețuire, pașnică, cu poporul vecin. Potrivit lui Pliniu, două tufe de mirt se aflau la intrarea în templul zeului Quirinus de la Roma (*Naturalis historia*, 15.121), iar conducătorii care celebrau victoria purtau coroane de mirt. Cununi de mirt se împleteau și cu ocazia sărbătorilor numite Veneralia, ce aveau loc la Roma la Calendele din aprilie și evocau tradiția potrivit căreia pe Venus, ieșită goală din apa mării, „o văzură, în cîrd, nerușinații satiri./ Ea îi simți și-n frunzișul de mirt ascunsu-și-a trupul;/ Astfel scăpă și la fel cere să faceți și voi" (Ovidiu, *Fastele*, 4.144-146).

Plantă a zeiței iubirii, mirtul capătă în alte mituri o semnificație funebră. La un context funerar trimite, de pildă, mitul lui Mirtilos, vizitiul lui Enomaos, regele din Elida, care l-a ajutat pe Pelops să obțină victoria în cursa de care, sperînd ca în schimb să petreacă o noapte cu Hipodamie, însă și-a găsit moartea; numele lui Mirtilos trimite direct la cel al mirtului (în legătură cu acest mit vezi PELOPS). Din mirt se împleteau coroanele funerare; o astfel de cunună poartă pe cap Enea atunci cînd celebrează memoria lui Anchise prin jocuri funebre, în *Eneida*. Potrivit lui Aris-tofan (*Broaștele*, 330), în Cîmpiile Elizee se aflau păduri de mirt, și tot un mirt a răsărit pe mormîntul lui Elpenor, tovarășul lui Ulise, pe promontoriul Circaeus. Frunze de mirt cresc și pe mormîntul lui Polidor, care în *Hecuba* lui Euripide și în *Eneida* lui Vergiliu e ucis de Polimestor, perfidul rege trac care îi aruncă mai apoi trupul în mare. Enea îl găsește pe plajă, iar cînd vrea să rupă cîteva ramuri din tufa care îl acoperă, ca să celebreze un sacrificiu, își dă seama cu uimire că planta sîngerează și chiar vorbește cu glasul nefericitului tînar (*Eneida*, 3.22 și urm.). Cununa de mirt împodobeau și fruntea inițiaților în timpul Misterelor Eleusine.

Mirtilos (gr. *MupTCXog*, -ou; lat. *Myrtilus*, 4). Fiul lui Hermes. Era vizitiul lui Enomaos, regele Pisei. A fost aruncat în mare de PELOPS (vezi). După moarte a fost așezat printre stele, fiind transformat în constelația Vizitiului.

Mirto (gr. *MupTw*, -oug; lat. *Myrtos*, -i). 1) Fiica lui Menetios și sora lui Patroclu. A fost iubită de Heracle, cu care a avut o fiică pe nume Eucleia (Plutarh, *Arist.*, 20), venerată uneori împreună cu Artemis.

2) O amazoană. A fost iubită de Hermes, împreună cu care l-a zămislit pe Mirtilos, vizitiul lui Enomaos (vezi MIRTILOS).

Miscelos (gr. *Mucrxexog*, -ou; lat. *Myscelos*, -i). Erou aheu, originar din Ripes, pe care tradiția îl amintește ca fiind întemeietorul cetății Crotona din Magna Grecia. Este vorba probabil despre un personaj istoric, deși numele său exact și faptele transmise de izvoare au un aer de legendă, ca mai toate povestirile despre întemeierea coloniilor. Oracolul din Delfi le-a poruncit aheilor să întemeieze cetatea Crotona, iar Miscelos, plecat să exploreze regiunea, a fost impresionat de poziția favorabilă a cetății Sibaris și s-a întors la oracol ca să-l întrebe dacă nu era mai bine să se mute la Sibaris decît să întemeieze o cetate altundeva. Oracolul i-a răspuns însă printr-un mesaj destul de explicit, care s-a păstrat într-un fragment din Zenobiu: „Miscelos cel cu spatele scurt, dacă vei face împotriva voinței zeului vei avea necazuri; primește darul care ți se face” („spatele scurt” face aluzie, evident, la faptul că Miscelos era puțin cocoșat). După acest răspuns, Miscelos nu a mai insistat și a plecat să întemeieze Crotona, fiind întovărașit de Arhias, întemeietorul Siracuzei. O versiune puțin diferită a mitului ne oferă *Metamorfozele* lui Ovidiu (15.12 și urm.), unde se povestește că Miscelos, fiul unui anume Alemon, a plecat să întemeieze Crotona la porunca lui Heracle; acesta voia să-i aducă astfel un omagiu lui Croton, eroul care îl găzduise atunci cînd se întorcea acasă după prinderea boilor lui Gerion. Porunca lui Heracle a ajuns la Miscelos în somn, dar la început el nu i-a dat importanță, pentru că o lege a cetății sale interzicea întemeierea unei colonii atît de departe, faptă care era pedepsită cu moartea; însă Heracle

561

MISTERE

i s-a arătat din nou, amenințîndu-l cu pedepse înspăimîntătoare, iar Miscelos a hotărît să încalce legea. Tribunalul l-a condamnat la moarte, însă, datorită intervenției lui Heracle, răspunsul judecătorilor (care puseseră în urnă pietre negre, semnificînd condamnarea) a fost schimbat, prin transformarea miraculoasă a pietrelor negre în pietre albe, ceea ce însemna scutirea de pedeapsă.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul întemeierii Crotonei de către Miscelos este amintit, pe lîngă textele citate, de Diodor din Sicilia, Dionysos din Halicarnas și Pausanias. Rolul oracolului lui Apollo în întemeierea cetății era amintit indirect, prin tripodul delfic reprezentat pe o serie de monede din Crotona.

Misenum (lat. *Misenum*, -i). Personaj din mitologia italică, amintit de Vergiliu în *Eneida* (6.234 și urm.) ca tovarăș al troianului Hector, iar după moartea acestuia ca tovarăș al lui Enea. Era trîmbițaș în armata troiană și a murit înecat, fiind luat de un val provocat de Triton, invidios pe talentul lui; a fost îngropat în apropierea capului Misenum, care îi poartă numele și astăzi.

Mistagogie. Termen cu care se indica în Grecia inițierea în MISTERE (vezi). Preotul însărcinat să-l urmărească și să-l asiste pe cel dornic să fie inițiat se numea mistagog, termen ce indică uneori paznicul care, sub formă de spirit sau geniu bun, îl însoțea pe om în toate etapele vieții sale, înce-pînd de la naștere. Potrivit lui Cicero, mistagog era și călăuza, cel care le arăta vizitatorilor străini

frumusețile templelor.

Mistere. Cu acest termen erau indicate în lumea clasică riturile la care se putea accede individual, în afara religiei oficiale și organizate a *polis-ului* și a statului, printr-un parcurs de tip inițiativ.

Ceremoniile misterelor erau rezervate inițiaților, prin urmare nu le cunoaștem în detaliu, tocmai pentru că cei care le știau trebuiau să păstreze secretul în privința lor. Putem spune totuși că nu se opuneau net religiei publice, ci constituiau mai degrabă un complement al acesteia, complement ce răspundea exigențelor spirituale profunde ale individului, pe care religia oficială nu era capabilă să le satisfacă întotdeauna.

În lumea greacă, divinitățile misterice prin excelență erau Demetra și fiica ei, Persefona, precum și Dionysos. Marile Mistere reprezentau sărbătoarea de inițiere misterică de la Eleusis, celebrată în cinstea Demetrei și a Persefonei (vezi ELEUSIS). Aveau loc între zilele 16 și 25 ale lunii Boedromion (corespunzătoare lui septem-brie-octombrie, deci mai precis la începutul lui octombrie); izvoarele ne oferă informații incomplete în legătură cu desfășurarea lor. Știm totuși că, deși erau rezervate inițiaților, aceste ceremonii se aflau sub ocrotirea statului atenian și aveau caracter pelenic. Inițiații se adunau mai întâi la Atena, unde se purificau în apele Pireu-lui sau în două pîraie sărate sacre ale Demetrei și Persefonei. Apoi pornea marea procesiune care, urmînd calea sacră descrisă de Pausanias (1.36.8-38.7), ajungea din Ceramicos la Eleusis. De-a lungul parcursului, ce însuma vreo 30 km, aveau loc mai multe opriri în micile temple de pe marginea drumului, iar la sosire se sărbătorea toată noaptea, cu torțe, cîntece și dansuri în care sacrul se împletea cu profanul. La această parte a riturilor putea participa oricine. Inițierea propriu-zisă, ce avea loc în zilele următoare în edificiul sacru cunoscut sub numele de Telesterion (numele este atestat de Plutarh, *Perlele*, 13), rămîne pentru noi un ritual necunoscut; prezența coloanelor în sală ne face să credem că e improbabil ca aici să fi avut loc o reprezentație scenică de tip tradițional. Mai mulți adepți are ipoteza potrivit căreia aici se desfășura un soi de deam-bulare sacră cu cîntece, lecturi, travestiri și măști, expunerea obiectelor legate de cult, a simbolurilor falice și a obiectelor sacre ale lui Iachos, ale Demetrei și Persefonei. Momentul culminant era, probabil, acela în care HIEROFANTUL (vezi) anunța întoarcerea zeiței răpite (și, poate, maternitatea ei). Născute dintr-un cult agrar ce avea ca scop asigurarea unei recolte bogate, riturile misterice urmăreau, de asemenea, să-i ceară zeiței fericirea după moarte: „De trei ori fericiți sînt muritorii care coboară în Hades după ce au asistat la aceste rituri; numai ei pot să aibă viață acolo; ceilalți au parte de tot soiul de rele” (Sofocle, fragm. 837 Pearson); „Fericit cel care vede ce e sub pămînt. Știe sfîrșitul

MISTREȚ

562

vieții, știe începutul divin” (Pindar, fragm. 137 Snell). În greacă, inițiații erau numiți *p.uto* (cuvîntul derivă probabil din *p.uto*, printre ale cărui semnificații se numără și aceea de „a închide gura”, aluzie la taina pe care trebuiau să o respecte). Mai precis, termenul se referea la cei care erau inițiați pentru prima oară, pe cînd cei ce asistaseră deja la rituri erau definiți ca *^TTOITTCU*, „cei care au văzut”. În ciuda incertitudinilor determinate de numărul mic al izvoarelor (cele mai explicite sînt, în general, tîrzii și oferă informații care nu pot fi verificate), putem spune că, prin participarea la rituri, inițiatul își asigură mîntuirea în lumea de dincolo, independent de comportamentul său în viață și indiferent dacă respectase sau nu normele etice, condiție ce trecea în plan secundar față de faptul că avusese acces la mistere. În cazul multor detalii relative la celebrarea misterelor existau precedente în mitologie. De pildă, faptul că inițiații nu beau vin și utilizau ca băutură rituală *ciceon-ul* (termen generic, care în vorbire a ajuns să indice băutura preparată la Eleusis din apă, făină de orz și mentă) era pus în legătură cu mitul Demetrei, care în timpul rătăcirilor sale, pe cînd o căuta pe Persefona, a fost găzduită în palatul Metanirei; aceasta i-a oferit o cupă cu vin, „însă zeița n-a vrut-o și-a spus că nu-i îngăduit/ Să bea vin roșu, dar pofteste să-i dea altă băutură/ Ameste-cînd făină, apă și [...] busuioc./ Iar gazda a întins zeiței licoarea care și-o dorise; Slăvită Deo a primit-o spre-a pune datinei temeul” (*Imnul homeric către Demetra*, 207-211). Sărbătoarea se încheia cu întreceri de gimnastică, ce aveau, ca și procesiunea inițială, caracter public.

Pe lîngă Marile Mistere ce aveau loc la Eleusis, Demetrei îi erau închinat și Micile Mistere, celebrate la Agra, în apropiere de Atena, în luna Antesterion. Alte mistere ce aveau loc în cinstea Demetrei erau cele de la Flias, în Atica, cu o origine extrem de veche, cele de la Licosura, în Arcadia, și cele de la Andania, în Mesenia.

Culte misterice sînt și cele dionisiace și orfico-pitagorice. Spre deosebire de cultele închinat

Demetrei, ele nu sînt legate de un anumit sanctuar sau de o anumită localitate, ci au loc în orice localitate în care mai mulți cetățeni vor să se reunească, în manieră privată, încercînd să intre în contact cu divinitatea. Contactul se realizează prin manifestări de energie vitală absolută, liberă, dezlănțuită (cortegiile bahice oferă un exemplu în acest sens), dar nu se reduce la simpla descătușare a simțurilor; Misterele Dionisiace și Orfico--pitagorice, care își găsesc mulți adepți în Italia meridională, în cadrul comunităților exclusive ce practică o viață pură și eliberarea sufletului din închisoarea trupului, promit, de asemenea, supraviețuirea, un destin fericit sau salvarea după moarte.

În Grecia se celebrau mistere și în cinstea cabirilor, sau Marii Zei, venerați în insula Samotrace; aici ei le promiteau adepților că vor fi ocoliți de pericolele mării. Misterele cabirilor erau celebrate și la Teba. În lumea romană, cultele misterice au avut o largă răspîndire. Alături de cultele din tradiția greacă existau și altele, de origine orientală. Deosebit de răspîndite erau cele care aveau loc în cinstea lui Attis și a lui Agdistis, a Cybelei, a lui Isis și a lui Osiris, precum și a zeului persan Mithra. În toate aceste culte, tema dominantă este cea a morții și învierii zeului, mai precis ideea renașterii după moarte, a victoriei asupra morții. Adesea ele s-au răspîndit datorită șederii legiunilor romane în regiunile orientale ale imperiului; afirmarea lor a fost favorizată de faptul că religia oficială nu răspundea suficient dorinței de dreptate și egalitate, speranței în viața viitoare sau într-o răsplată pentru cei drepți cel puțin în lumea de dincolo, în opoziție cu religia tradițională ce avea o concepție în general întunecată și sinistă despre lumea de dincolo.

Mistreț. În mitologia greacă, cel mai faimos și mai înfricoșător mistreț este acela care a apărut într-o bună zi în ținuturile din preajma cetății Calidon: „Un vier col-țat, o năprasnică fiară,/ Care,-nnădită la cîmp, mult rău cășuna lui Oeneu,/ Pomi răsăriți o grămadă sălbatic smucea din adîncuri/ Cu rădăcină cu tot, irosindu-le mana de roadă" (*Iliada*, 9.533 și urm.). El fusese trimis de zeița Artemis, mînioasă că, în timpul sărbătorii secerișului, regele Calidonului, Oeneu, oferise jertfe tuturor zeilor, cu excepția ei. Fiara era enormă și înspăimîntătoare: „Ochii îi scînteiază în sînge și foc, gîtul îi e țepăn și părul zbîrlit,

■

1

563

MISTRET

asemenea unor vîrfuri dese de săgeți. [...] Spuma îi curge înfierbîntată pe grumazul larg. [...] Frunzele ard sub suflarea lui. [...] Vraja pătrunde în turmă. Nu le pot apăra păstorii și cîinii [...]; oamenii fug și nu se socotesc în siguranță decît între zidurile orașului" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.281 și urm.). Vînarea mistrețului calidonian a fost o întreprindere grandioasă, în care au luptat împreună cei mai mari eroi ai Greciei. Mulți au căzut în această încercare, iar alții s-au luat la ceartă între ei. Dintr-o simplă aventură episodică, așa cum ar fi putut părea, evenimentul a evoluat în mit printr-o confruntare în care o întreagă generație de eroi a luptat împotriva unui simbol al animalității și al naturii sălbatice și neîmblînzite. Ca și în cazul altor întreprinderi colective de extremă importanță - războiul troian sau găsirea lîinii de aur -, mai toți eroii au luptat împotriva fiarei. Printre cei ce au lipsit la apel s-a numărat Heracle, care avea să-l întîl-nească în infern pe Meleagru, protagonistul vînătorii calidoniene, și avea să fie înduișat de dureroasa lui istorisire. Și Heracle a înfruntat un mistreț, acela din Erimant, o altă fiară înfricoșătoare care devasta ținuturile; uciderea lui a constituit una dintre cele douăsprezece munci ale eroului (pentru alte detalii legate de vînătoarea din Calidon și pentru rolul jucat în cadrul ei de Meleagru și Atalanta vezi MELEAGRU; pentru mistrețul din Erimant vezi HERACLE, a patra muncă). Acest animal sălbatic apare și în mitul lui Adonis, care, pe cînd vîna un mistreț asmuțit împotriva lui de către Artemis, din pricini pe care tradițiile nu concordă în a le preciza, a fost rănit și și-a pierdut viața. Potrivit altor versiuni ale legendei, dacă un mistreț îi provocase moartea, tot un mistreț fusese legat și de nașterea sa, spărgînd scoarța arborelui de smirnă din care se ivise în chip miraculos trupul copilului (pentru detalii vezi ADONIS). Asociat cu mistrețul este și un alt erou, HIPOLIT (vezi), dedicat cu pasiune vînătorii și de multe ori reprezentat înfruntînd un mistreț.

înfățișat ca o fiară înfricoșătoare, de multe ori ca un rezultat nemijlocit al voinței divinității - îndeobște a zeiței vânătorii, Artemis -, mistrețul este un animal sacru și pentru zeul războiului, Ares : pre-schimbându-se în mistreț, Ares a scăpat de Tifon, care îl urmărea. De asemenea, constituie un atribut al Demetrei; îi este sacrificat nu numai zeiței Artemis, ci și Afroditei: zeiței dragostei i-a fost oferit mistrețul care îl ucisese pe Adonis.

Datorită ilustrațiilor săi antecesorii mitologici, dar și dimensiunilor și pericolozității sale, mistrețul a reprezentat întotdeauna un trofeu de vânătoare extrem de râvnit, demn de suverani și împărați. De aceea, vânătoarea la mistreț a fost practică în epoca romană de împărat și de cortegiul său, fiind considerată o activitate nobilă, încărcată de semnificații simbolice, la fel ca vânătoarea leului sau a altor animale exotice. Marcus Aurelius, împăratul filosof, zăbovește în ale sale *Cugetări* asupra „spumei ce se prelinge din gura mistreților” (3.2), un spectacol care, evident, îi era cunoscut oricărui suveran dedicat activităților cinegetice.

La Roma, știm că mari vânători și lupte cu mistreți erau organizate ca spectacole publice pentru popor: șaizeci de mistreți s-au înfruntat în timpul serbărilor decenalelor lui Septimius Severus, în anul 202, o sută cincizeci au fost scoși în câmp de împăratul Gordianus I și nu mai puțin de o mie de către Probus. Alături de porci, mistreții erau și victime sacrificiale, mai ales în cultele zeilor Ares, Artemis, Zeus și Demetra.

Pentru prestigiul de care se bucura mistrețul stă mărturie și ciudatul mit al lui Teutras povestit de Pseudo-Plutarh (*De fluminibus*, 21), în care protagonist este, alături de un mistreț propriu-zis, și un soi de mistreț mecanic. În timpul unei partide de vânătoare, regele Teutras a dat peste un mistreț sacru al Artemisei, înzestrat cu darul vorbirii, care l-a rugat să nu-l ucidă. Totuși, regele l-a omorât. Zeița l-a pedepsit pe vânător provocându-i o cumplită formă de lepră, care i-a devastat trupul și amenința să-l răpună. Numai iscusița mamei lui Teutras, Leucipe, a izbutit să învingă cumplita boală. Folosind câteva pietre din partea locului, înzestrate cu puteri magice, ea a reușit să-și însănătoșească fiul. Pentru a comemora depășirea acestei primejdii, Leucipe a pus să-i fie ridicat un altar zeiței Artemis, construind în amintirea mistrețului răpus o statuie de mistreț

MISTREȚUL CALIDONIAN

564

în întregime din aur, care, grație unor artificii mecanice, era în stare să se miște și chiar să vorbească, implorînd îndurare, la fel ca mistrețul ucis de rege - prin urmare, un soi de automat, primul despre care avem informații.

► *Iconografie.* Din strălucitoarea și originala sculptură în aur a lui Teutras nu ne-a rămas nici un fragment.

Abundă însă reprezentările altor mistreți în arta antică, fie în contextul vânătorilor mitice care îi au ca protagoniști, fie ca element decorativ, mai cu seamă în ceramică, fie în diferite scene de vânătoare din epoca imperială romană (un exemplu celebru îl constituie mozaicurile din Vila din Piazza Armerina, în Sicilia, unde sînt urmărite diversele etape ale prinderii unui mistreț; de asemenea, valoarea inclusiv simbolică pe care vânătoarea mistrețului o capătă cînd e practică de împărat este subliniată de tondourile hadrianice de pe Arcul lui Constantin). Devenit un simbol al diavolului și al răului, mistrețul apare frecvent în arta creștină, în timpul dominației romane, mistreții sînt reprezentați adesea în arta galică și în special pe însemnele militare ale galilor (de exemplu, pe arcul de la Orange).

Mistrețul calidonian, vezi MELEAGRU.

Mithra (gr. Μιθράς; -ou ; lat. *Mithras*, -ae). Zeul soarelui, luminii și adevărului la persani ; în *Avesta* este prezentat ca fiind aliatul binelui și dușmanul răului. În epoca imperială cultul său a fost introdus la Roma, unde Mithra și-a menținut caracteristicile originare, dar a dobîndit și acele trăsături de divinitate mistică tipic romane. Momentul și modul în care a pătruns în religia romană și în care s-au afirmat aspectele misterice ale cultului său nu sînt foarte clare, inclusiv pentru că textele (dată fiind natura inițiativă a riturilor) nu conțin prea multe informații. Izvoarele care ne ajută să cunoaștem versiunea romană a zeului sînt reprezentate în mare parte de documente epigrafice și descoperiri arheologice ; comparativ cu acestea, numărul textelor scrise este mic. O primă trimitere la Misterele Mithraice găsim la Plutarh, care vorbește despre Asia Mică, referindu-se la pirații din Cilicia și făcînd aluzie la niște „inițieri secrete”. Episoadele vieții zeului pot fi reconstituite nu doar din *Avesta*, ci și din versiunea romană, din puține trimiteri (de pildă Stațiu, în *Tebaida*, 1.719-720, amintește uciderea taurului) și pot fi reduse la trei momente fundamentale: nașterea zeului dintr-o stîncă, strînsa legătură cu Soarele, alături de care apare adesea reprezentat la banchet sau în timp ce îi întinde mîna, și uciderea taurului, la rîndul ei reprezentată frecvent în pictură, mozaici și reliefuri stucate: din sîngele taurului, înjunghiat și ucis de zeu, răsar spice de grîu și beau șerpi, însoțiți de alte simboluri misterice complexe.

Cultul lui Mithra, răspîndit în întregul imperiu, în special prin secolul al II-lea d.Hr., și-a găsit adepți în rîndul negustorilor și al claselor înstărite, dar s-a afirmat în special în rîndul soldaților, care l-au dus în diferitele localități unde staționau legiunile romane. Caracterul inițiativ al cultului a făcut ca în general numărul participan-

ților la rituri să nu fie foarte mare, după cum putem deduce din dimensiunile reduse ale așa-numitelor *mithraea*, locuri de cult ce reproduceau, sub formă de peșteri artificiale - uneori sub pământ -, peștera în care fusese ucis taurul.

► **Epitete.** Stăpînul luminii; Zeul adevărului; Salvatorul de la moarte; Neînvinsul; Războinicul. Uneori este identificat cu Helios și cu Apollo.

► **Atribute.** De obicei este reprezentat ca o figură masculină cu pantaloni lungi, strimți, cu croială orientală, cu bonetă frigiană sau cu capul aureolat de un nimb și de o cunună de raze; adesea este însoțit de simboluri complexe, printre care figurează semnele zodiacului. Uneori este flancat de doi purtători de torțe, Cautes și Cautopates.

► **Răspîndirea cultului.** Dacă în Grecia avem puține urme ale unui cult mithraic răspîndit, acesta apare pe deplin afirmat (în special din secolul al II-lea d.Hr.) în Siria și Asia Mică, dar și în Italia, Spania, Africa de Nord, Galia și în provinciile din partea de miazănoapte a imperiului, de-a lungul graniței renane și danubiene. O mărturie clară a cultului o constituie prezența așa-numitelor *mithraea*, mai ales la Roma și Dura Europos, dar și la Londra, Capua, Marino, Ostia și în alte părți. Riturile erau rezervate bărbaților; credincioșii ajungeau la inițiere printr-o succesiune de șapte etape și trebuiau să treacă diferite probe; de asemenea, existau un fel de botez și un banchet ritual.

"

565

MOIRE

► **Iconografie.** Imaginile zeului provin în mare parte din *mithraea*, unde era reprodus de obicei în scena uciderii taurului, alături de Soare sau la banchet. Deosebit de interesantă este prezența figurii lui Mithra în sculpturile monumentului sepulcral al lui Antioh I din Comagena de la Nimrud Dag.

Mitilene (gr. Μιτιλήνη, -r\q; lat. *Mytilene*, -es). Eroina eponimă a cetății Mitilene din insula Lesbos, pe care, potrivit tradiției, a întemeiat-o. Era fiica lui Mahereu.

Mitileneea (gr. xa Μιμιχ-nvaTa). Sărbători religioase grecești care aveau loc în cetatea Mitilene din insula Lesbos. Se desfășurau în afara zonei urbane și îl celebrau pe Apollo.

Mlaștină, vezi LAC.

Mnemon (gr. Μνῆμις, -ovog). Erou grec (în traducere, „cel ce amintește”, „cel care te face să-ți aduci aminte”); potrivit tradiției, stătea alături de Ahile ca să-i amintească de un oracol care prorocise că eroul avea să moară în războiul troian dacă va ucide un urmaș al lui Apollo. Prin urmare, Mnemon trebuia să aibă grijă ca Ahile să nu ucidă un fiu al zeului și să se intereseze cine era adversarul cu care lupta. În insula Tenedos însă Ahile a ucis un erou pe nume Tenes, care era fiul lui Apollo, și astfel prorocirea s-a împlinit. Mnemon a fost pedepsit pentru neglijența sa chiar de către Ahile, care l-a străpuns cu lancea.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintit în special în *Alexandra* lui Licofron și în *Moralia* lui Plutarh (297d-f).

Mnemosine (gr. Μνῆμοιο, -r\g; lat. *Mne-mosyne*, -es). Fiica Geei și a lui Uranos; era, după cum arată și numele său, zeița memoriei. A fost soția lui Zeus, cu care a avut nouă fiice, muzele, născute în apropiere de vârful Olimpului. Vezi și MEMORIE.

► **Răspîndirea cultului.** Pausanias (9.39.8) spune că în Beoția exista un izvor în munți, numit izvorul Mnemosinei, unde zeiței îi era închinat un cult particular.

► **Prezențe în literatura antică.** Hesiod, *Teogonia*.

Mnesteu (lat. *Mnestheus*, -ei sau -ei). Erou troian care l-a însoțit pe Enea în Italia. Se credea că făcea parte din familia Memmii-lor, străbuna gîntei omonime.

Moartea (gr. Γάμος, -ou; lat. *Mors*, -rtis). Numită de greci Thanatos, moartea e considerată, ca divinitate, fiul Noptîi; fratele său este Somnul. Pentru concepțiile relative la moarte și la lumea cealaltă vezi LUMEA DE DINCOLO; pentru obiceiurile și ritualurile funerare vezi FUNERALII. Pentru o serie de legende din lumea greacă vezi THANATOS.

Modius Fabidius (lat. *Modius Fabidius*). Erou sabin, fiul zeului Quirinus și al unei tinere de viță nobilă. A fost zămislit în timpul unei serbări în cinstea zeului, în cetatea Reate (astăzi Rieti), cînd mama sa, care dansa un dans sacru împreună cu alte fete, a intrat în încăperea din templu unde se afla statuia lui Quirinus. Modius Fabidius a devenit un erou foarte curajos în luptă și a întemeiat o cetate pe care a numit-o, după tatăl său, Cures.

► **Prezențe în literatura antică.** Dionysos din Halicarnas, 2.48.

Moire (gr. Μοῖρα, -ulv; lat. *Parcae*, -arum). Numele înseamnă propriu-zis „parte, porțiune”. Moirele erau zeițele DESTINULUI (vezi), fiicele Noptîi sau ale lui Zeus și ale lui Temis; romanii le numeau Parce. Două Moire (una a vieții, alta a morții) erauenerate la Delfi, însă la Hesiod și în cadrul tradiției ele sînt în număr de trei. Trăiau într-o peșteră din cer, în apropierea unui lac alb, care face trimitere poate la lumina lunii {*Imnurile orfice*, 59.2). Au participat la Giganțomahie, atacîndu-i pe giganți cu pisăloage de bronz (Apollodor, *Biblioteca*, 1.6.2). Hesiod amintește (în *Teogonia*) numele celor trei zeițe, Cloto (în traducere, „cea care toarce”), Lachesis („cea care împarte”, adică îi atribuie unui om destinul) și Atro-pos („cea de care nu scapi”). Prezentate uneori ca zeițe ale sorții în general, în unele situații apar ca zeițe ale duratei vieții omului. De divinele torcătoare ale sorții

depind durata vieții și lungimea firului zilelor care le-au fost îngăduite oamenilor; nimeni, nici măcar zeii și regele acestora, Zeus, nu le poate schimba hotărârile. Apariția lor în lumea zeilor și în cea a oamenilor, adesea gravă și solemnă, are consecințe inevitabile. Sînt prezente la nașterea lui MELEAGRU (vezi); Apollo reușește să le înșele, îmbătîndu-le ca să obțină pentru

MOLA SALSA

566

Admetos, protejatul său, un destin diferit de al celorlalți muritori (vezi ADMETOS, ALCESTA).

De obicei, poezii le prezintă ca pe niște bătrîne grave și adesea le confundă, deși se pot observa unele diferențe în iconografie și în anumite detalii descriptive; de exemplu, se spune că Atropos este cea mai mică dintre ele, Cloto are în mînă fusul sau o carte (cartea destinului), iar Lache-sis arată cu un băț către un glob. De obicei sînt niște figuri solemne, care provoacă spaimă.

Pentru alte detalii vezi și DESTIN.

► *Prezențe în literatura antică.* Moirele apar foarte frecvent în literatura greacă și, cu numele de Parce, în cea romană. Cea mai completă prezentare a genealogiei și caracteristicilor lor ne-o oferă *Teogonia* lui Hesiod; adesea clasicii le rezervă un rol de prim-plan.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană,* în afară de aparițiile Moirelor și Parcelor ca personificări ale destinului omului, ale sorții căreia nu i te poți sustrage, este interesantă prezența în literaturile moderne a unor opere dedicate lor. Este cazul *Parcelor* lui M. Bandello, în terține, sau al *Odelor către Parce* ale lui F. Holder-lin. Mai îndepărtat este ecoul mitului în *Tînăra Parcă* a lui P. Valăry.

Mola salsa. Amestec de făină, apă și sare pe care romanii îl presărau deasupra victimelor ce urmau să fie sacrificate. Același termen indica și prăjiturile pregătite de trei ori pe an de vestale, folosite ca ofrande în sacrificiile care nu prevedeau vărsarea de sînge. Pentru alte detalii vezi ALAC.

Molione (gr. MoXiovt, -r\q). Eroină greacă, fiica lui Molos, soția lui Actor și mama Molionizilor (Euritos și Cteatos), pe care i-a zămislit cu Poseidon. Cînd Heracle i-a ucis fiii (vezi MOLIONIZI), ea a cerut ajutorul locuitorilor din Argos, care îl găzduiau pe erou; nereușind să-i convingă, le-a cerut eleenilor să boicoteze jocurile istmice. Această interdicție era încă atestată în vremea lui Pausanias.

Molioni sau **Molionizi** (gr. MoXiovec sau MoXiovfSou, -wv; lat. *Moliones*, -um sau *Mo-lionidae*, -arum).

Nume cu care sînt indicați Euritos și Cteatos, fiii Molionei, numiți și Actorizi, după Actor, soțul Molionei, considerat ca fiind tatăl lor.

Molionizii l-au învins pe Nestor în cursa de care și au luat parte la vînătoarea mistrețului din Calidon. I-au venit în ajutor lui Augias cînd acesta a fost atacat de Heracle, dar au fost uciși de erou.

Molorhos (gr. MoXopxoc, -ou; lat. *Molor-chus*, -i). Păstor din Nemea care l-a găzduit pe Heracle cînd acesta a venit să ucidă leul. A fost cel dintîi care i-a adus eroului onoruri divine.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit, printre altele, în *Biblioteca* (2.5.1) lui Apollo-dor și în *Aitia* (1.9) lui Calimah.

Molos (gr. M6Xoc, -ou). 1) Strămoșul MOLIO-NILOR (vezi).

2) Erou cretan. Era fiul nelegitim al lui Deucalion și tatăl lui Merion, prietenul lui Idomeneu. Molos a încercat să violeze o nimfă și a fost pedepsit în mod misterios pentru fapta lui: a fost găsit decapitat. În epoca clasică, în Creta avea loc o sărbătoare în timpul căreia era purtat în procesiune un manechin decapitat ce evoca povestea lui Molos.

► *Prezențe în literatura antică.* Molos este menționat de Hesiod (*Iliada*), Apollodor (*Biblioteca*, 3.3.1), Diodor din Sicilia și Plutarh (*De def. or.*, 14).

Molosos (gr. MoXoaaog, -ou; lat. *Molossus*, -i). Fiul lui NEOPTOLEM (vezi), sau Pirus, și al Andromacăi, soția lui Hector, pe care Neoptolem a luat-o prizonieră după războiul troian. Molosos s-a născut în insula Ftia, unde Neoptolem se întorsese la sfîrșitul expediției, dar a fost abandonat de mama sa, deși Neoptolem l-a recunoscut ca fiu. Andromaca și micul Molosos au trebuit să înfrunte ostilitatea Hermionei, soția lui Neoptolem, care, neputînd avea copii, era geloasă pe fiul Andromacăi. Mama și fiul au fost salvați de Peleu de la o moarte sigură. După moartea lui Neoptolem, ucis de Oreste, Andromaca a plecat în Epir, unde s-a căsătorit cu Helenos; după moartea acestuia, Molosos a urcat pe tronul Epirului și i-a numit pe locuitorii de aici moloși.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Molosos este amintită în *Andromaca* lui Euripide.

Molpadia (gr. MoXvaSCa, -ocg). 1) Una dintre amazoane. A ucis-o pe Antiope, regina

567

MONSTRU

amazoanelor, care se căsătorise cu Tezeu, și a fost omorîtă, la rîndul ei, de acesta.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 1.2.1.

2) Fiica lui Stafilos și a Chrisotemidei și sora lui Reo și a lui Partenos. Împreună cu aceasta din urmă, a fost însărcinată de Stafilos să aibă grijă de niște vase cu vin, dar pentru că fetele au adormit, cîțiva porci au intrat în beci și au spart vasele, vărsînd vinul. Desperate, cele două tinere s-au aruncat de pe o stîncă; înduioșat de soarta lor, Apollo le-a salvat și le-a dus în două cetăți diferite, unde au fostenerate ca divinități; Molpadiei îi era închinat un cult la Castabos sub numele de Hemiteea, iar Partenos era venerată la Bubastos.

► *Prezențe în literatura antică.* Diodor din Sicilia, 5.12.

Moly (gr. jiuJXu, -uoq; lat. *moly*, -yos). Cu acest termen este indicată în *Odiseea* o plantă magică pe care Hermes i-o dăru-

iește lui Ulise ca să neutralizeze vrăjile Circei. Ulise descrie astfel caracteristicile sale: „...îmi dete/ O buruiiană smulsă din țărână/ Și-mi spuse cum e felul ei: o floare/ Ca laptele, cu rădăcină neagră./ De zei numită *moly*, anevoie/ Să o dezgroape omul, însă zeii/ Pot orișice" (*Odiseea*, 10.302-306). Grație acestui soi de amuleta extrem de eficientă - pentru că e darul unui zeu, întrece artificiiile vrăjitoarei -, băutura pe care Circe a pregătit-o ca să-l transforme pe Ulise în animal, asemenea tovarășilor săi, nu are nici un efect: „Ce om ești tu ?", întreabă ea surprinsă, văzînd că vraja nu a avut efect. „Și unde ți-s părinții/ Și țara ta ? Uimită sînt că n-ai fost/ Vrajit de leacul cel băut de tine" (*ibidem*, vv. 325-326). Plantă magică prin excelență, *moly* nu poate fi identificată cu nici o plantă cunoscută, în ciuda încercărilor întreprinse în acest sens. Teofrast credea că *moly* era o specie de usturoi, pe cînd, potrivit altor mărturii, ar fi vorba de virnănt. Mai sigur însă *moly* este o plantă fantastică, cu valoare mitică și simbolică, dacă nu cumva închide, sub o imagine poetică, pur și simplu semnificația de „antidot”.

Momos (gr. Μωμῷ, -ou; lat. *Momus*, -i). în traducere, „sarcasmul”; era zeul ironiei, deriderii, reproșului și criticii. Hesiod

(*Teogonia*, 214) îl enumera printre fiii Noptii; el i-a reproșat lui Hefaiistos că nu i-a lăsat omului creat de el o mică fereastră în piept, ca să i se poată vedea gîndurile tainice. Cînd Zeus a vrut să distrugă omenirea cu fulgerul său, Momos l-a sfătuit să nu facă acest lucru și să i-o dea pe Thetis de soție lui Peleu. Astfel avea să se nască Elena, iar acest fapt avea să aibă consecințe extrem de importante pentru istoria mitică, printre care și distrugerea neamului eroilor (Apollodor, *Epitome*, 3.1).

Moneta (lat. *Moneta*, -ae). Numele derivă din *amoneo*, „a preveni”, și este utilizat atît ca sinonim pentru Mnemosine, cu scopul de a o indica pe mama muzelor (Cicero, *De natura deorum*, 3.47), cît și ca epitet al Iunonei, venerată cu acest apelativ într-un templu roman de pe Capitoliu (unde se aflau și celebrele gîște sacre). Numele făcea probabil trimitere, după cum deducem din unele pasaje ale lui Livius, Cicero și Ovi-diu, la sfaturile bune pe care le dăduse romanilor în mai multe rînduri; se menționa și un episod în care, după un cutremur ce a avut loc la Roma, din templu s-a auzit o voce care indica sacrificiile ce trebuiau îndeplinite. În templul capitolin se afla și sediul monetăriei romane (Livius, 6.20.13), și din acest motiv termenul *moneta* a dobîndit semnificația pe care și-a păstrat-o pînă astăzi în limbile moderne.

Monoculi (lat. *Monoculi*, -orum). Epitet cu care poeții latini îi indicau uneori pe ciclopi, despre care se credea că aveau un singur ochi.

Monstru. în mitologie, creaturile monstuoase pot lua cele mai diferite înfățișări; pot să aibă formă de balaur și să trimită deci, cu diverse variante, la șarpe sau, generic, la reptile, avînd adesea dimensiuni gigantice, mai multe capete și o forță extraordinară (vezi BALAUR); pot să facă trimitere la alte animale, precum Cerber, ce reprezintă o variațiune înspăimîntătoare pe tema cîinelui; pot să aibă forme hibride, ca teribila Echidna, cu trupul de femeie terminat cu o coadă de șarpe, sau ca sirenele, ce au atribute de femei și păsări, sau ca Tifon, jumătate om și jumătate animal, sau ca Minotaurul, jumătate om și

MOPSOS

568

jumătate taur; în sfîrșit, pot avea o înfățișare umană, însă cu trăsături exagerate, excesive sau multiplicat, ori, dimpotrivă, reduse, ca în cazul hecatonhirilor, care aveau o sută de mîini, al lui Argos, ce avea trupul acoperit cu ochi, sau al ciclopilor, care aveau un singur ochi. Indiferent de forma sa, monstrul are în mitologie cel puțin trei funcții principale. în primul rînd, păzește o comoară divină, aflîndu-se, prin urmare, în slujba zeilor care vor să împiedice accesul la comoara respectivă. Este cazul balaurului ce veghează merele Hesperidelor sau al celui care are în pază lîna de aur. în al doilea rînd, datorită legăturii sale cu zeii, al căror slujitor credincios este în calitate de paznic al comorilor, monstrul intră cu drepturi depline în sfera sacrului și marchează prin prezența lui tradițiile multor sanctuare: la Delfi, afirmarea cultului lui Apollo este legată de victoria zeului solar asupra șarpelui Python; șerpi se găsesc și în sanctuarele închinat zeului medicinei, Asclepios; animale monstuoase se află adesea la intrarea în palate, temple sau morminte și apar foarte frecvent în decorațiunile edificiilor sacre. în al treilea rînd, monstrul dobîndește o valoare simbolică legată de ritualurile de trecere și de cultele misterice. Adesea, inițierea prevede o serie de probe, cum ar fi uciderea unor creaturi monstuoase, care simbolizează depășirea slăbiciunii condiției umane și trecerea la o stare nouă, aceea de inițiat. în general, mitologia impune, pentru cucerirea oricărui bun (de la bogăție la putere, de la fericire la evoluția personală), prezența unui monstru, real sau imaginar, concret sau simbolic, pe care eroul trebuie să-l învingă, în mitologia clasică, învingătorii monștrilor prin excelență sînt Heracle și Tezeu; o trecere printre monștri este și aceea a lui Ulise și a lui Enea.

Mopsos (gr. Μοΐπος, -ou; lat. *Mopsus*, -i). 1) Fiul lui Ampix și al nimfei Chloris; a fost prezicătorul argonauților; a murit în Libia, mușcat de un șarpe.

2) Fiul lui Apollo (sau al lui Racios) și al lui Manto, fiica lui Tiresias; și el a fost un prezicător celebru. La Colofon s-a întrecut cu Calhas în arta profeției, dovedindu-se superior adversarului său (vezi CALHAS). Mopsos și Amfilohos erau considerați între-

meietorii cetății Mâlos din Cilicia. Cei doi au intrat însă în conflict și s-au ucis unul pe celălalt.

Morfeu (gr. Μορφεύς, -EO)£; lat. *Morpheus*, -eos sau -ei). Fiul somnului și zeul viselor, în numele său este implicat sensul de „a plăsmui”, cu trimitere la visele care se formează în timpul somnului. Frații săi erau Icelos (sau Fobotor) și Fantasos. Vezi și VISE.

Morges (gr. Μόργης, -T)TO£. Rege mitic al enotrilor din Sicilia. Cînd regele Italos a murit, Morges i-a urmat la tron, devenind astfel regele Italiei, care în acea vreme se întindea de la Tarent pînă în Poseidonia. Popoarele din regiunile respective au fost numite, după el, morgeți. în timpul domniei sale a venit la el un om pe nume Sicelos, care fusese alungat din Roma și pe care Morges l-a primit la curte; mai mult, Sicelos a primit o parte din regat, și din acel moment cei ce se numiseră înainte enotri s-au împărțit în italici, morgeți și siculi. Se credea (ă Morges era tatăl lui Siris, eroina eponimă a cetății Siris din Magna Grecia; după el a fost numită și cetatea Morganton.

► *Prezențe în literatura antică*. Dionysos din Halicarnas, 1.12.3 și 73.4-5, unde se relatează versiunea mitului povestită de Antioh din Siracuza; Strabon, 6.257.

Moria (gr. Μορτα, -ag). Eroină din Lidia, sora lui Tilos. Acesta a fost mușcat de un șarpe veninos pe cînd se plimba pe malul unui rîu și a murit; Moria, disperată, a cerut ajutorul unui gigant, DAMASEN (vezi); cu puterea sa extraordinară, Damasen a smuls din pămînt un copac cu care a lovit șarpele, omorîndu-l pe loc. Femela șarpelui și-a înviat însă tovarășul cu ajutorul

unei plante ce creștea în împrejurimi; Moria i-a urmat exemplul și a cules aceeași plantă, înviindu-l în cele din urmă pe Tilos.
► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit de Nonnos din Panopolis în *Dionisiacele* (25.451 și urm.).

Mormînt, vezi FUNERALII.

Mormo (gr. Μορμήτι), -oug). Creatură feminină monstruoasă, cu care în Grecia se speriau copiii. Uneori era identificată cu MORMOLICE (vezi).

569

MUNTE

Mormolice (gr. Μορμολύχης, -Tiț). în traducere, lupoaica Mormo (*Mormo + lyke*). Era o creatură infernală monstruoasă, considerată uneori doica lui Aheron, personificarea râului din infern. Potrivit lui Aristofan, era invocată pentru a-i speria pe copii.

Mormones (lat. *Mormones*, -um). Nume cu care în Roma antică erau indicate cîteva figuri sinistre de demoni nocturni despre care se credea că rătăceau în întineric și sugeau sîngele celor ce dormeau, în special al copiilor. Corespund unor creaturi analoage grecești, ca MORMO și MORMOLICE (vezi).

Mucius Scaevola, vezi SCAEVOLA, MUCIUS.

Mulciber. în latină, „cel ce topește metalul”. Era folosit ca epitet al zeului roman Vulcan.

Munihia (gr. Μουνιχία, -ac; lat. *Muny-chia*, -ae). Epitet cu care era venerată în Grecia zeița Artemis, adorată în special în portul militar Munihia, în apropiere de Atena.

Munihiai (gr. Μουνιχαιοί, -uv). Sărbători religioase grecești, care aveau loc anual la Atena, în luna martie (mai precis, în ziua 16 a lunii Munihion, al cărei nume provenea din cel al sărbătorilor), în cinstea zeiței Artemis MUNIHIA (vezi). Au fost instituite pentru a comemora victoria de la Salamina, deci erau relativ recente; prevedeau ca ofrandă pentru zeiță capre și prăjituri în jurul cărora se așezau mici luminări aprinse.

Munihion (gr. Μουνιχίων, -wvog). Lună din calendarul atenian, corespunzătoare lui aprilie-mai din calendarul actual.

Numele ei deriva din cel al sărbătorilor Munihia, ce aveau loc în cinstea zeiței Artemis *Munihia* în ziua 16, împreună cu Brauroniile, alte sărbători închinete Artemisei. în aceeași lună aveau loc Delfiniile și Olimpicele (vezi CALENDAR).

Munihos (gr. Μουνιχός, -ou; lat. *Muny-chus*, -i). 1) Erou care a dat numele portului militar atenian Munihia, la Pireu; se credea că era un rege din Atica. I-a primit pe minieni, locuitorii din Orhomenos, în zona Pireului; în cinstea lui, minienii au dat regiunii numele Munihia.

2) Prezicător din Iliria, fiul lui Drias și regele moloșilor. S-a căsătorit cu Lelante, cu care i-a avut pe Alcandru, Megaletor, Fileu și Hiperipe. Pentru că familia sa era dreaptă și credincioasă, într-o noapte cînd cetatea a fost atacată și trecută prin foc și sabie de tîlhari, Zeus i-a salvat pe Munihos și pe ai săi: pe cînd aceștia, disperați, se aruncau din turnurile zidului de apărare, au fost transformați în păsări. Munihos a devenit un șoim, Alcandru o pitulice, Hiperipe un pescăruș sau un cufundar, Megaletor și Fileu două păsări mici, iar Lelante o ciocîrlie sau o ciocănitoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Antoninus Liberales, *Transformationes*, 14.

Munitos (gr. Μουνιτικός, -ou). Fiul lui Aca-mas - care era, la rîndul lui, fiul lui Tezeu - și al Laodicea, fiica lui Priam. A fost zămislit cînd Acamas s-a dus la Troia cu o solie grecească înainte de război, încercînd să o aducă înapoi pe Elena. A fost crescut de Etra, mama lui Tezeu, și a murit din cauza unei mușcături de șarpe în Tesalia, în timpul unei partide de vînațoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Partenios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 16.

Munte. în povestirea lui Hesiod (*Teogo-nia*, 129 și urm.), Pămîntul a zămislit „munții falnici, lăcașul pururi îndrăgit/ De nimfe, ce întotdeauna au vecuit prin văi muntoase”. în legătură cu vîrfurile și coastele munților au apărut culte și legende încă din epoca cretană, cînd sînt atestate sanctuare pe vîrfurile munților din insulă, iar unii dintre aceștia (Ida, Diote) devin centre de cult, adesea legate de anumite mituri: se credea, de pildă, că micul Zeus fusese ascuns într-o peșteră din munți, ca să nu fie găsit de tatăl său, Cronos, care voia să-l ucidă. Și după epoca minoică, zonele înalte, în special cele din interiorul cetăților, își mențin caracterul de locuri sacre, unde se ridică principalele temple, atît în Grecia, cît și la Roma (vezi ACROPOLE).

De obicei, munții cei mai înalți și mai impunători sînt munții sacri ai zeilor. Pe muntele Olimp se află sălașul lor și tot aici stă Zeus, în depărtări inaccesibile, ascunse în nori („în vîrfurile munților, unde zeii se bucură de sărbătoarea celor o mie de lumini”, scrie Aleman); Parnasul este

MURCIA

570

muntele sacru al lui Apollo; muntele sacru al muzelor este Heliconul, care, ascultînd întrecerea de cîntece dintre acestea și Pie-ride, s-a înălțat de plăcere, amenințînd să atingă cerul; Pegas, calul înaripat, a trebuit să lovească muntele cu copita ca să-l aducă la dimensiunile obișnuite, dînd astfel naștere și izvorului Hipocrene. De asemenea, aici trăiesc nimfele, în special oreadele și napeele, care sălășluiesc în peșteri și în spațiile înguste dintre munți.

în mitologia clasică, munții cu peșteri și stînci, acoperiți adesea de păduri în care trăiesc animale sălbatice, reprezintă natura în forma ei sălbatică, neîmblînzită de om, și pot provoca teamă. în locurile izolate din munți pot fi aduși copiii abandonati -este cazul lui Oedip, lăsat pe muntele Cîte-ron; în munți sînt transformate personajele vinovate de sacrilegiu, ca Hemos și Rodope (vezi HEMOS, 1); cu ajutorul a doi munți, Pelion și Osa, pe care cu puterea lor supraomenească îi așază unul peste altul, cei doi Aloazi, Otos și Efialtes, fiii lui Poseidon, încearcă să ajungă în cer; potrivit tradiției, sub munții vulcanici au fost îngropați giganții; pe coastele munților trăiesc creaturi monstruoase și sălbatice, precum centaurii sau leul din Citeron, muntele sacru al eriniilor, ori mistrețul din Erimant, pe care Heracle l-a ucis în timpul uneia dintre muncile sale.

Dificultatea accesului și înfățișarea sa distantă, solemnă și sugestivă, dar și neliniștitoare, sînt elemente

ce îi conferă muntelui în mitologie dublul aspect de loc sacru prin excelență și de receptacul al unor puteri pe care omul nu este capabil să le domine. Grecii aveau o zeiță ce simboliza muntele cu semnificațiile sale ambivalente : Cybele, Mama Muntelui, divinitate de origine frigiană care, în funcție de muntele căruia îi era asociată, era numită *Meter Dindimene*, *Meter Sipylene*, *Meter Idaea* etc. și care este mama tuturor zeilor și creaturilor existente pe pământ, într-un cuvânt mama întregii vieți. Și în lumea romană putem surprinde amintirea unui cult analog în vechiul nume al Montgenevre, *Mons Matrona*, ce pare să facă trimitere la o zeiță celtică a fecundității (cel puțin potrivit lui Servius, *ad Aen.*, 10.13). În lumea romană, experiența muntelui se identifică mai ales cu cea a lanțului Alpilor, care capătă valoare de graniță: nu marchează doar distincția dintre lumea oamenilor și cea a zeilor, dintre natura înblânzită de mîna omului și cea sălbatică, ce provoacă spaimă, ci și limitele lumii cunoscute, bariera dincolo de care privesc strategii precum Cezar și în spatele căreia se găsesc locurile mitologice, țara hiperboreenilor, ținutul chihlimbarului sau pădurile inaccesibile. O parte din numele vîrfurilor și trecătorilor din Alpi păstrează amintirea cultelor practice și a zeilor despre care populațiile autohtone, chiar înainte de romani, credeau că locuiesc aici: Petit Saint-Bernard, numit Graius, evoca o divinitate locală omonimă, asimilată mai apoi lui Hercule *Graius*; Grand Saint-Bernard, numit Poeninus, era asociat cultului lui Iupiter *Poeninus* sau, potrivit lui Servius (*loc.cit.*), al unei zeițe--mamă celtice, numită Poenina. Se spunea că prin acei munți aparent inaccesibili au trecut nu doar conducătorii romani, ci și personaje mitologice precum Hercule și argonauții. În Italia, un exemplu de cult montan îl reprezintă Soranus, zeul care trăia pe muntele Soracte.

Murcia (lat. *Murcia*, -ae). Inițial o veche divinitate italică, probabil o zeiță ocrotitoare a grădinilor. Ulterior a fost identificată cu Murtia sau Murtea, zeița mirtului, asimilată la rîndul ei Venerei, pentru care *Murtea*, *Murtia* și *Murcia* au devenit epitete, justificate de preferința Venerei pentru mirt, planta ei sacră. Murciei îi era închinat un templu în apropiere de Circus Maximus.

Muricia. Epitet cu care poeții latini o indică uneori pe Venus, evocînd-o ca ocrotitoare a cetății și în special a zidurilor Romei.

Musagetas (gr. Mouo-ocTeTac; -, -ou; lat. *Musa-getes*, -ae). Epitet al lui APOLLO (vezi) și, în lumea romană, și al lui HERCULE (vezi).

Musaios (gr. Moucrouog, -, -ou ; lat. *Musaeus*, -i). Numele unui poet și cîntăreț grec, ce aparține mai mult mitului decît istoriei și despre care avem puține informații. Era considerat unul dintre cei mai vechi poeți greci (atribuirea micului poem despre dragostea lui Hero pentru Leandru acestui Musaios, susținută în vechime, nu are nici un fundament) și era asociat de obicei cu

571

MUZE

figura lui Orfeu. Asemenea acestuia din urmă, se spunea că era urmașul Selenei (Luna) și al muzelor (Platon, *Republica*, 364e). Pe lîngă faptul că era înzestrat cu virtuți poetice, se credea că putea vindeca bolile și că avea darul profeției; cu numele lui era asociată originea mai multor oracole (Herodot, 7.6). În *Broaștele*, Aristofan îl prezintă în strînsă legătură cu Apollo, însă nu lipsesc nici referirile la cultele mis-terice (Misterele Eleusine). În iconografie este greu de deosebit de Apollo, ale cărui atribute le poartă uneori.

Muscă (gr. Mula, -ac, ; lat. *Musca*, -ae). Potrivit mitologiei grecești, „musca a fost odinioară o femeie foarte frumoasă, însă flecăre și ușuratică. A fost rivala Selenei, întrucît amîndouă erau îndrăgostite de Endimion. Pentru că îl trezea mereu pe tînăr vorbind și cîntînd, acesta s-a supărat, iar Selene a prefăcut-o în acest animal”; musca, „amintindu-și de Endimion, nu-i lasă pe oameni să doarmă, mai ales dacă sînt tineri și au pielea fină, iar mușcătura și dorința ei de sînge nu sînt un semn de sălbăcie, ci de dragoste și bunăvoință față de oameni; de aceea, pe cît îi stă în putință, culege și gustă în toate felurile floarea frumuseții” (Lucian, *Elogiul muștei*, 57[7].10). O muscă este amintită și în legătură cu mitul lui Io, frumoasa preoteasă îndrăgită de Zeus, care a transformat-o în junincă ; ca să o chinuiască, Hera a trimis o muscă ce semăna mai degrabă cu un tăun și care nu îi dădea pace (Esch.il, *Rugătoarele*, 541-542 și *Prometeu înlănțuit*, 589). În Grecia exista o credință curioasă cu privire la muște, „singurul lucru pe care Platon l-a uitat în dialogul său despre suflet și nemurierea acestuia (*Phaidon*). Dacă se presară cenușă peste o muscă moartă, ea învie și se naște iarăși, începînd o viață nouă, încît toți sînt convinși că sufletul său este nemuritor” (Lucian, *Elogiul muștei*, 57[7].7).

Muta sau Muțea. Zeiță venerată de romani ca ocrotitoare a liniștii. Potrivit unei legende, acest rol i-a fost încredințat după ce Iupiter, ca să o pedepsească pentru bîrfele ei, i-a tăiat limba. În unele versiuni ale genealogiei sale, soțul ei este Mercur, împreună cu care i-a zămislit pe Iari.

Mutunus (lat. *Mutunus*). Divinitate italică a fecundității, asociată uneori cu zeul Priap al grecilor. Muze (gr. *Mouuai*, -uiv ; lat. *Musae*, -arum). Muzele erau, potrivit scriitorilor mai vechi, zeițele inspiratoare ale cîntecului, iar potrivit unor credințe ulterioare - divinitățile diferitelor genuri poetice, ale artelor, științelor și activităților intelectuale. În general sînt prezentate ca fiind fiicele lui Zeus și ale Mnemosinei, Memoria, și originare din Pieria, de la poalele muntelui Olimp. Inițial au fost, probabil, în număr de trei (Pausanias, 9.29.2) și erau numite colectiv *Mneiai* (de la Mnemosine), iar individual Melete (exercițiul), Mneme (amintirea) și Aoide (cîntecul), cu referire la activitatea poetică. Diodor din Sicilia (4.7) oferă o genealogie diferită a muzelor, fiicele lui Uranos și ale Geei. În epoca clasică, cea mai răspîndită credință este aceea potrivit căreia muzele sînt în număr de nouă, cu următoarele nume și atribute :

- 1) Clio, „cea care te face faimos”, muza istoriei, reprezentată de obicei șezînd sau în picioare, avînd în mînă un sul sau o cutie cu cărți.
- 2) Euterpe, „cea care înveselește”, muza poeziei lirice, reprezentată cu un flaut.
- 3) Thalia, „cea veselă”, muza comediei și a poeziei burlești și idilice, avînd adesea o mască comică, un toiag de păstor sau o ghirlandă de iedera.
- 4) Melpomene, „cea care cîntă”, muza tragediei, cu o mască tragică, ghioaga lui Heracle sau o spadă ; de obicei are pe cap o cunună de viță-de-vie și poartă coturni, încălțările tipice ale actorilor tragici.
- 5) Terpsihore, „cea care se bucură de dans”, muza dansului și a cîntecului coral, însoțită de liră și de pană.
- 6) Erato, „cea care trezește dorința”, muza poeziei erotice și a imitației mimice, și ea reprezentată cu lira.
- 7) Polimnia, „cea a imnurilor multe”, muza imnurilor sublime, reprezentată de obicei fără atribute, însă într-o atitudine meditativă.
- 8) Urania, „cea cerească”, muza astronomiei, reprezentată cu un baston îndreptat spre un glob.
- 9) Caliope sau Caliopeea, „cea cu voce frumoasă”, muza poeziei epice, avînd o tăbliță și un stil și, uneori, un sul sau o carte.

MUZICĂ

572

Muzele erau invocate de poeți ca zeițe inspiratoare ale cîntului lor, și toți cei care îndrăzneau să se măsoare cu ele în domeniul poeziei și al muzicii erau pedepsiți aspru. Astfel, muzele le-au pedepsit pe sirene, care îndăzniseră să se măsoare cu ele, luîndu-le penele de pe aripi, pe care le-au folosit ca să se împodobească; de asemenea, Pieridele, fiicele lui Pieros, care au avut obrăznicia să le provoace la o întrecere de cînturi, au fost transformate în păsări; iar poetul trac Tamiris, Care și-a permis să concureze cu ele, a fost lipsit de vedere și de darul cîntatului (*Iliada*, 2.594). Ca zeițe ale cîntecului, muzele erau asociate cu Apollo, zeul muzicii, al artei și al lirei, descris adesea ca dirijor al corului muzelor și indicat cu epitetul *Musagetas*.

► *Epitete*. Olimpice, Pieride, Aganipide (de la izvorul Aganipe, aflat la poalele muntelui Helicon), Castalide (de la izvorul Castalia de la Delfi), nimfe Coricide (vezi CORICIA), Heliconiade, PIMPLEIDE (vezi).

► *Răspîndirea cultului*. Venerația față de muze a fost introdusă în Beoția din Tracia și Pieria ; sediul lor consacrat era muntele Helicon, unde se aflau izvoarele sacre Aganipe și Hipocrene. Sacri erau, de asemenea, muntele Parnas, cu izvorul Castalia, și muntele Olimp. Sacrificiile aduse de obicei muzelor constau în libații cu apă sau lapte și miere.

Cultul muzelor a dobîndit un caracter particular în tradiția pitagorică, la Platon și Aristotel; școlile lor au fost organizate într-o oarecare măsură ca asociații consacrate cultului muzelor. Astfel, termenul „muzeu” a ajuns să indice, după cum dovedește muzeul din Alexandria Egiptului, un loc rezervat studiului și instruirii, în lumea romană muzele nu au avut un cult religios în adevăratul sens al cuvîntului, ci au continuat să fie invocate de poeți; adesea au fost identificate cu indigenele CAMENE (vezi).

► *Prezențe în literatura antică*. Cea mai completă relatare despre genealogia muzelor îi aparține lui Hesiod (*Teogonia*), care povestește că, pe cînd se afla cu turmele la păscut pe muntele Helicon, muzele i s-au arătat și l-au consacrat poet. Frinios Comicul le-a dedicat muzelor o comedie, care s-a păstrat doar fragmentar. Muzele (sau muza, la singular) sînt invocate adesea de poeți la începutul operelor lor (sînt celebre introducerile la *Odiseea* și *Iliada*, cu o formulă care, din poezia clasică, a trecut în literaturile moderne, rămîinînd multă vreme canonică).

► *Prezențe în literatura modernă*. În literaturile occidentale muzele sînt invocate adesea ca reprezentante ale artelor, însă rareori cu caractere individuale specifice și exclusiv cu trimiteri generice la mitul clasic.

► *Iconografie*. Printre cele mai celebre reprezentări ale muzelor se disting soclul lui Praxitolo de la Mantinea, cu trei muze (Atena, Muzeul Național); diferite sculpturi înfățișînd cîte o muză; un relief, aparținînd probabil școlii din Rodos, reprezentînd apoteoza lui Homer, cu cele nouă muze; diferite picturi pompeiene. Muzele apar frecvent și în ornamentele sarcofagelor romane.

Muzică. Subiect al meditației filosofice și artă privilegiată și preferată în lumea antică, muzica are și în mitologie un loc însemnat. Ea se află sub ocrotirea muzelor, care nu numai că îi bucură pe zei cu cântecul lor, ci, guvernând orice formă de gândire, determină poziția autoritară a muzicii printre cele mai nobile activități ale spiritului, alături de poezie. Printre cei mai mari maeștri ai muzicii se numără Musaios, Linos, Orfeu, Olimpos, Marsias, Antifem, cântăreți mitici cărora anticii le atribuiau inventarea unor instrumente și cele mai variate creații în domeniul muzical. Lui Olimpos, de pildă, i se atribuia inventarea muzicii instrumentale, lipsite de orice parte vocală, și a auleticii (de la *aulos*, „flaut”). Linos era considerat inventatorul ritmului și al melodiei, precum și al importante inovații reprezentate de coardele pentru liră făcute din intestin. Muzicii lui Musaios i se atribuia capacitatea de a vindeca bolnavii; potrivit unor izvoare, tatăl său era Antifem, cântărețul care a inventat cântecul pe mai multe voci. Orfeu era considerat - deși nu în unanimitate - inventatorul lirei sau, cel puțin, cel care a ridicat numărul coardelor instrumentului la nouă, cu referire la cele nouă muze. Lui Marsias sau, potrivit altor izvoare, lui Pan i se atribuia crearea flautului; unele versiuni ale mitului asociau însă instrumentul cu Atena, care l-ar fi inventat. Adesea, descoperirile și invențiile din domeniul muzical le erau atribuite zeilor, în special lui Hermes (inventatorul

573

MYSTAI

lirei), iar arta muzicală în ansamblul său se afla sub ocrotirea lui Apollo.

Însoțind constant toate momentele principale, publice și private, ale vieții omului (dansurile, sărbătorile, reprezentările teatrale, banchetele, ceremoniile religioase și înmormântările au loc întotdeauna pe un fundal muzical care adesea constituie mai mult decât un simplu cadru), fiind o activitate căreia i se dedică cu plăcere chiar și zeii, muzica se află adesea în centrul unor competiții în cadrul așa-numitelor AGONES (vezi) și nu de puține ori îi opune, în povestirile mitologice, pe zei oamenilor, în întreceri de cântece și de flaut. Cele mai celebre sînt competiția dintre Atena și Marsias și cea dintre Apollo și Pan. Fascinația muzicii apare personificată de sirene, al căror cîntec este irezistibil, și de Orfeu, ce vrăjește plantele și animalele cu arta sa (capacități asemănătoare i se atribuiau și lirei lui Amfion, cu care acesta a construit, fără să miște un deget, zidurile Tebei: vezi AMFION). Puterea muzicii lui Orfeu este atât de mare, încît îi permite să înduplece chiar și forțele infernale și să obțină întoarcerea Euri-dicei din lumea de dincolo. Nu este mai prejos puterea muzicii lui Cadmos, care în povestirea relatată de Nonnos din Pano-polis (*Dionisiacele*, 1.140 și urm.) reușește să-l învingă pe teribilul gigant Tifon vră-jindu-l cu o liră și obținînd, în schimbul unor coarde noi pentru instrumentul său, nervii lui Zeus, pe care monstrul îi smulsese zeului.

Ca o confirmare a importanței atribuite muzicii, cântăreții au o poziție socială privilegiată în lumea clasică (și în special în Grecia arhaică); pe durata absenței sale în timpul războiului troian, Agamemnon

își lasă palatul în grija unui cântăreț, iar cântăreți ca Demodocos și Femios sînt tratați cu mare respect. În lumea antică, muzica și poezia se contopesc într-atît, încît în societatea greacă arhaică practica lor este adesea încredințată unei singure persoane (vezi AED și RAPSOD).

Muzica avea o importanță centrală și în numeroase rituri și culte misterice, de la cele eleusine la cele orfice și dionisiace, sau în ritualurile în cinstea zeiței Cybele, unde, împreună cu dansul, dobîndea și o funcție terapeutică pentru anumite forme de boală. Valoarea salvatoare a muzicii apare și în mitul dactylilor de pe muntele Ida din Creta, care prin muzica și dansurile lor dezlănțuite au acoperit scîncetele micului Zeus, punîndu-l astfel la adăpost de tatăl său Cronos, care voia să-l devoreze. De altfel, despre valoarea muzicii ca leac miraculos nu vorbesc doar miturile; de ea sînt încredințați și numeroși filosofi ce reflectează asupra acestei teme, ca Pla-ton, pitagoricii, Teofrast, iar la Roma -medici de renume precum Asclepiades, care îi trata pe bolnavii mintal prin muzică, și alții, care, după cum atestă Soranus (Cae-lius Aurelianus), recurgeau adesea la ea în epoca Antoninilor pentru a vindeca stările depresive și isteria.

Într-un fragment din poetul comic atenian Ferecrate, ce face parte dintr-o comedie pierdută, Muzica, personificată, se plînge de felul cum o tratează muzicienii din acea vreme.

Mystai (gr. *jiucrrcu*, -wv; lat. *mystae*, -arum). Cu acest termen erau indicați în Grecia inițiații în mistere în general, și în special în cele eleusine.

•

N

Naiade, vezi NIMFE.

Nanacos (gr. Navvococ;, -ou). Rege mitic din Frigia, care a trăit înainte de potopul lui Deucalion. Era înzestrat cu darul profeției; a prevăzut potopul și a încercat să-l evite organizând rugăciuni publice însoțite de multe lacrimi, astfel încât „lacrimile lui Nanacos” deveniseră proverbiale în greacă. A trăit trei sute de ani; un oracol a prorocit; după moartea sa poporul lui va pieri; într-adevăr, acesta a fost distrus de potopul care a venit la puțin timp după dispariția lui Nanacos.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Herodas (3.10) și de Stephanos din Bizanț.

Nanas (gr. Navac;, -a). Regele pelasgilor din Teo[^]lia și urmașul regelui Pelasgos, la rîndul său descendentul lui Foroneu și eroul care a dat numele regiunii Pelas-giotis din Tesalia. Potrivit mitului, înainte de războiul troian, ca să scape de invaziile populațiilor grecești în Tesalia, Nanas și poporul său au traversat Marea Adriatică și s-au stabilit în Italia, unde au aruncat ancora mai întâi la Spina, apoi la Cortona, ocupînd Etruria. Izvoarele confundă pe-lasgii lui Nanas cu tirenienii, sau etruscii, care însă, potrivit lui Herodot, proveneau din Asia Mică.

► *Prezențe în literatura antică.* Cea mai completă versiune a povestirii despre această migrație mitică îi aparține lui Dionysos din Halicarnas (1.28 și urm.), care face trimitere și la Herodot (1.57).

Nanos (gr. Navog;, -ou). 1) în traducere, „rătăcitorul”; acesta ar fi, în limba etruscă, numele lui ULISE (vezi), care, potrivit unei versiuni a aventurilor sale, s-a stabilit în ultima parte a vieții în ținutul etruscilor, a întemeiat treizeci de cetăți și a murit la Cortona.

2) Rege indigen din regiunea Marsiliei, cu care colonii greci din Focida au încheiat un acord cînd și-au întemeiat colonia; Euxenos, OIKISTES (vezi), s-a căsătorit cu fiica sa (Athenaios, 13.576a).

Naos 1) (gr. Naoť, -ou). Nepotul lui Eumol-pos, regele din Eleusis. Credincios cultului Demetrei, s-a supus oracolului din Delfi și a introdus misterele zeiței în Arcadia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Pausanias (8.15.1 și 3).

2) (gr. vaog;, -ou). Termen grecesc ce indică templul. Etimologia lui este legată de verbul vaCw, „a locui”, și arată că în lumea greacă templul era conceput ca locuință a zeului (în interiorul lui se găsea, într-adevăr, statuia de cult a divinității), mai degrabă decît ca loc de adunare a credincioșilor.

Napae (gr. Nonrcuai, -iov; lat. *Napaeae*, -arum). Cu acest nume erau desemnate în mitologia greacă nimfele ce trăiau mai ales în văi și în locurile înguste dintre stînci (vezi NIMFE).

Naphthas (gr. vouptfae;, -a și vaq>#a; lat. *naphtha*, -ae). Cu acest nume este indicat în izvoarele clasice lichidul otrăvit cu care Medeea a impregnat veșmîntul și coroana trimise Creusei, fiica regelui Creon din Corint, de care era îndrăgostit Iason; Medeea s-a răzbunat astfel pe soțul necredincios, pentru că imediat ce Creusa a îmbrăcat veșmîntul, acesta a luat foc și a ars, împreună cu frumoasa fată, întregul palat regal și pe tatăl ei, Creon (vezi și MEDEEA).

Napoli. Pentru legende relative la întemeierea cetății, o veche colonie a cetății Cumae, vezi PARTENOPE.

Narcis (gr. Napiao-croc;, -ou; lat. *Narcissus*, -i). Tînăr nespus de frumos, fiul zeului

575

NARCIS

fluvial Cefisos și al nimfei Liriope, pe care riul o sedusese învăluind-o cu apele sale. Deși era înconjurat de dragostea și admirația celor care îl întâlneau, Narcis rămî-neea indiferent la atențiile și propunerile amoroase, preferînd vînătoria, la care era foarte iscusit. O variantă a mitului spune că tatăl său era Amirintos, tovarășul credincios al Artemisei, zeița vînătorii. De frumosul tînăr s-a îndrăgostit nebunește nimfa Echo, însă și ea a fost respinsă și s-a stins de durere, văzînd că dragostea ei nu era împărtășită (vezi ECHO); în cele din urmă, Nemesis a hotărît să-l pedepsească pe Narcis, făcîndu-l să-și vadă chipul în apa unui izvor. Tînărul s-a îndrăgostit de acea imagine, mistuindu-se de dor, și s-a transformat în floarea care-i poartă numele. Trupul său a dispărut, lăsînd în loc splendida narcisă.

La această versiune a mitului, care este cea mai cunoscută, se adaugă altele, cu cîteva variante. în Beoția Narcis era considerat un tînăr locuitor din Tespias, iubit fără speranță de un alt tînăr pe nume Ame-nias, foarte insistent. Plictisit de atențiile admiratorului său, Narcis i-a trimis în dar o sabie, iar acesta, disperat, s-a sinucis, invocînd în același timp blestemul divin împotriva celui pe care îl iubea. Zeii i-au îndeplinit dorința și l-au făcut pe Narcis să se îndrăgostească de el însuși, văzîndu-și chipul oglindit în apă; disperat din cauza iubirii sale ce nu se putea împlini, Narcis s-a sinucis cu sabia, așa cum făcuse și Ame-nias, iar în locul unde a curs sîngele lui a răsărit floarea care îi poartă numele. O altă variantă a mitului povestește că Narcis a încercat în zadar să-și atingă propria imagine, aruncîndu-se în apa care o reflecta, și a murit înecat; din trupul său a răsărit mai apoi narcisa. O versiune diferită, menționată de Pausanias, amintește că Narcis avea o soră geamănă pe nume Narcisa, care îl însoțea la vînătoare și în aventurile vieții sălbatice din pădure. Narcis își iubea nespus sora, iar cînd aceasta a murit înainte de vreme el a fost copleșit de durere. într-o zi, uitîndu-se în apa unui izvor, și-a văzut chipul și l-a confundat cu cel al Narcisei; de atunci, deși știa adevărul, a continuat să se privească în apă, în încercarea disperată de a stabili o legătură cu sora pierdută.

Pe lîngă faptul că este legată de mitul frumosului tînăr, narcisa apare asociată și cu alte personaje mitologice. în *Imnul homeric către Demetra* (vv. 8 și urm.) se spune că a fost „făcută să-nșele pe fata cu obraji de floare [Persefona, fiica Demetrei]; Zeus însuși o ivi din glie de dragul Gazdei cu mulți oaspeți [Hades sau Aido-neus, care o răpește pe Persefona și o ia de soție]. Minune fără de pereche și toți priveau mirați la floare. Nemuritorii zei alături de oamenii cu viață scurtă. Din rădăcini cresc tulpina purtînd o sută de boboci. Miresmele din vîrf umplură văzduhul larg boltit deasupra. Și surîdea întreg pămîntul, noianul apelor sărate. Uimită, fata își întinde pe dată mîinile--amîndouă/ Să ia podoaba rară; șesul brăzdat de

drumuri s-a căscat/ Și în cîmpia de la Nisa [...] sosit-a Craiul cu mulți oaspeți", în acest imn, floarea se încarcă de o dublă valență simbolică: pe de o parte, este legată de zeițele fertilității și ale recoltelor, Demetra și Persefona; pe de altă parte însă, este floarea care duce direct în infern, iar în numele său grecesc se poate recunoaște aceeași rădăcină care apare în termeni precum *va'pxT*], *vdpxr*\<*jiq*, ce indică rigiditatea și toropeala și fac trimitere la lumea morților. Iar dacă în *Oedip la Colonos* al lui Sofocle (vv. 681 și urm.) se menționează că ghirlandele în cinstea Demetrei și Persefonei se împleteau din narcise, este atestată și utilizarea acestei flori pentru ghirlandele funerare.

► *Răspîndirea cultului.* Diferite mărturii atestă că, încă din epocile foarte vechi, lui Narcis îi era închinat un cult eroic. Stra-bon amintește că în apropierea sanctuarului lui Amfiaraos se afla un cenotaf în care Narcis era venerat ca „erou al liniștii”; el era chiar personificarea liniștii, iar datorită acestei caracteristici era asociat cu lumea morților. Pausanias menționează că la Tespi, în Beoția, exista un izvor sacru despre care se credea că este izvorul lui Narcis; el se afla într-un ținut sălbatic, numit Canneltos, cu multe ape și vegetație abundentă.

► *Prezențe în literatura antică.* Narcisa este menționată în *Imnul homeric către Demetra*, pe care l-am citat, însă originea mitului lui Narcis pare să fie târzie : mărturiile literare de care dispunem nu merg mai departe de epoca elenistică. Mitul este povestit

NAȘTERE

576

de Ovidiu (*Metamorfoze*, 3.339 și urm.), Pausanias (8.29.4 și 9.31.6-7), Strabon (9.404), Conon (*Narration.es*, în *Biblioteca* lui Fotios, 186.24), Plotin (*Enneade*, 1.6.8).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Din legenda lui Narcis s-au inspirat H. de Acuna pentru a sa *Poveste a lui Narcis*, un poem de factură ovidiană; J.-C.L. Clinchamp de Malfilâtre în micul poem *Narcis în insula Venerei*; A.F. de Cas-tilho în *Scrisorile lui Echo către Narcis*; Samuel Butler în oratoriul comic *Narcis*, iar în Italia - G.B. Marino în *Adonis* și *Galeria*. Personajul este evocat și de E. González Martínez, *Noul Narcis* (versuri) și A. Gide, *Trăite du Narcisse*. Din numele miticului personaj derivă termenii „narcisism” și „narcisist”, indicînd cultul propriei persoane, inclusiv în ceea ce privește aspectele lui patologice, și exaltarea de sine; cu acest sens termenii sînt larg folosiți în psihanaliză.

► *Iconografie.* Reprezentările antice legate de mitul lui Narcis pe care le cunoaștem nu sînt anterioare perioadei elenistice. Personajul apare în fresce pompeiene, în mozaicuri din Antiohia și în reliefuri din epoca romană.

Naștere. În mitologie, tema nașterii do-bîndește dimensiunile fantasticului și ale basmului, mai ales cînd avem de-a face cu nașterea miraculoasă a unor zei și eroi. Pe lîngă aceste nașteri extraordinare, povestirile mitologice vorbesc despre nou-născuți nedorîți, care imediat după naștere sînt abandonați, și despre nașterea unor oameni sau a unor semizee care se ivesc mai mult sau mai puțin spontan din pietre, dinți sau plante.

Poveștile despre copii abandonați după naștere sînt numeroase. De obicei este vorba despre copiii unui zeu și ai unei femei muritoare; ei vin pe lume întrucît mama încalcă obligația de a rămîne virgină, motiv pentru care preferă să-i abandoneze (ca în cazul gemenilor Romulus și Remus). Uneori însă copiii sînt părăsiți la porunca unui oracol sau în urma unui vis ce îi previne pe părinți în legătură cu îngrozitoarele nenorociri care se vor abate asupra stîrpei lor dacă respectivul copil va trăi (ca în cazul lui Oedip sau al lui Paris, fiul lui Priam din Troia).

Unii oameni sau semizee vin pe lume în mod miraculos, apărînd spontan din plante sau din obiecte neînsuflite. Mitologia îi amintește pe strămoșii tebanilor, așa-nu-miții *sparți*, care răsar din dinții balaurului semănați de CADMOS (vezi). Nu mai puțin însemnat este miracolul înfăptuit după potop, cînd, trebuind să reînvie neamul omenesc distrus, Deucalion a fost sfătuit de oracolul lui Temis să arunce peste umăr pietre; din aceste pietre au răsărit oameni. În mod semnificativ, anticii vorbeau despre rădăcina comună a cuvîntului grecesc ce înseamnă „popoare, oameni” și a celui ce indică pietrele (vezi DEUCALION).

Un caz aparte îl constituie nașterea unor zei și a unor mari eroi. Poeții (începînd cu Hesiod și a sa *Teogonie*) ne oferă detaliile acestor povești. Generația urmașilor lui Cronos are parte de o naștere grea: „cînd Rhea s-a supus lui Cronos” (*Teogonia*, 453), a generat un mare număr de zei, pe care Cronos îi înghițea însă imediat ce se nășteau, căci „aflase, datorită Gliiei și Cerului cu mii de stele,/ Cum că ursita-i hărăzește să fie-nvins de-un fiu al său” (*ibidem*, 463--464). Lanțul omorurilor este întrerupt de Zeus, pe care mama sa îl ascunde într-o peșteră din Creta, dîndu-i lui Cronos să înghită o piatră în locul nou-născutului. Cu unele diferențe, povestea nașterii lui Zeus se inspiră dintr-un motiv comun cu cel al generației divine precedente, dominate de Cronos: și Cronos, fiul lui Uranos și al Geei, își înlătură tatăl, care, la rîndul său, își trimitea fiii în măruntaiile pămîntului, împiedicîndu-i să vadă lumina zilei (*ibidem*, 154 și urm.). În ciuda acestor povestiri întunecate, nu lipsesc cazurile cînd poeții descriu cu uimire plină de încîntare nașterea miraculoasă și mai puțin înspăimîntătoare a unor zei și eroi. Afrodita se naște din spuma mării sau dintr-o scoică; Atena apare din capul lui Zeus, înarmată și strălucitoare în platoșa sa de aur, înfricoșătoare la vedere; și pentru că Atena fusese generată fără participarea Herei, soția lui Zeus, aceasta îl aduce pe lume pe Hefaistos fără concursul lui Zeus. Semele, mama lui Dionysos, îl aduce pe acesta pe lume înainte de vreme, îngrozită de imaginea copleșitoare a puterii lui Zeus ; regele zeilor îl salvează însă pe micuț închizîndu-l în coapsa sa și ducînd astfel sarcina la

577

NATURĂ

termen. Nașterea lui Apollo și a Artemisei, gemenii Latonei, este amintită drept una dintre cele mai dificile, din cauza ostilității Herei față de Latona, obligată să rătăcească în căutarea unui loc unde să-și

poată aduce pe lume copiii. Extraordinară este și nașterea lui Asclepios, scos viu din trupul mamei sale, Coronis, ce fusese ucisă de Apollo. În mod miraculos se nasc și Dioscurii, ce apar, asemenea Elenei, dintr-un ou (potrivit unei versiuni a mitului, ei erau fiii Ledei, pe care Zeus o sedusese luînd înfățișarea unei lebede); sau zeul Hermes, care imediat după naștere dovedește o inventivitate și o forță ieșite din comun; sau Heracle, la a cărui naștere participă Hera. Nu mai puțin extraordinară este nașterea lui Perseu, fiul Danaei și al lui Zeus, care a ajuns la iubita sa sub forma unei ploii de aur. Miturile și povestirile ce ne-au parvenit în diferite versiuni vorbesc, printre altele, și despre nașterea lui Attis și a lui Agdistis. În cadrul filosofiei și al religiei, mai mult decît în cel al mitologiei propriu-zise, se pot plasa credințele relative la ciclul perpetuu al morții și renașterii omului prin metempsihoză, sintetizată excepțional în mitul platonician al lui Er (vezi).

Principalele zeițe ocrotitoare ale nașterii erau Ilitia la greci și Lucina la romani; de asemenea, femeile care nășteau o invocau pe Iunona, precum și alte divinități; dintre acestea se disting Latona, Dione (care a asistat-o la naștere), Genetilidele (venerate de lăuze împreună cu Afrodita) și Galintias în Grecia, iar la Roma - De-verra, Intercidonia, Pilumnus, Diana (la al cărei sanctuar din Aricia femeile se duceau la Idele din august, rugîndu-se pentru o naștere ușoară), nimfa Egeria, Nixe (zeițe ce personificau eforturile femeilor care nășteau) și Carmenta (celebrată în timpul sărbătorilor numite Carmentalia).

Naștere, **zei ai**. Cu această expresie erau indicați generic toți zeii, și în special zeițele, ce ocroteau nașterea: Hera, Artemis, Ilitia etc.

Natalis dies. Expresie latină (în traducere, „zi de naștere”) care indica în general ziua de început: fie al vieții unui om (cores-punzînd, prin urmare, cu aniversarea), fie al unei cetăți ori al unui edificiu (coincizînd cu aniversarea întemeierii: în cazul Romei,

21 aprilie), fie al domniei unui suveran (marcînd deci aniversarea urcării acestuia pe tron). În funcție de importanța evenimentului comemorat, aveau loc festivități publice ori private mai mult sau mai puțin solemne: la aniversarea cetății Romei se desfășura o sărbătoare în cinstea zeului PALES (vezi).

Națio sau **Nascio** (lat. *Națio*, -onis). Zeiță a nașterii, venerată în lumea romană. Îi era închinat un templu în apropiere de Ardea.

Natură. În mitologia clasică, natura constituie în general fundalul pentru faptele zeilor, eroilor și oamenilor, prezentîndu-se în maniere diferite, ce se reduc la două aspecte principale: poate fi spontană, sălbatică și virgină; sau poate apărea ca natură organizată, modificată și „îmblînzită” de om. Putem considera că aceste aspecte reprezintă o sinteză extremă a imaginii pămîntului. În *Imnul homeric către Afrodita*, unde se descrie o călătorie fantastică a zeiței călăuzite de Hermes, aceasta declară: „Azi Argicidul care poartă nuia de aur m-a răpit/ [...] Am străbătut ogoare multe pe care-asudă muritorii,/ Coclauri unde nu sînt loturi, nici locuințe, însă umblă/ Sălbăticiunile flămînde din văgăuni întunecoase” (vv. 121-124). Pămîntul lucrat li se pare oamenilor mai frumos și mai primitiv: este acel *locus amoenus* al latinilor, unde, spre deosebire de ceea ce ne-ar putea sugera sensibilitatea contemporană, nu triumfă natura necontaminată, ci dimpotrivă, natura copleșitoare și potențial periculoasă este domolită prin munca omului; aceasta reprezintă confirmarea eliberării omului din lanțurile sclaviei și ale dependenței impuse de natură. Pentru aspectele mitologice legate de concepția asupra naturii „îmblînzite” de om, vezi GRĂDINĂ. Natura sălbatică și virgină (*locus horridus* al latinilor) provoacă teamă, nu doar pentru că în sînul ei trăiesc „sălbăticiunile flămînde” despre care vorbește *Imnul*, dar și pentru că aici omul poate întîlni divinitatea sau poate vedea ceea ce muritorii nu le este îngăduit să vadă. În mitologie, întîlnirile cu divinul au loc aproape întotdeauna în păduri, departe de zonele locuite, lîngă izvoarele la care ajung doar păstorii; de obicei, martorii aparițiilor

NAUFRAGIU

578

divine sînt tocmai păstorii, și nu țăranii, ce se încadrează în dimensiunea naturii cultivate și îmblînzite. Pentru a înlătura spaima provocată de natura sălbatică, de codrul întunecat ce trezește teama, religia greacă și, mai apoi, cea latină consacră pădurile zeilor (pentru latini, *lucus* reprezintă pădurea sacră; vezi PĂDURE).

Între cei doi poli, natură sălbatică/natură îmblînzită, se află natura paradisiacă din Insulele Fericiților (vezi INSULĂ), înzestrată cu blîndețea naturii cultivate, dar care, spre deosebire de aceasta, dă singură roade, fără intervenția omului. Asemănătoare cu natura din Insulele Fericiților este cea din sălașul zeilor: în *Odiseea* (5.63 și urm.) Homer descrie splendida insulă a nimfei Calipso, unde natura virgină

e în același timp blîndă și plină de roade. Iar dacă muritorilor le-a fost dat să se bucure vreodată de o astfel de natură, ce nu aparține lumii noastre, aceasta s-a întîmplat în vremuri străvechi, pe care nu putem decît să le regretăm: este vorba de mitica vîrstă de aur despre care vorbesc Hesiod, Lucre-țiu și Vergiliu în a patra *Eglogă*.

În limbile clasice nu există termeni corespunzători pentru „mediu” și „peisaj”, așa cum sînt ele înțelese în limbile moderne și de sensibilitatea contemporană; de obicei peisajul e conceput analitic și concret și e prezentat ca o sumă descriptivă de detalii. Astfel apare în mituri și în operele poeților, de pildă în celebra nocturnă a lui Alcmân („Dorm munții, vîrfuri, stînci, colnice, crăpături, și codrul, și tot ce pe pămînt se tîrăște și trăiește; și fiarele din munți, neamul albinelor, monștrii din adîncurile mării neliniștite; dorm neamurile de păsări ce-și deschid aripile”, fragm. 89 Page); sau în descrierea insulei lui Calipso (pentru care vezi GRĂDINĂ); sau în numeroase pasaje din tragedii, unde natura este evocată în veritabile scenografii verbale (despre care nu știm pînă la ce punct corespund reproducerii lor mimetice în teatru): Sofocle plasează întîmplările lui Filoctet, în tragedia omonimă, într-un loc sălbatic; un peisaj morbid înconjoară Teba în *Antigona*; între mare și cer, pe stînci inaccesibile omului, se desfășoară acțiunea din *Prometeu înlănțuit* al lui Eschil; peisajul devine utopie, loc la care aspiră sufletul în *Fedra* lui Euripide; are un rol central în *Oedip la Colonos*, unde asistăm la o interiorizare treptată a sa; și exemplele ar putea continua.

Natura, ciclul anotimpurilor, fertilitatea pămîntului și a animalelor se află sub ocrotirea multor zei greci și romani, în unii dintre ei regăsindu-se, fragmentare și reflectate, caracteristici și particularități ale Zeiței Mamă, veche divinitate preindo-europeană (vezi CYBELE); celor mai semnificative momente din viața naturii (mai precis, din îmblînzirea acesteia de către om prin intermediul agriculturii și al creșterii animalelor) le sînt dedicate multe dintre principalele sărbători religioase, ce încearcă să obțină bunăvoința naturii (vezi AGRICULTURĂ).

De o concepție particulară asupra naturii se poate lega în mitologie și tema metamorfozelor, ce implică treceri continue de la un regn la altul, anulînd barierele și limitele (vezi METAMORFOZĂ).

Pentru unele aspecte specifice ale mediului natural vezi, de asemenea, MARE, MUNTE, RÎURI, LAC, IZVOR, PĂDURE, PEȘTERĂ, precum și ANIMALE, COPAC, PLANTE, PĂSĂRI, PEȘTE ȘI PESCUIT, FLORI și rubricile dedicate fiecărei specii în parte.

Naufragiu. Numeroase povestiri mitologice se desfășoară pe mare, avînd ca temă naufragiul.

Naufragiatul prin excelență este Ulise, pe care furtunile continue, stîrnite de obicei de mînia zeilor, îl îndepărtează de patrie, amînînd momentul întoarcerii sale în Itaca. Una dintre cele mai groaznice furtuni, descrisă în cîntul 5 din *Odiseea* (vv. 282 și urm.), îl surprinde pe cînd se îndepărtează cu pluta pe care și-a construit-o de insula lui Calipso, unde naufragiase; datorită intervenției miraculoase a „Zeiței Albe” (Leucoteea), Ino, fiica lui Cadmos, Ulise nu se îneacă, și cu ajutorul vîlului zeiței, după ce înoată două zile și două nopți, se salvează, fiind aruncat de valuri pe insula feacilor. Din cauza furtunilor, o parte din flota sa naufragiase la capul Malia (*ibidem*, 9.62 și urm.).

Relatări despre naufragii se găseau probabil și în *nostoi*, povestirile despre călătoria de întoarcere a eroilor greci de la războiul troian. Scrierile relative la naufragii s-au păstrat doar fragmentar, dar exista cu siguranță o tradiție legată de această temă, reluată în operele ulterioare. Un naufragiu teribil a provocat Nauplios,

579

NAUSITOOS

tatăl lui Palamede. Deoarece în urma unei acuzații nedrepte a lui Ulise tovarășii acestuia l-au ucis pe Palamede, Nauplios s-a răzbunat cumplit: a aprins pe stîncile de la capul Cafareu, pe coasta insulei Eubee, focuri care i-au înșelat pe marinari. Convinși că se îndreaptă spre luminile din port, aceștia s-au zdrobit de stînci (Euripide, *Elena*, 1126-1131). O profeție a prezicatorului Helenos, care potrivit unora era fratele geamăn al Casandrei, l-a salvat pe Neoptolem de la moartea sigură pe mare în timpul unei furtuni, făcîndu-l să se întoarcă la Troia pe uscat. Dintr-o furtună cumplită a scăpat și Idomeneu din Creta pe cînd se înapoia de la războiul troian, mulțumită unui jurămînt: a promis să sacrifice zeilor, dacă aceștia îl salvau, prima ființă pe care avea să o întîlnească la întoarcerea în patrie. El l-a întîlnit mai întîi pe unul dintre fiii săi și nu a pregetat să-l omoare, stîrnind astfel mînia zeilor și oroarea oamenilor, care l-au alungat din Creta (vezi IDOMENEU).

Și printre peripeziile lui Enea, omul pe care Vergiliu îl definește ca fiind „vînzolit pe mare/ Și pe uscat de-a zeilor strînsoare”, se numără un naufragiu ce îl duce pe coasta Africii, în apropiere de Carta-gina, împreună cu cîțiva tovarăși (*rari nantes in gurgite vasto*), și determină întîl-nirea lui cu regina Dido (*Eneida*, 1.81 și urm.). Potrivit mitului, numeroase naufragii din Marea Mediterană erau provocate de două creaturi monstruoase, Scila și Charibda, care făceau extrem de dificilă trecerea prin strîmtoarea Messina (vezi SCILA ȘI CHARIBDA).

Pe un fundal diferit, de basm, un naufragiu îl are ca protagonist pe CERANOS (vezi, 3), salvat de un grup de delfini recunoscători pentru că îl eliberase pe unul dintre ei din plasele pescarilor; fantastic este și episodul în care Dionysos, pentru a scăpa de pirații care îl capturasera și îl țineau prizonier pe corabia lor, intenționînd să-l vîndă ca sclav, a făcut ca pe catargul corăbiei

să crească viță-de-vie și i-a transformat în delfini pe pirați, ce au trăit astfel un naufragiu particular (vezi DIONYSOS).

Naulon (gr. vocuXov, -ou). Literal, „chirie” sau „preț de trecere”. Cu acest termen se indica în Grecia moneda pusă în gura mortului înainte de înmormântare, pentru a-i plăti lui Charon trecerea în lumea de dincolo cu barca sa. Cuvântul derivă din *vauq*, „ambarcațiune”. Vezi OBOLUL LUI CHARON.

Nauplios (gr. NaurXiog, -ou; lat. *tiaplius*, -i). Fiul lui Poseidon și al Danaidei Ami-mone și tatăl lui Palamede, care este indicat cu patronimul Naupliadul. A fost întemeietorul portului Nauplia și regele Eubeei (Euripide, *Elena*, 767). Ca să răz-bune moartea fiului său, ucis de greci în timpul asediului Troiei, a așteptat întoarcerea flotei grecești după căderea cetății; când corăbiile se apropiau de țărmul Eubeei, Nauplios a aprins focuri într-o zonă extrem de periculoasă, pe malurile stîn-coase ale promontoriului Cafareu. Înșelați de focuri, grecii au greșit drumul și *au* naufragiat. Multe corăbii au fost distruse, dar nici una nu era comandată de vreun general ilustru. Nauplios a fost pedepsit de Zeus pentru crima sa: el a murit, cîțiva ani mai târziu, tot într-un naufragiu.

Nausicaa (gr. Nauo"ixaot, -aț; lat. *Nausi-caa*, -ae). Fiica lui Alcinoos, regele feacilor, și a Aretei; l-a găsit pe Ulise atunci când acesta a naufragiat pe insula feacilor și l-a însoțit la curtea tatălui său. Căsătoria ei cu Ulise, dorită, potrivit *Odiseii*, de Alcinoos, nu a avut loc; tradițiile tîrzii o prezintă pe Nausicaa drept soția lui Telemah, fiul lui Ulise, cu care a avut un fiu, Persepolis sau PERSEPTOLIS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul apare în *Odiseea*, în special în 6.15 și urm. și 7.313 și urm., precum și în tragedia *Nausicaa* a lui Sofocle; căsătoria ei cu Telemah este amintită de Hellanicos.

► *Prezențe în literatura modernă.* Dintre reluările mitului, menționăm drama *Nausicaa* a lui Goethe, neterminată.

Nausitoos (gr. Nocuac-froog, -ou). 1) Regele feacilor, fiul lui Poseidon și al Peribeei. A domnit inițial în Hiperia, de unde și-a condus poporul în insula Scheria; aici l-a vizitat Ulise, potrivit *Odiseii*; migrarea feacilor a fost determinată de ocuparea Hiperiei de către ciclopi. Nausitoos este tatăl lui Antinous, regele feacilor care l-a găzduit pe Ulise la curtea sa.

► *Prezențe în literatura antică.* *Odiseea*, 6.7 și urm. și 7.56 și urm.; Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 4.539 și urm. NAUTES

580

2) Fiul lui Ulise și al lui Calipso și fratele lui Nausinoos sau, potrivit altei versiuni, fiul lui Ulise și al Circei și fratele lui Telegonos.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod, *Teo-gonia*, 1017.

3) Cîrmaciul corăbiei cu care Tezeu a întreprins expediția în insula Creta împotriva Minotaurului.

► *Prezențe în literatura antică.* Plutarh, *Tezeu*, 17.

Nautes (gr. NctuTTis, -ou; lat. *Nautes*, -is). Bătrîn erou troian care l-a urmat pe Enea după căderea Troiei; la debarcarea în Sici-lia, l-a sfătuit pe acesta să nu rămînă pe insulă, ci să se îndrepte spre Latium. Era considerat strămoșul mitic al nobilei familii romane a Nautilor (Vergiliu, *Eneida*, 5.704 și urm.). O tradiție secundară povestește că Nautes a salvat Paladionul în timpul incendiului de la Troia și că l-a adus în Italia, încredințîndu-l urmașilor săi.

Naxos (gr. Națot, -ou; lat. *Naxos* sau *Naxus*, -i). Celebră insulă din Marea Egee, cea mai mare dintre Ciclade, cunoscută din vremurile străvechi pentru vinul produs aici. Mitologia o asocia cu faptele lui Dionysos și ale Ariadnei: potrivit unei versiuni a mitului, Tezeu a părăsit-o aici pe Ariadna, care a fost găsită de Dionysos (vezi ARIADNA). În Antichitate era faimoasă pentru cultul lui Dionysos.

Nebriis (gr. vef3pL£, -iSog). Cu acest termen era indicat în Grecia veșmîntul din piele de căprior purtat de bacante în timpul sărbătorilor dionisiace (Euripide, *Bacantele*, 24, 136, 696).

Nebunie. Într-un prim sens, foarte general, nebunia este prezentată în literatura clasică și în special în mitologie ca rezultat al unei intervenții divine, externe omului, care îl îndepărtează de sine și care în multe cazuri constituie preludiul unei nenorociri și mai mari. În poemele homerice, nebunia este redată adesea cu termenul *ate*, ce indică orbirea, încreșoșarea vremelnică a minții din cauza unei intervenții demonice externe. Potrivit oratorului Licurg, „cînd mînia demonilor nenorocește un om, mai întîi îi ia din minte dreapta înțelegere și îl călăuzește către cea mai rea judecată, ca

să nu fie conștient de propriile-i greșeli” (*In Leocratem*, 92). Sau, după cum spune Sofocle, „astfel zice înțelepciunea unei maxime celebre: uneori răul pare să fie bine, cînd zeii încîlcesc și orbesc mintea omului” (*Antigona*, 620-624). Este conceptul exprimat în latină prin maxima *quem deus vult perdere, prius dementat*. Prin urmare, nebunia este în primul rînd o înșelăciune a zeilor, care trasează astfel căi de obicei invizibile pentru muritori sau îi pedepsesc pe oameni pentru vreo vină. În al doilea rînd, nebunia se poate prezenta, tocmai pentru că este atribuită unei intervenții divine, ca o alterare a condițiilor normale ale omului ce duce la dobîndirea unor bunuri superioare; în acest sens, Socrate poate afirma că „cel mai mare bine ne vine din nebunie” (Platon, *Phaidros*, 244a). Platon distinge patru tipuri de alterare a condițiilor normale datorită intervenției divine: mînia profetică, aflată sub ocrotirea lui Apollo; cea rituală, al cărei patron este Dionysos; cea poetică, pusă sub inspirația muzelor; și cea erotică, inspirată de Eros și Afrodita (*ibidem*). Pentru aceste aspecte vezi MANIA.

Termenul „nebunie” capătă un al treilea sens cînd se referă la o tulburare de origine patologică, în care nu intervin zeii sau demonii. Cazuri precum cel al Cleomenei sau cel al lui Cambise, relatate de Herodot (6.84; 3.33), intră în această categorie. Ele sînt însă mult mai rare în mitologia clasică, unde se povestesc mai ales episoade care pot fi conduse la primul și la cel de-al doilea sens al nebuniei, indicate anterior.

Exemple de personaje atinse de nebunie se găsesc și în poemele homerice. Ulise e zeflemisit ca fiind „cam țicnit” de Melantos și de pețitori cînd vine în Itaca în zdrențe de cerșetor (*Odiseea*, 18.327; 20.377). O tradiție necunoscută de Homer povestește de asemenea că Ulise se prefăcuse că este nebun pentru a evita să plece la războiul împotriva Troiei (Hyginus, *Fabule*, 95; vezi ULISE). Și Polifem, care, cuprins de durere după ce a fost orbit de Ulise, le strigă celorlalți ciclopi: „Nimeni mă omoară” (*Odiseea*, 9.410 și urm.), reprezintă un exemplu de nebunie - cel puțin astfel este considerată de ceilalți tovarăși, care îl lasă în seama destinului său. Și „nobilul Ajax a fost atacat, dezonorat de nebunie” (Sofocle, *Ajax*,

244). Potrivit versiunii mitului ce i-a inspirat pe tragici, Ajax și-a pierdut mințile pentru că nu i-au fost încredințate armele lui Ahile, care i-au fost date lui Ulise. Apucat în timpul nopții de nebunie, a decimat cirezile destinate soldaților greci, iar când a avut un moment de luciditate și și-a dat seama de nenorocirea sa, s-a sinucis. O scenă de nebunie impresionantă este cea a lui Oedip, descrisă de Sofocle; după moartea Iocastei, acesta „a dat buzna în casă strigînd, și de atunci n-am mai putut privi nenorocirea ei, ci ne-am uitat țintă la el, care mergea de colo-colo furios, cerînd să i se dea o sabie. [...] În furia sa, un zeu i-a arătat ce căuta, și nu vreunul dintre noi, cei care eram acolo. Urlînd disperat, s-a năpustit pe ușă...” (Sofocle, *Oedip rege*, 1252 și urm.). Nu mai puțin precisă este descrierea nebuliei lui Heracle, care, pe cînd aducea un sacrificiu pentru purificarea casei contaminate de uciderea lui Licos (vezi HERACLE, *Faptele ulterioare*), „dintr-o dată s-a oprit și a rămas în tăcere. Tatăl implora, iar copiii s-au uitat la el. Nu mai era același. Își rotea ochii tulburat, globul era umflat și plin de sînge, pe barba deasă îi curgeau balele. Cu un rîs nebun, a început să vorbească. [...] Apoi, mișcîndu-se și neavînd nici un car, zicea că-l are. [...] Servitorilor le venea să rîdă și să tremure de spaimă în același timp. [...] Și-a scos chitonul și a început să lupte împotriva nimănui și se proclama învingător asupra nimănui după ce ceruse atenție” (Euripide, *Heracle*, 929 și urm.). Nebunia apare și în alte povestiri mitologice, ca acelea care îi au ca protagoniști pe Attis (vezi ATTIS și AGDISTIS), pe fiicele lui Pretos, Pretidele (vezi PRETOS), pe Aglauride (vezi AGLAUROS) sau pe Licurg (vezi, 1) și pe mulți alții. Nebunia are un rol central în mitul lui Oreste, pe care eriniile l-au făcut să-și piardă mințile după ce și-a omorît mama (vezi ORESTE). Eriniile-lor, teribilele zeițe ale răzbunării, le revine sarcina de a declanșa nebunia ca pedeapsă divină: „Cînd ne-am născut, cîntă corul eriniilor în *Eumenidele* lui Eschil, ne-a fost impusă această soartă”. Cîntecul lor este „nebulie, delir pentru distrugerea sufletului, imnul eriniilor care cucerește inima, fără liră, pierzania muritorilor” (*Eumenidele*, 341 și urm.). În figura eriniilor lui Eschil se incarnează aspectul cel mai groaznic al nebuliei, cel al pedepsei cu care zeii îi lovesc pe muritori. Așa cum arată gramaticul Aristofan în argumentul *Eumenidelor* lui Eschil, numai Atena le poate potoli pe erinii, care după intervenția sa sînt numite eumenide, literal „binevoitoare” (vezi EUMENIDE). Dacă se exclud formele de nebunie legate de posedarea divină (cele menționate în pasajul citat din Platon și cele despre care se vorbește la rubrica MANIA), mitologia ne prezintă îndeobște nebuni furioși, dezlănțuiți și periculoși. Numai rareori (ca în *Heracle* al lui Euripide sau în episoadele de nebunie simulată, ca aceea 3 lui Ulise) există un mic spațiu pentru un zîmbet, provocat de bizareria comportamentelor induse de nebunie celor pe care îi atinge. De obicei însă predomină dimensiunea tragică, întrucît atunci cînd nu este un dar al cerului, nebunia e o pedeapsă a zeilor și, ca atare, nu îngăduie rîsul, care ar reprezenta o atenuare a tensiunii și o formă de eliberare.

Necesitatea (gr. 'Avaf xT], -T|c; ; lat. *Necessi-tas*, -atis). Personificarea Necesității, numită de greci Ananke, era văzută ca o zeiță puternică, pe care nu o puteau evita nici oamenii, nici zeii. În unele reprezentări din epoca romană apare cu niște cuie de bronz în mîină, pe care le folosea ca să fixeze hotărîrile Destinului. Este numită uneori „Moiră cea puternică”; potrivit unei versiuni a mitului, Moirele nu sînt fiicele lui Zeus, ci urmașele, prin partenogeneză, ale Necesității.

Necromanție. Formă de DIVINAȚIE (vezi) care consta în stabilirea unui contact (adesea prin intermediul experienței incubăției într-un anumit sanctuar) cu morții, în special cu personajele mitologice cărora li se atribuiau virtuți profetice, cu scopul de a obține răspunsuri în legătură cu evenimentele viitoare. Necromanția a fost foarte răs-pîndită atît în Grecia (unde a apărut, se pare, în Tesalia), cît și la Roma și în lumea romană. Printre cei care se ocupau de necromanție, Cicero îi amintește pe Vatinius și Appius Claudius Pulchrus; Varro susținea că ea fusese descoperită de Pitagora.

NECTAR

582

O celebră scenă de necromanție găsim în cîntul 11 din *Odiseea* (vv. 23 și urm.), unde Ulise, urmînd indicațiile vrăjitoarei Circe, oferă o libație sufletelor celor morți și ucide pentru ei două oi negre într-o groapă săpată în acest scop; morții vin să bea sîngele, ceea ce le permite să comunice o vreme cu cei vii. Astfel, Ulise poate să ia legătura cu tovarășul său Elpenor, cu mama sa Anticlea și cu prezicătorul Tiresias (vezi și NEKYJA). În poezia latină, o scenă sugestivă de ritualuri și sacrificii destinate să-i deschidă lui Enea porțile lumii infernale și să-i permită să vorbească cu morții se găsește în cîntul 6 al *Eneidei*.

Nectar. Băutură divină, ce era consumată de zei și conferea nemurirea. Identificat uneori cu ambrozia, însă cel mai adesea asociat cu aceasta, nectarul le era rezervat numai în mod excepțional muritorilor.

Neda (gr. Ne6a, -r|f; lat. *Neda*, -ae). Nimfă din Arcadia, fiica lui Oceanos. Din iubirea ei cu Zeus s-au născut cele patru muze amintite în tradiția mai veche: Telxiope, Aoide, Arhe și Melete. În cinstea ei, Rhea a dat numele Neda unui izvor care a țîșnit din pămîntul arid al Arcadiei - unde toate rîurile secaseră — după ce l-a născut pe Zeus, pe cînd căuta apă ca să spele copilul și a lovit pămîntul cu sceptorul, implorînd-o pe Gee.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Calimah în *Imn către Zeus*; de asemenea, apare în cîteva pasaje din Pausanias și într-o trimitere a lui Cicero (*De natura deorum*, 3.54), a cărei

interpretare rămîne incertă.

Neenia. Sărbători religioase celebrate la Roma în cinstea lui Bacchus atunci cînd se bea pentru prima oară vinul nou.

Neera (gr. Neoupa, -ac;; lat. *Neaera*, -ae). Numele apare frecvent în poezia clasică; pe lângă faptul că indică o serie de figuri feminine, este și apelativul mai multor nimfe.

Nefalion (gr. NncpaXCojv, -wvoc;). Erou cre-tan legat de mitul lui Heracle. Era fiul lui Minos și al nimfei Paria; împreună cu frații săi Eurimedon, Chrises și Filolaos s-a stabilit în insula Páros. Pe acolo a trecut Heracle în timpul expediției pentru obținerea cingătorii Hipolitei (pentru detalii vezi HERACLE), dar în timpul șederii sale în insulă Nefalion și frații săi i-au ucis doi tovarăși. Eroul s-a răzbunat omorîndu-i la rîndul său pe fiii lui Minos.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.9; 3.1.2.

Nefast (lat. *nefastus*). La Roma, ceea ce era interzis de religie, mai precis ziua în care nu erau îngăduite adunările și judecățile (de la sensul literal al cuvîntului: „[ziua] în care nu se poate vorbi”). În calendarul roman, zilele nefaste erau indicate cu litera N; la baza instituirii lor, pe lângă motivele propriu-zis religioase, se semnalează și corespondența lor cu o serie de evenimente negative pentru cetate, cum sînt luptele terminate cu o înfrîngere. Pentru alte detalii vezi CALENDAR.

Nefele (gr. NecpeXfi, -r\q; lat. *Nephele*, -es). Literal, „nor”. Era soția lui Atamas și mama lui Frixos și a Helei; după ea, Hele este numită Nefelida. Pentru detalii vezi ATAMAS.

Nefelida (gr. NecpeXic, -ifioc;). Epitet cu care era indicată HELE (vezi), fiica Nefelei.

Nekyia (gr. vexmcc, -ac;). Termen grecesc ce se referă propriu-zis la ritul magic prin care se intra în legătură cu sufletele morților, cu scopul de a afla ce se va întîmpla în viitor; derivă din grecescul *vixuq*, „mort”. Cu acest termen se indică de obicei cîntul 11 din *Odiseea*, unde are loc ritualul pentru invocarea sufletului lui Tiresias, care trebuie să îi dea lui Ulise indicații privitoare la întoarcerea sa în patrie. În povestirea homerică, Ulise și tovarășii săi urmează instrucțiunile vrăjitoarei Circe: navighează o zi pe rîul Oceanos, pînă cînd ajung la intrarea în lumea infernală, situată în Vestul extrem; aici sapă o groapă în care pun ofrandele pentru morți; acestea trebuie să intre în pămînt ca să ajungă în lumea de dincolo. Ofrandele constau în lapte, miere, vin și apă, presărate cu făină de orz; deasupra lor sînt sacrificate o oaie neagră și un berbec. Sîngele victimelor atrage sufletele morților care, bînd din el, își recapătă amintirea vieții lor pămîntești și puterea de a-l vedea și de a-l recunoaște pe Ulise, care face parte din lumea celor vii. Astfel, Tiresias poate să ia legătura cu Ulise și să-i arate drumul de întoarcere în

583

NEMESIS

patrie. Pe lângă acest episod, ce constituie *Nekyia* prin excelență și a fost ales în lumea greacă într-o serie de opere picturale deosebit de importante (subiectul a fost reprezentat, printre alții, de Polignot, în sala de reuniuni (Lesche) a cnidienilor de la Delfi), o „a doua *Nekyia*” ar constitui-o episodul coborîrii sufletelor претендентilor în infern, unde îi întîlnesc pe eroii greci care participaseră la războiul troian (*Odiseea*, 24.1 și urm.). Vezi și

NECROMANȚIE.

Neleu (gr. NnXeug, -ewg; lat. *Neleus*, -eos sau -ei). 1) Erou grec, fiul lui Poseidon și al lui Tiro, fiica lui Salmoneu (vezi schema de la rubrica PELIAS). Potrivit tradiției, Tiro s-a îndrăgostit de apele rîului ENIPEU (vezi), însă Poseidon era îndrăgostit la rîndul lui de ea și s-a transformat în rîu ca să o cucerească. Din unirea lor s-au născut doi fii. Neleu și fratele său geamăn, Pelias, au fost abandonați de mama lor, dar au fost găsiți de un cioban, care i-a crescut. Mai tîrziu, Neleu și Pelias au aflat care era adevărata lor origine. După moartea lui Creteu, regele din Iolcos, care se căsătorise între timp cu mama lor, au urcat pe tron, îndepărtîndu-l pe Eson, fiul lui Tiro și al lui Creteu. Curînd însă au apărut disensiuni între cei doi frați și Pelias l-a alungat pe Neleu, rămînînd să domnească singur; Neleu a devenit rege în Pilos, cetate pe care a întemeiat-o.

Neleu s-a căsătorit cu Chloris, fiica Nio-bei, și a avut doisprezece fii; toți fiii săi, cu excepția lui NESTOR (vezi), au fost uciși de Heracle atunci cînd acesta a pornit război împotriva cetății Pilos, în timpul expediției pentru prinderea boilor lui Gerion (vezi HERACLE).

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Homer în *Iliada* (11.671 și urm.) și în *Odiseea* (11.235 și urm.), de Pindar în *Pythice*, 4, de autorul anonim al operei *Carmen Nelei*, de Ovidiu în *Metamorfoze* (12.530 și urm.), de mitografi ca Apollodor și Hyginus, precum și în unele pasaje din Pausanias.

2) Urmașul celui dintîi și fiul lui Codros, regele Atenei. Unele izvoare îl consideră întemeietorul cetății Milet.

Nemeea (gr. Nejiea, -ag; lat. *Nemea*, -ae sau *Nemee*, -es). Vale de la granița de miazănoapte a Argolidei, între Cleone și Fliont,

celebră în mitologie datorită muncilor lui Heracle (lupta împotriva leului din Nemeea : vezi HERACLE). Din doi în doi ani aici aveau loc, după modelul jocurilor olimpice, jocurile NEMEENE (vezi).

Nemeene, jocuri (gr. *io*. Nejieioc; lat. *Nemea, -orum*). întreceri (vezi AGONES) celebrate în Grecia, în valea Nemea din Pelopones, la sanctuarul lui Zeus *Nemeios*. Aveau loc din doi în doi ani, în anii al doilea și al patrulea ai fiecărei olimpiade, către sfârșitul verii; au fost jocuri pan-elenice (la care luau parte grecii din toate regiunile) începând cu anul 573 î.Hr., când sînt atestate. Inițial în cadrul lor aveau loc întreceri atletice și curse de cai; în epoca elenistică au fost introduse și competițiile muzicale. Învingătorii (în cinstea unora dintre ei Pindar a scris *Nemeenele*) erau premiați cu o cunună din țelină proaspătă, în legătură cu instituirea jocurilor există variante diferite. Potrivit unei tradiții, ea se datorează lui Heracle, care a vrut să comemoreze astfel victoria asupra leului din Nemea (vezi HERACLE); potrivit unei reconstituiri diferite, jocurile au fost instituite de Adrast, Amfiaraos și cei șapte eroi care, în frunte cu Polinice, au participat la expediția împotriva Tebei (vezi CEI ȘAPTE ÎMPOTRIVA TEBEI) pentru a-l comemora pe Arhemoros (Ofeltes), fiul lui Licurg, regele din Nemea; micul Arhemoros a murit din cauza neatenției doicii sale, Hipsipile, care l-a așezat pe pământ ca să le arate unor războinici din Argos un izvor și nu a văzut că acolo era un șarpe veninos, care s-a încolăcit în jurul copilului și l-a ucis.

Nemeios (gr. *Nep.eiog, -ou*; lat. *Nemeaeus, -i*). Epitet cu care era venerat Zeus în sanctuarul din valea Nemea din Pelopones.

Nemesia (gr. *Nejio-eioc, -uv*). 1) Epitet cu care erau indicate eriniile sau furiile, ca divinități răzbunătoare (de la grecescul *vlijierig*, „răzbunare”).

2) Sărbători religioase grecești care aveau loc la Atena în luna Boedromion (vezi CALENDAR), în cinstea morților. Sînt asociate cu Necisiile sau Genesiile, în cadrul cărora era celebrată Gea și se comemorau morții.

Nemesis (gr. *Nejiecug, -ewg*; lat. *Nemesis, -is*). Numele, derivat din grecescu

NEMETONA

584

„a se mînia”, indică mînia îndreptățită față de păcatul *hybris-u* și, mai precis, o indică pe zeița care pedepsește acest *hybris*. Inițial ea reprezenta probabil un soi de echilibru între lucrurile bune și cele rele care li se întîmplau oamenilor și din acest motiv, pe lîngă faptul că pedepsea crimele, le trimitea nenorociri celor ce i se păreau prea norocoși, din gelozie față de cei care aveau de toate și erau prea fericiți. Pentru că pedepsea și aducea nenorociri, a sfîrșit prin a fi asimilată eriniilor sau, în lumea romană, furiilor.

Zeița Nemesis reprezintă personificarea ideilor morale abstracte, dar apare ca o divinitate bine definită încă din epocile vechi. Pe cînd la Homer cuvîntul indică mai degrabă o idee etică decît o personalitate divină propriu-zisă, în poemul ciclic *Cipriile* se configurează ca divinitate feminină iubită de Zeus; ca să scape de insistențele regelui zeilor, ea se transformă în diferite animale și, în cele din urmă, se unește cu el sub forma unei gîște. Din unirea lor se naște Elena, pe care alte izvoare o consideră fiica Ledei (în această versiune însă Leda este doar o doică, ei fiindu-i dat în grijă oul produs de Nemesis). Personalitatea lui Nemesis ca figură divină poate fi reconstituită și din *Teogonia* lui Hesiod, unde este amintită ca fiică a Noptii.

În epocile mai tîrzii, zeița tinde să se confunde cu alte divinități ce reprezintă personificarea unor concepte analoage celor din care a apărut figura lui Nemesis; astfel, o vedem alăturîndu-se sau identificîndu-se cu eriniile, pe care le-am menționat deja, dar și cu Tyche, Victoria, Psyche sau Isis.

► **Epitete.** *Adrasteia* (întrucît instituirea cultului său îi era atribuită lui Adrast); *Ramnusia* (de la sanctuarul din Ramnus).

► **Atribute.** Sînt mai ales simboluri ce se referă la rolul său punitiv și de echilibrare a destinului, dar uneori se confundă cu atributele altor divinități, cu care Nemesis este asociată. Din acest motiv, în reprezentările ei apar adesea aripile, roata, balanța, grifonul etc.

► **Răspîndirea cultului.** Principalul centru de cult al lui Nemesis se afla la Eamnus, în Atica; zeița era venerată și la Smirna, în Beotia, unde, potrivit tradiției, cultul său a fost introdus de Adrast.

► **Prezențe în literatura antică.** Transformările lui Nemesis sînt amintite în *Cipriile*, precum și de Apollodor, 3.10.7; originea sa e menționată de Hesiod, *Teogonia*, 223 și urm. De asemenea, Nemesis apare în diferite pasaje din *Iliada* și din *Odiseea*, în operele tragicilor (Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*, 233 și urm.; Sofocle, *Filoctet*, 601 și urm. și *Electra*, 792 și urm.), la Pausanias și Herodot (1.34). Catul (64.395 și 66.71) o prezintă ca pe o divinitate războinică și o definește drept „fecioara din Ramnus”, fără să o numească.

► **Iconografie.** Cea mai celebră sculptură reprezentînd-o pe Nemesis este cea a lui Agoracrit de la Ramnus, care se afla probabil în sanctuarul zeiței; sculptura ne-a parvenit fragmentar, însă s-au păstrat mai multe copii. Se poate face o comparație cu Demetra din Rotonda Vaticanului, despre care unii cred că e mai probabil să fie o statuie a lui Nemesis. În epocile mai recente, sculpturile o reprezentau într-o atitudine caracteristică, mai precis scuipînd într-un fald al mantiei (scuipatul în sîn era un gest obișnuit pentru îndepărtarea deochiului: cf. Teocrit, *Idile*, 6.39 și alți autori).

Nemetona, în religia celților din Galia, astfel se numea o divinitate feminină ce apărea alături de zeul războiului, Hesus, identificat de romani cu Marte.

Nemoralia. Sărbători religioase celebrate de romani în cinstea Dianei, zeița pădurilor, cu trimitere la pădurea din ARICIA (vezi).

Nemorensis (lat. *Nemorensis, -is*). Epitet cu care era indicată în lumea romană zeița Diana, de la pădurea sacră din ARICIA (vezi), unde îi era închinat un cult particular. Pădurea sacră (*nemus*) se afla pe malul lacului Nemis, al cărui nume deriva din cel al pădurii; aici veneau în pelerinaj femeile romane, și cele latine în general, cerîndu-i Dianei o naștere ușoară și fără complicații. Ca zeiță a lunii, Diana era asociată fenomenelor de gestație și naștere. De asemenea, aici avea loc un ritual unic, foarte vechi: preotul zeiței, numit *rex nemorensis*, putea fi provocat la luptă de un sclav fugăr, iar înfruntarea dura pînă cînd sclavul era ucis sau, dimpotrivă, obținea victoria, cîștigînd astfel nu doar libertatea, ci și titlul de *rex nemorensis* al preotului învins.

585

NEMURIRE

Nemurire. în povestirile mitologice, nemurirea reprezintă condiția zeilor. De fapt, ei nu sînt eterni, adică nu există de la începutul lumii; pentru fiecare se reconstituie cu precizie nașterea (adesea miraculoasă și excepțională) și genealogia. Ei nu cunosc însă moartea; adesea au o copilărie (ca în cazul lui Hermes, care de altfel demonstrează că are calități excepționale încă din fașă) și cresc, dar o dată ajunși la o maturitate ideală, ce corespunde deplinătății forțelor, nu mai îmbătrînesc și nu mor. Din acest motiv sînt numiți adesea „nemuritorii”. Nemurirea este condiția comună a tuturor zeilor, dar nu și a tuturor eroilor. Cu cîteva excepții (de pildă Heracle), aceștia din urmă mor, asemenea oamenilor ; după coborîrea lor în infern însă sînt venerați pe pămînt ca divinități, iar în lumea de dincolo au parte de un destin special, diferit de cel al muritorilor de rînd, întrucît duc o viață liniștită și lipsită de griji în Insulele Fericiților (vezi EROU). în lumea romană, de un soi de eroizare beneficiază împărații, care - așa cum povestește tradiția în cazul lui Romulus -aveau parte de APOTEOZĂ (vezi), ceea ce nu excludea experiența morții.

Și oamenilor li se recunoștea totuși o componentă imortală — sufletul, care, spre deosebire de trup, ducea și după moarte o existență autonomă și eternă (vezi SUFLET) în infern sau, potrivit altor doctrine (orfism, pitagorism), se reincarna, parcurgînd de fiecare dată un itinerar complex al morții și renașterii în trupuri diferite.

Trupul omenesc este însă condamnat în mod fatal la moarte. Mitul amintește doar cîteva cazuri de indivizi pentru care zeii încearcă să obțină darul nemuririi. Cel mai celebru este cazul lui Ahile, pe care mama sa Thetis l-a îmbăiat în apa Styxului, pentru a-l face invulnerabil și deci nemuritor, ținîndu-l de un călcîi, ce a rămas singura sa parte vulnerabilă. Potrivit altor versiuni ale mitului, Thetis încercase să-i facă nemuritori și pe ceilalți fii ai săi, așezîndu-i în foc ; această metodă a fost folosită și de Demetra, care i-a aplicat-o lui Demofon, fiul lui Celeos și al Metanirei, ce o găzdui-seră în timpul șederii sale pe pămînt, pe cînd își căuta fiica. Copilul creștea foarte repede, dar cînd mama sa l-a văzut într-o noapte în mijlocul flăcărilor s-a înspăimîntat și a împiedicat-o pe zeiță să continue (pentru detalii vezi CELEOS). După cum putea să-i facă pe oameni nemuritori, tot astfel focul putea pune capăt vieții lor, atunci cînd supraviețuirea era legată de o lance sau de un tăciune (este cazul lui Meleagru sau, în mitologia romană, al lui Mamercus): nemurirea depindea de buna conservare a obiectelor respective, care, arzînd, au provocat moartea ambelor personaje, în alte cazuri, zeii le dăruiesc nemurirea celor pe care îi îndrăgesc dîndu-le să bea ambrozie, așa cum se întîmplă în mitul lui Ixion. Aproape întotdeauna mitologia ne prezintă povestiri despre oameni care sînt pe punctul de a dobîndi nemurirea, dar care, din diferite motive, revin la condiția lor de muritori. Înduioșătorul mit al lui Eos și Titonos pare să simbolizeze imposibilitatea omului de a se apropia de condiția fericită a nemuritorilor: lui Titonos, un muritor îndrăgit de Eos, zeii i-au îngăduit să trăiască veșnic. Eos (Aurora) însăși a obținut pentru el această favoare, dar a uitat să le ceară zeilor să-i dăruiască, pe lîngă nemurire, și tineretea veșnică. Ceea ce ar putea părea un dar minunat devine astfel o sursă de suferințe cumplite pentru bietul Titonos, destinat să îmbă-trînească la nesfîrșit, uscîndu-se și chir-cindu-se, devenind incapabil de orice formă de autonomie, pierzîndu-și practic caracteristicile umane și ducîndu-și zilele într-un coș de răchită (vezi TITONOS). Cînd nemurirea devine un sinonim al suferinței fără sfîrșit, ea nu mai este un dar îndelung rîvnit, ci un privilegiu stînjinitor față de care moartea este preferabilă. Înteptul centaur Chiron, chinuit de o rană pe care i-o făcuse Heracle cu una dintre săgețile sale otrăvite și care nu se putea vindeca, îi oferă lui Prometeu nemurirea sa; astfel, Prometeu îi pune capăt zilelor, iar Chiron face ca titanul să nu cunoască moartea.

În alte cazuri, nemurirea aproape atinsă este refuzată de zei pentru a-l pedepsi pe cel care nu este demn de ea, așa cum se întîmplă cu Tideu, pentru care Atena obținuse de la Zeus darul nemuririi; Tideu însă a început să mînnice creierul dușmanului său Melanipos pe care tocmai îl ucisese, iar acest gest inuman a determinat-o pe Atena să nu-i acorde nemurirea (vezi TIDEU).

NENIA

586

Nenia (lat. *Nenia* sau *Naenia*, -ae). Cu acest termen erau indicate în latină cîntecul și lamentațiile funebre intonate de bocitoare și de rudele celui mort, iar uneori și formulele magice. Era amintită și o zeiță a cîntecelor funebre cu același nume, pe care unele izvoare îl consideră un sinonim pentru Moarte. Macrobiu susține că zeița Nenia avea putere asupra oamenilor din momentul cînd începea agonia, și din acest motiv era invocată la căpățiul lor în ultimele clipe de viață. Neniei îi era închinat un templu la Roma, în apropiere de Porta Viminalis.

Neokoros (gr. νεωκορος, -ou; lat. *neocorus*, -i). Cu acest termen era indicat în templele grecești cel ce se ocupa de curățenie și de întreținerea edificiului și a obiectelor sacre. În ciuda faptului că era modest, la Delfi acest rol se bucura de un deosebit prestigiu și putea căpăta caracteristicile unei funcții pe viață. În lumea romană, *neocorus* a devenit o funcție onorifică, atribuită nu doar unor indivizi, ci și unor cetăți care se remarcaseră prin devoțiunea față de un anumit zeu sau prin credința față de cultul împăratului.

Neoptolem (gr. Νεοπτολεμαῖος, -ou; lat. *Neoptolemus*, -i). în traducere, „tînărul războinic”, numit și Pirus, „cel cu păr blond”; era fiul lui Ahile și al Deidamiei, fiica lui Licomed. Este numit uneori Ahi-lidul, după numele tatălui, și Pelidul sau Eacidul, după numele străbunilor săi.

Neoptolem a crescut în palatul lui Licomed de la Sciros, unde altădată se refugiase tatăl său, îmbrăcat în femeie și amestecat printre fiicele lui Licomed ca să nu plece în războiul împotriva Troiei (vezi AHILE) ; așa cum se întîmplase în trecut cu tatăl său, și Neoptolem a fost tulburat din viața liniștită de la palat de către Ulise, la porunca oracolului care prorocise că numai dacă Neoptolem și FILOCTET (vezi) aveau să se afle pe cîmpul de luptă, Troia avea să cadă în mîinile grecilor.

În război, Neoptolem s-a dovedit un demn urmaș al tatălui său și s-a distins prin curaj și eroism. S-a numărat printre războinicii ascunși în calul de lemn dus în cetate; după căderea acesteia, el l-a ucis pe Priam, regele Troiei, pe altarul lui Apollo și a sacrificat-o pe Polixena în cinstea spi-ritului tatălui său. Uciderea lui Priam a stîrnit însă mînia lui Apollo, al cărui altar fusese profanat; ca să-l pedepsească, zeul a făcut ca el să nu se mai întoarcă în patrie. Neoptolem nu a mai ajuns niciodată în ținutul său natal, Ftia din Tesalia, și nici la Sciros, ci s-a stabilit în Epir, în ținutul moloșilor, devenind regele acestora și întemeietorul unei dinastii din care aveau să facă parte, de-a lungul veacurilor, suverani ce se lăudau că îi sînt urmași și care se numeau de obicei **Neoptolem** sau Pirus. Ei afirmau că sînt urmașii lui Molosos, fiul lui Neoptolem și al Andromacăi, soția lui Hector, care după căderea Troiei, la împărțirea prăzii de război, i-a fost dăruită lui Neoptolem. El s-a căsătorit apoi cu Hermione, frumoasa fiică a Elenei și a lui

Menelaos, însă a fost ucis de Oreste, căruia Hermione îi fusese promisă de soție. Se cunoaște și o altă versiune a mitului, potrivit căreia Apollo, ca să-l pedepsească pe Neoptolem pentru sacrilegiul comis prin uciderea lui Priam, a făcut ca el să moară la Delfi, în timpul unei încăierări (Pindar, *Nemeene*, 7.33 și urm.).

► *Epitete*. Ahilidul, Pelidul, Eacidul.

► *Răspîndirea cultului*. Neoptolem era venerat în Epir ca strămoș al familiei regale. De asemenea, îi era închinat un cult la Delfi ; potrivit lui Pausanias (1.4.4), cultul său datează din epoca tîrzie.

► *Prezențe în literatura antică*. Principalul izvor ce cuprinde episoadele din războiul troian care l-au avut ca protagonist pe Neoptolem este *Iliada* ; în *Odiseea* (3.188--189; 4.5 și urm.) sînt amintite evenimentele următoare și căsătoria lui cu Hermione. Faptele lui Neoptolem făceau și obiectul *Micii Iliade*. Uciderea lui Priam și mînia lui Apollo sînt descrise de Pindar (*Peane*, 6.100 și urm.) și Vergiliu (*Eneida*, 2.513 și urm.). În versiunea vergiliană, Neoptolem apare într-o lumină sinistrală: el îl ucide nu doar pe Priam, ci și pe micul Polites, fiul acestuia, și tot el îl aruncă dintr-un turn pe micul Astianax, fiul lui Hector. Pentru moartea lui Neoptolem în încăierare cf. Pindar, *Nemeene*, 7. De asemenea, Neoptolem este menționat de Sofocle (*Filocet*), Euripide (*Andromaca*), Accius (*Neoptolem*), Livius Andronicus (*Hermione*) și Pacuvius (*Hermione*), ultimele două pierdute.

► *Prezențe în literatura modernă*. J. Racine, *Andromaca* ; P.J. de Cr billon, *Pyrrhus*.

587

NEREIDE

► *Iconografie*. Neoptolem apare frecvent în arta greco-romană, în ceramică, mozaicuri și picturile murale, în special în scenele din *Ilioupersis*, în timp ce o ucide pe Poli-xena pe mormîntul lui Ahile sau c nd îl omoară pe Priam pe altarul lui Apollo.

Nephalia (gr. ννρdXta [ta]). Cu acest termen ( n traducere, „fără vin", de la forma verbală vVjcp i), „a fi cumpătat") erau indicate în Grecia lib  iile de lichide ce nu con ineau vin, de pildă cele de lapte  i miere (Eschil, *Eumenidele*, 107). Printre divinitățile cărora li se ofereau lib  ii fără vin se numărau eumenidele (Sofocle, *Oedip rege*, 100).

Neptun (lat. *Neptunus*, -i). Identificat în epoca t rzie cu zeul grec POSEIDON (vezi), Neptun era o veche divinitate romană, propriu-zis nu a mării, ci a apelor interne  i în special a izvoarelor.

Nu avem informații precise în legătură cu aspectele mai vechi ale acestui zeu; știm că era venerat împreună cu zeița Sala-cia,  i ea asociată izvoarelor; de asemenea, știm că etruscii aveau un zeu numit *Nethuns*. Nu este însă limpede până la ce punct cultul lui Nethuns l-a influențat pe cel al lui Neptun sau dacă, dimpotrivă, este debitor cultului romanilor. Pare sigur doar faptul că identificarea cu Poseidon a fost determinantă pentru o conturare mai precisă a figurii zeului, căruia  i sînt atribuite toate caracteristicile lui Poseidon, cu prerogativele sale tipice  i mai ales cu domnia sa asupra mărilor, pe care romanii, ce inițial nu fuseseră un popor de marinari, o neglijaser  complet în cazul figurii mai vechi a aceluia Neptun local. Cultul lui Neptun/Poseidon începe să se afirme la Roma în special după primele victorii romane pe mare, deci nu înainte de primul război punic.

Este interesant să observăm că în epoca imperială cultul lui Neptun s-a r sp ndit  i în provincii, recuper nd însă, în zonele de miazănoapte ale imperiului, legătura originară cu apele interne:  n aceste provincii, Neptun  i-a reluat aspectul de zeu al izvoarelor  i a fost asociat unor culte locale.

► *Atribute*. Sînt cele proprii lui Poseidon: tridentul, caii-de-mare, delfinii etc.

► *Răspîndirea cultului*. Principalul templu închinat lui Neptun/Poseidon se afla la

Roma, pe C mpul lui Marte. Sărbătorile solemne ale zeului (Neptunalia) aveau loc în capitală, în luna iulie; atunci credincioșii construiau adăposturi din ramuri (*umbr e*)  ntr-o pădure din apropierea Romei, unde aveau loc serbări  i lib  ii. Acest aspect al cultului ar confirma natura inițială a lui Neptun: aceea de zeu al izvoarelor,  i nu al mării.

► *Iconografie*. Neptun apare în diferite reliefuri  i picturi din epoca romană. Dintre acestea se remarcă Altarul lui Domitius Ahenobarbus, coloana de la Magonza  i un mozaic de la Constantina. Pentru alte detalii vezi POSEIDON.

Neptunalia. Sărbători religioase celebrate la Roma în cinstea lui Neptun. Aveau loc în fiecare an la 23 iulie; atunci se construiau umbr re din frunze, pentru a-i feri pe credincioșii de căldura verii. Spre sf r  tul epocii imperiale, la aceste sărbători s-au adăugat jocuri sportive (numite *Ludi Neptunales*) care cuprindeau naumahii (bătălii navale simulate, ce se desf  surau pe lacuri special create, prin inundarea circurilor sau amfiteatrelor)  i curse de cai.

Neptunis (gr. Neirtouv i, -iSo ). Epitet cu care este indicată uneori Hipolita, regina amazoanelor.

Nereea (gr. N p di, -T[g]). Numele unei nimfe iubite de zeul Soarelui, Helios.

Nereide (gr. NripT   es, -uv ; lat. *Nereides*, -um). Nume cu care sînt indicate, colectiv, cele cincizeci de fiice ale lui Nereu  i ale lui Doris. Nereidele erau nimfele marine din Mediterana, diferite de naiade, nimfele izvoarelor,  i de oceanide, nimfele Oceanului. Cea mai celebră nereidă a fost Thetis, mama lui Ahile. Nereidele erau considerate divinități bl nde  i binevoitoare, care locuiau împreună cu tatăl lor pe fundul mării; de asemenea, se credea că  i ocroteau pe marinari. Erauenerate în diferite localități din Grecia, în special în cetățile de pe coastă  i în principalele porturi. Se spunea că erau nişte tinere splendide, însă nu rareori sînt reprezentate cu trupul pe jumătate de om, pe jumătate de pe te. Legătura lor cu marea este evidențiată  i de numele unora dintre ele : una se numește Glauce, „cea albastră", alta Thalia, „cea verde" etc.

NEREU

> *Iconografie*. Nereidele apar adesea în arta greacă și în cea romană, atât în pictură, cât și în sculptură (în special în reliefuri). Dintre monumentele cele mai importante care ne ajută să reconstituim iconografia nereidelor se disting, pe lângă diferite picturi din cetățile vezuviene, așa-numitul Monument al nereidelor de la Xantos, în Licia (aflat în prezent la British Museum) și Altarul lui Domitius Ahenobarbus, din epoca romană, aflat actualmente la Gliptoteca din München.

NEREIDELE

Iliada, 18.38-49 și 5.51

Hesiod,

Teogonia,

240-264

Apollodor, *Biblioteca*, 1.2.7

Acteea, Agave, Amathia, Amfi-nome, Amfitoe, Apseude, Calia-nasa, Calianira, Cimodoce, Cimotoc, Climene, Dexamene, Dinamene, Doris, Doto, Ferusa, Galateea, Glauce, Halia, Ianasa, Ianira, Iera, limnoreia, Melite, Mera, Nemerte, Neseia, Oritia, Panope, Proto, Speio, Thalia, Thetis, Toe (total: 34 de nume)

Acteea, Agave, Amfitrita, Auto-noe, Cimo, Cimodoce, Cimotoc, Dinamene, Doris, Doto, Eione, Erato, Eucrante, Eudora, Euli-mene, Eunice, Eupompe, Eva-gore, Evarne, Ferusa, Galateea, Galene, Glauce, Glauconome, Halimede, Hiponoe, Hipotoc, Laomedia, Liagore, Lisianasa, Melite, Menipe, Nemerte, Neseia, Neso, Panope, Pasiteea, Pontoporeia, Pronoe, Proto, Psa-mate, Pulinoe, Sao, Speio, Temisto, Thalia, Thetis, Toe (total: 48 de nume)

Acteea, Agave, Amfitrita, Auto-noe, Calipso, Ceto, Cimo, Cimotoc, Cranto, Dero, Dinamene, Dione, Doto, Eione, Erato, Eucrante, Eudora, Eulimene, Eu-molpe, Eunice, Evagore, Ferusa, Galateea, Glauconome, Halia, Halimede, Hiponoe, Hipotoc, Ianira, Ione, Limnoreia, Lisianasa, Melite, Nausitoc, Neome-ris, Neseia, Panope, Pantomedusa, Plexaure, Polinome, Proto, Psa-mate, Sao, Speio, Thetis (total: 45 de nume)

Hyginus,

Fabule

(*praef.*,

8.10.14-

21)

Nume

comune

tuturor

listelor

Acteea, Agave, Amathia, Amfi-nome, Amfitoc, Apseude, Aretusa, Asia, Beroe, Calianasa, Cidipe, Cimodoce, Cimotoc, Cleio, Climene, Creneis, Deiopeea, Dexamene, Dinamene, Doris, Doto, Drimo, Efira, Euridice, Ferusa, Filodoce, Galateea, Glauce, Ianasa, Ianira, Iera, Leucotoc, Licoriade, Ligea, Limnoreia, Melite, Mera, Nemerte, Neseia, Opis, Oritia, Panope, Proto, Speio, Thalia, Toe (total: 46 de nume)

Acteea, Agave, Cimotoc, Dinamene, Doto, Ferusa, Galateea, Melite, Nesaia sau Neseia, Panope, Proto, Speio sau Spio (total: 12 nume)

Nereu (gr. Nnp̄euc, -iwq; lat. *Nereus*, -i). Definit de Homer „bătrînul mării”, era primul născut al lui Pontos și al Geei și soțul lui Doris, cu care a avut cincizeci de fiice, numite NEREIDE (vezi), și un fiu, NERITES (vezi; vezi și schema de la rubrica GEEA) ; Hesiod (*Teogonia*, 233 și urm.) îl descrie ca pe un înțelept binevoitor și cinstit, care nu minte niciodată și se remarcă prin spiritul de dreptate și bunătatea sa. Se credea că trăiește pe fundul mării și că fusese regele acesteia înainte de Poseidon; de fapt, regatul său era Mediterana, mai precis Marea Egee. Asemenea altor divinități marine, avea capacitatea de a prezice viitorul și de a se transforma, arătându-li-se oamenilor sub diferite înfățișări.

► *Prezențe în literatura antică*. Homer; Hesiod, *Teogonia* ; Pindar; Aelianus.

Nerine (gr. Nnp̄T|ÎVTi, -r|Q; lat. *Nerine*, -es). Numele uneia dintre fiicele lui Nereu (vezi NEREIDE). Este amintită de Catul (64.28), care prin acest nume face trimitere la Thetis, și de Vergiliu (*Bucolicele*, 7.37), care se referă însă la Galateea.

Nerites (gr. NTipiTng, -ou; lat. *Nerites*, -is). Fiul lui Nereu și al lui Doris. Era un tânăr nespuse de frumos, ce trăia în apele mării și a fost iubit de Afrodita; pentru că a refuzat să lase apele mării și să o urmeze pe zeiță în Olimp a fost transformat de Afrodita într-o moluscă ce stă lipită de stînci sau într-o scoică. Potrivit unei legende

589

NEVĂSTUICĂ

diferite, care, ca și prima, îl asociază pe Nerites cu moluștele și scoicile, el a fost iubit de Poseidon, pe care îl urma peste tot, mișcîndu-se foarte repede și iscusit pe valurile mării. Gelos pe viteza sa, Helios l-a transformat într-o scoică nemișcată, lipită de o stîncă.

► *Prezențe în literatura antică*. Aelianus, *De natura animalium*, 14.28.

Neritos (gr. Νήριτος, -ou; lat. *Neritos* sau *Neritus*, -i). Munte din insula Itaca, acoperit de păduri. Din numele lui derivă epitetul *Neritos* cu care este indicat uneori Ulise, originar din Itaca.

Neroniene, jocuri (lat. *Neronia*, -orum). Jocuri instituite la Roma de împăratul Nero în anul 60 d.Hr. Aveau loc din cinci în cinci ani și cuprindeau întreceri sportive asemănătoare cu cele care se desfășurau la Olimpia, precum și competiții muzicale și poetice. La sfârșitul domniei lui Nero au fost suspendate.

Nerthus (lat. *Nerthus*, -us). Numele unei vechi zeițe germane, amintită de Tacitus în *Germania* (40). Potrivit versiunii lui Tacitus, se credea că zeița călătorea într-un car mare prin ținuturile triburilor din Danemarca, aducând cu ea bunăstarea și prosperitatea. Era identificată cu Pământul-Mamă.

Nestor (gr. Νηρτωπ, -opog; lat. *Nestor*, -oris). Rege din Pilos, fiul lui Neleu și al lui Chloris. Este singurul dintre cei doisprezece fii ai lui Neleu care nu a fost ucis de Heracle atunci când acesta a atacat cetatea Pilos (vezi NELEU și HERACLE, în special prinderea boilor lui Gerion). Este amintit ca un războinic foarte curajos ; i-a învins pe locuitorii din Arcadia și Elida ; a participat la războiul lapiților împotriva centaurilor și e menționat printre eroii care au luat parte la expediția argonauților și printre participanții la vânătoarea mistrețului din Calidon.

Era bătrân când a izbucnit războiul împotriva Troiei, însă a participat la expediție; după căderea cetății s-a întors în patrie și a ajuns cu bine la Pilos. Vârsta lui înaintată este amintită de toate izvoarele, deși par excesivi cei 200 de ani atribuiți de Ovidiu (*Metamorfoze*, 12.187 și urm.). În *Iliada*, pe lângă respectul impus de vârsta înaintată și de experiența lui, apare pe alocuri constatarea, subtilă și uneori amuzantă, a inutilității sfaturilor sale ; consultat înainte de hotărârile importante, solicitat pentru sfaturile sale înțelepte, el nu reușește niciodată să acționeze incisiv, iar sfaturile care dau cu adevărat rezultate nu îi aparțin lui, ci lui Ulise. Este semnificativ lungul discurs de încurajare adresat fiului său Antiloh în timpul jocurilor funebre în cinstea lui Patroclu; atunci, spune Homer, „îl învăța numai bine, deși priceput era fiul:/ «Fătul meu, tu Antiloh, te iubiră Poseidon și Zeus/ Tînăr cum ești și te învățară-n tot chipul strunitul/ Cailor și-nvățătură mai bună nu-ți trebuie alta...»" (*Iliada*, 23.305 și urm.). Tradiția spune că Nestor a domnit peste trei generații de oameni și că era faimos pentru înțelepciunea sa.

► *Prezențe în literatura antică.* în special Homer, *Iliada* și *Odiseea*.

► *Iconografie.* Nestor este reprezentat într-o serie de episoade din războiul troian; apare în pictura atică pe vase. E înfățișat în picturile din Mormîntul Francois de la Vulci, unde este însoțit de inscripția cu numele său etrusc, *Nestur*. Ruinele miceniene de la Pilos sînt indicate în mod convențional ca Palatul lui Nestor.

Nesus (gr. Νεακρος, -ou; lat. *Nessus*, -i). Numele unui centaur. Pentru detalii vezi HERACLE .

Nevăstuică. Mitologia povestește că Moirale o transformaseră în nevăstuică pe Galintias pentru că le înșelase (vezi GALINTIAS). Acest animal apărea în unele povestiri și în unele credințe fanteziste și legendare. Potrivit lui Plutarh, pe vremea sa mulți credeau că „nevăstuică concepe pe ureche și naște pe gură: ar fi, prin urmare, imaginea formării cuvîntului" (*De Iside et Osiride*, 381). Nevăstuică este menționată uneori în fabule, unde apare ca animal de pradă, rău și, cîteodată, cam prost (de exemplu la Esop, 77 : aici o nevăstuică, lingînd o pilă de fier, vede cum sîngele curge, dar nu își dă seama că din limba ei, și sfîrșește prin a și-o roade toată). De menționat că în limba greacă nevăstuică și pisica sînt indicate prin același termen, ceea ce conduce la imposibilitatea de a preciza întotdeauna cu siguranță absolută despre care dintre cele două animale este vorba în textele literare.

NICEEA

590

Niceea (gr. Νίξεια, -ag). Numele unei naiade, fiica râului Sangarios și a zeiței Cybele, asociată legendelor despre Dionysos și eponima cetății Niceea. Fecioară iscusită și indiferentă față de atențiile amoroase, cărora le prefera vânătoarea, l-a ucis pe păstorul Himnos din Frigia, care o curta insistent. Eros, cu complicitatea celorlalți zei, indignați cu toții de cruzimea Ni-ceei, a hotărît să răzbune iubirea pe care ea o disprețuia, făcîndu-l pe Dionysos să se îndrăgostească de naiadă. Zeul a văzut-o pe cînd se scălda într-un izvor și, ca să-i învingă îndărătnicia, nu a ezitat să transforme apa izvorului în vin; cuprinsă de beție, naiada i-a cedat, iar după ce s-a trezit s-a convertit la iubire. Din unirea lor s-au născut mai mulți fii, printre care Teles și Satiros. O tradiție diferită povestește că, atunci cînd și-a revenit, dîndu-și seama că îi cedase zeului, Niceea și-a luat viața. În cinstea ei Dionysos a întemeiat cetatea Niceea.

► *Prezențe în literatura antică.* Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 15 și 16.

Niceforos (gr. Νίξφορος, -ou). Epitet (în traducere, „cel ce aduce victoria”) cu care erau indicate în Grecia anumite divinități, în special Zeus și Atena. În epoca elenistică, la Pergam aveau loc, din trei în trei ani, Niceforiile, sărbători religioase închinete Atenei *Nicefora*, ce cuprindeau întreceri atletice, hipice și muzicale.

Niceteria (gr. Νίξτερια, -ia). Sărbători religioase grecești care aveau loc anual la Atena, în ziua 3 a lunii Boedromion (vezi CALENDAR). Inițial aveau scopul să o celebreze pe Atena și să comemoreze victoria ei asupra lui Poseidon în disputa pentru supremația religioasă în Atica; în epoca clasică, la această trimitere mitică s-a adăugat una istorică, atunci cînd Niceteriile au devenit o ocazie pentru comemorarea victoriei de la Plateea din anul 479 î.Hr.

Nicomahos (gr. Νικόμαχος, -ou). Fiul lui Mahaon și al Anticleei și, pe linie paternă, nepotul zeului medicinei, Asclepios. Avea un frate pe nume Gorgasos, împreună cu care a domnit în cetatea Fere din Mesenia și a fost venerat, după moarte, ca erou datorită vindecărilor miraculoase înfăptuite mulțumită priceperii sale.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 4.3.10 și 30.3.

Nicostratos (gr. NixooTpotoc; -, -ou). Erou grec, fiul Elenei și al lui Menelaos, născut probabil după întoarcerea celor doi de la Troia; potrivit tradiției homerice, în vremea războiului troian, Elena și Menelaos aveau doar o fiică, Hermione, iar un alt fiu, Megapentes, s-a născut din legătura lui Menelaos cu o sclavă. Pentru alte detalii vezi și MEGAPENTES.

Nictelios (gr. NuxTeXioť, -ou; lat. *Nycte-lius*, -i). Epitet cu care era venerat Dionysos, cu trimitere la sărbătorile numite Nictelia (din grecescul vuť, „noapte”) ce aveau loc în cinstea lui.

Nicteu (gr. Nuxteuc; -, -ewc;; lat. *Nycteus*, -eos sau -ei). În traducere, „Nocturnul”; era fiul lui Hirieu și tatăl Antiopei, indicată cu patronimul Nichteida. Când Antiope a fost răpită de Epopeu, regele din Sicione, Nicteu, care domnea la Teba ca tutore al lui Lab-dacop a invadat Teba cu o armată tebană. A fost însă învins și a murit din cauza rănilor căpătate în timpul luptei; pe tronul Tebei a urcat atunci fratele său Licos.

Nictimene (gr. NUXTUJLIVT], -r\q; lat. *Nycty-mene*, -es). Fiica lui Epopeu, regele din Les-bos. A fost violată de tatăl său și, cuprinsă de rușine, s-a ascuns într-o pădure, nemai-arătându-se oamenilor, pînă cînd Atena a transformat-o într-o bufniță (Ovidiu, *Metamorfoze*, 2.590 și urm.).

Nictimos (gr. Nuxxiog, -ou; lat. *Nyctimus*, -i). Fiul lui Liacon. Când tatăl său a îndrăznit să îi dea lui Zeus să mănînce carne de om, ca să se convingă de omniștiința lui, Nictimos a fost singurul care a scăpat de mînia zeului, pe cînd tatăl și frații săi au fost uciși (pentru detalii vezi LICAON). A devenit regele Arcadiei (pe al cărei tron va urca, după moartea sa, Arcaș) și a fost martorul potopului lui Deucalion, care a avut loc în vremea domniei sale (Apollo-dor, *Biblioteca*, 3.8.1; Pausanias, 8.3.1). În unele versiuni ale povestirii însă Nictimos a fost copilul pe care Licaon i l-a dat lui Zeus să-l mănînce.

Nike (gr. Nix-n, -i\q; lat. *Victoria*, -ae). Numită Victoria de romani, era zeița victoriei; se credea că era fiica Atenei și a lui

591

NIMB

Styx și sora lui Zelos (avîntul), a lui Cratos (forța) și a lui Bia (violența). Potrivit altor versiuni ale mitului, era fiica lui Palas (Hesiod, *Teogonia*, 384). Era venerată atît ca divinitate individuală, cît și în asociere cu alte figuri divine majore, în special cu Zeus și Atena; în plus, termenul „Nike” constituie un apelativ al acesteia din urmă.

► *Atribute.* În iconografie seamănă mult cu Atena. De obicei este înaripată și are un palmier, o coroană sau panglici, simbol al victoriei, adesea e reprezentată ridieînd un trofeu, scriind numele unui învingător pe un scut sau mînînd carul unui erou.

► *Răspîndirea cultului.* A fost venerată atît în Grecia, cît și la Roma, mai ales în epoca imperială. Pe Acropola ateniană se afla un templu în cinstea ei și a Atenei (micul templu al Atenei *Nike*). Este semnificativ faptul că inițial cultul său era asociat victoriilor obținute în cadrul întrecerilor sportive și atletice, ceea ce explică marea ei popularitate, în special în Grecia și în legătură cu marile evenimente sportive. Abia mai tîrziu a fost asociată victoriilor militare. În epoca arhaică și în cea clasică nu era venerată individual, ci împreună cu alte divinități, în special cu Atena (Atena *Nike*) și Zeus; astfel era venerată îndeosebi la Megara, Rodos, Olimpia și Atena. Singură, independent de alte divinități majore, Nike a fost venerată începînd cu epoca elenistică, mai ales la Tralles, Afro-disia și în alte localități. În lumea romană a fost personalizată și asociată cu figura conducătorului individual (Cezar, Sylla etc.) sau cu cea a împăratului.

► *Prezențe în literatura antică.* Nike apare în *Teogonia* lui Hesiod; în *Imnul homeric* 8.4 se face trimitere la o altă descendență a zeiței, care ar fi fiica lui Ares.

► *Iconografie.* Pe lîngă numeroase reprezentări în pictura grecească pe vase, Nike constituie subiectul mai multor sculpturi celebre; dintre acestea o amintim pe Nike de la Delos, înfățișată cu patru aripi, în atitudinea tipică a „alergării în genunchi”; Nike a lui Fidias apare, ca atribut, pe mîna statuii criselefantine a Atenei *Partenos*; opera aceluiași Fidias era Nike reprezentată ca atribut al statuii colosale a lui Zeus din Olimpia; marea statuie acroteră a lui Peonios din Mende, de la Olimpia; imaginile zeiței ce decorează balustrada templului Atenei *Nike* de pe Acropola ateniană, în relief; figurile de pe acroterele din sanctuarul de la Epidaur; celebra Nike din Samotrace (Luvru); figura lui Nike sculptată pe friza Altarului din Pergam. În arta romană, reprezentarea zeiței își găsește un loc original, apărînd frecvent pe arcurile de triumf. De asemenea, în arta romană figura ei s-a bucurat de un mare succes ca alegorie a victoriei asupra morții.

Nil (gr. NeTXog, -ou; lat. *Nilus*, -i). În mitologia greacă, marele fluviu al Egiptului era considerat un zeu al apelor, fiul lui Oeeanos, legat de mitul lui Io. Astfel, se povestea că Epafos, fiul lui Io, s-a căsătorit cu Memfis, fiica fluviului Nil, și că din unirea lor s-a născut Libia, străbuna neamului lui Agenor și Belos (pentru detalii vezi numele personajelor citate). Pentru o tradiție diferită privitoare la originea numelui fluviului vezi NILEU, 1.

► *Iconografie.* Cea mai celebră reprezentare a Nilului care s-a păstrat din Antichitatea clasică o constituie marele grup din marmură înfățișînd fluviul personificat, pe jumătate culcat (așa cum se obișnuiește în iconografia rîurilor, ca simbol al lungimii sau al curgerii apelor) și înconjurat de șaisprezece îngeri simbolizînd abundența și bogăția roadelor sale; de asemenea, fiecare inger reprezintă unul dintre cele șaisprezece brațe ale fluviului (Vatican, Braccio Nuovo). Fluviul egiptean, nepersonificat, dar transformat într-un element de peisaj, constituie fundalul multor picturi și mozaicuri din epoca elenistică și din cea romană, produse adesea la Alexandria, dintre

care cel mai celebru este așa-numitul mozaic al Nilului provenind din templul Fortunei *Primigenia* de la Palestrina. O alegorie a fecundității fluviului este reprezentată pe o splendidă cupă din sardonix, cunoscută drept Cupa Farnese (Napoli, Muzeul Național).

Nilu (gr. ΝειXeuτ-, -eujg). 1) Suveran mitic al Egiptului, al cărui nume i-a fost dat Nilului, în amintirea numeroaselor lucrări de asanare pe care le-a întreprins. Este amintit de Diodor din Sicilia (1.19 și 63). 2) Numele unuia dintre centaurii uciși de Heracle în lupta care a izbucnit între centauri și lapiți la nunta lui Piritoos (vezi CENTAURI).

Nimb. Halou de lumină, de obicei în formă de disc, ce înconjoară mai ales capul personajelor divine sau al figurilor alegorice. în

NIMFE

592

lumea greacă și în cea romană, nimbul se dispune inițial în jurul întregii figuri, nu doar al capului, și este asociat cu precădere divinităților solare. Adesea însoțește epifania zeului, după cum amintește Ver-giliu atunci când o prezintă pe Minerva înfățișându-i-se lui Enea într-un nimb strălucitor. în epoca romană devine și un simbol al împăratului, apărând în jurul capului acestuia sub formă fie de disc, fie de raze.

Nimfe (gr. Νυ/ι>ου, -wv; lat. *Nymphae*, •arum). Zeități feminine secundare din mitologia clasică, pe care grecii și mai apoi romanii le-au plasat peste tot în natură, în mare și în izvoare, în râuri și în peșteri, în copaci și în munți. Nimfele erau împărțite în mai multe clase, în funcție de partea din natură pe care o reprezentau. Astfel, existau nimfele mării, ale apelor, ale munților și peșterilor, ale trecătorilor și copacilor.

Dintre *nimfele mării* făceau parte ocea-nidele, sau nimfele Oceanului, fiicele lui Oceanos, și nereidele, nimfele din Marea Mediterană, fiicele lui Nereu.

Printre *nimfele apelor* se numărau naiadele, nimfele izvoarelor, lacurilor, râurilor, pîraielor și cascadele, potamidele, iria-dele și creneidele. Multe dintre ele erau nimfele unor izvoare despre care se credea că le dădeau puteri supranaturale celor ce-și potoleau setea cu apa lor. La rîndul lor, nimfele erau înzestrate cu virtuți profetice, și se credea că și ele le puteau da oamenilor puteri supranaturale. De aceea, despre clarvăzători, poeți și nebuni se spunea că erau posedați de nimfe (termenul folosit în latină era *lymphati* sau *lymphatici*).

Nimfele munților, oreadele sau orestia-dele, erau și nimfe ale peșterilor; adesea numele lor derivau din cele ale munților și regiunilor în care trăiau.

Nimfe erau și napeele, ce trăiau în trecători și în locurile înguste dintre stînci.

Nimfele copacilor se numeau driade și hamadriade (din grecescul Spog), ori na-pee; se credea că mureau o dată cu arborele în care își aveau sălașul și împreună cu care veniseră pe lume. Dintre ele, cele mai cunoscute erau meliadele, nimfele frasinilor.

De asemenea, existau nimfe legate de anumite localități; numele lor derivau din cele ale locurilor cu care erau asociate;

astfel, sînt amintite aheloidele, nisiadele sau niseidele, dodonidele, lemniile etc.

Nu toate nimfele erau nemuritoare, ci numai unele dintre ele, care dobîndiseră nemurirea în urma anumitor întîmplări. într-un fragment din Hesiod (171) s-a păstrat o povestire singulară despre vîrsta pînă la care poate trăi o nimfă.

Nimfele puteau fi binevoitoare cu oamenii, dar și foarte periculoase; de pildă, nimfele izvoarelor puteau fi „teribile pentru oamenii ce trăiesc în aer liber” (Teocrit, 13.44).

► *Răsplîndirea cultului*. De obicei, nimfelor le era închinat un cult local, legat de regiunile unde se credea că trăiesc. Adesea, cultul se desfășura în peșteri. Li se aduceau ca ofrande miei și iezi, lapte și ulei; în general se evita vinul.

în Grecia, nimfele erauenerate mai ales în rîndul poporului; nu avem informații că ar fi existat un cult oficial închinat lor ca divinități individuale și autonome, în schimb avem mărturii despre venerația de care se bucurau în cadrul privat și popular, în lumea romană, nimfele au rămas întotdeauna legate de divinitățile locale ale izvoarelor și au fost celebrate împreună cu zeul Fontus, căruia îi erau închinete sărbătorile solemne de la 13 octombrie. Exista un templu al nimfelor pe Cîmpul lui Marte ; din epoca tîrzie datează în schimb numeroase temple închinete nimfelor, adesea private, unde se desfășurau diferite rituri și adesea aveau loc ceremoniile nupțiale (vezi NIMFEUM).

► *Prezențe în literatură*. Nimfele sînt citate frecvent în operele literare vechi, mai ales de poeți. Apar adesea și în perioadele mai recente; un exemplu al succesului lor îl constituie o serie de opere ca *Ninfale fiesco-lano* sau *Ninfale d'Admeto* ale lui Boccaccio. De asemenea, ele sînt des menționate în poezia umanistă și, ulterior, mai ales în poezia pastorală. *Nimfei Tibrului* i-a dedicat un mic poem pastoral F.M. Molza, iar *Nimfa Avara* este amintită în *Fluierul* lui Marino. în limbajul curent, termenul „nimfă” indică o fată foarte frumoasă, uneori cu obiceiuri nu tocmai ireproșabile, pe cînd expresia „nimfa Egeria” îl desemnează pe cel ce dă sfaturi și sugestii, asemenea EGERIEI (vezi), care îl sfătuia pe Numa Pompilius.

► *Iconografie*. Deși apare în mai multe rîn-duri în pictura grecească pe vase (de pildă, pe Vasul Francois) și în reliefurile romane,

imaginea nimfelor nu are caracteristici particulare ; de obicei, nimfele sînt figuri feminine generice, tinere, cu veșminte drapate.

Nimfeum. Termenul, care se referă la toate templele închinat muzelor, este folosit în lumea romană mai ales pentru a indica fîntînile sacre ale nimfelor, de obicei monumentale.

Ninos (gr. Nivog, -ou; lat. *Ninus*, -i). Fiul lui Belos (Ba'al) sau al lui Cronos, sau urmașul lui Heracle, întrucît era nepotul lui Alceu, fiul lui Heracle și al Omfalei. Era întemeietorul mitic al Imperiului babilonian și al cetății Ninive, care îi poartă numele (dacă nu cumva a fost numită astfel după Nana, o divinitate feminină a apelor venerată în Babilon). S-a căsătorit cu regina Semiramis, care i-a urmat la tron după moartea lui și care, înainte de a-i deveni soție, a fost căsătorită cu un funcționar de rang înalt. Se spunea că Ninos a inventat arta militară, domeniu în care s-a dovedit deosebit de înzestrat, cucerind întreaga Asie, mai puțin India.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în special în operele istoricilor (Herodot, 1.7; Diodor din Sicilia, 2.1 și urm. și 20 și urm.).

Niobe (gr. **Nidp-r**), -r\q; lat. *Niobe*, -es sau *Nioba*, -ae). Fiica lui Tantal și soția lui Amfion, regele Tebei (vezi schema de la rubrica ATREU). A avut mulți fii și, mîndră de numărul lor, a îndrăznit să spună că era mai presus chiar decît LATONA (vezi), care avusese numai doi, pe Artemis și Apollo. Ca să o pedepsească pentru trufia ei, aceștia i-au ucis pe toți fiii Niobei (Niobizii), străpungîndu-i cu săgețile. La rîndul ei, Niobe a fost transformată de Zeus într-o piatră de pe muntele Sipilos, din care se spunea că vara se prelingeau lacrimile sale (Pausanias, 8.2.7). Trupurile fiilor săi au rămas neîngropate nouă zile, pentru că Zeus îi transformase în pietre pe toți cei prezenți; în cele din urmă, morții au fost îngropați chiar de zei.

Izvoarele ne oferă informații diferite în legătură cu numărul fiilor Niobei; cele mai multe spun că Niobe avea șapte fii și șapte fiice (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.182-183) sau șase fii și șase fiice (*Iliada*, 24.604). Potrivit altei tradiții, una dintre fiicele Niobei, Chloris, nu a fost ucisă ; ea avea să devină mama lui Nestor. În această versiune se spunea că Nestor, longevivul erou din Pilos, a trăit atîția ani cîți le răpise Apollo fiilor Niobei (Hyginus, *Fabule*, 9 și 10).

În figura Niobei se întrezărește cea a mamei neamului omenesc, un soi de zeiță și mamă primordială ; acest fapt ar fi confirmat de o serie de versiuni mai complexe ale mitului, care, independent de povestea fiilor uciși de Apollo și Artemis, o amintesc pe Niobe ca prima soție a lui Zeus, ca tovarăsa lui Foroneu sau, în general, ca mama neamurilor grecești. Platon, în *Timaios*, 22a (vezi și Apollodor, 2.1), spune că a fost cea dintîi muritoare iubită de Zeus. Prin urmare, numărul mare al fiilor Niobei despre care vorbesc miturile putea să reflecte vechea credință că ea a dat naștere diferitelor neamuri de greci.

► *Prezențe în literatura antică.* Niobe este amintită în numeroase texte literare antice. Cea mai completă povestire ne-a fost transmisă de Homer, iar apoi de Eschil și Sofocle, în două tragedii intitulate *Niobe*, care nu s-au păstrat, apoi de Bachilide, Pindar, Sappho, Calimah, iar în lumea romană — de Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.146 și urm.

► *Iconografie.* Probabil că în lumea antică s-a bucurat de mare faimă o celebră frescă a lui Polignot, reprezentînd uciderea Nio-bizilor, care s-a pierdut; ea a stat, cu siguranță, la baza a numeroase reprezentări care ni s-au transmis pe vase ceramice. Dintre acestea se remarcă mai ales vasul atic numit „al Niobizilor”, expus la Luvru. Subiectul este reprezentat, de asemenea, în pictura pompeiană. Dintre sculpturile cele mai celebre le amintim pe cea a Nio-bidei din Grădinile lui Sallustius și grupul Niobizilor din templul lui Apollo *Sosianus* de pe Cîmpul lui Marte de la Roma, menționat în texte; operele sînt realizate după originale grecești.

Nireu (gr. Nipeuț, -tuș; lat. *Nireus*, -eos sau -ei). Fiul lui Charopos și al Aglaei; este amintit drept cel mai curajos dintre eroii care au luptat la Troia, după Ahile (*Iliada*, 2.671 și urm.).

Nisa (gr. NOCTCC, -r\q; lat. *Nysa* sau *Nyssa*, -ae). Locul legendar unde a fost crescut micul Dionysos. Din acest motiv, zeul era numit *Niseos* (sau cu alte forme derivate), și mai multe locuri sacre ale sale au primit NISEOS

în Antichitate acest nume. Potrivit *Imnului homeric către Demetra* (17), în cîmpia Nisa (într-o localitate neprecizată) Persefona a fost răpită de zeul infernului, Hades sau Aidoneus.

Niseos (gr. Nicrouog, -ou). Epitet cu care este indicat uneori Dionysos; provine de la Nisa, locul mitic unde a crescut zeul.

Nisiade sau **Niseide** (gr. NucricTSec, -wv sau NucrouSeg, -iuv ; lat. *Nyseides* sau *Nysia-des*, -um). Numele nimfelor din NISA (vezi) care, potrivit tradiției, l-au crescut pe Dionysos ; ele se numeau Ciseis, Nisa, Erato, Erifia, Bromia și Polimnos.

Nisos (gr. NTcjog, -ou ; lat. *Nisus*, -i). 1) Rege din Megara, tatăl Scilei. A murit din cauza cruzimii fiicei sale, care, îndrăgostită de Minos, regele Cretei, ce asedia Megara, nu a ezitat să îi smulgă firul de păr de purpură (sau de aur) de care depindea viața lui (Apollodor, *Biblioteca*, 3.15.8). Minos a tras foloase de pe urma acestei fapte, pentru că Nisos a murit, iar cetatea a căzut; regele cretan a fost însă atît de tulburat de atitudinea Scilei, încît, ca s-o pedepsească, a poruncit să fie legată la prova corăbiei sale și a aruncat-o în golful Saronic. Potrivit unei alte versiuni, Minos, dezgustat de fapta Scilei, a părăsit Megara, iar fiica regelui s-a aruncat în mare, încercînd să-i

urmeze corabia. Atunci Nisos, care fusese transformat în vultur-de-mare, s-a aruncat asupra fiicei sale, dar aceasta a fost preschimbată la rîndul ei într-un pește sau într-o pasăre de mare. De atunci se spune că aceste două animale se urmăresc fără încetare. Alte detalii ale legendei sînt influențate de faptul că izvoarele confundă uneori figura Scilei, fiica lui Nisos, cu cea a fiicei lui Forcus, care avea același nume (vezi SCILA și CHARIBDA). Din legenda lui Nisos și a Scilei își trag numele promontoriul Scylleos și cetatea Niseea, portul Megara.

► *Prezențe în literatura antică.* *Ciris*, mic poem din așa-numitul *Apendix vergilian*; Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.

2) Fiul lui Hirtacos și prietenul nedespărțit al lui Eurial. Cei doi au fost tovarășii credincioși ai eroului troian Enea și l-au însoțit în călătoria sa în Italia, însă au murit în timpul unui atac nocturn asupra taberei rutulilor.

► *Prezențe în literatură.* Povestirea, creată de Vergiliu în cîntul 9 al *Eneidei*, este una dintre cele mai celebre din acest poem, și din ea s-au inspirat alte episoade celebre din literatură. I-a servit drept model în special lui Ariosto, pentru povestea lui Clo-ridano și a lui Medoro din *Orlando furios*.

Nix (gr. Νύξ, -jctog; lat. *Nox*, -ctis). Personificare a nopții, zeița cu acest nume era fiica Haosului și sora lui Erebus, cu care a zămislit Eterul și Ziua. Hesiod spune că era și mama lui Hipnos, Somnul, și a lui Thanatos, Moartea. Homer (*Iliada*, 14.261) amintește teama pe care ea i-o provoacă chiar și regelui zeilor, Zeus. Nix sălășluia în întunericul din Hades. Un mit orfic o lega de originea lumii și o făcea protagonista unei vechi cosmogonii; potrivit acestei legende, Nix era o pasăre mare cu aripi negre care, fecundată de vînt, a depus un ou de argint în tenebre. Din ou a ieșit Eros, zeul dragostei, cu aripi de aur; în ou se afla lumea întreagă, generată de Nix.

Potrivit lui Hesiod, printre fiii Nopții se numără, pe lângă cei menționați pînă acum, Moirele, Discordia sau Eris, zeul Momos (Sarcasmul), Hesperidele și zeița Nemesis.

► *Răspîndirea cultului.* Nix nu avea un cult foarte răspîndit, ci mai degrabă se regăsea în mit și în poezie. Și în afara mediului orfic era asociată cu oracolele. Un document epigrafic din templul Demetrei de la Pergam conține o dedicație în cinstea ei.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în *Iliada*, în *Teogonia* și într-un pasaj din opera *Munci și zile* a lui Hesiod (v. 17); Euripide o citează în *Ion*.

Nixe (lat. *Nixae*, -arum). Divinități romane, în număr de trei,enerate ca ocrotitoare ale eforturilor femeilor care nășteau. O statuie ce le reproducea se afla la Roma, în templul Triadei Capitoline, în fața celei dedicate zeiței Minerva.

► *Prezențe în literatura antică.* Împreună cu zeița Lucina, sînt amintite de Ovidiu (*Metamorfoze*, 9.294).

Noctulius (lat. *Noctulius*, -i). Zeul nopții și al somnului, venerat în lumea romană, pe care îl cunoaștem din izvoarele epigrafice.

Nocturnius (lat. *Nocturnius*, -i). Zeul întunericului, venerat la Roma și în lumea romană.

595

NOUMENIA

Nodinus. Veche divinitate venerată de romani, ce ocrotea nutrețul. Numele derivă, se pare, din *nodus*, în accepțiunea de „nod al plantelor”, aflat pe tulpină și din care răsar mugurii și ramurile.

Nodul gordian, vezi GORDIOS.

Nodutensis. Veche divinitate agrară a romanilor, ce ocrotea măcinarea cerealelor (de la *nodus*, cu semnificația menționată la rubrica NODINUS, și *terrere*, „a toca mărunț, a măcina”).

Nomeus (gr. Νοῖεϋς, -ewc; lat. *Nomius*, -i). În traducere, „cel ce duce la păscut”, „păstorul”. Cu acest epitet sînt indicate divinitățile care ocrotesc turmele și păstorii, ca Apollo, Pan, Hermes și Aristeu. În lumea romană, epitetul îi era atribuit uneori zeiței PALES (vezi).

Nomos (gr. Νόμος, -ou). Divinitate alegorică amintită de Pindar ca „rege al muritorilor și al nemuritorilor” și ca personificare a destinului, ce răsplătește și pedepsește după dreptate.

Nonacriates (gr. Νυνωκριας, -ou). Epitet cu care era venerat Apollo. Derivă din numele cetății Nonacris din Arcadia, unde zeului îi era închinat un cult particular.

Nonele caprotine (lat. *Nonae caprotinae*). Sărbătoare religioasă romană celebrată în cinstea Iunonei. Pentru detalii vezi FILOTIS și SMOCHIN.

Nonios (gr. Νωνίος, -ou). Numele unuia dintre caii lui Pluton.

Nor. În mitologia greacă există o eroină cu acest nume: Nefele, în traducere „norul”, soția lui Atamas și mama lui Frixos și a Helei (vezi ATAMAS); în general însă norul apare în diferite povestiri mitologice sub formă de fantasmă ori ca să-i ascundă și să-i facă invizibili pe oameni și pe zei. Poveștile despre norii-fantomă sînt multe. Hera a făcut un nor ce avea înfățișarea Elenei, frumoasa soție a lui Menelaos; această imagine i-a fost dată lui Paris, pe cînd adevărata Elena era dusă în Egipt; astfel, războiul troian ar reprezenta zece ani de vărsări de sînge pentru o umbră (Herodot, 2.112 și urm.; mitul este reluat de Euripide în *Elena* și a fost relatat probabil pentru prima oară de Stesihor). Tot

Hera a făcut un nor (potrivit altora, acesta era opera lui Zeus) ce avea înfățișarea ei; cu acest nor l-a înșelat pe

Ixion, care voia să o violeze. Unindu-se cu norul, Ixion a zămislit centaurii.

Ca un vâl ce îi ascunde pe oameni și pe zei de ochii muritorilor apare norul din povestea Molionizilor, care ar fi fost uciși de Nestor din Pilos dacă Poseidon nu le-ar fi venit în ajutor, învăluindu-i într-un nor; în același fel, Artemis a învăluit-o într-un nor pe nimfa Aretusa ca să o salveze din fața zeului fluvial Alfeu, care o urmărea. În *Iliada*, zeii nu ezită să intervină pe câmpul de luptă ca să-i apere pe eroii pe care îi ocrotesc, ascunzându-i într-o ceață deasă. Așa se întâmplă cu Paris, salvat de Afro-dita în timpul luptei cu Menelaos, descrisă în cântul 3 al poemului: „...lesne [...] îl smulge Afrodita/ Ca o zeiță pe-ascuns și-l duce prin negură acasă,/ într-o cămară-n iatac, unde fumegă dulci mirodenii” (vv. 380-382). Cu aceeași consistență impalpabilă și înșelătoare a norilor și a cetii apar, în *Odissea* și în *Eneida*, sufletele morților pe care cei doi protagoniști, Ulise și, respectiv, Enea, îi întâlnesc în lumea de dincolo.

Nortia (lat. *Nortia* sau *Nurtia*, -ae). Divinitate etruscă a norocului; era venerată în special la Volsinii (Livius, 7.3.7). Cel mai interesant cult care îi era închinat (și despre care ne dau informații izvoarele, de pildă Livius; nu întotdeauna însă acestea îi înțeleg semnificația exactă) consta în înfigerea unui cui în peretele templului său de la Volsinii, cu ocazia anumitor sărbători, fie, după cum spune Livius, pentru a indica măsura timpului ce trece (un cui pe an), fie, așa cum presupun cercetătorii moderni, pentru a „țintui” de perete eventualele calamități, boli și nenorociri (vezi CUIUL ANULUI). Unii autori antici (Horațiu, *Carmine*, 1.35) o identificau pe Nortia cu Norocul și Necesitatea.

Nostoi, vezi CĂLĂTORIE.

Notos (gr. ΝΟΤΟΣ, -ou; lat. *Notus*, -i). Numit Notos de greci și Austrus de romani, era vântul din sud, mai precis din sud-vest, ce aducea ploaie și ceață. Notos era divinizat; Hesiod spune că el era fiul lui Astreos și al lui Eos, Aurora (*Teogonia*, 380; 870).

Noumenia (gr. ΝΟΥΜΕΝΙΟΝ, -ac;). Cu acest termen (în traducere, „lună nouă”) se indica

NOVENDIALIS

596

în limba greacă prima zi a fiecărei luni. Era întotdeauna o zi cu lună nouă și îi era închinată lui Apollo *Noumenios*.

Novendialis (lat. *novendialis* sau *novem-dialis*). În traducere, „interval de nouă zile”. Cu acest termen era indicată la Roma o perioadă de nouă zile ce era asociată de obicei înmormântărilor; după îngroparea mortului urma o perioadă de doliu strict, ce dura nouă zile și se încheia cu un sacrificiu. Același termen putea indica o perioadă de nouă zile de sărbători și sacrificii cu scop apotropaic, pentru înlăturarea unei nenorociri ce se abătuse asupra comunității.

Novensides sau **Novensiles** (lat. *Noven-sides* sau *Novensiles*). Vechi divinitățienerate la Roma, care, potrivit unor izvoare, aparțineau religiei sabine și au fost adoptate de cea romană. Caracteristicile lor sînt neclare; anticii, care nu știau cu siguranță care era originea numelui, credeau că poate fi asociat cu numărul nouă, însă cu mari rezerve.

Nuc. Mitologia greacă asociază originea nukului cu figura Cariei, fiica lui Dion, regele Laconiei, și sora Orfei și a lui Lico. Apollo, pe care mama fetelor l-a găzduit odată, a vrut să o răsplătească pe regină și le-a înzestrat pe fiicele ei cu darul profeției, cu condiția ca ele să nu încerce să pătrundă tainele zeilor. Dionysos s-a îndrăgostit de Caria, iar aceasta a răspuns iubirii zeului; însă pentru că surorile ei au încercat în toate felurile să-l iscodească pe zeu, încălcînd astfel jurămîntul făcut lui Apollo, au fost pedepsite și transformate în stînci pe muntele Taiget. Caria a fost transformată mai apoi, la intervenția lui Dionysos, în nuc (în greacă ξεσπυξ). În Laco-nia este atestat cultul Artemisei *Cariatida*, legat de legenda Cariei. Templul zeiței avea coloane din lemn de nuc, care, potrivit tradiției, reprezentau o serie de figuri feminine și despre care unii cred că ar sta la originea tipologiei statuielor coloane numite cariatide.

Într-o tradiție populară răspîndită în lumea romană, nucile erau considerate testiculele lui Iupiter și simbolizau fertilitatea și abundența; de aceea exista obiceiul ca în timpul ceremoniei nupțiale romane să se arunce cu nuci în cei doi miri: fie că zgomotul lor trebuia să acopere strigătele miresei, a cărei răpire era simulată (după cum spune Festus), fie că valoarea lor sacră stătea în dubla protecție a fructului, constituită din coaja verde și din cea lemnoasă (așa cum arată Pliniu).

Nucul este protagonistul unui cîntec elegiac latin, intitulat *Nux*, atribuit de tradiția antică lui Ovidiu, dar care, cu siguranță, nu îi aparține; este povestea plîngerilor unui nuc în care ștrengarii de pe drum aruncă cu pietre.

Numa Pompilius (lat. *Numa*, -ae *Pompi-lius*, -i). Potrivit legendei tradiționale, Numa Pompilius a fost al doilea rege al Romei, după Romulus; era originar din Sabina și a fost ales rege la un an după moartea lui Romulus, cînd romanii erau sătui de interregnul senatului. Tradiția îl amintește ca pe un

om plin de înțelepciune și *pietas*; în ciuda dificultăților de ordin cronologic, se credea că maestrul său a fost filosoful Pitagora.

Potrivit tradiției romane, domnia lui Numa Pompilius a fost lungă și liniștită; suveranul s-a preocupat în mod deosebit să răspîndească în rîndul supușilor săi religia care avea să devină apoi tradițională. Se spunea că în această întreprindere a fost ajutat de nimfa Egeria, o camenă care îl iubea și cu care se întâlnea într-o pădure din apropierea Romei. Romanii îl venerau ca fondator al întregii lor tradiții religioase; i se atribuia, printre altele, instituirea celor mai înalte funcții religioase din stat, ca *pontifex*, augurii, flaminii, vestalele sau salienii. De asemenea, se credea că el a ridicat templul lui Ianus (în realitate mai degrabă un soi de poartă decît un templu), care a rămas închis pe întreaga durată a domniei sale (vezi IANUS). Potrivit tradiției, a murit după 39 sau 43 de ani de domnie.

► *Prezențe în literatura antică.* Lui Numa îi este dedicată una din *Viețile* lui Plutarh. Trimiteri la legenda sa în raport cu istoria antică a Romei găsim la Livius (1.18 și urm.).

Numen (lat. *Numen*, *-inis*). Termen folosit în religia romană pentru a indica voința divină (de la verbul *nuere*, „a face un semn cu capul”) și care a ajuns să desemneze chiar divinitatea. Poeții din epoca imperială utilizau termenul ca sinonim pentru „zeu”, și cu acest sens el a pătruns în limbile occidentale.

:

597

NUNTĂ

Numeria. Zeiță venerată în lumea romană ca ocrotitoare a calculelor și a aritmeticii. Era venerată în special de femeile însărcinate, întrucît se credea că le ajută să calculeze data cînd aveau să nască.

Numicius (lat. *Numicius*, *-i*). Zeu fluvial roman și soțul Annei, sora Didonei. Potrivit unei versiuni a legendei, Enea a dispărut în mod misterios în apele sale. Într-o pădure aflată în apropierea sa, romanii îl venerau ca *Iupiter Indiges*; tot în apropierea sa se afla și pădurea sacră a Annei Perenna.

Numitor (gr. Nop.fJTU)p, *-opoq*; lat. *Numitor*, *-oris*). Rege mitic din Alba Longa, fiul lui Procas, tatăl Rheeli Silvia și bunicul lui Romulus și al lui Remus. A fost înlăturat de la putere de fratele său, Amulius, însă Romulus și Remus l-au readus pe tron. Se credea că este urmașul lui Iulus și deci al lui Enea. O tradiție îi atribuie lui Numitor un rol relevant în salvarea lui Romulus și a lui Remus (pentru povestea căroră vezi ROMULUS); cînd a aflat că fiica sa, Rhea Silvia, urma să nască, a luat doi copii pe care i-a abandonat, înlocuindu-i astfel pe gemenii aduși pe lume de fiica sa, iar pe aceștia i-a încredințat păstorului Faus-tulus, care i-a crescut. Cînd Romulus și Remus au crescut și au devenit păstori, ca și tatăl lor adoptiv, Numitor a provocat o ceartă între păstorii săi și cei doi gemeni; chemat să rezolve disputa, regele Amulius nu a ezitat să convoace părțile în cauză la Alba, nebănuind că Numitor îi întindea o cursă. Atunci Numitor le-a spus celor doi gemeni povestea lor și, ajutat de toți ceilalți, l-a înlăturat cu ușurință pe Amulius și a revenit pe tron.

► *Prezențe în literatura antică.* Dintre versiunile povestirii despre originea Romei, Livius (1, 3 și urm.), Plutarh (*Romulus*, 3 și urm.), Dionysos din Halicarnas (1, 76 și urm.) și Strabon (5,3,2) acordă yn spațiu larg faptelor lui Numitor.

Nundina. Astfel era numită în lumea romană zeița ce ocrotea acordarea numelor nou-născuților. Ritul avea loc la nouă zile după naștere, de unde și numele zeiței, ce face trimitere la „cea de-a noua zi”.

Nundinae (lat. *Nundinae*). în traducere, „a noua zi”. Sărbătoare romană, instituită, potrivit tradiției, de regele Romei Servius Tullius. Cădea din opt în opt zile, iar în Roma republicană corespundea cu tîrgul cetății, unde veneau să-și vîndă produsele (dar și, indirect, să participe la viața publică) țărani de la cîmpie.

Nundinator. Cu acest epitet era venerat în lumea romană zeul Mercur, ca ocrotitor al tîrgurilor periodice (vezi NUNDINAE).

Nuntă, vezi CĂSĂTORIE.

O

Oaie. Simbol al blindeții, al supunerii, al obedienței pasive, oaile se numărau printre victimele cel mai frecvent oferite drept jertfă divinităților; erau sacrificate în special lui Zeus, Herei, lui Ares, Afroditei și divinităților corespunzătoare romane, precum și lui Silvanus și Terminus. Împreună cu un taur și un porc, oaia făcea parte din sacrificiul roman numit *SUOVETAURILIA* (vezi).

Mitologia amintește un celebru episod de metamorfozare în oaie: protagonista sa este Teofane, frumoasa fiică a regelui trac Bisaltes. Înconjurată de numeroși pretendenți, aceasta era iubită însă și de Poseidon, care pentru a o pune la adăpost de ceilalți îndrăgostiți a dus-o pe o insulă și a transformat-o într-o oaie, luându-și la rîndul lui, pentru a o iubi, înfățișarea unui berbec. Din unirea lor s-a născut berbecul cu lîna de aur, ținta expediției argonauților și protagonist al mitului referitor la Frixos și Hele (vezi și *TEOFANE*).

Pentru alte mituri privitoare la oi, miei, capre și ovine în general, vezi și *MIEL*, *BERBEC* și *CAPRĂ*.

Oaxes sau **Oaxos** (gr. 'Oațic sau "Oațog, -ou; lat. *Oaxes*, -is). Erou eponim al cetății Oaxos, din insula Creta. Menționat de Vergiliu în prima *Eglogă* - unde e posibil să fie vorba despre o trimitere eronată la rîul Oxos -, era considerat de alte surse fiul lui Acacalis.

Obarator. Străveche divinitate agrară a romanilor, care patrona muncile cîmpului.

Obelias (gr. *bfiexiaq*, -ou; și *fapexiog*, *bpeX*(Tig). Denumirea unor prăjituri speciale, în formă de piramidă, aduse ca ofrandă lui Dionysos.

Obnuntiatio. În lumea romană acest termen indica proclamarea, de către auguri sau magistrați, a unei prevestiri drept nefavorabilă.

Obolul lui Charon. Denumirea populară a banului (numit în Grecia *vauXov*) pus în gura mortului în momentul înmormîntării. Opinia cea mai răspîdită cu privire la această monedă este că ea reflectă credința de origine străveche că, pentru a trece sufletele morților peste apele Acheronului, Charon pretindea o retribuție; potrivit altor interpretări, obolul ar reprezenta vechiul obicei al îngropării mortului împreună cu toate bunurile sale, al căror simbol l-ar constitui acest bănuț. Tradiția, răspîdită în lumea greacă, etruscă și romană, s-a menținut în anumite zone și de-a lungul Evului Mediu, păstrîndu-se pînă în zilele noastre (vezi și *NAULON*).

Obsecratio. În lumea romană termenul indica o ceremonie de expiere ținută în onoarea uneia sau mai multor divinități pentru a îndepărta o nenorocire pe care prezicerile o anunțau ca iminentă.

Ocazia. Ca divinitate alegorică era venerată în lumea greacă - în special cu începere din epoca clasică tîrzie și elenism - și în cea romană. Reprezenta personificarea momentului oportun, care se arată o singură dată, fugitiv, pentru a nu mai apărea apoi nicicînd. Mai mult decît o divinitate minoră ce face obiectul unui cult aparte, a devenit un subiect frecvent în artele figurative, începînd cu reprezentarea lui *Kairôs* — nume însemnînd în limba greacă tocmai „ocazie” - realizată de Lisip, marele sculptor grec din epoca lui Alexandru cel Mare. Lisip o înfățișase ca pe un tînar cu un smoc de păr în frunte, dar cu ceafa rasă, pentru a sugera că, dacă nu-l prinzi imediat, momentul oportun scapă și nu-l

599

OCCIDENT ȘI ORIENT

R

mai poți apuca ; precaritatea sa era simbolizată prin balanța așezată pe o lamă subțire de brici. În lumea romană unele elemente iconografice erau schimbate: personajul putea fi bărbat sau femeie, stătea cu un picior ridicat iar cu celălalt sprijinit de o roată și ținea o pînză mișcată de vînt, sugerînd rapiditatea cu care ocazia se îndepărtează, pentru a nu mai reveni niciodată.

Occator. Veche divinitate romană legată de muncile agricole, în special de grăpare.

Occident și Orient. În geografia mitică a anticilor, regiunile occidentale și orientale extreme (ca și cele septentrionale și meridionale mai îndepărtate) se estompează în necunoscut și devin scena pe care au loc întîmplări cu eroi, patria monștrilor și a creaturilor fantastice, locul unde sălășluiesc sufletele morților.

Pentru greci, Apusul este în primul rînd teatrul peripețiilor lui Ulise după căderea Troiei, povestite în *Odiseea*, și al peregrinărilor celorlalți eroi greci care, asemenea lui, nu reușesc să se întoarcă direct în patrie (faptele acestora erau relatate în poemul *Nostoi*, ce face parte din așa-numite poeme ciclice). Chiar dacă în multe cazuri indiciile geografice sînt vagi și inspirate dintr-o geografie fantastică pe care

zadarnic am încerca să o reconstituim pe hărți, referirile la regiuni reale din bazinul mediteranean occidental nu lipsesc, ele dînd măsura extinderii progresive a cunoștințelor geografice ale grecilor din vremuri îndepărtate. Călătoriilor mitice ale lui Ulise și ale tovarășilor săi întorși din războiul troian anticii le atribuiău primele faze ale colonizării Apusului, punînd întemeierea cetăților din Magna Grecia și Sicilia pe seama unor strămoși mitici. Referitor la aceste aspecte ale raportului grecilor cu Occidentul, vezi COLONIZARE.

Ulise nu este totuși singurul - și nici primul - descoperitor al Apusului. În mitologia greacă peripețiile sale sînt precedate de aventuroasa călătorie a lui Iason și a argonauților, pe care poeții o situau cronologic cu o generație înaintea expediției troiene. Povestea reîntoarcerii din călătoria întreprinsă pentru dobîndirea lîinii de aur se îmbogățește treptat, prin intermediul diverselor reluări ale mitului, cu un mare număr de aventuri și de episoade

care - în versiunile din epoca elenistico-romană - implică practic întreaga lume cunoscută, indicînd în mod particular, în Occident, afirmarea cultului Herei, căreia potrivit tradiției Iason a pus să i se ridice un sanctuar la gura rîului Sele.

Celălalt mare descoperitor mitic al Occidentului este Heracle, ale cărui acțiuni se desfășoară în întreaga lume antică cunoscută, dar mai ales în aria occidentală, care îi păstrează o vie amintire într-un mare număr de culturi și localități : o dată cu extinderea contactelor comerciale, grecii îi vor asimila lui Heracle mulți eroi locali ale căror fapte de vitejie au devenit rînd pe rînd cunoscute. Spre deosebire de ceilalți eroi amintiți, Heracle transformă în mod profund locurile prin care trece : dacă Ulise le străbate mînat de curiozitatea-i înnăscută și de setea de cunoaștere specific umană, Heracle poposește în ele și marchează nașterea civilizației, apoZis-ului, instituirea riturilor și a ceremoniilor religioase. Acțiunea care îl leagă cel mai strîns pe Heracle de Occident este cea a capturării boilor lui Gerion, monstrul tricolor ce trăiește la marginile lumii, în Apusul cel mai îndepărtat. Prin incursiunile lui Heracle, bazinul occidental al Mediteranei este circumscris spațiului lumii civilizate locuit de greci. Intenției de a conferi identitate grecească populațiilor negrești din Apus îi corespunde și ciclul de mituri referitoare la Dedal și Minos, care, pornind din Creta, străbat Mediterana occidentală lăsînd urme vizibile ale trecerii lor (vezi, pe lîngă rubricile dedicate fiecărui personaj în parte, și COLONIZARE). Unii dintre eroii amintiți (Heracle, Ulise) ajung, în deplasările lor, pînă la marginile occidentale ale lumii. Dincolo de Coloanele lui Hercule, dincolo de marginile pămîn-tului, chiar dincolo de rîul Oceanos, anticii plasează niște locuri fabuloase unde trăiesc defuncții: sînt Insulele Fericirilor, rezervate eroilor, sau Insulele Fericite, în legătură cu care în Antichitate legende se împleteau cu relatări ale unor călătorii reale pe apele Atlanticului. Distanțele fabuloase și imposibil de parcurs pînă la locurile unde apune soarele erau foarte potrivite pentru a sugera existența acolo a unor pămînturi la care oamenilor nu le e dat să ajungă ; în astfel de locuri îndepărtate, într-un Apus

OCEANIDE

600

neprecizat, Platon situează regatul mitic al Atlantidei, insula ce a dispărut în apele mării în scurtul răstimp al cîtorva ore.

Romani, prin activitatea lor de expansiune și de cucerire nu numai comercială, dar și teritorială și politică, plasează marginile Apusului și tărîmurile necunoscute în regiuni tot mai îndepărtate și mai inaccesibile: pentru ei, care au navigat dincolo de Coloanele lui Hercule și au atins țărmurile Insulei Fericirilor, privitor la care ne-au lăsat descrieri diverse (vezi INSULĂ), geografia mitică se deplasează și locurile inaccesibile ale mitului se situează de preferință înspre un nord fantastic și misterios (insula Thule) sau spre un sud inabordabil (*hic sunt leones* era tot ceea ce, de la o anumită latitudine în jos, se putea spune despre continentul african), adică spre regiuni unde, chiar și pentru experiența lor militară în vegherea granițelor imperiului, lumea civilizată părea că se sfîrșește cu adevărat.

Răsăritul a incitat și el fantezia poeților și a mitografilor, într-o măsură enormă cel puțin în trei perioade diferite: în cea numită orientalizantă, cu începere din secolele VII-VI î.Hr., cînd prin intermediul comerțului lumea mediteraneană a început să cunoască mai bine Orientul, produsele sale, tradițiile sale legendare; în timpul lui Alexandru cel Mare, ale cărui acțiuni au constituit din multe puncte de vedere o călătorie mitică în sine și capabilă să pună armata lui Macedon în contact cu realități fabuloase, atît de diferite de experiența comună a unui grec, încît păreau de basm; și în epoca imperială romană, cînd salvagardarea granițelor agitate ale imperiului a determinat intensificarea

contactelor dintre trupe și lumea răsăriteană, de la care acestea vor importa îndeosebi obiceiuri și culte religioase. Orientul reprezenta pentru lumea clasică mai ales patria cultelor mis-terice (de pildă cel al lui Attis și Agdistis, apoi cultul lui Mithra), teritoriul diverselor divinități ale fertilității pământului și animalelor (Cybele, Astarte, Artemis din Efes, pentru a da numai câteva exemple), locul de origine al unor monștri uluitori și al unor creaturi misterioase precum grifonii și pasărea Phoenix. Călătorii aventuroase în Orient (unde, printre altele, erau localizate mitica țară a Colhidei și cea a amazoanelor) le erau atribuite unor eroi culturali precum Triptolem sau chiar lui Heracle - în cadrul expediției sale împotriva Troiei și în țara amazoanelor - ori zeului Dionysos, care pleacă din Tracia spre India, cucerind-o și întorcându-se însoțit de cortegiul său triumfal: un car tras de pantere și împodobit cu frunze de iederă și viță-de-vie, înconjurat de silenii, bacante, satiri.

Răsăritul și Apusul, deși atât de îndepărtate unul de altul, sînt unite zilnic de parcursul lui Helios, Soarele, care în fiecare dimineată, precedat de carul Aurorei, pleacă din țara răsăriteană a indienilor și, purtat de carul său cel iute, traversează cerul urmînd un drum îngust care îl străbate prin mijloc; seara ajunge la Oceanul de Apus, unde caii, obosiți, se scaldă, iar el se odihnește într-un palat de aur. Pentru ca în dimineța următoare să poată pleca din nou din țara indienilor, Soarele ajunge acolo trecînd în timpul nopții pe sub pămînt sau traversînd fluviul Oceanos, care înconjoară lumea, într-o barcă în formă de cupă.

Oceanide (gr. 'Qxeocvfvai, -tov). Nume prin care în mitologia clasică erau indicate nimfele mării și ale apelor, fiice ale cuplului Oceanos-Tethys. Aveau înfățișarea unor fecioare de o mare frumusețe și trăiau pe fundul mării sau în apropierea izvoarelor și a apelor curgătoare. La unii autori clasici există totuși o distincție între oceanide, care trăiesc pe fundul oceanului, nereide, care sînt nimfele Mării Mediterane, și naiade, care sînt nimfele fîntînilor și izvoarelor. Numărul lor variază destul de mult în sursele antice: în *Teogonia*, Hesiod enumera circa patruzeci de nimfe, dar spune și că acestea erau mai mult de trei mii. în *Prometeu înlăntuit* al lui Eschil, oceanidele constituie corul care încearcă să-i aducă alinare protagonistului.

Oceanos (gr. 'Qxeavog, -ou; lat. *Oceanus*, -i). Divinitate fluvială greacă, era considerat zeul apei care înconjoară Pămîntul. Este fiul Cerului și al Pămîntului și soțul lui Tethys, împreună cu care a zămislit toți zeii fluviali (și fluviile) de pe Pămînt, în număr de trei mii, și nimfele apelor, de asemenea în număr de trei mii (vezi schema de la rubrica CRONOS). Homer îl numește

601

ODISEU

„rîul din care cu toții noi zeii ne tragem ființa” și „al zeilor tată” (*Iliada*, 14.201 și 246). în viziunea vechilor greci, Pămîntul era o suprafață circulară plană, în jurul căreia curgea un rîu perpetuu, numit Oceanos ; din el răsăreau și în el apuneau soarele și stelele, iar pe malurile lui își aveau sălașul sufletele morților.

Țărmurile Oceanului sînt locuri ale miraculosului, ale fantasticului, limitele extreme ale realității și începutul unei lumi fabuloase, în afară de Cîmpiile Elizee, Insulele Fericiților, Hades, acolo erau pămînturile locuite de monștri precum Eurition sau Gerion, fabuloasa grădină a Hesperidelor, patria Gorgonelor sau a giganților heca-tonhiri; aici sînt plasate uneori (mai ales în geografia homerică) popoare misterioase și fascinante, ca pigmeii, etiopienii sau cimerienii.

Imaginea lui Oceanos a suferit modificări neînsemnate o dată cu dezvoltarea cunoștințelor geografice, acesta fiind identificat cu apele exterioare ale Pămîntului, pentru a le distinge de mările interioare: termenul se referă în mod particular la Atlantic, dincolo de Coloanele lui Hercule, numit simplu Ocean și distinct de Medi-terana.

► *Prezențe în literatura antică.* Oceanos este citat frecvent de poeți, însă mai mult ca referință geografică — fie și fabuloasă — decît ca personaj specific, cu întîmplări și legende proprii. Cea mai importantă caracterizare a sa se află în poemele homerice și la Hesiod; este menționat în unele scrieri ale lui Ferecide și Athenaios, unde se povestește că atunci cînd Heracle a încercat să-l traverseze în cupa Soarelui, Oceanos s-a mîniat, umflîndu-se enorm. Apare de asemenea în *Prometeu înlăntuit* al lui Eschil, la Pindar, în *Imnul homeric către Demetra* și în *Biblioteca* lui Apollodor.

► *Iconografie.* în artele figurative Oceanos contribuie, împreună cu imaginea Pămîntului, la definirea în sens spațial sau geografic a întîmplărilor mitice reprezentate. Apare frecvent pe sarcofagele romane, dar cele mai importante reprezentări ale sale sînt cea de pe Vasul Francois și cea de pe friza înfățișînd Gigantomahia, sculptată pe Altarul din Pergam.

Ocypete (gr. 'Qxutt^Tti, -tic ; lat. *Ocypetes*, -es). Numele uneia dintre harpii.

Ociro (gr. 'QxupoTi, -Tig; lat. *Ocyrho*, -es). Numele uneia dintre oceanide, fiicele lui Oceanos.

Ocnus (gr. "Oxvog, -ou; lat. *Ocnus*, -i). 1) Unul dintre numele sub care este cunoscut Bianor. Mai este numit și AUCNUS (vezi). 2) Personaj care, în lumea de dincolo, împletea fără încetare o funie pe care de la celălalt capăt o înghițea un măgar. Pentru detalii referitoare la acest mit vezi rubrica MĂGAR.

Ocesia sau **Ocrisia** (lat. *Ocesia* sau *Ocrisia*, -ae). în tradiția romană era mama regelui Servius Tullius, care venise pe lume în împrejurări misterioase. Fiica (sau, potrivit altor versiuni, soția) regelui din Corniculum, Ocesia era ținută la Roma ca prizonieră de război după cucerirea cetății sale de către romani și fusese adusă ca sclavă în palatul regelui Tarqui-nius Priscus. în una dintre sălile palatului s-a produs miracolul: Ocesia a văzut în cenușa din vatră imaginea unui membru viril; închisă în camera sa, în timpul nopții a fost vizitată de zeu, zămislindu-l astfel pe Servius Tullius.

► *Prezențe în literatura antică.* Livius, 1.39 și urm.; Ovidiu, *Fastele*, 6.627 și urm.; Dionysos din Halicarnas, 4.2 ; Pliniu, *Naturae historia*, 36.204.

Odios (gr. 'O8ioc -ou). 1) Numele unui crainic aheu amintit în *Iliada* (9.170).

2) Conducător al alizonilor care a luptat în războiul troian, de partea troienilor. A fost ucis de Agamemnon (*Iliada*, 2.856 și 5.39).

Odiseu (gr. 'OSuCTaeug, -eug). Numele grecesc al eroului protagonist al poemului homeric *Odiseea*, care îl explică punându-l în legătură cu verbul bSucrcreo-tfai, „a se minia”, Odiseu însemnând așadar „cel care urăște, cel care se minie”; numele ar putea fi interpretat însă în același timp în formă pasivă, și nu activă, însemnând „cel care este urît”, cel încercat de suferința și durerea provocate de ură (în special cea divină). Unele surse epigrafice au transmis și versiunea numelui cu *l* în loc de *d*, deci *Olysseus* în loc de *Odysseus*, formă care explică trecerea la latinescul *Ulixes*. Forma curentă a numelui este cea derivată din latină, Ulise, mai răspândită decât cea

ODITES

602

calchiată după greacă, Odiseu. Pentru relatarea mitului vezi ULISE.

Odites (gr. 'OSITTIC, -OU). 1) Unul dintre fiii lui Heracle și ai Deianirei.

2) Unul dintre centaurii care au participat la lupta împotriva lapiților în timpul nunții lui Piritoos. A fost ucis de Mopsos, care i-a ținut cu o săgeată limba de bărbie și bărbia de beregată.

3) Războinic etiopian. A fost ucis de Cli-menos la curtea regelui Cefeu, în timpul nunții lui Perseu cu Andromeda.

Odontica (gr. xâ bSovxixd). Sărbători religioase grecești și romane, cu caracter privat și familial, care se țineau în semn de recunoștință față de zei pentru copiii care împliniseră șapte luni, vîrstă în jurul căreia începeau să fie înțărcați, o dată cu creșterea primilor dinți.

Odryses (gr. 'O5puo" Tlc; , -aSoq ; lat. *Odryses*, -is). Divinitate locală și eponimă a Traciei, numită și Odrisia.

Odrisias (gr. 'O5pu«jiag, -ou; lat. *Odrysius*, -i). Epitet atribuit diverselor personaje mitologice (Boreas, Tezeu, Dionysos, Resos) care subliniază legătura acestora cu Tra-cia, numită și Odrisia.

Oedip (gr. OifiiiToug, -oSog; lat. *Oedipus*, -i sau -odis). Fiul lui Laios, regele Tebei, și al Iocastei sau Epicastei, sora lui Creon, reprezintă una dintre cele mai tragice figuri din literatura și mitologia clasică. Laios a aflat de la un oracol că urma să moară ucis de propriul său fiu (Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*); aceasta era pedeapsa pentru că se făcuse vinovat față de Pelops, care îl primise în casa lui pe cînd era exilat din Teba și căruia el îi răpise fiul, pe Chrisipos. Atunci cînd s-a născut fiul său, Oedip, Laios l-a abandonat pe muntele Citeron, cu picioarele rănite și legate. Copilul a fost găsit de un păstor de la curtea regelui Polibos din Corint și din cauza picioarelor sale rănite a fost numit Oedip („cel cu picioarele umflate”). Dus la palatul regal, a fost adoptat de rege, care l-a numit fiul său, fără să-i dezvăluie adevărul asupra faptului că fusese găsit. Cînd a devenit adult, Oedip a vrut să afle adevărul despre originea sa și a consultat oracolul din Delfi, care a pronunțat teribila

profeție ce avea să-i tulbure viața: destinul lui Oedip era să-și ucidă tatăl și să comită un incest cu mama sa. Convins că tatăl său era Polibos, Oedip s-a hotărît să nu se întoarcă la Corint, dar, pe cînd se îndepărta de Delfi, s-a întîlnit întîmplător cu Laios, adevăratul său tată, și, în urma unei încăierări, l-a omorît, fără să bănuiască cine era. Astfel, fără știrea lui, s-a adevărit prima parte a profeției zeului din Delfi.

Între timp, în împrejurimile Tebei își făcuse apariția Sfînxul, care, de pe o stîncă înaltă, teroriza întreaga regiune, spunîndu-le trecătorilor o ghicitoare și omorîndu-i pe cei care nu reușeau să o dezlege. Prezența Sfînxului devenise o nenorocire atît de mare, încît tebanii au făgăduit că îi vor da tronul cetății și mîna reginei Iocasta celui care va reuși să alunge monstrul, dezlegînd ghicitoarea.

Este vorba despre celebra ghicitoare cu privire la „ființa cu patru picioare, apoi cu două și apoi cu trei, dar cu un singur glas; cu cît are mai multe picioare, cu atît e mai slabă”. Oedip a răspuns că acea ființă este omul, care în copilărie merge în patru labe, la maturitate stă în două picioare, iar la bătrînețe se sprijină în baston.

După ce ghicitoarea fost dezlegată, Sfînxul s-a aruncat de pe stîncă de unde răspîndise groaza în împrejurimile Tebei, iar Oedip a obținut, așa cum îi promisese tebanii, tronul și mîna Iocastei, despre care nu știa că este mama sa și cu care a avut patru fii: Eteocle, Polinice, Antigona și Ismena (după unele izvoare, aceștia ar fi copiii Euriganeei, cu care el s-a căsătorit după moartea Iocastei). Ca urmare a acestei uniri incestuoase, asupra Tebei și a împrejurimilor acesteia s-a abătut o molimă cumplită. Oracolul a spus că uciderea lui Laios trebuia răzbrătată, iar prezicătorul Tiresias i-a arătat lui Oedip că vinovatul era chiar el.

Oedip vede acum limpede tristele întîm-plări în care a fost implicat; Iocasta se spînzură, iar el se pedepsește singur sco-țîndu-și ochii (de fapt, servitorii lui Laios sînt cei care îl orbesc). Oedip părăsește Teba și pornește în pîrăbie însoțit de fiica sa Antigona, dar destinul îi pedepsește pe urmașii lui: fiii săi, Eteocle și Polinice, se omoară unul pe celălalt în război. în

603

OEDIP

Feniciencele, Euripide îl prezintă pe Oedip în fața leșurilor fiilor săi, pe cînd Antigona încearcă să-l distragă din întunecata sa meditație. După o lungă pîrăbie, a găsit puțină liniște în Atica, iar în apropiere de Atena, la Colonos, eumenidele l-au răpit de pe pămînt.

Potrivit *Iliadei* însă, după tragicele substituiri de persoane în care a fost implicat, Oedip a murit în luptă.

Tragica poveste a lui Oedip și a celor apropiați lui a constituit una dintre cele mai bogate surse de inspirație ale poeziei grecești și ale literaturii din toate timpurile, avînd inclusiv în secolul XX - după apariția conceptului de „complex al lui Oedip” formulat de Freud - un rol de prim-plan în istoria gîndirii.

► *Răsplîndirea cultului*. Faptul că Oedip a constituit obiectul unui veritabil cult este confirmat de izvoarele vechi (Pausanias, 1.28.7 și Valerius Maximus, V.3.ext.3), care vorbesc despre un mormînt și un altar al lui Oedip la Atena, situate chiar lîngă Areopag, nu departe de Acropole. S-au stabilit legături între figura lui Oedip și cultul Demetrei, inclusiv potrivit unei informații pe baza căreia Eschil a fost acuzat că ar fi violat, în tragedia sa *Oedip*, Misterele Demetrei, făcîndu-le cunoscute deși acestea erau rezervate inițiaților.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitului lui Oedip îi este dedicat un poem epic din ciclul teban, *Oedipodia*, atribuit lui Kynaithon ; de asemenea, el este protagonistul unui alt poem al ciclului epic, *Tebaida*. După cum am amintit, o versiune a mitului este citată de Homer în *Iliada* (23.679 și urm.). Și Hesiod se îndepărtează de versiunea cea mai cunoscută a mitului; în *Munci și zile* (162-163) el amintește moartea unor eroi „în fața Tebei cu șapte porți, pământ cadmeic./ Când pentru turme stăpinite de-Oedip se încleștară-n luptă”. Precizarea oracolului consultat de Laios este amintită în *Broaștele* lui Arisofan. Principalele izvoare le constituie însă marii tragici greci, reluați mai apoi de o serie de autori latini: Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*, *Laios și Oedip*; Sofocle, *Oedip rege* și *Oedip la Colonos*; Euripide, *Fenicienele*; Seneca, *Oedip* și *Fenicienele*; Stațiu, *Tebaida*.

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Dintre nenumăratele reluări ale mitului putem aminti *Roman*

de Thebes și de asemenea, ca să cităm doar titlurile cele mai celebre : Giovanni Andrea dell'Anguilara, *Oedip*; G. Gascoigne, *Iocasta*; E. Tesauro, *Oedip*; P. Corneille, *Oedip*; Voltaire, *Oedip*; J. Dryden și N. Lee, *Oedip*; P.J. Martello, *Oedip tiran*; J.F. Ducis, *Oedip la Admetos*; V.A. Ozerov, *Oedip la Atena*; F. Holderlin, *Oedip tiran*; A. von Platen, *Oedip romantic*; E. Fitzgerald, *Oedip la Atena*; G.B. Niccolini, *Oedip în pădurea eumenidelor*; J. Peladan, *Oedip și Sfînxul*; H. von Hofmannsthal, *Oedip și Sfînxul*; P.J. Jouve, *Sudoare de sînge*; P.B. Shelley, *Oedip tiran*; W.B. Yeats, *Oedip la Colonos*; R. Pannwitz, *Eliberarea lui Oedip*; A. Gide, *Oedip*; J. Cocteau, *Oedip rege* (muzică de I. Stravinski) și *Mașina infernală*; H. Gh6on, *Oedip et le crepuscule des dieux*; A. Robbe-Grillet, *Le gomme*; M. Butor, *Folosirea timpului*; T. Tewfik--al-Hakim, *Oedip*; J. Baxter, *Ispitele lui Oedip*; T.S. Eliot a reinterpretat figura lui Oedip în *Marele om de stat*. Este singulară trimiterea la Oedip din *Oedipus aegyptiacus* al lui A. Kircher, în care el afirmă că ar fi descifrat hieroglifele, propunînd o interpretare fantastică și scriind, la rîndul său, despre aceasta. Povestea lui Oedip a fost transpusă adesea pe scenele muzicale (de Zingarelli în 1799, Charles Villiers Stanford în 1887, Ruggero Leoncavallo în 1920 și Stravinski, pe care l-am amintit deja); de asemenea, a fost adusă pe marele ecran de P.P. Pasolini în 1967.

Cea mai celebră trimitere la mitul lui Oedip în epoca modernă este cea a lui S. Freud; în studiul asupra sexualității copiilor, el ilustrează cu ajutorul conceptului „complexul lui Oedip” raportul afectiv dintre copil și părinți și găsește reprezentat în mitul clasic conflictul dintre copil și părintele de același sex. Lucrarea *Anti-Oedip* a lui G. Deleuze și F. Guattari este dedicată studiului nebuniei și schizofreniei. O lectură interesantă a mitului lui Oedip și a interpretării sale freudiene ne oferă C. Lăvi--Strauss în *Antropologia structurală*, unde mitul este pus în legătură cu instituția căsătoriei și relațiile de rudenie. *Iconografie.* Oedip apare reprezentat în numeroase exemple de pictură grecească pe vase, în reliefurile urnelor etrusce și în reliefurile și mozaicurile romane. Scenele cel mai frecvent reproduse sînt cele în care el se află în fața Sfînxului sau este însoțit de Antigona.

OENEU

604

STIRPEA LUI OEDIP Ares —i— *Afidvita*

Harmonia—i— *Cadinos*

Autonoe Ino (Leucoteea) Agave

Penteu

I

Oclasos

Meneceu

Semele

Creon Hemon

Polidor —|— *Nicteis* Iliros

Labdacos

Hemon

Iocasta —|— Laios

Oedip

T

Iocasta

Eteocle

Polinice Antigona Ismena

Oeneu (gr. O'iveuc, -iu)g; lat *Oeneus*, -i). Celebru rege al Calidonului, cetate din ținutul Etoliei; s-a căsătorit cu Altea, devenind tatăl lui Tideu, Meleagru, Gorge, al Deianirei și al altor descendenți. După moartea Alteei s-a căsătorit cu Peribeea, de la care, potrivit unei versiuni a mitului, l-a avut pe Tideu (alte versiuni îl prezintă pe acesta drept fiul lui Ares). Îndepărtat de la domnie de fiii propriului său frate Agreus, a fost răzbunat de nepotul său Diomede, care l-a ucis pe Agreus și pe fiii lui și a

recîştigat tronul lui Oeneu, pe care, întrucît acesta era de-acum prea bătrîn, l-a așezat pe Andremon, ginerele lui Oeneu. Diomede l-a luat pe Oeneu cu el în Pelopo-nes, unde acesta a fost înșă ucis de doi dintre fiii lui Agreus care reușiseră să scape din masacrul înfăptuit de Diomede.

În timpul domniei lui Oeneu este plasat celebrul episod referitor la mistrețul care semăna moarte și distrugere pe pămîin-turile Calidonului și care a fost ucis în urma unei magnifice vînători (pentru care vezi MELEAGRU).

Tot în timpul domniei lui Oeneu oamenii au cultivat pentru prima dată vița-de-vie și au produs vinul (Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.1), care și-a luat numele (o[^]vog) de la acest personaj și a fost obținut prin amestecare cu apa rîului Aheloos (Vergiliu, *Georgicele*, 1.9). Potrivit unei tradiții, Oeneu a fost inițiat în tainele vinificației de către Dionysos însuși, care se îndrăgostise de soția acestuia, Altea (Hyginus, *Fabule*, 129); conform acestei versiuni, Deianira era fiica Alteei și a lui Dionysos, nu a lui Oeneu. Acest filon de povestiri, reunit sub semnificația numelui său și al Alteei („omul vinului” și, respectiv, „vinde-cătoarea”, a determinat considerarea lui Oeneu și a soției sale drept figuri divine antice legate de vin și de cultivarea viței--de-vie.

► *Prezențe în literatura antică.* În afară de pasajele deja citate, Oeneu este menționat în *Iliada*, în *Heroidele* lui Ovidiu, în *Fabulele* lui Hyginus (129 și 172), precum și în unele scrieri ale lui Antoninus Liberales, Athe-naios, Diodor din Sicilia și Pausanias.

Ofelestes (gr. 'Ocpexeanic;, -ou). Războinic troian, amintit în *Iliada*. A fost ucis de Teucros.

Ofeltes, vezi ARHEMOROS.

Ofeltios (gr. 'Otpexioci;, -ou). 1) Erou grec, participant la războiul troian. A fost ucis de Hector (*Iliada*, 11.302).

2) Erou troian, de asemenea participant la războiul troian. Cade în luptă răpus de Eurial (*Iliada*, 6.20).

605

OGLINDĂ

Offa (lat. *offa*, -ae). În lumea romană, turta fărîmîțată și dată de mîncare găinilor sacre, al căror comportament era apoi observat pentru luarea auspiciilor (vezi AUGURI).

Ofion (gr. 'Oepiojv, -ovog; lat. *Ophion*, -onis). 1) Regele titanilor. Cînd Cronos și Rhea au luat puterea, acesta a fost aruncat în Tartar împreună cu ceilalți titani și cu Eurinome, soția sa.

2) Unul dintre giganți, protagonist al gigantomahiei lui Zeus. Mai-marele zeilor l-a strivit, prăvălind peste el un munte.

Ofrandă, vezi DAR VOTIV și SACRIFICIU.

Oftalmitis (gr. 'O(p#ax|UTi£, -iSog). Epitet („cea care vede bine, cea atentă”) cu care era venerată în Sparta zeița Atena, căreia îi fusese ridicat un templu de către legislatorul Licurg, orbit parțial de Alcandru.

Ogiges (gr. 'QfUfiog, -ou; lat. *Ogyges*, -is sau *Ogygus*, -i). Erou grec, fiul lui Beotos și potrivit unor versiuni (Pausanias, 9.5.1) tatăl lui Cadmos; a fost primul rege al Tebei, numită după el Ogigia. Figura lui este asociată cu un mare potop care s-ar fi abătut asupra Beoției în timpul domniei sale.

Ogigia (gr. 'Qyuyia, -aq; lat. *Ogygia*, -ae). Insulă „sacră prin vechimea sa”, era locuită de nimfa Calipso, care l-a găzduit aici pe Ulise.

Oglindă. Tema oglinzii și a imaginii reflectate, una dintre cele mai fascinante din literatura tuturor timpurilor, este prezentă și în mitologia clasică, fiind însoțită de obicei de elemente colaterale sinistre, într-adevăr, dacă oglinda în sine este un obiect frivol, elegant, asociat ideii de frumusețe, mitologia pare să apeleze la ea pentru a sugera contrariul: dacă nu urîtenia, cel puțin îndoiala față de propriul aspect. Iar atunci cînd, așa cum se întîmplă în cazul lui Narcis, imaginea reflectată este de o frumusețe atît de seducătoare, încît fascinează însăși persoana care o produce, neliniștea se insinuează în mit în forme diferite și mai înșelătoare. Oglinda și imaginea reflectată de ea, fie și recla-mîndu-se în ultimă instanță de la ideea de frumos, sfîrșesc prin a se încărca de semnificații sumbre, pe un fond de moarte și doliu.

Oglinda propriu-zisă, ca obiect strălucitor din bronz sau argint capabil să restituie o imagine, este rareori menționată ca atare în mitologie. În imnul *Scaldei zeiței Palas*, Calimah le recomandă femeilor ce se pregătesc să îndeplinească abluțiunea rituală a statuii zeiței Atena, care era spălată conform unui rit străvechi: „Femei ahee, [...] nu luați oglinda: chipul vă este tot frumos. La judecata frigianului pe Ida (aluzie la judecata lui Paris: vezi PARIS) ea nu și-a aruncat privirea în cercul de alamă. Nici Hera nu s-a oglindit. Doar Afrodita, luînd arama lucitoare, și-a potrivit a nu știu cîta oară în păr aceeași buclă”

(vv. 13 și urm.). Frumusețea nu induce nevoia de a se privi în oglindă: dacă zeița cea mai frumoasă dintre toate apelează la ea, o face pentru că nu e mulțumită de pieptănătură. Dacă oglinda este rareori prezentă în mit, de obicei ca instrument al purei vanități a celei mai frumoase zeițe, mereu preocupată de propria înfățișare, tema mai generală a imaginii reflectate este în schimb destul de frecventă. Cea mai cunoscută legendă circumscrisă acestei teme este, firește, cea a lui Narcis, frumosul tânăr care s-a îndrăgostit de propriul chip, văzându-l reflectat în apa limpede și nemișcată a unei fântini (vezi NARCIS). Dar, așa cum se știe, povestea lui Narcis nu are un sfârșit fericit. La fel ca Narcis, zeițele și nimfele folosesc adesea apa izvoarelor pe post de oglindă. Spre deosebire de cazul lui Narcis, în care protagonistul este încântat de ceea ce vede în oglinda apei, fără să se recunoască în imaginea reflectată, unora li se întâmplă să fie dezgustați de propria imagine, pe care o recunosc dar o resping, considerând-o departe de adevăr sau nepotrivită. Atena, de pildă, văzându-și chipul în apa unei fântini în timp ce cânta la flaut, găsește dezagreabilă fața cu obraji umflați și trăsăturile deformate de efortul de a scoate sunete din instrumentul cu pricina, pe care îl aruncă: flautul va fi recuperat de Marsias, care va îndrăzni să-l sfideze cu măiestria sa pe însuși Apollo, îndreptându-se astfel spre un sfârșit îngrozitor (vezi MARSIAS). Folosindu-se cu abilitate de un scut din bronz foarte lucios, Perseu reușește să se apere de privirea Meduzei, ce avea puterea de a-i împietri pe cei asupra cărora se fixa, și face în așa fel încât

OGMIOS

monstrul să întoarcă această privire împotriva lui însuși, reflectându-se în suprafața șlefuită. În imaginile reflectate pe care ni le-a transmis mitologia, monstruozitatea sau cel puțin urîtenia par să prevaleze asupra frumuseții. Predomină aici în special dimensiunea neîncrederii, a surprizei, a imposibilității de a se recunoaște pe sine văzându-se din afară: Narcis crede că vede altă persoană, Atena nu acceptă să se recunoască în imaginea reflectată a propriului chip, Meduza își face rău sieși. Psihologia contemporană va avea multe de spus pe această temă și va elabora, prin Lacan, teoria „stadiului oglinzii” în dezvoltarea copilului.

Unele legende povestesc despre oglinzi magice, de origine persană potrivit lui Varro, în care se putea vedea viitorul. Se spunea că și Pitagora ar fi avut o astfel de oglindă și că, îndreptând-o spre fața lunii, reușea să vadă în ea lucrurile neîntâmplare și persoanele nenăscute încă, printr-un proces opus sau, altfel spus, „în oglindă” față de cel al necromanției, care permite revederea celor ce nu mai sînt. Patrai (actualul Patras, în Ahaia) era sediul unui oracol mai puțin obișnuit: în fața sanctuarului Demetr”i se afla o fântină cu apă miraculoasă; îndeplinind un anumit ritual, pelerinii introduceau în ea o oglindă și, scoțind-o, interpretau figurile formate pe suprafața udă drept răspunsuri la întrebările lor (Pausanias, 7.21.12).

În iconografie, în afara frecventelor scene „de gen” ce reproduc momente ale toaletei și ale vieții private a femeilor, oglinda apare și ca un atribut al reprezentării alegorice a PRUDENȚEI (vezi).

Ogmios. Divinitate celtică identificată de romani cu Hercule, datorită unor caracteristici pe care cele două figuri divine le aveau în comun: și Ogmios, la fel ca Hercule, era prezentat ca un ucigător de monștri, dotat cu o forță extraordinară. Forței mușchilor Ogmios îi adăuga însă puterea cuvîntului, fiind venerat ca zeu al elocin-ței; în această calitate era reprezentat uneori ca un bătrîn care atrăgea după sine mulțimile, indisolubil legate de limba sa.

Ohimos (gr. "Οχιλλος" < -ου). Primul fiu al lui Helios și al nimfei Rode. Rege al insulei Rodos, a avut-o drept soție pe nimfa

Egetoria; fiica lor, Cidipe, s-a căsătorit cu Cerhafos, fratele lui Ohimos.

Oicles sau **Oicleos** (gr. Οἰκλος; -ίου). Tatăl lui Amfiaraos. Este menționat în principal de Eschil, în *Cei șapte împotriva Tebei*, și în *Odissea*, unde se spune că era fiul lui Antifates și nepotul lui Melampus.

Oikistes (gr. οἰκιστής; -ου). Cu acest termen era indicat în lumea greacă șeful unei expediții care pornea din țara-mamă pentru a întemeia o nouă colonie. Acest fondator era de obicei reprezentantul unei familii nobile din cetatea de origine și se bucura de prestigiu absolut în colonia întemeiată, care se afla în întregime sub responsabilitatea sa. Multora li se aduceau după moarte onoruri divine sau li se închina un cult eroic; de asemenea, multe colonii recunoșteau ca *oikistes* un personaj mitic sau divin. Uneori, *oikistes* era considerat eponimul cetății; din numele său deriva cel al coloniei.

Oileu (gr. Οἶλος; -εως; lat. *Oileus*, -eos sau -ei). Rege al Locridei, tatăl lui Atax (vezi) Oileidul. Este menționat printre participanții la expediția argonauților.

Oinotrope (gr. Κινυποιοί; -ων). Fiicele lui Anios, numite astfel deoarece aveau puterea de a

transforma în vin, grâu și ulei tot ce atingeau. Pentru detalii vezi ANIOS.

Olen (gr. 'QX^v, -tJvoc; ; lat. *Olen*, -eni sau *Olenus*, -i). 1) Personaj mitic, considerat cel mai vechi poet liric al Greciei. Sursele antice (Herodot, 4.35; Calimah) îl prezintă drept hiperborean sau lician, instalat ulterior în insula Delos, consacrată lui Apollo. Numele său pare să însemne „cîntăreț din flaut”.

2) Soțul Leteei; ca și ea, a fost transformat în piatră. Episodul este menționat de Ovidiu în *Metamorfoze* (10.69 și urm.), alte detalii nefiindu-ne însă cunoscute.

3) Numele unei cetăți din Ahaia, legată în mitologie de povestea copilăriei lui Zeus: capra care l-a alăptat pe pruncul Zeus era numită de poeți „capra din Olen” (*Olenia capella*), deoarece se credea că se născuse lângă cetatea Olen, de unde a fost dusă în Creta. Potrivit unei alte versiuni, nimfa Amalteea, căreia îi aparținea capra, era una dintre fiicele lui Olen.

607

OLIMPIADE

Olimp (gr. "OXUJTOS, -ou; lat. *Olympus*, -i). Lanț muntos din Grecia, care separă Macedonia de Tesalia; mai precis, partea răsăriteană a lanțului, care închide la nord valea Tempe și al cărei vîrf cel mai înalt este veșnic acoperit de zăpadă. În mitologia greacă Olimpul era reședința dinastiei de divinități al cărei rege era Zeus. Poeții mai vechi erau convinși că zeii locuiesc exact pe vîrfurile cel mai înalt al Olimpului, unde, după cum scrie Homer, își aveau palatele, petrecîndu-și timpul în locuința cea mai somptuoasă dintre toate, aceea a lui Zeus, ale cărei porți erau păzite de Hore, feriți de privirea muritorilor printr-un strat impenetrabil de nori. Și escaladarea Olimpului de către GIGANȚI (vezi) era înțeleasă de poeții antici în sens literal, nu ca o încercare de a ajunge la cer, ci pur și simplu pe acel vîrf al muntelui unde sălăș-luiau zeii. Poeții din epocile mai tîrzii vor transfera, în schimb, sediul zeilor în cer.

Olimpia (gr. '0Aujj.7ria, -ag; lat. *Olympia*, -ae). Numele unei cîmpii din Elida, scăldată de râurile Alfeu și Cladeu, unde exista din vremuri străvechi un oracol al lui Zeus, în crîngul numit Altis (care înseamnă chiar „pădure”), pe colina învecinată fiind venerat zeul Cronos. Nu a existat niciodată o așezare propriu-zisă cu acest nume, faima universală dobîndind-o complexul de edificii sacre ridicate aici în epoca istorică și de care se vor lega, din anul 776 î.Hr. (prima dată menționată de surse), celebrările jocurilor numite „olimpice”, jocuri panelenice ce se desfășurau o dată la patru ani. Miturile și legende referitoare la Olimpia se întrepătrund strîns cu istoria acestor jocuri, reconstruindu-i originea mitică. Instituirea olimpiadelor avea la origine mitul lui Pelops și Enomaos: acesta din urmă, rege al cetății Pisa din Elida, promisese mîna fiicei sale Hipodamia celui ce l-ar fi putut învinge la cursa de care, iar Pelops a fost singurul care a reușit să-l întrecă (fie pentru că a avut înhămați la car caii înaripați ai lui Poseidon, potrivit unei versiuni, fie pentru că vizitiul lui Enomaos, Mirtilos, i-a scos regelui scoabele de la roțile carului). Din cursa rituală de care ce s-a disputat la moartea lui Pelops ar fi derivat jocurile panelenice, în cadrul cărora se repeta această cursă, pe același traseu pe care se întrecuseră Pelops și Enomaos. Cu toate acestea, în epoca istorică întrecerile constau inițial doar în concursul de alergare. Mitul a fost îmbogățit cu detalii ulterioare: astfel, se spunea că Heracle a plantat la Olimpia măslinul sacru al lui Zeus, pe care îl adusese cu sine la întoarcerea din țara hiperboreenilor, și că a instituit oficial concursurile olimpice pro-priu-zise, păstrîndu-le caracterul celebra-tiv în onoarea lui Pelops. Din măslinul sacru al lui Zeus erau luate ramurile oferite drept unică recunoaștere învingătorilor, întemeierea mitică a jocurilor este evocată de Pindar în *Olimpice*, 10. Pentru alte detalii vezi OLIMPIADE.

Olimpiade (gr. 'OXufiTtiac, -a'Soc;; lat. *Olympia*, -orum [*certamina*]). întreceri sportive de importanță fundamentală în istoria, religia și mitologia greacă, care se desfășurau o dată la patru ani în cîmpia Olimpia, în nord-vestul Peloponesului (regiunea Elidei), loc de cult închinat din vremuri străvechi lui Zeus Olimpianul (vezi OLIMPIA). Jocurile olimpice au avut loc cu regularitate, conform indiciilor furnizate de istoricul Timaios, începînd cu anul 776 î.Hr., dată convențional acceptată a primei olimpiade ; importanța lor a devenit enormă în întreaga Grece, nu numai pentru că jocurile, panelenice, s-au evidențiat într-o măsură mult mai mare decît toate celelalte competiții panelenice, ci și datorită convenției adoptate de istoriografia elenistică de a data evenimentele istoriei grecești făcînd referire la numerotarea olimpiadelor.

La jocurile olimpice participau atleți proveniți din toate cetățile Greciei, care -sub protecția lui Zeus,

zeul suprem, mai presus de luptele continue ce opuneau una alteia cetățile grecești -, beneficiind de armistițiul sacru stipulat pentru toată durata întrecerilor, puteau ajunge nevătămați la locul competiției din centrele aflate în luptă, transferând astfel rivalitățile din planul militar în cel athletic (vezi și AGONES). Necesitatea găzduirii unui mare număr de spectatori și de atleți și de a le oferi acestora din urmă structurile necesare antrenamentelor și desfășurării concursurilor a făcut ca pe câmpia Olimpiei, între râurile Alfeu și Cladeu, să apară

OLIMPIADE

608

numeroase construcții monumentale, ale căror ruine oferă și astăzi privirilor un ansamblu extrem de sugestiv: palestre, stadion, gimnaziu, hipodrom, clădiri pentru primirea oaspeților, alături de edificiile templiere închinat lui Zeus și Herei.

Întrecerile, care vor suferi diverse transformări de-a lungul secolelor, se limitau inițial la concursul de alergare pe o distanță de 200 metri; treptat, programul competițiilor a fost extins și diversificat, astfel că în jurul secolului al V-lea ele includeau concursuri de alergare pe diferite distanțe (200, 400, 4300 metri), curse în care participanții alergau înarmați pe o distanță de 400 metri (hoplitodromia), lupte, pugilat, PANCRATION (vezi), pentatlonul - cuprinzând concursul de alergare, lupta, aruncarea discului, aruncarea suliței, săritura în lungime; de asemenea, întreceri călare și curse de bige și cvadrigă (care cu două, respectiv cu patru roți -n.t.), fără a mai vorbi de faptul că unele întreceri (cursa de 200 metri, pugilatul, lupta) erau rezervate tinerilor cu vârste cuprinse între doisprezece și optsprezece ani, iar între cursele călare existau unele destinate mînjilor. Jocurile erau deschise de spectaculoasele curse ale cvadrigelor și se încheiau cu hoplitodromia.

Data de începere a jocurilor, care se desfășurau vara, era adusă la cunoștința întregii Grecii, cu mult înainte, de crainici speciali ce străbăteau diferitele regiuni și anunțau armistițiul sacru, care începea cu o lună înaintea întrecerilor și se încheia la o lună după terminarea acestora. Atleții trebuiau să îndeplinească anumite condiții fundamentale: trebuiau să fie în primul rînd cetățeni greci liberi și să nu fi suferit nici o condamnare; trebuiau să se prezinte cu o lună înaintea începerii concursurilor la Olimpia, unde își definitivau antrenamentul și erau supuși unui fel de examen de admitere, care avea și scopul de a încadra fiecare concurent în categoria de vîrstă corespunzătoare. Apoi, începeau jocurile; acestea durau cinci sau șase zile, cel puțin în faza în care ajunseseră în epoca clasică, cînd desfășurarea lor pare să fi fost organizată după un program destul de regulat și consolidat; din cele cinci sau șase zile o bună parte era destinată ritualurilor religioase. Printre cele mai importante amintim jurămîntul solemn prestat în prima zi în fața altarului lui Zeus *Orkios*, adică „protector al jurămintelor”, de către atleți, antrenorii lor și arbitri, care jurau cu toții să participe la jocuri cu lealitate și să respecte regulile acestora; grandiosul sacrificiu a o sută de boi, care avea loc în fața templului lui Zeus, pe altar, în ziua a treia; și procesiunea din ultima zi, ce preceda încununarea învingătorilor cu ramuri de măsline, precum și fastuosul banchet cu sacrificiile finale. Pentru învingători, sărbătoarea continua la întoarcerea în patrie, unde erau de asemenea întâmpinați cu toate onorurile; în cinstea lor era oferit un banchet public la care se cînta un imn (special compus în onoarea lor și care le preamărea victoria), aveau parte de onoruri publice și, de obicei, li se ridica o statuie.

Jocurile prilejuiau un extraordinar aflor de public, care potrivit unor calcule putea atinge, în momentele de maximă strălucire a întrecerilor, chiar și două sute de mii de spectatori (douăzeci de mii, exclusiv bărbați, puteau găsi loc pe stadion), atrași nu numai de evenimentul sportiv, ci și de dimensiunea religioasă, de importanța tîrgului ce se ținea cu această ocazie, de frumusețea operelor de artă adunate la Olimpia (printre care și statuia din fildeș și aur a lui Zeus, aflată în sanctuarul zeului, operă a lui Fidias considerată una dintre cele șapte minuni ale lumii).

În epoca romană jocurile olimpice au cunoscut o deosebită dezvoltare datorită împăratului Nero, care la întrecerile tradiționale a adăugat și concursuri de muzică și de poezie: la acestea din urmă a participat și el însuși, cîștigînd de șapte ori. Semnificația originală a jocurilor era însă de-acum pierdută; ele vor cunoaște un declin inevitabil, sancționat prin suprimarea lor în anul 393 d.Hr. de către împăratul Teodosius, în contextul politicii sale de eliminare a oricărei urme a vechilor culte păgîne. Sursele relatează uneori în mod discordant originea mitică și instituirea jocurilor olimpice (vezi și OLIMPIA). Unele dintre acestea, confirmate de Pindar în *Olimpice*, 1, pun la originea olimpiadelor jocurile funebre în onoarea lui PELOPS (vezi), jocuri în amintirea cărora întrecerile s-ar fi repetat apoi cu

regularitate; alte tradiții, reluate

-

609

OMOLEUS

de asemenea de Pindar în *Olimpice*, 10, fără să nege legătura cu jocurile funebre în onoarea lui Pelops, îi atribuie totuși întemeierea jocurilor olimpice lui Heracle, care, după ce a deviat cursul râului Alfeu pentru a curăța cu apa sa grajdurile lui Augias (vezi HERACLE), și după ce a înălțat o incintă sacră la mormîntul lui Pelops și a construit douăsprezece altare, cite unul pentru fiecare divinitate din Olimp, i-ar fi închinat acest loc lui Zeus și ar fi sădit crîngul sacru (*alsos*) de măslini sălbatici din care și în epoca istorică se luau ramuri pentru cununile ce constituiau premiul destinat învingătorilor. Diverse tradiții, menționate de Pausanias, atribuie instituirea olimpiadelor altor eroi, precum Ifitos, descendent al lui Oxilos, considerat la rîndul său de unele surse creatorul jocurilor olimpice. Potrivit versiunii prezentate de Pausanias, Ifitos a inițiat armistițiul sacru în timpul războiului pe care îl purta cu regele spartan Licurg, transferînd în planul abilității atletice disputa militară care opunea cele două cetăți. Există și o tradiție conform căreia jocurile olimpice au fost întemeiate de dactylii de pe muntele Ida, demonii care au vegheat copilăria lui Zeus și care au inventat aceste jocuri pentru a-l înveseli pe micul zeu.

Olimpieni (gr. 'OXujiiuoi, -u>v; lat. *Olympii, -orum*). Termenul indică în mod colectiv zeii din generația lui Zeus și din cea următoare, care, conform povestirii lui Hesiod din *Teogonia*, au luat locul precedentei stirpe divine conduse de Cronos, cea a titanilor. În particular, în literatura latină sînt indicați prin acest nume zeii principali, care în listele canonice apar în număr de doisprezece: Iupiter, Iunona, Marte, Neptun, Vulcan, Apollo, Vesta, Ceres, Diana, Minerva, Venus și Mercur.

Olimpos (gr. 'OXup.7Tog, -ou; lat. *Olympus, -i*). Faimos cîntăreț din flaut; se spunea că ar fi fost creatorul acestui instrument și era considerat discipolul lui Marsias (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.393).

Olintos (gr. 'OXuvtfoc, -ou; lat. *Olynthos* și *Olynthus, -i*). Erou eponim al orașului Olintos, din Macedonia. Era considerat fiul regelui Strimon și fratele lui Resos și al lui Brangas; alte tradiții îl prezentau drept fiul lui Heracle și al nimfei Bolbe. A fost ucis de un leu în timpul unei partide de vînațoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Conon, *Narra-tiones*, 4.

Olla extaris. Expresie latină prin care era indicat, în cadrul sacrificiilor, recipientul în care se ardeau viscerele animalelor sacrificate.

Olus (lat. *Olus, -i*). Gigant mitic legat în tradiția romană de destinele Romei și de numele colinei capitoline. Potrivit legendei, în timpul lucrărilor de excavație efectuate în vîrfurile Capitoliului pentru punerea fundației templului lui Iupiter Optimus Maximus, ar fi fost scos la iveală un craniu de proporții gigantice. Un prezicător etrusc, întrebând despre această întîmplare miraculoasă, a explicat că era vorba de craniul lui Olus, un gigant mitic. Descoperirea era un semn ceresc ce indica destinul excepțional rezervat Romei. Pornind de la această descoperire a capului lui Olus (*caput OH*) s-a reconstruit paretimologia numelui colinei, deformat în *Capitolium*.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda de mai sus este relatată de Arnobiu și de Servius.

Omfale (gr. 'OuqxxXT), -Jiq; lat. *Omphale, -es*). Regină a Lidiei și soția lui Tmolos, după moartea căruia a domnit singură. Referitor la raporturile sale cu Heracle, care a slujit-o ca sclav, fiind silit să-i îmbrace veșmintele în timp ce ea purta blana de leu și ghioaga eroului, vezi HERACLE.

Omodamos (gr. 'Op.6Sa;ioe, -ou). Demon malefic din mitologia greacă. Descriș într-o epigramă pseudohomerică împotriva olarilor ca un spiriduș ce distruge produsele ceramice în timpul pregătirii lor în ateliere și în cuptoare, era însoțit în activitatea sa distructivă de o ceată de alți demoni cu diverse nume (Smaragos, Asbetos, Sabactes etc).

Omofagie. În ritualurile dionisiace, actul de a mîncă un animal sacru în care se incarna o divinitate, cu scopul de a intra în comuniune mistică cu aceasta din urmă.

Omoleus (gr. 'Op.oXu)eug, -ewc;). Erou grec, fiul lui Amfion și al Niobei. A participat împreună cu Amfion la construirea zidurilor

OMPHALOS

610

Tebei și a dat numele său uneia dintre porțile cetății.

Omphalos (gr. ojicpocXog, -ou; lat. *ompha-los, -i*). Termenul grecesc desemnînd anumite pietre în formă de ombilic ce făceau obiectul unor culte arhaice (vezi BETEL). *Omphalos-ul* prin excelență era cel de la Delfi, o piatră sacră ce simboliza sanctuarul și asupra originii căreia circulau legende dintre cele mai diverse. Se spunea că ar fi piatra de pe mormîntul lui Python, șarpele ucis la Delfi de Apollo, al cărui cult s-a afirmat apoi acolo; de asemenea, se credea că ar fi sigiliul de la mormîntul lui Dionysos. Alte legende susțineau că ar fi vorba despre piatra ce indica buricul pămîntului, centrul exact al pămîntului: Zeus stabilise punctul central al lumii tri-mițînd în zbor doi vulturi, unul dinspre răsărit și celălalt dinspre apus, cele două păsări întîlnindu-se la Delfi. Potrivit altei povestiri, piatra respectivă era cea care îi fusese dată lui Cronos spre a o devora în locul nou-născutului Zeus, și pe care Cronos a azvîrlit-o apoi tocmai la Delfi. Cilindrică și cu extremitatea superioară rotunjită, piatra era păstrată în locul cel mai sacru și mai inaccesibil al templului lui Apollo, lîngă tripodul de pe care Pythia își rostea profețiile, înfășurată într-o plasă țesută din lînă cenușie. Apollo însuși, legiuind cele ce se cuvin a fi săvîrșite de oameni, o face „așezat unde-i buricul pămîntului" (Platon, *Republica*, 2.427c).

> *Prezențe în literatura antică.* *Omphalos-ul* din Delfi este menționat printre alții de Pindar, de Eschil (*Eumenidele*, 40) și de Euripide (*Medeea*, 668).

► *Iconografie.* Reprezentări ale *omphalos-ului* sacru din Delfi sînt frecvent întîlnite, mai ales în ceramica atică. În muzeul din Delfi se păstrează o sculptură ce îl înfățișează și care constituie o copie antică a pietrei considerate originală. Alte copii sînt păstrate în diferite muzee.

Omul, originea sa, vezi CREAȚIE.

Onirocritică. Artă interpretării viselor la greci. Era considerată o artă divinatorie (vezi DIVINAȚIE).

Oniros (gr. "Oveipog, -ou). Personificarea somnului în mitologia greacă. Considerat fiul lui Erebos și al Noptii sau al Geei,

este prezentat în *Iliada* ca mesager al lui Zeus, fără să aibă însă o personalitate definită, fiind adesea confundat, inclusiv în iconografie, cu Hipnos, Somnul. Uneori, mai ales în tradiția populară, se pare că Oniros s-a multiplicat într-o serie de divinități minore diverse, ale căror trăsături rămân oricum destul de vagi. Unicul spațiu în care Oniros pare să aibă o anumită importanță este cel al cultelor oraculare care prevedeau ritualul incubăției: zeul somnului era în acest caz un important vehicul al transmiterii voinței divine către credincios (vezi INCUBAȚIE și VISE).

Onoare (lat. *Honos* și *Honor*, -is). Divinitate abstractă venerată la Roma ca personificare a valorii militare și a virtuții morale. Aici îi erau dedicate diverse temple (vezi HONOS și VIRTUS).

Onocentauri (gr. 'OvovexxaupoL, -wv ; lat. *Onocentauri*, -orum). Creaturi fantastice din mitologia greacă și romană, asemănătoare centaurilor, însă cu trup omenesc și picioare de măgar.

Opalia (lat. *Opalia*, -um). Sărbători religioase care se celebrău la Roma în onoarea zeiței Ops. Se țineau la 19 decembrie, după Saturnalii, Ops fiind legată în cadrul cultului de figura lui Saturn. Momentul culminant al Opaliilor îl constituia o cursă de catîri, desfășurată pentru a o îndupleca pe zeiță să protejeze animalele de muncă.

Opertanei dei. Expresie desemnând la Roma zeii infernali (de la *operio*, „a acoperi, a ascunde”).

Opistodom (gr. bTucr#66op.oc, -ou; lat. *opis-thodomus*, -i). În templele grecești, denumirea spațiului opus PRONAOSULUI (vezi), situat în partea posterioară a edificiului. Uneori îndeplinea funcții analoage celor ale pronaosului, aici păstrându-se darurile votive; mai frecvent era însă comparabil cu sacristia din bisericile creștine, unde pe lângă daruri erau păstrate obiectele destinate cultului și adesea documente și arhive de stat. Acesta este încă un motiv pentru care credincioșii nu aveau întotdeauna acces la opistodom.

Opora (gr. 'Onopa, -ac;). Divinitate a recoltelor de grîne, fructe și viță-de-vie, personificare a toamnei. Potrivit mitului, de ea

611

ORACOL

s-a îndrăgostit Sirius (constelație de vară). Fără a avea o personalitate individuală clar conturată, Opora asumă în literatură caracteristicile unei personificări sau ale unei alegorii.

Ops (lat. *Ops*, *Opis*). Zeiță romană a abundenței. Străveche divinitate agrară, considerată de origine sabină și introdusă la Roma, conform tradiției, de Titus Tatius, era venerată alături de zeul Consus, protector al recoltelor, precum și de Vulcan, iar o altă tradiție o raporta la Rhea, cu care era identificată; în virtutea acestei identificări, era considerată soția lui Saturn și mama lui Iupiter.

► *Epitete.* *Consivia*, datorită legăturii sale cu zeul Consus; *Opifera* (cu acest epitet era venerată de obicei împreună cu zeul Vulcan).

► *Răspîndirea cultului.* În *Regia* din Forul roman îi era consacrată o capelă la care aveau acces doar Pontifex Maximus și vestalele. În onoarea sa aveau loc diferite sărbători religioase: *Opiconsivia* se celebrău la 25 august, în strînsă legătură cu zeul Consus, patronul recoltelor adunate, care era sărbătorit puțin înainte, în cadrul Con-sualiilor; *Opalia*, imediat după Saturnalii, se celebrău la 19 decembrie. În cinstea sa se făceau sacrificii și în timpul Vulcana-liilor, la 23 august.

Optiletis (gr. 'OitTiXXeTig, -iSoť). Epitet prin care era indicată uneori Atena, în calitatea ei de protectoare a vederii.

Opus (gr. 'Oiroeig, -oevxog sau ' -ouvtoc ; lat. *Opus*, -untis). Erou grec, eponim al opuntenilor din Locri. Era considerat fiul lui Locros și al Protogeniei și descendent al lui Deucalion și al Pirei, părinții acesteia din urmă; de asemenea, considerat fiul lui Zeus.

Oracol. În religia clasică termenul indică fie locul unde divinitatea își revelează voința prin intermediul semnelor sau al unor persoane pe care le inspiră în mod direct, fie revelația însăși și conținuturile sale. Unele dintre templele și sanctuarele cele mai importante, în special din lumea greacă, adăposteau oracole. Referințe la sanctuare oraculare apar deja în poemele homerice, unde sînt citate oracolele din Delos, Dodona, Pytho. Dintre acestea, oracolul din Delfi avea să dobîndească un rol de primă importanță în Mediterana răsăriteană, contopind cultul lui Apollo cu cel dionisiac de origine orientală și asumînd un caracter universalist capabil să răspundă cerințelor unor popoare cu tradiții diferite. Oracolul din Delfi constituie un punct de plecare indispensabil pentru o înțelegere adecvată a semnificației oracolelor în religia și în mitologia clasică.

Vechiul nume al localității, Pytho, menționat de Homer, era interpretat de surse în mod diferit (vezi PYTHO). Și în privința originii oracolului interpretările erau diverse: potrivit poezilor tragici (cf. Eschil, *Eumenidele*, 1 și urm.; Euripide, *Ifigenia în Taurida*, 1247 și urm.), în vremuri străvechi ar fi fost un oracol al Geei, de la care ar fi trecut la fiica sa Temis, iar de la aceasta la Phoebe, altă fiică a Geei, care i l-a cedat apoi lui Apollo, urmașul său. Alte versiuni (Pausanias, 10.5.6) susțin că oracolul era al Geei și al lui Poseidon, iar Apollo l-ar fi obținut de la Poseidon ofe-rindu-i în schimb o insulă din apropierea Argolidei. După Euripide (*Ifigenia în Taurida*, 1259 și urm.), Apollo a dobîndit prin forță oracolul de la Temis. Ansamblul de versiuni uneori contradictorii cu privire la afirmarea oracolului din Delfi conduce la impresia unei lupte între două credințe și culte - unul solar, celălalt mai vechi, htonian - pentru dominația asupra unui extrem de important centru religios. Însemnătatea oracolului (și a oracolelor în general) pare să se lege de o perioadă - cea a căderii monarhiei homerice - în care aristocrația ajunsă la putere sesizează necesitatea de a obține o legitimare a propriei autorități și din punct de vedere religios, apelînd, prin urmare, la confirmarea și sprijinul divin ce-i puteau fi oferite de sanctuare. De aici și dependența de cuvîntul oracolului a oricărui act de o anumită importanță și, în consecință, creșterea constantă a ponderii politice și a însemnătății oracolului din Delfi.

Mantica era bazată pe inspirația divină a Pythiei, preoteasa ce rostea profețiile oracolului și care, respectând în cele mai mici detalii un ceremonial foarte precis (vezi și PYTHIA și DELFI), exprima voința zeului. Ni s-au păstrat numele câtorva preo-tese ; cea mai faimoasă dintre ele, probabil

ORACOL

612

un personaj istoric și nu mitic, a fost Femonoe, amintită de Pausanias (10.5.7) ca fiind prima care și-a exprimat prezicerile în hexametri. Numărul extraordinar de mare al credincioșilor care apelau la oracol a făcut ca în vremurile de aur pito-nisele solicitate să profetească să fie chiar și trei simultan; în plus, momentul în care se putea apela la oracol - inițial limitat la o unică ocazie anuală, în luna numită Bision (februarie-martie), când se sărbătorea nașterea zeului - a fost extinsă în perioadele de mare solicitare, ajungându-se la posibilitatea consultării oracolului în orice lună a anului.

Consultanții (exclusiv bărbați) respectau un ritual precis ce poate fi dedus în special din anumite pasaje din Eschil (*Choeforele*, 1035 ; *Eumenidele*, 32, 40 și urm.) și Euripide (*Ifigenia în Taurida*, 1275 și *Ion*, 419): ofereau sacrificii, aduceau daruri menite să îmbogățească sanctuarul deja bogat, și doar dacă auspiciile se arătau favorabile puteau formula în scris întrebarea. Apollo, cel puțin la începuturi, era consultat mai ales în ce privește purificarea și expierea, tocmai în virtutea caracteristicilor sale de divinitate a purificării. Așa cum se știe dintr-un mare număr de anecdote, răspunsul (de obicei un avertisment sau o sugestie mai degrabă decât o prezicere propriu-zisă a viitorului) era exprimat în termeni adesea ambigui, care trebuiau la rândul lor să fie interpretați — ceea ce făcea ca răspunsurile neconforme cu adevărul să poată fi puse pe seama unor erori de interpretare, în timp ce oracolul în sine era considerat infailibil (clerul din Delfi, însărcinat cu interpretarea răspunsurilor, pentru a evita eventualele acuzații de a fi raportat în mod eronat cuvintele Pythiei, atribuia eroarea manierei în care credinciosul își formulase întrebarea). Verdictele divine cărora li s-ar fi putut reproșa parțialitatea și lipsa de obiectivitate au fost și ele relativ puține. Transcrierea în formă definitivă a răspunsurilor zeului, în hexametri grecești, era încredințată unei caste sacerdotale, posibil de origine cretană, care a dobândit foarte curând un prestigiu moral și o putere politică enorme, putând influența prin intermediul oracolului deciziile politice și militare ale mai-marilor vremii (de la bătălii la alianțe pentru formarea

de colonii: legat de acestea din urmă, Apollo era venerat cu epitetul *Archegetes*, conducător al expediției coloniale) și în egală măsură viața privată a indivizilor. Oracolul și preoții delfici se vor bucura de acest enorm prestigiu de-a lungul întregii Antichități clasice; o dată cu apariția creștinismului a început declinul: oracolul din Delfi s-a menținut - ultim bastion al religiei păgâne — până în epoca lui Iulian Apostatul, asistând însă la împușinarea treptată a adepților aia și a grupurilor de pelerini veniți să-l consulte. Suprimarea sanctuarului, ordonată de Teodosius, a avut loc în anul 381.

Dacă oracolul delfic a fost cel mai important din lumea greacă, el nu a fost totuși singurul. Vara, Apollo se revela în Delos, insula sacră unde se născuseră el și Artemis și unde era conservat palmierul la umbra căruia Leto îi născuse pe gemenii divini. Oracolul din Delos era inițial consacrat unei divinități locale numite Anios, căreia i-a urmat Apollo. Spre deosebire de cel din Delfi, oracolul din Delos se exprima cu o claritate deplină. Templul, fondat potrivit tradiției de Erisihon, fiul lui Cecrops, le era foarte drag atenienilor, care, în amintirea unui legământ făcut cu ocazia expediției lui Tezeu împotriva Minotaurului, trimiteau în fiecare an o solie sacră la Delos (pe o corabie care, se spunea, era cea folosită la vremea sa de Tezeu) pentru a oferi zeului o hecatombă. În timpul expediției sacre, ce se desfășura în martie-aprilie, în Atena se suspenda executarea condamnaților la moarte; și Socrate a beneficiat de o asemenea amânare, pentru că în acele zile cetatea trebuia să se păstreze pură (Platon, *Phaidon*, 58b-c).

Dintre celelalte oracole principale ale lui Apollo îl amintim pe cel de la Didima, lângă Milet, administrat de preoții Branchizi; apoi, oracolul din Claros, unde răspunsul nu era dat de o profetesă, ci de un bărbat; cel din Hierapolis, Siria, unde zeul se exprima fără intermediere umană, prin mișcări, cuvinte și miracole înfăptuite de un simulacru al său. Pe teritoriul Greciei propriu-zise, în afară de cel din Delfi, oracolele cele mai faimoase erau la Aba (în Focida), la Acrelion (în Beoția, consacrat lui Apollo *Ptoos*), la Argos (consacrat lui Apollo *Deiradides*) și la Teba (consacrat lui Apollo *Spodios*).

613

ORACOL

Un oracol ce prezintă caracteristici deosebite este cel al lui Trofonios, instituit prin voința lui Apollo la Lebadea, în Beoția: el implica un ritual complex în care actorul principal nu era o profetesă, ci consultantul însuși. Acesta, după o serie de ceremonii de purificare și de sacrificii care trebuiau să

asigure bunăvoința zeului, se supunea unui ritual ce presupunea coborîrea într-o peșteră subterană, unde, cu picioarele atîrnînd deasupra unei prăpăstii, în stare de halucinație, simțea că se prăbușește în gol, în prezența lui Trofonios însuși. Rolul sacerdoților era limitat aici la interpretarea viziunilor avute de consultant, care se configurau într-o coborîre personală în infern. O descriere a oracolului ne este oferită de Pausanias (9.39.5 și urm.; vezi și PEȘTERĂ).

Mai vechi decît cel din Delfi și multă vreme socotit cel mai important din Grecia, înainte de a fi depășit de cel delfic, a fost oracolul lui Zeus de la Dodona. Considerat de origine egipteană, acesta ar fi fost perechea oracolului lui Zeus *Ammonius* din oaza egipteană Siwah. Potrivit lui Herodot (2.54-55), la originea celor două oracole ar fi stat răpirea a două preotese egiptene, duse în cele două așezări unde și-au început activitatea profetică; sau, în altă versiune, zborul a două porumbițe, care au plecat din Teba și s-au oprit apoi în cele două locuri. Cele trei profetese de la Dodona își alcătuiau răspunsurile după foșnetul frunzelor din pădurea de stejari ce înconjură sanctuarul; ele erau numite, respectînd legenda zborului porumbițelor, *Peleiai* (Peleiade), adică „porumbițe”, poate și pentru că, așa cum sugerează Herodot, modul lor de a vorbi semăna cu un ciripit de păsări; iar zborul porumbeilor făcea la rîndul său obiectul interpretării man-tice. O misterioasă castă sacerdotală, Sellii, trăia în sanctuarul din Dodona: aceștia sînt descriși de Homer în *Iliada* ca interpreți care „se culcă [...] pe jos cu picioarele-n veci nelăute” (*Iliada*, 16.234 și urm.; vezi și DODONA).

Unele oracole din Grecia se bazau pe principiul INCUBAȚIEI (vezi), adică dădeau răspunsuri prin intermediul viselor trimise credincioșilor care dormeau în sanctuare. Oracole de acest gen erau cel al lui Amfia-raos de la Oropos, în Atica, așezat pe locul unde, potrivit tradiției, Amfiaraos fusese înghițit de măruntaiele pămîntului și a ajuns, viu fiind, în împărăția morților (o relatare a episodului se găsește în cartea a VII-a a *Tebaidei* lui Stațiu, confirmînd popularitatea de care se bucura mitul și în epoca romană), și mai ales cele - numeroase - consacrate lui Asclepios, veritabile spitale unde tratamentele ce trebuiau urmate erau sugerate prin vise, iar credincioșii aveau nevoie de interpreți-medici. Sanctuare celebre consacrate lui Asclepios se aflau în Epidaur și Cos, dar și în Egina și Sicion.

Un oracol deosebit, deși mai puțin cunoscut, era cel din Patrai (actualul Patras, în Ahaia); aici, în fața sanctuarului Deme-trei, se afla o fîntînă în care, îndeplinind ritualuri adecvate, credincioșii ce sufereau de vreo boală introduceau o oglindă: sco-țînd-o din apă, interpretau figurile formate pe oglinda udă drept răspuns la întrebările lor (Pausanias, 7.21.12). La fel de insolit era modul în care exprima profețiile oracolul lui Hermes din sanctuarul de la Fare, în Ahaia: după ce formula întrebarea în fața statuii zeului, consultantul trebuia să-și astupe urechile și să traverseze piața; primele cuvinte pe care le auzea după ce-și destupa urechile trebuiau interpretate ca răspuns al zeului (Pausanias, 7.22.3). În schimb, oracolul lui Heracle din Bura, tot în Ahaia, era mai degrabă asemănător unei șarade: pe o masă specială se aruncau patru zaruri, iar răspunsul se obținea consultînd un tabel de interpretare inscripționat pe aceeași masă și care explica semnificația diferitelor combinații posibile ce rezultau după o aruncare (Pausanias, 7.25.10). Printre oracolele grecești mai excentrice se număra și cel din Efira, în Epir, unde se obțineau efecte de-a dreptul spectaculoase, probabil cu ajutorul unor mecanisme speciale ce trebuiau să creeze iluzia apariției spiritelor unor morți. Foarte frecventat și de greci - cel puțin începînd din secolul al V-lea î.Hr. — a fost oracolul lui Ammon din oaza Siwah, aflată în deșertul egiptean : așa cum am arătat, deși de origine egipteană, acesta era considerat în lumea clasică un oracol al lui Zeus (printre cei mai celebri vizitatori ai săi s-a numărat și Alexandru cel Mare).

ORBIRE

614

Chiar dacă oracolele cele mai faimoase ale Antichității au fost grecești, Roma le-a avut și ea pe ale sale. Cele mai vestite erau cel al Sibilei din Cumae, cel al zeului Faunus din Tivoli și cele ale zeiței Fortuna din Palestrina (unul dintre cele maienerate și mai frecventate) și din Antium. O culegere a răspunsurilor Sibilei din Cumae o reprezentau așa-numitele Cărți Sibiline; pe lîngă acestea mai exista o culegere atribuită unui profet mitic și numită *Carmina Marciana*, inspirată de Marte. O serie de profeții redactate în hexametri, culese de un anume Iulian Caldeeanul, contemporan cu Marcus Aurelius, constituia așa-numitele „oracole caldeene”, al căror limbaj bizar dă pe alocuri senzația că avem realmente de-a face cu texte scrise în stare de transă: este vorba, în mare parte, de precepte referitoare la cult (în special al Soarelui și al Focului) și de indicații și sugestii pentru evocarea zeilor și ieșirea sufletului din trup, într-o mixtură de elemente religioase și practici magice (pentru alte detalii și teme înrudite vezi și DIVINAȚIE, HARUSPICII, AUGURI, PREZICĂTOR).

Orbire. Mitologia înregistrează mai multe personaje (poeți, prezicători, ghicitori) afectați de diminuarea sau pierderea vederii. Cazul cel mai cunoscut este acela al lui Homer; potrivit unor izvoare antice, condiția sa era sugerată chiar de numele pe care îl purta: Homer ar putea însemna „cel care nu vede”. Această interpretare, adoptată de scriitorii greci și latini, pare să-și afle confirmarea în câteva portrete antice ale aedului legendar, portrete care, pe lângă vârsta înaintată, îi evidențiază tocmai condiția de orb. Ideea cecității lui Homer apare în *Imnul homeric către Apollo* (v. 172), adică prin secolul al VI-lea î.Hr, inspirându-se probabil din descrierea cântărețului Demodocos, și el orb, amintit în *Odissea* (8.62 și urm.), despre care se spune că „muza-i dete darul/ Să cînte-așa frumos ca nimeni altul”. Precedente ale imaginii cântărețului orb întâlnim în Orientul și în Egiptul antic; ele sînt legate, probabil, de constatarea că uneori orbii pot fi înzestrați cu minunate însușiri ale memoriei. Iar memoria, potrivit unei maxime de la Delfi, „este vederea celui orb”. Astfel, începînd cu Homer, orbul devine simbolul

poetului și al bardului itinerant. Orb este și cântărețul mitic Tamiris, care s-a luat la întrecere cu muzele, fiind însă lipsit de vedere de către acestea (*Iliada*, 2.594 și urm.).

De multe ori, orbi sînt și prezicătorii, ca și cum viziunea viitorului sau a ceea ce pentru toți ceilalți oameni este inscrutabil presupune un tip de vedere aparte, ce o exclude pe aceea naturală omenească. Asemenea poezilor, prezicătorii sînt înzestrați **cu un dar aparte al zeilor, acela** al viziunii și al profeției. Uneori, orbirea prezicătorului este consecința lucrurilor pe care, mulțumită clarviziunii sale, a izbutit să le zărească și care ar fi trebuit să rămînă ascunse vederii omenești, de pildă zeițele îmbăindu-se sau anumite taine divine. Este cazul prezicătorului Tiresias, orbit de Atena pentru că o văzuse îmbăindu-se în apele unui izvor, sau de Hera, mîniată din cauza descrierii pe care el o făcuse plăcerilor iubirii; orbirea îl obligă să apeleze la fiica sa, Manto, la rîndul ei prezicătoare, care îi descrie amănunțit zborul păsărilor, iar el, datorită clarviziunii sale, este în măsură să-l interpreteze. Ca pedeapsă divină, orbirea îl lovește și pe Fineu, un alt prezicător mitic, care își orbise fiii în urma unei acuzații mincinoase a mamei lor vitrege, fiind pedepsit cu același chin. Orbirea apare și în mitul lui Orion, care este pedepsit în acest chip pentru că încercase să o violeze pe Merope, fiica lui Enopion; el își ya redobîndi vederea în urma unei călătorii întreprinse în Orient, în căutarea razelor soarelui în măsură a-l însănătoși. Orb, însă într-un context diferit, este și Oedip, care își ia singur vederea, pedepsindu-se astfel pentru a-și ispăși crima dublă. Despre auto-orbire vorbește și o tradiție referitoare la un personaj istoric, filosoful Democrit, care și-ar fi luat vederea pentru a-și împiedica mintea să fie distrasă de imaginile lumii exterioare. Încercarea de a exclude viziunea fizică a lumii pentru a privilegia dimensiunea memoriei, a clarviziunii divine sau a reflecției filosofice presupune, ca o consecință, că, în lumea arhaică și clasică, ochiul poezilor și al profeților se stinge în orbire pentru a lăsa loc unor viziuni neomenești, în Antichitatea tîrzie, aceeași împrejurare conduce la rezultate diametral

J

615

OREIOS

opuse, acordînd, atît în filosofie (să ne gîndim la Plotin), cît și în iconografie, o importanță enormă privirii: ochii mari, fixați într-o viziune ce nu aparține acestei lumi caracterizează nenumărate imagini începînd cu secolul al III-lea.

Uneori, zeii aduc orbirea, lipsindu-i pe oameni nu numai de vedere, ci și de rațiune, răpindu-le mințile pentru a-i pedepsi, dar adesea și pentru a-i salva. În anumite rituri misterice, cum sînt acelea ale lui Trofonios de la Lebadea, inițierea cuprindea și o experiență de orbire fictivă, obținută prin închiderea credinciosului în adîncul peșterii oraculare, unde acesta rămînea, pentru un interval de timp variabil, experimentînd întunericul absolut și pierderea noțiunii de timp și de spațiu. Nevederea reprezintă o dimensiune ce duce la lumea htoniană, la zeitățile subterane: figura lui Fineu trebuie legată de dimensiunea infernală, întrucît palatul său se află la hotarul împărăției tenebrelor, a cărei intrare el i-o poate indica lui Frixos (vezi FINEU). Pentru Homer, lumea infernală este „întunecata negură a lui Hades”, unde se pune accent pe o vedere confuză și pe lipsa de lumină. Dimpotrivă, zeul care vede totul este Helios, Soarele, în măsură să lumineze cu razele sale orice ungher. De aceea, Soarele cunoaște totul: în *Imnul homeric către Demetra*, el este cel care îi dezvăluie zeiței, disperată din cauza

dispariției fiicei sale Persefona, că Aidoneus, sau Hades, regele infernului, a răpit-o; tot el dezvăluie tainele celorlalte zeități, ca iubirea, zadarnic ascunsă, a Afroditei pentru Ares, care stîr-nește mînia lui Hefaistos (pentru detalii, vezi PERSEFONA și, respectiv, HEFAISTOS).

Dacă cei doi ochi reprezintă normalita-tea condiției omenești, iar prezența mai multora (ca în cazul lui Argos, care avea un număr neprecizat de ochi, probabil o sută, din care cîtiva erau mereu deschiși, chiar atunci cînd ceilalți dormeau) caracterizează creaturile monstruoase ori înzestrate cu capacități vizuale extraordinare, mai există și fapte care nu sînt oarbe, dar au o vedere redusă, dispunînd de un singur ochi. Este cazul ciclopilor: Polifem e protagonistul celui mai celebru episod de orbire din mitologia clasică. Limitarea sa (un singur ochi în mijlocul frunții) îl plasează într-un stadiu primitiv sau grosolan,

într-o condiție de capacitate mărginită în ce privește nu numai vederea, ci și înțelegerea (după cum arată prostia cu care strigă, o dată orbit, fără să-și dea seama de implicațiile afirmațiilor sale, că „Ni-meni” l-a lovit). Orbirea în sine reprezintă unul din cele mai sugestive episoade din întreaga *Odisee*, prilejuind un mare număr de reprezentări în operele de artă antice: „Cînd paru-n foc stă gata să s-aprindă,/ Măcar că-i verde, [...] atunci îl iau din vatră,/ M-apropii de ciclop. Ceilalți alături/ îmi stau; un zeu curaj nebun ne-nsuflă./ Ai mei înșfacă parul, și țuguilul/ îl afundară-n ochiul lui. Eu grabnic/ Mă salt în sus și-nvîrt. Precum cînd unul/ O grindă de corăbii sfredelește/ Cu sfredelul, ceilalți de jos unealta/ O-nșfacă de-o curea de ambe laturi/ Și repede o mișcă, de se-nvîrte/ Mereu tot sfredelind, așa și-n ochiul/ Ciclopului roteam noi arzătorul/ Tăciune, de curgea în juru-i sînge./ Se pîrjoliră pleoape și sprîncene./ Se mistui a ochiului lumină./ Și ochiul sfîrîia din rădăcină./ Precum cînd un fierar, gătind un mare/ Topor sau un hîrleț, în apă rece/ Înfige fierul ars, călindu-l astfel/ Și oțelindu-l, sfîrîie-atunci fierul/ Grozav, așa tot sfîrîia și ochiul/ Ciclopului, cînd răsuceam noi parul” (*Odiseea*, 9.378-394).

Orbona (lat. *Orbona*, -ae). Divinitate venerată de romani ca protectoare a femeilor sterile și a părinților care și-au pierdut fiii.

Orcus (lat. *Orcus*, -i). Termen utilizat uneori în poezia latină pentru a indica infernul (vezi LUMEA DE DINCOLO). Utilizat deja de Ennius, termenul apare la Plaut și la Cicero ca sinonim al lui Pluton, însă, deși aceștia îl consideră o figură divină, mitologia nu a transmis povestiri referitoare la el și nu i-a definit caracteristicile.

Oreade (gr. 'OpeiaSeg, -aiv ; lat. *Oreades*, -um). Nume prin care sînt indicate în general nimfele munților. În funcție de muntele pe care locuiau, puteau primi și un nume specific. Sursele literare ne-au transmis numele ideilor (oreadele care trăiau pe muntele Ida), al citeronidelor (cele de pe muntele Citeron) și multe altele.

Oreios (gr. "Opeiog, -ou). Epitet al lui Dio-nysos, numit astfel întrucît era venerat pe

ORESITROPOS

616

munți (gr. *oros*, „munte” - n.t.). Peregrinările pe munți făceau într-adevăr parte din ritualurile Misterelor Dionisiace.

Oresitropos (gr. 'OpecriTpoTiog, -ou). Numele unuia dintre cîinii lui Acteon.

Oreste (gr. 'Opeerrig, -ou; lat. *Orestes*, -ae și -is). Erou grec, fiul lui Agamemnon și al Clitemnestrei și fratele Electrei și al Ifi-geniei (vezi schema de la rubrica ATRIDUL). Cînd Egist și Clitemnestra i-au asasinat tatăl, Oreste a fost salvat de sora sa Elec-tra, care l-a ajutat să ajungă în secret la Strofios, regele Focidei și soțul Anaxibiei, sora lui Agamemnon. Aici a fost crescut Oreste, legînd o prietenie profundă și durabilă cu fiul regelui, Pilade. Devenit adult, el s-a întors în taină la Argos împreună cu Pilade și a răzbunat moartea tatălui său, ucigîndu-i pe Clitemnestra și Egist. După ce și-a ucis mama a fost însă urmărit de erinii, care i-au provocat nebunia, silindu-l să vagabondeze dintr-un loc în altul, pradă delirului. În cele din urmă, la sugestia Atenei, s-a refugiat în cetatea ateniană, unde s-a prezentat în fața Areopagului, tribunalul cetății, căruia zeii îi încredințaseră sarcina de a decide soarta eroului (cf. Eschil, *Orestia*).

Potrivit unei alte versiuni (Euripide), Apollo i-a revelat că s-ar putea vindeca de nebunie doar mergînd la Chersones, în Tau-rida, și luînd de acolo statuia lui Artemis. Ascultînd oracolul, Oreste a plecat la drum cu prietenul Pilade; la sosirea în Taurida cei doi au fost capturați de oamenii locului, care, potrivit obiceiurilor lor, au hotărît să îi sacrifice lui Artemis întrucît erau străini. Preoteasa lui Artemis ce trebuia să se ocupe de acest sacrificiu era însă Ifigenia, sora lui Oreste ; cei doi frați s-au recunoscut și, împreună cu Pilade, au fugit din Taurida, luînd cu ei statuia.

După întoarcerea în Pelopones, Oreste a luat în stăpînire regatul Micenei, care fusese al tatălui său, și s-a căsătorit cu Hermione, fiica lui Menelaos, după ce l-a ucis pe NEOPTOLEM (vezi).

Dacă povestea lui Oreste poate fi rezumată în linii mari astfel, toți poeții care au scris despre el i-au adus

modificări, uneori semnificative. În versiunea homerică, de exemplu, care se profilează mai cu seamă în *Odissea*, Oreste îi ucide pe Egist

și Clitemnestra fără să șovăie; elementul eriniilor nu apare, iar fapta sa este un pur gest de justiție. Versiunea lui Stesihor și cea a lui Pindar au ca loc de desfășurare Sparta; în plus, la Stesihor, Clitemnestra are un teribil vis premonitoriu; îndată după ce o ucide, Oreste începe să fie urmărit de erinii, iar Apollo îi dă un arc pentru a se apăra împotriva lor. Eriniile își declanșează imediat persecuțiile și în versiunea lui Eschil, în timp ce la Sofocle Oreste încearcă doar o ezitare firească în fața ma-tricidului; tema eriniilor re apare la Euripide, eliberarea de acestea complicându-se prin lunga călătorie spre pământul Tau-ridei, așa cum s-a văzut. Făcând abstracție de variantele prezentate de mitografi tîrzii, precum Hyginus, care uneori încearcă să lege copilăria sau bătrînețea lui Oreste de alte personaje ale mitului, este interesant de observat că în timpul lui Pausanias existau încă multe localități ce păstrau mărturie și amintiri legate de tragicul destin al personajului: la Megalopolis, în Mese-nia, era un loc unde - se spunea - Oreste, pentru a se vindeca de nebunie, și-a smuls cu dinții un deget; la Atena exista un altar ce amintea verdictul prin care Areopagul îl eliberase de persecuția eriniilor; în alte locuri era indicată prezența unor altare unde eroul fusese purificat ș.a.m.d. Apoi, unele episoade și elemente ale poveștii sale erau relatate în tragedii pierdute sau reproduse în imagini pictate pe vase, fără ca sursele cunoscute de noi să fi păstrat vreo mărturie privitoare la ele.

► *Prezențe în literatura antică.* Cele mai importante sînt reprezentate de Homer, *Iliada* și *Odissea*; *Nostoi* (poem ciclic); Stesihor, *Orestia*; Pindar, *Pythice*, 11; Eschil, *Orestia* (trilogie cuprinzînd *Agamemnon*, *Choeforele*, *Eumenidele*); Euripide, *Elec-tra*, *Ifigenia în Taurida* și *Oreste*; Blossius Aemilius Dracontius, *Oreste*.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* G. Rucellai, *Oreste* (tragedie inspirată din *Ifigenia în Taurida* a lui Euripide); Voltaire, *Oreste*; V. Alfieri, *Oreste*; W. Goethe, *Ifigenia în Taurida*; H. von Hofmannstahl, *Electra*; J.-P. Sartre, *Muștele*; E. O'Neill, *Din jale se întrupează Electra*; G. Ritsos, *Oreste*.

► *Iconografie.* Mitul lui Oreste este frecvent reprezentat în arta greacă, în special în pictura pe vase. Scenele reproduse cel mai

617

ORFEU

des sînt cele referitoare la Egistofonie (uciderea lui Egist - n.t.) și la persecuția eriniilor; mai puțin frecvent este reprezentat episodul matricidului. În sculptură, subiectul era prezent în două metope ale templului Heraion de la gura riului Sele, devenind apoi destul de răspîndit în epoca elenistică; în arta romană, povestea lui Oreste era reprezentată adesea în pictură și pe sarcofage.

Oreste (gr. "Opeo-freug, -iuq; lat. *Ores-theu*Sj -i). Erou grec, fiu al lui Deuealion și

rege al Etoliei. Este amintit ca martor al unui miracol unic: una dintre cățelele sale a adus pe lume o bucată de lemn, pe care Oreste a îngropat-o și din care a răsărit în mod miraculos o coardă de viță-de-vie încărcată cu ciorchini de struguri. Surprins de această minune, Oreste i-a dat fiului său numele Fitios, care are aceeași rădăcină ca și verbul grecesc (puTeuw, „a crește, a cultiva" (Pausanias, 10.38.1).

Orfeu (gr. 'Opceug, -ewg; lat. *Orpheus*, -eos sau -ei). Personaj din mitologia greacă, considerat cel mai celebru dintre poeții care au trăit înaintea lui Homer. Potrivit tradiției celei mai răspîndite, era fiul lui Eagru (sau al lui Apollo) și al muzei Caliope și a trăit în Tracia în epoca argonauților, pe care i-a însoțit în expediția întreprinsă în căutarea liniei de aur. Apollo însuși i-a dăruit lira, iar muzele l-au învățat să cînte la ea; cu acest instrument el fermeca, răspîndind armonii divine, nu numai animalele sălbatice, ci pînă și pietrele, arborii și obiectele neînsuflețite de pe pîrînișurile Olimpului, care se mișcau din loc și îl urmau ca să asculte minunatele sunete ale lirei sale de aur.

După întoarcerea din expediția argonauților (în timpul căreia, cu arta sa, a reușit să domolească valurile mării în furtună și sufletele zbuciumate ale marinarilor), s-a instalat în Tracia, unde s-a căsătorit cu nimfa Euridice. Într-o zi, fugind ca să scape de păstorul Aristeu, aceasta a fost mușcată de un șarpe veninos și a murit: Orfeu a urmat-o atunci în sălașul lui Hades, tot cu lira în mînă, reușind să suspende cu ajutorul ei pînă și chinurile damnaților; arta sa l-a ajutat să-și redobîndească soția de la cele mai crude dintre divinitățile grecilor. Rugămintile aveau să-i fie îndeplinite însă cu o condiție : nu trebuia, pentru nici un motiv, să se întoarcă spre a-și privi soția pînă ce nu vor fi ieșit amîndoi din casa lui Hades. Orfeu a respectat această condiție pînă în pragul infernului; cînd era însă gata să treacă hotarul fatal, împins de teama și nerăbdarea iubirii, a privit înapoi, abia apucînd s-o vadă pe Euridice dispărînd din nou în adîncurile infernului. Un pasaj din tragedia *Alcesta* a lui Euripide sugerează totuși și existența unei alte versiuni a mitului, potrivit căreia Euridice a fost salvată, Disperarea provocată de pierderea definitivă a Euridicei l-a făcut pe Orfeu să disprețuiască și să insulte femeile din Tracia; în cele din urmă, exasperate, acestea s-au răzbunat sfîșindu-l în bucăți, pradă extazului specific orgiilor bahice (conform versiunii lui Eschil, reluată cu unele variante de Pausanias, 9.30.5).

După moartea sa, muzele i-au adunat rămășițele și le-au îngropat la Libetra, pe muntele Olimp; potrivit tradiției (Filostrat și Fanocles), capul lui Orfeu a fost aruncat în fluviul Hebru, de unde a ajuns în mare, fiind dus de valuri pe insula Lesbos. Aici, întrucît continua să vorbească, pronunțînd oracole, în concurență cu Apollo, a fost redus definitiv la tăcere de Apollo însuși. Poeții spun că și lira sa a fost adusă în Lesbos; ambele tradiții se refereau probabil la recunoașterea rolului de primă mărime pe care insula Lesbos l-a avut în Grecia în domeniul muzicii și al poeziei.

Astronomii susțineau că lira lui Orfeu a fost transformată în constelație de către Zeus, la intervenția lui Apollo și a muzelor. Miticului poet și cîntăreț trac îi erau atribuite numeroase compoziții poetice; multe dintre ele sînt creații ale literaților școlii alexandrine, în timp ce data compunerii altora nu poate fi plasată mai devreme de secolul al VI-lea î.Hr.

În ansamblu, miturile referitoare la Orfeu par să își aibă originea în tradiții diverse și uneori contradictorii, grupate abia ulterior într-o secvență mai organică. Astfel, personajul este considerat originar cînd din Tracia, cînd din regiunea muntelui

Olimp ; rolului său de aed i se adaugă acela (presupus și de unii cercetători din epoca contemporană) de mare preot trac, a cărui existență istorică era socotită posibilă ; diversele episoade mitice (dragostea

ORFEU

618

pentru Euridice și călătoria în infern, participarea la expediția argonauților etc.) apar în esență fără legătură între ele, independente. Însăși opera sa poetică se prezintă ca un ansamblu destul de eterogen, alcătuit din imnuri și o operă de dimensiuni mai mari, *Argonautica*, cu o cronologie incertă și variată. În realitate, complexul miturilor referitoare la Orfeu și cel al operei literare puse pe seama sa reprezintă mărturia unei experiențe mistice și religioase fundamentale trăite în Grecia în jurul secolelor VII-VI î.Hr., cunoscută în general sub numele de ORFISM (vezi): fenomen larg răspândit și cu origini probabil mult mai îndepărtate, manifestat în special în domeniile literar, filosofic și religios, cu efecte a căror prezență este clar atestată de izvoarele literare, chiar și atunci când orfismului îi este negată calitatea de religie propriu-zisă.

► *Atribute*. Pînă în secolele V-IV î.Hr. Orfeu este reprezentat fie în veșminte grecești, cu chiton ori cu altă îmbrăcăminte lungă pînă la glezne, fie gol ori pe jumătate dezbrăcat ; doar în epoca următoare el apare îmbrăcat în veșminte tracice, cu boneta tipică din piele de vulpe, înlocuită, în plină epocă elenistică, de boneta frigiană, însoțită de o îmbrăcăminte luxoasă, lungă și brodată, sau uneori pe jumătate dezbrăcat, doar cu o mantie scurtă pînă la genunchi. Prezența lirei este un element aproape constant și permite o identificare sigură a personajului.

► *Răspîndirea cultului*. Orfeu se bucura de o venerație aparte în locurile asociate de mit cu viața sa: muntele Olimp, Tyacia, Libe-tra, insula Lesbos, orașul Dion din Macedonia. Pentru aspectele religioase legate de figura lui Orfeu vezi ORFISM.

► *Prezențe în literatura antică*. Menționat, așa cum s-a văzut, ca poet el însuși și autor de opere poetico-religioase, în literatura clasică Orfeu este amintit frecvent și în contextul miturilor referitoare la el. Numele lui apare pentru prima oară, din cît se pare, într-o scriere a lui Ibicos din Rhegium, în secolul al VH-lea î.Hr.; participarea sa la aventurile argonauților și celebra poveste a iubirii pentru Euridice sînt amintite mai ales de Eschil (*Copiii, Edonii*), Platon, Hermesianax, Fanocles, Aristofan (*Broaștele*); în *Culex*, la Vergiliu (*Georgicele*, 4), Ovidiu (*Metamorfoze*, 10 și 11), Lucan (*Orfeu*, versuri pierdute), Valerius Flaccus (*Argonautice*) și în anonimele *Argonautice orfice*.

> *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană*. Personajul Orfeu a fost exploatat enorm de literatura din toate timpurile. B. Metge, în *Visul*, îl plasează printre protagoniștii dialogului său imaginar cu Tiresias și Ioan I al Cataloniei și Aragonului. Un scurt poem englezesc, intitulat *Sir Orpheus*, reia punctele importante ale mitului său. De o mare celebritate s-a bucurat *Povestea lui Orfeu* scrisă de Poli-ziano, căreia i-au urmat *Orfeu și Euridice* a lui R. Henryson, *Orphoei tragoedia* a lui Tebaldeo (versiune a operei lui Poliziano), *El marido măs firme* de Lope de Vega, libretul *Euridice* al lui O. Rinuccini, poemele *Orfeu* de J. de Jăuregui și *Orfeu în limba castiliană* de J. Perez de Montalbán, *Divinul Orfeu* de Calderón de la Barca, libretul lui Ranieri de' Calzabigi pentru *Orfeu și Euridice* de Gluck, *Orphoei tragoedia*, tragedie în cinci acte, probabil o versiune a operei lui Poliziano (secolul al XVIII-lea), tragedia *Titirambul trandafirului* de A. Si-kelianâs, bazată pe presupusele ultime cuvinte ale muribundului Orfeu, *Orfeu* de J. Cocteau, baletul *Orfeu văduv* de A. Sa-vinio, *Orfeu în infern* de G. Raimondi, drama *Orfeu negru* de V. de Moraes, drama *Euridice* de J. Anouilh, romanul *Orfeu în paradis* de L. Santucci. În povestirea *întoarcerea Euridice*, cu subtilă ironie, Gesualdo Bufalino sugerează că, la ieșirea din infern, Orfeu s-a uitat înapoi intenționat. Ca simbol al artei poetice, Orfeu este menționat într-un mare număr de compoziții, de la *Sonetele către Orfeu* ale lui R.M. Rilke pînă la *Orfeu răzvrătit* de M. Torga și *Cîntecele orfice* ale lui D. Campana.

Deosebit de importante sînt și cîteva opere muzicale dedicate personajului, de la *Orfeu* de Monteverdi la operele lui Peri, Caccini, Gluck, Haydn, Offenbach, Casella, A. Savi-nio (sus-menționatul *Orfeu văduv*).

> *Iconografie*. Orfeu era reprezentat, potrivit lui Pausanias (10.30.6), în celebra *Nekyia*, fresca așa-numitei Lesche a cnidienilor de la Delfi, care s-a pierdut; cunoaștem în schimb o metopă a Tezaurului sicionienilor de la Delfi și numeroase reprezentări pe vase pictate, ale căror teme predilecte sînt coborîrea lui Orfeu în infern, Orfeu și Euridice, Orfeu cîntînd din liră ; nu lipsesc nici reprezentările morții violente a cîntăre-țului. În lumea elenistico-romană, Orfeu

619

ORFISM

este frecvent înfățișat în picturile din Pompei și într-un mare număr de mozaicuri pavimentale provenind în special din Italia, Africa și Galia. În acest tip de reprezentări prevalează clar iconografia lui Orfeu în calitate de cîntăreț care împlîn-zește fiarele, subiect ce se pretează la soluții foarte aerisite și elaborate, cu figuri de animale și peisaje. Schema iconografică a lui Orfeu fermecînd animalele se va regăsi pe scară largă în arta creștină, unde va fi reluată fără variante substanțiale și încărcată de noi semnificații simbolice, pînă la a deveni reprezentarea canonică a Bunului Păstor.

Orfism. Asociat cu miticul poet și cîntăreț trac ORFEU (vezi), numele indică un curent de gîndire și o experiență religioasă și mistică manifestată în Grecia probabil cu începere din secolul al VH-lea î.Hr. și legată de forme de gîndire precum pitagorismul. Orfismul este atestat de o serie de texte literare (imnuri și o compoziție de mari dimensiuni, *Argonautica*) atribuite de tradiție lui Orfeu însuși, texte ce sînt însă în realitate opera a diverși autori și dintre care o parte au fost probabil compuse în secolul al VI-lea î.Hr. Aceste texte, considerate punct de referință esențial al orfismului, nu sînt lipsite de ambiguități și pun problema de a înțelege dacă se poate vorbi despre simple opere literare și poetice sau dacă, dimpotrivă, ele constituie reflectarea unei noi religii propriu-zise sau cel puțin a unei noi atitudini religioase și filosofice. Asupra acestei probleme, pentru rezolvarea căreia sursele antice nu ne sînt întotdeauna de ajutor, s-au oprit cercetătorii moderni, care, dincolo de divergențele în privința

unor puncte chiar și fundamentale, au clarificat cel puțin caracteristicile cele mai semnificative ale orfismului. Au fost evidențiate raporturile dintre orfism și pitagorism și dintre orfism și filosofia platoniciană; a fost reliefat aspectul doctrinar legat de viziunea asupra lumii de dincolo, considerată loc de răsplată pentru cei buni și de pedeapsă pentru cei răi, potrivit unei concepții fără corespondent în gîn-direa greacă anterioară ; a fost subliniată apariția în textele orfice a concepției doctrinei metempsihotice sau a transmigrării sufletelor, la care se referă Piridar în *Olimpice*, 2 și care beneficiază de o elaborare mult mai complexă la Platon. Au fost apoi studiate acele pasaje (de la Platon la Herodot, de la *Hipolit* al lui Euripide la *Broaștele* lui Aristofan) în care par să existe referiri mai precise la orfism ca ansamblu de norme și doctrine cu caracter religios. Rezultă de aici un cadru care, chiar dacă mi îngăduie afirmarea existenței orfismului ca religie propriu-zisă, permite totuși recunoașterea destul de clară a existenței în religia greacă tradițională a unui punct de cotitură, al cărui autor și martor a fost orfismul, adunînd adepții în jurul unei serii de credințe (metempsihoză, o lume de dincolo ca răsplată a meritelor din viața pămîntească) și de norme (devoțiunea, castitatea, abținerea de la consumul de carne etc). Din punctul de vedere al mitologiei, deosebit de interesantă este cosmogonia orfică, la baza căreia este plasat Cronos, Timpul, părintele Eterului, al Haosului și al lui Erebos. Cronos a zămislit în Eter un ou, din care s-a născut Phanes : acesta a fost creatorul tuturor zeilor și primul suveran divin (vezi și Ou). Phanes și Noaptea, fiica sa, îi vor zămisli pe Uranos și Gee, iar din aceștia se va naște stirpea zeilor, potrivit teogoniei tradiționale (vezi *TEOGONIE*). Din unirea lui Zeus cu Demetra va apărea apoi Core, de la care se va naște Dionysos, cunoscut și sub numele de Zagreus: pe cînd era copil, titanii l-au atras cu niște jucării și au izbutit în felul acesta să-i vină lesne de hac, sfîșiindu-l în bucăți și devorîndu-l; credeau că astfel îl vor împiedica pe Zeus să-i transmită puterea ; Atena a reușit să salveze însă inima lui Zagreus, i-a dat-o lui Zeus iar acesta, înghițind-o, a zămislit un nou Dionysos, fiul Semelei. Orficii considerau că la natura umană participă atît divinitatea, cît și dimensiunea titanică și rea, oamenii provenind din cenușa titanilor care uciseseră și devoraseră copilul divin. În acest ansamblu, uneori contradictoriu, de vechi legende cosmogonice apăreau adesea variante : de pildă, în locul lui Phanes apare uneori figura lui Eros.

Orgie (gr. xa 'opTia; lat. *orgia*, -orum). Termen grecesc (neutru plural) care la origine desemna în mod generic actele religioase. Era utilizat în particular pentru a indica ritualurile misterice, mai ales cele dionisiace. Acestea din urmă permiteau credinciosului să intre în comuniune cu

ORHOMENOS

620

zeul, eliberîndu-i instinctele de constrînge-rile impuse de raționalitate și de regulile conviețuirii civilizate și lăsînd cale liberă unor forme de veritabilă alienare mentală sau isterie colectivă, care erau canalizate în ritualul religios. Aspectele specifice răsturnării ordinii civile și sociale ce caracterizau ritualurile dionisiace (de exemplu, ciopîrțirea de viu a unui animal și consumarea cărnii sale în stare crudă, rătăcirile în stare de sălbăcie pe munți, abolirea normelor și a conștrîngerilor impuse de societate vieții sexuale) au contribuit în timp, începînd încă din epoca elenistică, la a conferi termenului semnificația pe care o are în prezent în limbile moderne.

Orhomenos (gr.'Opxo^evâg, -ou; lat. *Orho-menos* sau *Orhomenus*, -i). Erou grec, fiul lui Zeus și al Hesionei. Era considerat eponimul cetății Orhomenos din Beoția.

Orient, vezi OCCIDENT ȘI ORIENT.

Orion (gr. 'QpCwv, -wvov ; lat. *Orion*, -onis). Gigant și vînător mitic grec, renumit pentru frumusețea sa, fiul lui Hirieu din Hiria, Beoția. Pentru mitul referitor la nașterea sa, mai degrabă straniu și probabil destul de tîrziu, vezi *HIRIEU*. Ajuns în insula Chios, Orion s-a îndrăgostit de Merope, fiica regelui Enopion; beat fiind, a violat-o ; cu ajutorul lui Dionysos, Enopion l-a pedepsit orbîndu-l. Orion a apelat atunci la oracol, de la care a aflat că își putea recăpăta vederea doar expunîndu-și ochii razelor soarelui. S-a îndreptat spre Lemnos, unde trăia Hefaistos; acesta i l-a dat drept călăuză pe Chedalion, care l-a însoțit în Răsărit, în căutarea razelor de soare ce trebuiau să-l lecuiască. Cînd ochii i s-au vindecat, Orion și-a reluat viața de vînător, potrivit urtor versiuni alături de Artemis. Cauzele morții sale sînt descrise diferit de poeți. Conform unora, Orion a fost răpit de Eos, Aurora, care se îndrăgostise de el; acest lucru le-a dispăcut însă zeilor, și în special Artemisei, care l-a ucis cu una dintre săgețile ei, în insula Ortigia. Conform altora, el era iubit de Artemis, dar împotriva voinței lui Apollo, care, indignat de sentimentele surorii sale, a amăgit-o folo-sindu-se de un șiretlic subtil: măgulindu-i orgoliul de iscusiță în ale vînătorii, a provocat-o să întiească un punct îndepărtat de pe ocean cu săgeata sa: acel punct era însă capul lui Orion, care înota spre ea și care a fost astfel ucis de cea pe care o iubea. Potrivit unei a treia versiuni, relatată de Horațiu, Orion a fost ucis tot de Artemis, care l-a lovit cu săgețile ei, dar pentru că Orion o siluise. O a patra versiune afirmă că acesta a fost mușcat de un scorpion, iar cînd Asclepios, zeul medici-nei, a încercat să-l readucă la viață pe gigant, Zeus l-a trăsnetit pentru că îndrăznise să se împotrivescă legilor firii.

După moarte, Orion a fost înălțat printre aștri, în constelația care îi poartă numele (vezi *CONSTELAȚII*).

► *Atribute*. Orion este reprezentat ca un gigant, purtînd o spadă, o cingătoare, o ghioagă și o piele de leu.

► *Prezențe în literatura antică*. Homer, *Odiseea*, 5 și 11; Hesiod, *Munci și zile* ; Corinna, *întoarcerea lui Orion* (poezie lirică); Ovidiu, *Metamorfoze*, 8 și 13 și *Fastele*, 5 ; Horațiu, *Carmina*, 2 și 3.

Oritia (gr. 'QpeCflma, -aq; lat. *Orithyia*, -ae). Fiica lui Erehte, rege al Atenei, și a Praxiteei; a fost răpită de Boreas și dusă

în Tracia, unde i-a născut pe Cleopatra, Chione, Zetes și Calais.

Ormenos (gr. "Opjievos, -ou; lat. *Ormenus*, -i). 1) Fiul lui Cerhafos și tatăl lui Amin-tor, indicat prin patronimul Ormenidul. 2) Tatăl lui Ctesios, care era regele insulei Siria, și bunicul lui Eumeu, credinciosul porcar al lui Ulise din Itaca (*Odiseea*, 15.414).

Ornitomanție. Artă divinatorie bazată pe interpretarea zborului și cântecului păsărilor. Era practică de greci, etrusci și romani (vezi AUGURI).

Ornitos (gr. "Opvurog, -ou; lat. *Ornytus*, -i). 1) Războinic grec. Împreună cu Hioxos a întemeiat o colonie grecească în Caria. 2) Războinic troian, însoțitor al lui Enea după căderea Troiei.

3) Războinic din Cizicos. A fost ucis de argonauți.

Orontes (gr. 'Op6vTT|C, -ou; lat. *Orontes*, -is). Tînăr erou rănit de Dionysos și care apoi s-a sinucis. În epoca romană, cînd cursul fluviului Orontes a fost deviat, s-a descoperit un sarcofag conținînd trupul unui bărbat de statură peste medie, pe

621

OSCHOFORIA

care oracolul din Claros, interpelat, l-a declarat a fi al tînărului Orontes amintit de mitologie.

► *Prezențe în literatura antică*. Întîmplarea este relatată de Pausanias (8.29.3-4).

Orseis (gr. 'Opcr-r^c. -(Soc,). Una dintre nimfe. S-a căsătorit cu Hellen și a devenit mama lui Eol, Doros și Xutos.

Orsilohos (gr. 'OpaiXoxog, -ou). 1) Erou grec, fiul rîului Alfeu și tatăl lui Diocles. Este menționat în *Iliada* (5.546).

2) Erou grec, fiul lui Diocles, nepot al omonimului menționat la nr. 1 și fratele geamăn al lui Creton. A participat la războiul troian, fiind ucis de Enea. Este amintit în *Iliada* (V.542 și 549).

3) Erou troian. A fost ucis de Teucros în timpul asediului Troiei (*Iliada*, 8.274).

Ortia (gr. 'Op*ia, -ac;; lat. *Orthia*, -ae). Epitet cu care era venerată Artemis în Sparta; la altarul ei tinerii spartani trebuiau să se supună flagelării rituale numită *diamastigosis* (vezi AMFISTENES și INIȚIERE).

Ortigia (gr. 'OpxyCa., -ae;; lat. *Ortygia*, -ae și *Ortygie*, -es). Numele indica diferite locuri din lumea antică ce se pretindeau a fi legate într-un fel sau altul de cultul lui Apollo și al Artemisei, despre care susțineau că s-ar fi născut acolo. Ortigia era vechiul nume al insulei Delos, unde s-au născut, potrivit versiunii celei mai răs-pîndite a mitului, frații divini; numele era legat de *ortyx*, prepelița. Ortigia era și o insulă din preajma Siracuzei; același nume îl purta și o pădure din Efes, considerată la rîndul ei locul natal al lui Apollo și Artemis; în sfîrșit, Ortigia era un epitet al înșeși zeiței Artemis.

Ortigios (gr. 'Opxuf ioc;, -ou; lat. *Ortygius*, -i). Epitet utilizat uneori pentru a-l indica pe Apollo, născut în Ortigia, vechiul nume al insulei Delos.

Ortros (gr. 'Op-^pou, -ou; lat. *Orthrus*, -i). Cîinele cu două capete al lui Gerion (vezi HERACLE, a zecea muncă).

Orz. Ca și celelalte cereale, orzul era consacrat Demetrei și asociat în mitologie cultului Persefonei și, la Roma, celui al zeiței Ceres. Cea mai veche referire la orz cu

raportare la figura Demetrei se află în *Imnul homeric către Demetra*: aici este amintită uscăciunea pămîntului, care, pe cînd Demetra rătăcea în căutarea fiicei sale Persefona, răpită de Hades, „își ascunsese orzul alb”, provocînd foamete (*ibidem*, 452); tot aici este amintită și o băutură obținută din „apă și făină de orz amestecată cu mentă proaspătă” (*ibidem*, 209), pe care zeița a băut-o „spre a pune datinei temeul” (*ibidem*, 211). Este vorba despre așa-numitul CICEQN (veai), **băutura** a cărei rețetă Demetra i-o dă Metanirei, care a găzduit-o în casa ei în timpul peregrinărilor, și care în contextul imnului pare să sugereze băutura rezervată inițiaților în Misterele Eleusine. Orzul este o plantă legată de cultele fertilității și de lumea infernală, îmbinare extrem de frecventă în religia și în mitologia antică; în acest dublu sens apare în lumea egipteană, legat de cultul lui Osiris; simbologia sa a cunoscut o răspîndire mai largă în regiunile Europei septentrionale decît în lumea mediteraneană.

Osa (gr. "Oao-a, -r\q; lat. *Ossa*, -ae). Munte din Tesalia, situat în vecinătatea Olimpului, de care îl desparte valea Tempe. O legendă spune că în vechime cei doi munți făceau parte din același masiv, care a fost despăcat în două de Heracle. Potrivit altei tradiții, Osa, alături de Olimp și Pelion, se aflase în centrul luptei gigantilor împotriva zeilor olimpieni: giganții încercaseră să escaladeze Olimpul punînd unul peste altul ceilalți doi munți (vezi și PELION).

Oschoforia (gr. xa 'Qaxocpopia, -yv). Sărbători religioase grecești celebrate la Atena în ziua a șaptea a lunii Pianepsion (octombrie-noiembrie; vezi CALENDAR), o dată cu Pianepsiile, care dădeau numele lunii respective. Sărbători ale culesului viei (numele derivă din U)CTX°C> coardă de viță-de-vie), acestea își aveau momentul culminant într-o procesiune care, de la sanctuarul lui Dionysos din Atena, ajungea la templul Atenei *Scirade*, la Faleron, și era precedată de doi băieți travestiți în fete care duceau o coardă de viță-de-vie încărcată cu ciorchini de struguri. Pe Ungă parade și întreceri atletice, aici se desfășurau și concursuri de epitafuri (Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, 15.20). La Atena,

OSCILLA

622

Oschoforiile nu se țineau doar întru celebrarea culesului viei, ci și în memoria plecării în Creta a tinerilor ce urmau să-i fie dați hrană MINOTAURULUI (vezi); tradiția susținea că Oschoforiile fuseseră instituite de fapt de Tezeu, pentru a sărbători victoria

reputată asupra monstrului cre-tan, și fiecare element al mitului era pus în legătură cu acea mitică sărbătoare de mulțumire: cei doi băieți travestiți în fetețe evocau doi tineri de stirpe nobilă care înlo-cuiseră, în grupul destinat să fie mâncat de Minotaur, două tinere femei care lipseau la număr; femeile participante la rit personificau mamele victimelor desemnate, care potrivit tradiției le aduseseră de mâncare celor ce urmau să plece, spu-nîndu-le în același timp povești pentru a-i încuraja și a le da speranță (și știm într-adevăr că în timpul Oschoforiilor se spuneau povești).

Oscilla, vezi AIORA, COPAC.

Osiris (gr. "Ocipic, -1605; lat. *Osiris, -idis*). Divinitate egipteană, adoptată ulterior de cultele grecești și romane. Tradiția egipteană îl considera soțul lui Isis și vechi rege al Egiptului; în plus, îi atribuia meritul de a-și fi ridicat poporul din existența primitivă pe care o ducea, făcîndu-i cunoscută agricultura și viața civilizată. Asociat cu fertilitatea, a fost pus de Herodot în legătură cu Dionysos: „Osiris este în limba greacă Dionysos" (2.144). Și călătoriile sale prin lume, la finele cărora îi învață pe oameni arta agriculturii și legile vieții civilizate, prezintă afinități cu mitul lui Dionysos din spațiul grecesc, cunoscut de noi din izvoarele clasice. Potrivit unei tradiții egiptene, la întoarcerea în Egipt, Osiris a fost ucis de fratele său, SETH (vezi), care l-a tăiat în bucăți și l-a aruncat în apele Nilului. Isis a reușit totuși, după lungi căutări, să-l găsească, să-i realcă-tuiască trupul cu ajutorul lui Horus și să-i redea puterea pierdută. Osiris devine astfel stăpînul morților și în aproape toate izvoarele apare în postura de rege al infernului. Cultul îl alătură adesea, pe lângă Isis, și altor divinități precum Serapis, Anubis, Harpocrate. A avut un rol deosebit de important în lumea romană, o dată cu răspîndirea cultelor lui Isis (vezi).

Ossilago (lat. *Ossilago, -inis*). Străveche divinitate romană, considerată protectoarea formării oaselor copiilor. Era invocată în cazurile de fractură și pentru orice boală a oaselor. Vezi și OSSIPAGINA.

Ossipagina. Străveche divinitate romană venerată ca protectoare a procesului de întărire a oaselor nou-născuților. Era menționată în INDIGAMENTA (vezi), liste de divinități și de rugăciuni compilate de pontifi. Vezi și OSSILAGO.

Otos (gr. 'Qxog, -ou; lat. *Otus, -i*). Gigant, fratele lui Efialtes, cei doi fiind numiți Aloizi. Pentru detalii vezi ALOEU.

Otreu (gr.'Otpεug, -fws). Fiul lui Dimas și rege al Frigiei. Potrivit unor izvoare ulterioare lui Homer, era bunicul lui Priam din partea mamei, sau cumnatul lui, adică fratele Hecubei. A participat alături de Priam la lupta împotriva amazoanelor. Avea o fiică, sub înfățișarea și sub numele căreia s-a ascuns Afrodita atunci cînd s-a unit .u Anhise.

> *Prezențe în literatura antică*. Otreu este menționat în *Iliada* (3.186), în *Imnul homeric către Afrodita* (111 și 146) și în *Biblioteca* lui Apollodor (3.146).

Otriadul (gr. 'OflpuaSTis, -^{ou} \ lat- *Othrya-des, -ae*). Patronim indicîndu-l pe Pantus -fiul lui Otris -, amintit în *Eneida* ca preot troian al lui Apollo.

Ou, în numeroase culturi, oul este simbolul nașterii și al vieții sau al renașterii ciclice a naturii și anotimpurilor. Nașterea lumii dintr-un ou este o idee ce se regăsește la multe civilizații antice, de la cea greacă la cea celtică, de la cea feniciană la cea egipteană, unde oul reprezintă imaginea și modelul totalității. Fără să fie primul în sens absolut, oul este germele primelor diferențieri. În unele vechi teo-gonii, Noaptea generează un Ou primordial, ale cărui jumătăți, scindîndu-se, formează Pămîntul și Cerul, ce reprezintă capacul. În cadrul orfismului, există o legătură între unele divinități și ou: potrivit doctrinei orfice, Eros s-a născut dintr-un ou depus de Noapte, care a fost fecundată de Vînt. Și Phanes, divinitatea orficilor cunoscută sub diferite nume (Protogonos, Erikepaos, Metis), se naște dintr-un ou

623

OXINIOS

depus de Cronos. Legătura dintre ou și tema nașterii - și în special cea a renașterii - este evidențiată în mitologie de Phoenix, pasărea mitică; trupul păsării moarte este pus într-un ou de smirnă confectionat de pasărea cea tînă, care îl duce apoi în zbor în sanctuarul lui Helios, unde îl îngroapă (vezi PHOENIX).

Cel mai cunoscut mit clasic despre nașterea dintr-un ou este cel al Elenei, frumoasa soție a lui Menelaos, referitor la care există numeroase legende. Se povestea că Leda, soția lui Tindar, s-a unit în aceeași noapte și cu soțul ei și cu Zeus, care a luat înfățișarea unei lebede. În urma acestei duble uniri, Leda a depus un ou sau două, din care s-au născut două perechi de copii, asociați diferit în funcție de izvoare: Elena, Clitemnestra și Dioscurii Castor și Pollux. Potrivit unei variante a mitului, în această poveste are un rol și zeița Nemesis: vrînd să scape de Zeus, care o urmărea, ea s-a preschimbât în gîscă, dar Zeus s-a transformat în lebădă și a reușit să o prindă. Din unirea lor a rezultat un ou, pe care un păstor l-a găsit și i l-a dus Ledei; din ou s-a născut Elena, pe care Leda a crescut-o ca pe propria ei fiică (Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.7). La Sparta exista un templu închinat soțiilor Dioscurilor, Hileira și Phoebe ; de tavan era afîrnat un ou înfășat, identificat de tradiție cu oul produs de Leda (Pausanias, 3.16.1). Un ou asemănător se găsea în templul lui Nemesis de la Ramnus.

Elena și Dioscurii nu sînt însă singurele personaje mitologice născute dintr-un ou. Molionizii, doi frați gemeni pe nume Euritos și Cteatos, fiii lui Poseidon și ai Molionei, s-au născut dintr-un ou de argint, asemănător cu cel din care au apărut fiii Ledei. Într-o poveste de origine orientală se relatează că în fluviul Eufrat a căzut într-o zi din cer un ou mare. Oul a fost adus pe mal de pești și îngrijit de porumbei; din el s-a născut zeița Venus, care a fost numită Siria (Hyginus, *Fabule*, 197).

Oxilos (gr. "OflXog, -ou; lat. *Oxylus, -i*). Erou din Etolia. Potrivit unor tradiții era fiul lui Ares și al Protogeniei, în timp ce altele îl considerau fiul lui Hemon, la rîndul

său fiu al lui Toas; în ambele cazuri se recunoștea descendența sa din Etolos, eponimul Etoliei. Conform unei legende, Oxilos, originar din Elida, a trebuit să-și părăsească ținutul natal pentru a merge să se purifice după ce, într-un incident petrecut în timpul unei întreceri de aruncarea discului, își ucisese propriul frate, pe Termios. Oxilos s-a dus în regiunea cureților, la nord de golful Corint, pe care a rebotezat-o Etolia, în onoarea străbunului său Etolos. După ce perioada de ispășire a luat sfîrșit, eroul i-a întîlnit pe Heraclizi, care l-au ales să-i călăuzească în expediția lor pentru cucerirea Peloponesului. Un oracol le prescri-se să-și ia drept călăuză un personaj cu trei ochi, iar Heraclizii au recunoscut personajul indicat tocmai în Oxilos, care își pierduse un ochi, iar atunci cînd l-au întîlnit acesta mergea călare pe un măgar, totali-zînd astfel, cu al lui și cu cei ai animalului, cei trei ochi de care pomenise profeția. În schimbul ajutorului dat Heraclizilor, Oxilos a cerut - iar dorința i-a fost îndeplinită - să fie reinstalat pe tronul Elidei. Printre numeroasele inițiative care îi erau atribuite se

numără și reluarea jocurilor olimpice, ieșite din uz după instituirea lor de către Heracle; Oxilos le-a promovat printr-o acțiune atât de viguroasă, încât unele tradiții îi atribuiau lui instituirea acestor jocuri. Legenda povestea că Oxilos s-a căsătorit cu Pieria, de la care a avut doi fii, Etolos, mort de tânăr, și Laias, care i-a urmat pe tronul Elidei.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Oxilos este reconstituită în special din diverse pasaje din Pausanias și Strabon, precum și din *Biblioteca* lui Apollodor (2.8.3).

Oxinius (gr. Ὀξυνίωγ, -ou; lat. *Oxynius*, -i). Erou troian, fiul lui Hector și fratele lui Scamandrios. În momentul căderii Troiei, Priam i-a pus pe cei doi frați la adăpost în Lidia. După căderea cetății și masacrarea aproape în totalitate a eroilor troieni, Oxinius și Scamandrios au luat în stăpânire regatul ce îi aparținuse lui Priam și au întemeiat o nouă cetate.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit doar în izvoare târzii (Conon, *Narratio-nes*, 46).

Pactol (gr. νάχτωξδε, -ou; lat. *Pactolos* și *Pactolus*, -i). Zeu fluvial din Lidia, Asia Mică, fiul lui Zeus și al Leucoteei și tatăl Eurianasei. Era socotit unul dintre strămoșii lui Pelops. Disperat de vina de a-și fi violat propria soră, pe Demodice, s-a aruncat în râul Crisorrhoeas, care i-a luat numele. Acest râu face subiectul mai multor legende. Se spunea să apele sale ar fi fost aurifere de când Midas, pentru a se elibera de tristul privilegiu de a transforma în aur tot ce atingea, s-a aruncat în el. Apelor sale li se atribuiau și virtuți taumaturgice, fiind răspândită credința că vindecau de orice boală pe cei care se îmbăiau acolo.

> *Prezențe în literatura antică.* Herodot (5.101) relatează că în apele Pactolului se găseau firișoare de aur, iar Ovidiu (*Metamorfoze*, 11.142 și urm.) amintește îmbăierea lui Midas în ele. Râul este menționat și de Nonnos din Panopolis (*Dionisiacele*, 12.127; 24.52 și 43.411) și Pseudo-Plutarh (*De flu-minibus*, 7.1).

Pad (Po). Marele fluviu italian era frecvent identificat în mitologie cu Eridanul, în apele căruia s-a încheiat în mod tragic temerara incursiune celestă a lui Faeton în carul Soarelui; pe malurile sale au fost transformate în plopi Heliadele, surorile lui Faeton. Existau însă versiuni ale mitului care identificau Eridanul cu alte cursuri de apă: vezi ERIDAN.

Pafos (gr. φάφος, -ou; lat. *Paphus*, -i). 1) Fiul (sau fiica) lui Pigmalion și tatăl (sau mama) lui Ciniras, întemeietorul cetății care i-a luat numele.

2) Numele a două cetăți (Vechiul Pafos și Noul Pafos) de pe coasta vestică a insulei Cipru. Prima constituia unul dintre principalele centre grecești ale cultului Afroditei, care, potrivit legendei, a poposit acolo imediat după nașterea sa din valurile mării. În locul respectiv se înălța un templu dedicat zeiței, templu a cărui influență era fundamentală inclusiv pentru viața politică a insulei. Apelativul *Pafia* primit de Afrodita derivă de la numele acestei cetăți.

Paganalia (lat. *Paganalia*, -ium). Sărbători religioase romane care erau celebrate în luna ianuarie. Legate de agricultură și menite să asigure creșterea griului, care începe să încolțească tocmai în luna ianuarie, Paganaliile datau din vremea lui Servius Tullius. Ele coincideau probabil cu sărbătorile cu caracter agricol numite *Feriae sementivae* (vezi SEMENTIVAE), iar numele lor era legat de cel al *pagilor*, satele romane reorganizate de Servius Tullius. În epocile mai îndepărtate bărbații, femeile și copiii trebuiau să ofere în timpul sărbătorilor câte o monedă, diferită în funcție de sexul și vârsta fiecăruia; aceasta era utilizată pentru un fel de recensământ al populației satelor respective.

Pagasa (gr. Πάγασα, -wv; lat. *Pagasae*, -arum sau *Pagasa*, -ae). Cetate din Tesalia, port pentru Iolcos și ulterior pentru Fere; în mitologie era considerată cetatea unde a fost construită corabia Argo, care i-a purtat pe argonauți, sub comanda lui Iason, în expediția lor în căutarea lînii de aur. Zeul Apollo era numit *Pagaseos*, de la templul său aflat aici; *Pagaseos* era de asemenea un epitet al mai multor personaje mitologice, printre care Iason însuși și Alcesta, fiica lui Pelias, regele Tesaliei.

Paladion (gr. Πάλλαντιον, -ou; lat. *Palladium*, -ii). Termenul, care indică generic o imagine a Atenei Palas, desemna în

625

PALANTION

particular o statuie a Atenei păstrată la Troia, legată indisolubil de soarta cetății: se spunea că atîta vreme cît statuia va rămîne între zidurile Troiei, cetatea nu va cădea. Potrivit unei versiuni a mitului, sculptura era opera lui Asios (vezi, 3). Se mai spunea că Paladionul din Troia ajunsese acolo direct din cer, prin voia lui Zeus: într-o dimineață, Ilos, tatăl lui Laomedon, a văzut statuia jos, pe pămînt, unde fusese aruncată de regele zeilor, care voia să-și arate astfel bunăvoința și protecția față de

cetatea care tocmai se ridica. Troienii se temeau că Paladionul ar putea fi furat sau distrus, ceea ce ar fi dus cetatea la ruină; de aceea, s-au făcut mai multe copii ale statuii care au fost răspândite în diverse locuri ale cetății, cu scopul de a induce în eroare eventualii rău intenționați. Paladionul original era, potrivit tradiției, o statuie de dimensiuni mici în comparație cu cele produse pentru a-i înșela pe posibili hoți. Sculptura a fost furată de Ulise și Diomede (vezi DIOMEDE), cărora Elena însăși le destăinuise că adevăratul Paladion era cel mai mic; nu lipsește însă interpretări și versiuni diferite ale legendei. Cea mai vehiculată susținea că în realitate Ulise și Diomede furaseră una dintre numeroasele copii, și nu Paladionul original: dovada ar constitui-o faptul că în timpul cuceririi Troiei, Ajax, pătruns în sanctuarul Atenei, i-a adus extrema ofensă Casandrei în timp ce aceasta se ținea strâns de Paladionul autentic, fapta lui constituind astfel un dublu sacrilegiu.

Romanii pretindeau că se află în posesia Paladionului autentic, adus la Roma de către Enea și păstrat în templul Vestei.

Potrivit descrierilor antice (Apollodor, 3.12.3), statuia o înfățișa pe Atena ținând în mîna dreaptă lancia, iar în stînga fusul și furca de tors; exista însă o versiune a mitului după care Paladionul nu o reprezenta pe Atena, ci pe Palas, tînăra sa prietenă care o însoțea în îndeletnicirile vînătorești și atletice, ucisă din greșeală de Atena în timpul unei lupte și pururi jeliată apoi de zeiță; numele Paladionului ar deriva de la această Palas (vezi ATENA, ZEITĂ). Diverse cetăți își disputau, în Grecia și în Italia, onoarea de a se afla în posesia statuii originale; printre ele, Atena, Roma, Lucera, Lavinium, Heraclea din Lucania.

Palamede (gr. naXajITJoTic, -oug; lat. *Palamedes*, -is). Fiul lui Nauplios și al Climenei sau al Amimonei, a fost unul dintre eroii greci care au luat parte la războiul troian. I-a însoțit pe Menelaos și pe Agamemnon în Itaca, pentru a-l invita pe Ulise să pornească spre Troia; el a fost cel care a recurs la o stratagemă pentru a-l determina să participe la expediție pe vicleanul erou, căruia oracolul îi prevestise că va reveni în Itaca abia după douăzeci

de ani: pe cînd Ulise, prefăcîndu-se nebun,

ara un cîmp, Palamede l-a așezat în fața plugului pe micul Telemah, obligîndu-l astfel pe erou să-și recunoască prefăcătoria pentru a evita să tragă brazda peste trupul copilului (Hyginus, *Fabule*, 277). Ulise s-a răzbunat totuși pe el atunci cînd, la Troia, a convins un servitor să ascundă sub patul lui Palamede, în cortul acestuia, aur și o scrisoare falsă a regelui Priam: acuzat de trădare, Palamede a fost lapidat de greci sub zidurile Troiei.

Scriitorii tîrzi îl prezintă însă pe Palamede nu doar ca pe eroul „iscușinței”, cum îl indică numele, ci și ca pe un înțelept, căruia îi atribuiau inventarea unor unități de măsură, a zarurilor, a discului și a cîtorva litere adăugate de el alfabetului lui Cadmos: 9, ■£, q>, x și o.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*; Gorgias din Lentini, *Apărarea lui Palamede*; vezi și Hyginus, *Fabule*, 277, 95 și 105. Sofocle a scris o tragedie intitulată *Palamede*, pierdută; alte menționări și informații legate de acest personaj apar la Apollodor, Cicero (*De officiis*, 3.26.98), Ovidiu (*Metamorfoze*, 13.36 și urm.). La proverbiala sa istețime face referire Aris-tofan în *Broaștele* (cf. vezi 1451).

Palans (lat. *Palans*, -antis). Erou din mitologia romană, considerat fiul lui Hercule și al Dinei, la rîndul ei fiica lui Evandru. Mort de tînăr, a fost înmormîntat pe colina care și-a luat numele de la el: Palatinul.

► *Prezențe literatură antică.* Dionysos din Halicarnas, 1.32 și urm.

Palantida (gr. naXXavrIS-ncr, -ou; lat. *Pallantis*, -idis sau *Pallantias*, -adis). Patronim indicînd-o pe Eos, Aurora, considerată fiica titanului Palas.

Palantion (gr. naXXaSmov, -ou; lat. *Pallan-teum*, -ei). Cetate din Arcadia, în apropiere PALANTIZI

626

de Tegeea; se spunea că a primit acest nume în onoarea lui Palas, fiul lui Licaon. Era considerată patria lui EVANDRU (vezi), care a dat numele locului său de baștină, Palantion, cetății întemeiate de el pe malurile Tibrului.

Palantizi (gr. PlaXXavTiSai, -wv). Nume prin care sînt indicați cei cincizeci de fii ai lui Palas (vezi PALAS, 5), ale căror întîmplări sînt legate de mitul lui Tezeu. Aceștia erau convinși că pot aspira la tronul Atenei și că-l vor moșteni de la unchiul lor Egeu, neștiind că Egeu avea un fiu, Tezeu, moștenitor legitim al tronului. De aceea, cînd Tezeu a sosit în Atena, l-au crezut un uzurpator și l-au atacat, încercînd să îl alunge; eroul i-a ucis însă pe toți, inclusiv pe tatăl lor, Palas.

Palantus (lat. *Palantus*, -i). Eroină din mitologia romană. Iubită de Hercule, l-a născut de la el pe regele Latinus.

► *Prezențe în literatura antică.* Varro, *De lingua latina*, 5.53.

Palas (gr. UdXXaq, -cxvToc; lat. *Pallas*, -antis). 1) Numele unui titan; în timpul războiului dintre titani și zeii olimpieni a fost jupuit, iar pielea lui a fost folosită la căptușirea unui scut. Era considerat tatăl lui Cratos și al lui Bia (născuți de Styx), precum și al zeiței Eos (Aurora).

2) Potrivit unei versiuni a mitului, tatăl Atenei; a încercat să-și violeze fiica, însă aceasta l-a ucis și l-a jupuit, îmbrăcîndu-se apoi în pielea sa. Era reprezentat ca o figură înaripată.

3) Fiul lui Licaon și strămoș al lui Evandru (vezi PALANTION).

4) Fiul lui Evandru, amintit în *Eneida* ca aliat al lui Enea.

5) Fiul regelui atenian Pandion; era considerat strămoșul nobilei stirpe a Palanti-zilor din Atena.

6) La feminin, numele indică și o zeiță, fiica lui Triton și însoțitoare a Atenei. În timpul unui exercițiu de luptă împreună cu zeița, a fost ucisă accidental de aceasta din urmă. Respectiva versiune a mitului susține că Atena, disperată de pierderea prietenei sale, a făcut o statuie care îi semăna întocmai, Paladionul (vezi ATENA, ZEITĂ și PALADION).

7) (gr. flaXXa'c, -dSog; lat. *Pallas*, -adis). Epitet al ATENEI (vezi).

Palatin (lat. *Palatinus*, -i). Colină a Romei de o importanță aparte în mitologie, întru-cît constituie fundalul principalelor legende referitoare la Romulus și Remus și la întemeierea Romei. Cu mult înainte de nașterea cetății, potrivit legendei aici se instalaseră grecii imigrați din Arcadia sub îndrumarea lui Evandru și a fiului său Palans (amîndoi divinități minore amintite în tradițiile arcadiene). Aceștia sînt grecii pe care Hercule, și ulterior Enea, îi găsesc instalați pe Palatin, conform *Enei-dei*; legendele privitoare la acest subiect îmbracă probabil într-o aură mitică un fapt istoric real pe care cercetările par să-l confirme : frecventarea zonei de către negustori greci anterior colonizării grecești a Italiei meridionale.

De colina palatină se leagă culte și tradiții străvechi. După întemeierea Romei (referitor la care vezi *ENEA* și *ROMULUS*), coliba în care locuise Romulus, *casa Romuli*, a făcut obiectul unei venerații aparte, fiind continuu restaurată. De Palatin este legată și zeița *PALES* (vezi), al cărei nume are un etimon comun cu cel al colinei; aici se afla grotă-sanctuar unde, potrivit legendei, lupoaica îi crescuse pe Romulus și Remus și pornind de la care în timpul sărbătorii *Lupercalia* preoți îmbrăcați în piei de capră străbăteau zona biciuindu-i pe toți cei întâlniți în cale, conform unui străvechi rit aducător de fertilitate (vezi *LUPERCALIA* și *LUPERCAL*, PEȘTERĂ). În epoca republicană și pînă la începutul imperiului, Palatinul a prilejuit fondarea a numeroase alte culte, printre care cele al lui *Apollo* și al *Vestei* (ale căror temple au fost construite din ordinul împăratului *Augustus* în interiorul ariei aferente propriei case; în templul lui *Apollo* se păstrau *Cărțile Sibiline*) și cel al zeiței *Cybele* -*Magna Mater*. În epoca imperială, importanța religioasă a colinei s-a diminuat, aceasta devenind cu precădere centrul rezidențial al multor împărați care și-au construit aici propriile palate; *Palatium* (Palatin) a devenit, prin urmare, termenul ce indica palatul prin excelență, cel al împăratului, trecînd ulterior, ca substantiv comun, în uzul a numeroase limbi.

Palemon (gr. *flaXaip-wv*, -*ovoq*; lat. *Palae-mon*, -*onis*). Fiul lui *Atamas* și al lui *Ino*, numit inițial *MELICERTES* (vezi); a fost

627

PALICI

transformat în divinitate marină după ce *Ino* s-a aruncat împreună cu el în mare (pentru detalii vezi *ATAMAS*). Romanii îl identificau cu *Portunus* sau *Portumnus* (vezi *PORTUNUS*).

Palene (gr. *naXXTJvn*, -*T|g*). 1) Una dintre fiicele lui *Alcioneu*; ca și surorile sale, a fost transformată în pescăruș (pentru detalii vezi *ALCIONEU*).

2) Fiica lui *Siton* (rege în *Chersonesul tracic*) și a *Anhiroei* și sora *Reteei*, descendentă a lui *Ares* sau a lui *Poseidon* pe linie paternă. De o frumusețe extraordinară, *Palene* atrăsese numeroși pretendenți, cărora însă tatăl ei refuza să le-o dea de soție, provocîndu-i la duel și ucigîndu-i. Devenit prea bătrîn pentru a-i înfrunta pe tinerii pețitori, și conștient că nu-și va putea ține fata lîngă el pentru totdeauna, *Siton* i-a pus să se dueleze între ei pe doi dintre pretendenți, care veniseră în același timp să ceară mîna *Palenei*; *Drias* și *Clitos*. *Palene* era îndrăgostită de acesta din urmă, dar nu îndrăznea să-și mărturisească iubirea; învățătorul ei a fost cel care i-a aflat taina și l-a convins pe vizitiul lui *Drias* să-i strice roata carului, în așa fel încît *Clitos* să cîștige confruntarea. Astfel, *Drias* a fost ucis, iar *Palene* s-ar fi putut căsători cu *Clitos* dacă *Siton* n-ar fi descoperit vicleșugul, hotărînd să-și supună fiica unei pedepse exemplare : arderea pe rugul ce fusese pregătit pentru *Drias*. În mod miraculos însă, *Afrodita* s-a ivit lîngă rug, iar o ploaie torențială a împiedicat ca tînăra să fie înghițită de flăcări; în fața acestei minuni, *Siton* și-a iertat fiica și i-a îngăduit să se mărite cu *Clitos* (vezi și *CLITOS*, 3). Numele ei a fost dat peninsulei *Palene* din *Chersonesul tracic*.

► *Prezențe în literatura antică*. *Partenios* din *Niceea*, *Erotikă pathemata*, 6 ; *Nonnos* din *Panopolis*, *Dionisiacele*, 48.90-237.

Pales (lat. *Pales*, -is). Divinitate romană considerată protectoarea turmelor și a activității păstorilor. Prerogativa sa era aceea de a asigura fecunditatea animalelor și de a le proteja de atacurile prădătorilor; păstorii îi venerau imaginea, sculptată sumar pe bucăți de lemn pe care le atîrnau pe crengile arborilor (*Tibullus*, 2.5.28). Considerată cu preponderență divinitate feminină, este reprezentată uneori și ca figură masculină. Este menționată de *Vergiliu*, *Georgicele*, 3.1.

► *Răspîndirea cultului*. Venerată mai ales de păstori, divinitatea își avea sărbătorile sale solemne (numite *Palilia*) în fiecare an la 21 aprilie, data tradițională a întemeierii Romei. În cinstea sa se aduceau jertfe și se ardeau snopi de paie și fîn (vezi *PALILIA*).

Palestra (gr. *flaXaffTpa*, -ac:). Protagonista unei povestiri mitice relatate de izvoare tîrzii. *Palestra* era fiica regelui *Coricos* al *Arcadie* sau, potrivit altor versiuni, era originară din *Cefalonia*, iar tatăl ei era un anume *Pandocos*. Tînăra s-a îndrăgostit de *Hermes*, și fiindcă *Pandocos* a vrut să-l ucidă pe zeu, care venise incognito în casa sa, *Hermes*, mai rapid decît el, l-a omorît.

Palestrina sau **Praeneste** (lat. *Prae-neste*, -is). Cetate romană a cărei faimă în Antichitate se datora celebrului sanctuar al *Fortunei Primigenia*, poate cel mai mare din Italia (*Polybios*, 6.11), sediul unui oracol deosebit de

vechi și venerat. Nu era împărat roman sau suveran străin care să nu recurgă la consultarea așa-numitelor *sortes Praenestinae*, aflate în imensul complex templar amplasat pe colina cetății, bogat și astăzi în vestigii monumentale; aici s-a descoperit un celebru mozaic înfățișând o scenă de pe Nil. Întemeierea mitică a Palestrinei este evocată de Vergiliu (*Eneida*, 7.678 și urm.): în Palestrina trăiau doi frați, menționați printre zeii *indigetes*, și o soră a acestora care, pe când stătea în preajma unui foc, a fost fecundată de o scînteie. Copilul astfel născut a fost abandonat lângă templul lui Iupiter, unde a fost găsit de niște fete care, văzîndu-l lângă foc, l-au crezut fiul lui Vulcan. Fiindcă avea ochii foarte mici, poate ținuți întredeschși pentru a se apăra de fum, a fost numit Caeculus. Ajuns adult, acesta a devenit tîlhar; lui îi era atribuită întemeierea cetății.

Palici (gr. *riaXixot*, -uiv ; lat. *Palici*, -orum). Divinitățienerate în Sicilia, frați gemeni, fiii lui Zeus și ai nimfei Thalia. Înainte de a-i naște, temîndu-se de mînia Herei, mama lor s-a rugat s-o înghită pămîntul, ceea ce s-a și întîmplat; cînd i-a venit sorocul ea a adus pe lume doi gemeni, care s-au născut ieșind din pămînt. Erau venerați în împrejurimile Etnei, aproape de cetatea Palica.

PALILIA SAU PARILIA

628

Vergiliu (*Eneida*, 9.585) amintește un Palicus, la singular, căruia în vechime i se aduceau jertfe sîngeroase (umane), înlocuite ulterior de alte ofrande. Divinitățile erau puse în legătură cu așa-numitul lac al Palicilor, caracterizat prin emanarea unei mari cantități de gaze naturale. Această proprietate a generat o uzanță particulară : cei cărora li se aducea o acuzație oarecare se puteau supune unui fel de judecată divină, ducîndu-se în zona lacului și declarîndu-și nevinovăția. Dată fiind toxicitatea exalațiilor, se considera că aceia care se întorceau nevătămați de acolo fuseseră găsiți nevinovați de către zei.

Palilia sau **Parilia** (lat. *Palilia* sau *Parilia*). Sărbători religioase celebrate la Roma pe 21 aprilie în onoarea zeiței Pales. Numele lor deriva fie de la cel al zeiței, fie de la verbul *pārere*, „a naște”, cu referire la protecția implorată zeiței pentru fecunditatea turmelor. Potrivit tradiției legendare, data celebrării coincidea cu aceea a întemeierii Romei, iar anticii nu uitau să sublinieze legătura existentă între zeița păstoritului și mediul pastoral în care era plasată legenda lui Romulus și Remus (pentru care vezi ROMULUS). În timpul sărbătorilor, zeiței i se ofereau copturi din diverse cereale și libații cu vin nou. Se aprindeau mari focuri de paie, iar turmele erau puse să facă înconjurul flăcărilor, pentru a îndupleca zeița să le apere de atacurile lupilor, în timp ce păstorii săreau prin foc. Divinității îi era sacrificat un cal; păstorii sculptau în lemn daruri votive pe care le ațornau apoi de crengile arborilor.

Palinurus (lat. *Palinurus*, -i). Cîrmaci al corăbiei lui Enea; a adormit la timonă și a căzut în mare. De la el și-a luat numele promontoriul din Campania căruia i se spune și astăzi Capo Palinuro. Tragica sa poveste e reevocată de Vergiliu în cîntul 5 al *Eneidei*.

Palmier. Arbore venerat în Egiptul antic, unde era asociat zeiței Hathor (marea vacă cerească, creatoarea universului și a soarelui), palmierul este prezent și în unele legende din mitologiile greacă și romană. Despre Apollo se spunea că ar fi apărut pe lume în momentul în care mama sa, Leto sau Latona, ajunsă în insula Delos, a îmbrățișat un palmier (*Imnul homeric către Apollo*, 115-118 ; Calimah, *Imn către*

Apollo, 4). Un palmier era legat și de mitul păsării PHOENIX (vezi): același destin al morții și regenerării perpetue îl împărtășea, pe lângă pasărea mitică, un palmier care murea și renăștea o dată cu aceasta (Pliniu, *Naturalis historia*, 13.42). Palmierul mai era și simbolul victoriei. La Roma, Victoria era numită și *dea palmaris*, iar învingătorii în concursuri și bătălii primeau adesea în semn de cinstire ramuri de palmier; expresia italiană *palma della vittoria*, „ramura de palmier a victoriei”,

amintește de acest străvechi obicei. Nașterea gemenilor Romulus și Remus a fost precedată, potrivit lui Ovidiu, de un vis premonitory al mamei lor Rhea Silvia, care îi văzuse sub forma a doi palmieri foarte înalți, cu ramurile ajungînd pînă la cer (*Fastele*, 3.1.).

Pambeotia (gr. *τοc najifJoiujTia*, -wv). Sărbători religioase din Beotia, care erau celebrate în fiecare an de liga beoțiană la Coronea, în sanctuarul închinat Atenei *Itonia*.

Pamfilos (gr. *FlajjKpuXiijg*, -ou; lat. *Pam-phylus*, -i). Erou eponim al tribului dorian al pamfilienilor, fiul lui Egimios și soțul Orsobiei, fiica lui Deifontes.

Pamfos (gr. *n<x;jL<pu)c*;; -ou). Străvechi poet legendar grec amintit de Pausanias ca autor al acelor imnuri religioase (către Demetra, Poseidon, Eros, Artemis) pe care critica modernă le numește în mod convențional „imnuri homerice”. Anticii îl considerau anterior lui Homer.

Pan (gr. *fldv*, flavoe;; lat. *Pan*, *Panos*, -is). Zeu pastoral grec, considerat în general fiul lui Hermes și venerat inițial în Arcadia; de aici cultul său s-a răspîndit în toată Grecia și ulterior la Roma, unde a fost identificat cu zeul local FAUNUS (vezi). La Atena cultul lui a fost atestat, se pare, numai după lupta de la Maraton.

Divinitate a pădurilor și a pășunilor, a turmelor și a animalelor sălbatice, a păstorilor și a vînătorilor, Pan era socotit inventatorul naiului, flautul păstorilor, cu sunetele căruia înveselea creaturile pădurii și acompania dansul nimfelor; se îndeletnicea cu muzica și vînătoarea străbătînd văile Arcadie, preferînd singurătatea și orele amiezii. Ca și alte divinități ale pădurilor,

629

PAN

era temut de călători, cărora li se arăta uneori pe neașteptate, îngrozindu-i. Teama bruscă, lipsită de o cauză vizibilă sau clar identificabilă, era pusă pe seama lui Pan și numită „teamă panică” sau pur și simplu „panică”, termen rămas în uzul limbilor occidentale.

Figura originală a zeului arcadian a devenit mai complexă prin numeroasele legende legate de nașterea și de iubirile sale. Euripide (în *Resos*) distinge două personaje Pan diferite; unul era fiul lui Zeus și frate geamăn cu Arcaș, iar celălalt era fiul lui Cronos. Pan apărea adesea în cortegiul lui Dionysos, fie ca divinitate unică, fie fragmentat într-o serie de figuri minore, mici Pan sau *Paniskoi*, cu roluri și înfățișări foarte asemănătoare cu cele ale satirilor. Referitor la nașterea sa, este cunoscută tradiția (*Imnul homeric către Hermes*) conform căreia Pan, fiul lui Her-mes și al nimfei Driope, fusese abandonat imediat după naștere de mama sa, înspăimîntată la vederea trupului de țap și a chipului bărbos și sălbatic. Hermes l-a luat atunci și,

înfășându-l într-o blană de iepure, l-a dus în Olimp, unde l-a arătat „tuturor” zeilor, care l-au felicitat; asonanta numelui zeului cu termenul grecesc flav, care înseamnă „tot”, justifică etimologia populară. Caracterul falie și aspectele uneori malefice ale zeului își au originea în poveștile despre iubirile sale, cele mai multe avînd drept obiect nimfe și rămase în general neîmpărtaşite: ca să scape de el, Echo devenise doar un glas; altele, precum Sirinx și Pitiș, pentru a-l evita s-au transformat într-o trestie (din care Pan și-a făcut naiul), respectiv într-un pin. Selene, Luna, a avut o soartă diferită: refuzînd să i se dea lui Pan, zeu al întunericii, a fost în cele din urmă sedusă de acesta, care se acoperise cu blana albă a unei oi (Vergiliu, *Oeorgicele*, 3.391). Pan a fost imortalizat în constelația Capricornului (vezi CONSTELAȚII ; vezi și PENELOPA).

► **Epitete.** Egipan (Pan-țap), Titanopan, Hermopan (de la numele respectivelor divinități al căror fiu era considerat de diferitele tradiții).

► **Atribute.** Este reprezentat de obicei ca un bărbat cu picioare și coarne de țap, bărbos și păros; uneori poartă o mantie scurtă și ține naiul, cîteodată și alte instrumente muzicale. Printre atributele sale poate figura și broasca-țestoasă, care îi era consacrată pe muntele Partenion (Pausanias, 8.54.7).

► **Răspîndirea cultului.** Pornind din Arcadia, cultul lui Pan a cunoscut o răspîndire notabilă în tot restul Greciei și apoi în lumea romană. La Atena i-a fost consacrată o groată pe Acropole; atestarea cultului în anul luptei de la Maraton se leagă de legenda potrivit căreia Pan i-ar fi sprijinit pe atenieni împotriva perșilor. Originea cultului la Atena și a sărbătorilor în onoarea sa rezultă din relatarea lui Herodot: „Crainicul Filipide [...], pe muntele Partenion, dincolo de Tegeea, s-a trezit dintr-o dată cu Pan în față. După ce l-a strigat cu glas tare pe nume, Pan i-a poruncit să-i întrebe pe atenieni din ce pricină nu-i arătau nici un fel de cinstire lui, care era binevoitor cu atenienii și în multe rînduri le-a fost de folos iar în multe altele le-ar fi putut fi. Iar atenienii, cînd se statorniciseră de-acum, socotind adevărate aceste spuse i-au ridicat la poalele Acropolei un altar lui Pan și urmînd acelei vestiri caută să-l îmbuneze în fiecare an cu ofrande și alergări cu torțe”.

► **Prezențe în literatura antică.** Întîmplările legate de nașterea lui Pan sînt evocate în *Imnul homeric către Hermes* ; la genealogia sa face referire și Euripide, în *Resos*. Este amintit frecvent de poeții greci și latini; Ovidiu (*Metamorfoze*, 1, 11, 14) și Vergiliu relatează întîmplări privitoare la iubirile sale.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** O reevocare a figurii lui Pan apare în romanul fantastic *Urciorul de aur* al lui J. Stephens, scriitorul irlandez prieten al lui Joyce. O lectură în cheie creștină este oferită de Elisabeth Langgässer în culegerea de versuri *Metamorfoze*. De asemenea, așa cum am subliniat, de la numele lui Pan derivă adjectivul „panic” și substantivul „panică”, legate de sensul spaimei inexplicabile care potrivit anticilor era provocată de apariția zeului.

► **Iconografie.** Reprezentările zeului sînt frecvente în arta antică greacă și romană; ele tind uneori să se confunde cu cele ale lui Faunus, în lumea romană, și cu ale satirilor și silenilor, cu care se suprapun uneori figurile amintirilor *Paniskoi*. Prezent în ceramica greacă, Pan a fost reprodus și în sculpturile unor autori celebri,

PANACEEA

630

din care s-au păstrat cu precădere copii datînd din epoca elenistică și romană. Este cunoscută o statuie a lui Policlet, al cărei original s-a pierdut; dintre grupurile statuare apărute în epoca elenistică, multe devenite celebre și deseori imitate în scop decorativ, se evidențiază Pan scoțîndu-i un spin unui satir (Vatican); Afrodita și Pan, din Delos, Atena (Muzeul Național). Subiectul a fost reprodus și în picturile din orașele vezuviene.

Panaceea (gr. flavaxeia, -aq; lat. *Pana-cea*, -ae). Fiica lui Asclepios și a Lampetiei (sau a EPIONEI, vezi) și sora lui Iaso, Mahaon, Podalirios și a Higei. Era venerată ca zeiță a vindecării universale (aceasta este semnificația numelui său) și în special a vindecării obținute cu ajutorul leacurilor pe bază de plante. Numele ei s-a păstrat în limbile moderne (în românește în forma *panaceu* - n.t.), indicînd un remediu pentru toate tipurile de boli.

Panacris (gr. *navaxpCq*, -ti>og). Numele uneia dintre albinele mitice cu mierea cărora a fost hrănit Zeus în copilărie (vezi ALBINĂ).

Panatenee (gr. rd navotflfjvoua; lat. *Pana-thenaica*, -orum). Sărbători religioase care se țineau la Atena în onoarea zeiței ocrotitoare a cetății, Atena *Polias*, în luna de vară Hecatombeon (iulie-august; vezi CALENDAR). Se spune că ar fi fost inițiate de Tezeu, o dată cu reformele administrative și legislative aduse Atenei, sau de Erehteu, considerat totodată inventatorul cvadrigiei și al carului cu care a participat cel dintîi la întrecerile ce caracterizau sărbătoarea. Numite inițial Atenee și rezervate exclusiv locuitorilor Atenei, au devenit ulterior Panatenee, incluzîndu-i pe locuitorii din împrejurimile cetății și din diversele deme atice. Începînd din anul 566 î.Hr. se diferențiază Micile și Marile Panatenee. Micile Panatenee se desfășurau în fiecare an în zilele 27 și 28 ale lunii Hecatombeon, cuprinzînd jocuri atletice și o cursă cu torțe, și erau suspendate doar o dată la patru ani, cînd se sărbătoreau Marile Panatenee. Acestea din urmă, cvadrienale și cu o durată de nouă zile, reprezentau sărbătoarea cea mai importantă a cetății. Țineau din ziua 21 pînă în 29 ale lunii; în primele trei zile se disputau marile întreceri, con-

stituite din concursuri muzicale, atletice și ecvestre. Cîștigătorii concursurilor erau premiați cu amfore mari (așa-numitele amfore panatenaice) pline cu ulei extras din măslinii sacri ai zeiței. Urmu apoi micile întreceri, cuprinzînd dansuri cu arme și un concurs de ștafetă cu torțe (*lampade-dromii*), ce se prelungea cu o petrecere care dura toată noaptea. Apogeul sărbătorii era reprezentat de grandioasa

procesiune solemnă în cursul căreia era adus pe Acropole peplu] Atenei, țesut și brodat de *ergastinai*, tinere nobile din Atena care zugrăviseră pe el faptele de vitejie ale zeiței, dar și pe cele mai demne de luat în seamă ale cetățenilor atenieni. Procesiunea, la care participa tot poporul, pornea din Cera-micos și străbătea drumul Pireului, pentru a ajunge în cele din urmă la Acropole. Sărbătorile se încheiau cu sacrificarea a peste o sută de oi și vite ce fuseseră aduse la altarul zeiței în timpul procesiunii și a căror carne era apoi împărțită cetățenilor; de asemenea, avea loc o regată în onoarea lui Poseidon, care pornea din Pireu și ajungea probabil la capul Sunion.

► **Iconografie.** Cea mai cunoscută reprezentare figurată a Panateneelor, care prezintă în detaliu desfășurarea acestora și în special a procesiunii, o constituie friza Parte-nonului de pe Acropola ateniană, operă a lui Fidias. Sînt indicate aici cu minuțiozitate diversele grupuri de cetățeni care participă la procesiune, distinse pe vârste, ranguri, funcții; este reprodusă, de asemenea, scena încredințării peplului brodat și țesut pentru zeița Atena. Procesiunea este imaginată desfășurîndu-se în prezența zeilor din Olimp și asumă — în contextul proiectului decorativ al Partenonului și al celui politic mai larg al lui Pericle, promotorul acestei opere - o importantă funcție de celebrare a poporului atenian. Pana-teneele constituie unul dintre rarele evenimente din viața reală a cetății care au fost reprezentate vreodată într-un loc important precum friza unui templu, în întreaga artă a epocii clasice grecești. În plus, aceste sărbători au favorizat o producție abundentă de amfore atice cu figuri negre -amforele panatenaice -, neschimbate de-a lungul timpului și descoperite în locuri foarte îndepărtate unele de altele, atestînd proveniența disparată a atleților care participau la întreceri.

631

PANDORA

Pancration (gr. flaf xpatiov, -ou; lat. *pan-cration saupancratium, -ii*). Tip de confruntare sportivă reprezentînd o combinație de trîntă și pugilat. În Grecia adversarii se înfruntau cu mîinile goale, spre deosebire de lumea romană, unde se foloseau mănuși speciale, din care ieșeau vîrfuri metalice. Jocul era considerat o invenție a lui Hera-cle, avîndu-și originea în lupta eroului cu leul din Nemea; cei care învingeau în ambele probe - trîntă și pancration - erau numiți „urmași ai lui Heracle”. Conform altei tradiții, la originea competiției ar sta lupta lui Tezeu împotriva Minotaurului. Scopul întrecerii era acela de a-l face pe adversar să se predea; arbitrii vegheau să nu se comită nereguli; de pildă, nu se permitea mușcarea sau înfigerea degetelor în ochii adversarului, interdicții ce dau măsura durității acestor confruntări. Întrecerile olimpice includeau de obicei concursuri de pancration (vezi OLIMPIADE).

Pancratis (gr. Flayxpatig, -iSog). Fiica lui Aloeu și a Ifimediei și sora Aloizilor. Dedicată cultului lui Dionysos, a fost răpită de tracii din Naxos și disputată de răpitori datorită frumuseții sale. Eliberată de frații ei, care erau înzestrați cu o forță ieșită din comun (vezi ALOIZI), a murit la scurt timp după aceea.

► **Prezențe în literatura antică.** Partenios din Niceea, *Erotikă pathemata*, 19.

Pandareos (gr. FlavSapeog, -eou; lat. *Pandareus, -i*). Fiul Meropei, originar din Milet; fiicele sale au fost răpite de harpii (*Odiseea*, 20.66). Potrivit unei tradiții, Pandareos a furat un cîine de aur ce îi aparținea lui Zeus, dîndu-i-l apoi în păstrare lui Tantal; acesta însă l-a trădat, iar Zeus l-a pedepsit împietrindu-l. Mitul ne-a parvenit din izvoare tîrzii (Antoninus Liberales) și prezintă diverse variante: cîinele de aur este legat într-un fel sau altul de copilăria lui Zeus în Creta, în peștera de pe muntele Ida, unde i-a fost paznic; rolul lui Tantal se confundă uneori cu cel al lui Pandareos, în una dintre versiuni Tantal fiind cel transformat în stîncă. Răpirea fiicelor sale de către harpii este, după unele surse, o consecință a uciderii lui Pandareos de către Zeus, care le-a lăsat orfane.

> **Prezențe în literatura antică.** *Odiseea*, 19.518 și 20.66 și urm.; Pausanias, 10.30.1 și urm.; Antoninus Liberales, *Transforma-tiones*, 36.

Pandaros (gr. navSapow, -ou; lat. *Panda-rus, -l*). 1) Erou lician, arcaș în oastea tro-iană în timpul asediului Troiei. L-a rănit cu o săgeată pe Menelaos. A fost răpus de Diomedee.

2) Fiul lui Alcanor și fratele geamăn al lui Bitias; unul dintre însoțitorii lui Enea. A fost ucis de Turnus.

Pandemios (gr. navSfjjJLioc,, -ou). „Al întregului popor”, „al tuturor”. Epitet prin care sînt indicați uneori Eros și Afrodita. Platon îl folosește în *Banchetul* cu referire la Afrodita ca zeiță a dragostei senzuale, mai instinctivă și de calitate inferioară, care se distinge de iubirea celestă, ideală, pusă sub protecția Afroditei *Urania*.

Pandia (gr. navSfri, -r]C/ și ndvSia, -o]v [ia]). Potrivit unui filon al tradiției, grecii o numeau astfel pe fiica născută din iubirea lui Zeus cu Selene (*Imnul homeric către Selene*, 15). Numele indică însă și o sărbătoare religioasă atestată doar în cetatea Atenei, o „sărbătoare a întregului popor în cinstea lui Zeus”, deci o sărbătoare a unității naționale. Celebrată în fiecare an în ziua 14 a lunii Elafebolion, corespunzînd lunii pline, aceasta a luat probabil locul unei celebrări anterioare a Lunii, a cărei fiică este considerată Pandia, cînd nu e de-a dreptul identificată cu ea.

Pandion (gr. rixcvfiwv, -ovoc;; lat. *Pandion, ■onis*). 1) Rege al Atenei; era fiul lui Erih-tonios și tatăl Procnei și al Filomelei. Pentru detalii vezi TEREU.

2) Rege al Atenei ca și precedentul, era fiul lui Cecrops. Constrîns să părăsească cetatea, s-a refugiat la Megara, al cărei rege a devenit. A fost tatăl lui Egeu și al lui Licos.

Pandora (gr. flavSuipa, -ac;; lat. *Pandora*, -ae). „Cea plină de daruri”, „cea care dăruiește totul”, Pandora a fost prima femeie și strămoașa sexului feminin al speciei umane. Hefaistos a creat-o din pământ la porunca lui Zeus, mînios pentru că Pro-meteu furase focul de la zei și îl dăruise muritorilor: ca să-i pedepsească pe oameni, PANDOROS

632

Zeus i-a cerut lui Hefaistos să făurească o ființă splendidă, o femeie căreia toți zeii au fost chemați apoi să-i dăruiască însușiri deosebite: Afrodita a făcut-o încîntă-toare, Atena a învățat-o meșteșugul țeserii, Hermes i-a dat șiretenia și fățarnicia (vezi și CREAȚIE). Cînd a fost gata, îmbrăcată în veșminte strălucitoare, purtînd pe cap un văl și deasupra o coroană pe care Hefaistos însuși închipuise felurite animale, Pandora a fost trimisă pe pămînt, la regele Epime-teu, fratele lui Prometeu. Epimeteu a rămas vrăjit și a primit imediat darul, uitînd că Prometeu îi interzisese să accepte orice ar fi venit de la zei, de teamă că aceștia ar fi putut trimite ceva dăunător oamenilor. Prea tîrziu a înțeles Epimeteu greșeala făcută : Pandora adusese cu ea un vas mare, în care se aflau toate relele ce pot atinge un muritor, iar cînd a ajuns la Epimeteu i-a ridicat capacul: dinăuntru au ieșit toate nenorocirile, răspîndindu-se în lume. Doar speranța a rămas închisă în vas, pe care Pandora, din porunca lui Zeus, s-a grăbit să-l închidă. O variantă tîrzie a mitului susținea, dimpotrivă, că acea cutie a Pandorei conținea toate binecuvîntările cerului, care le-ar fi fost destinate oamenilor dacă Pandora nu le-ar fi lăsat să scape ridicînd capacul.

Atît varianta mai veche și tradițională a mitului, anterioară cu siguranță lui He-siod - chiar dacă de la acesta (*Teogonia*, 567 și urm., *Munci și zile*, 53 și urm.) ne-a parvenit prima sa relatare completă -, cît și aceea mai recentă vîd în femeie sursa irezistibilă, îmbietoare dar incontrolabilă, a tuturor nenorocirilor omenești. Dincolo de interpretările propuse mitului Pandorei în raport cu presupusa misoginie a lui Hesiod (dar Hesiod a preluat cu siguranță povestea din surse mai vechi), este interesant de semnalat că numele Pandorei este și un epitet al pămîntului; Pandora este la rîndul ei făcută din pămînt, și nu lipsesc măturile iconografice în care aceasta este reprezentată ieșind chiar din pămînt.

Dacă între Pandora și zeița Terra există o legătură evidentă (un alt epitet al său este Anesidora, „cea care face să răsară darurile din adîncuri”, adică zeița care asigură fertilitatea pămîntului), originea sa ca operă a lui Hefaistos îi conferă în același timp caracterul de produs al artei și al

activității unui demiurg (care în unele versiuni ale mitului nu este Hefaistos -sau nu numai el -, ci poate fi Prometeu, sau Epimeteu, sau vreun satir ori silen).

► *Epitete*. Pandora poate fi considerat, așa cum s-a văzut, un epitet al pămîntului; interpretării mai frecvente a numelui — cea plină de daruri - i se opune etimologia propusă de Hesiod - darul tuturor zeilor —, care este totuși mai rar adoptată.

Anesidora este epitetul care o însoțește într-o veche reprezentare pe un vas pictat.

► *Atribute*. Sînt cele amintite de versurile lui Hesiod: vălul de pe cap, drapajul bogat, coroana lui Hefaistos, cingătoarea Atenei și, firește, vasul, „cutia”.

► *Prezențe în literatura antică*. Sursa principală este Hesiod: *Teogonia*, *Munci și zile*. Cutia Pandorei din povestirea mitică a devenit proverbială și în literaturile moderne occidentale.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. Cea mai celebră reevocare a mitului este cea a lui F. Wedekind din *Cutia Pandorei*, dramă transpusă muzical de A. Berg sub titlul *Lulu*. Goethe și-a intitulat *Pandora* o piesă neterminată.

► *Iconografie*. În reprezentări - cu precădere pe vase pictate - Pandora este înfățișată ieșind din pămînt, potrivit temei tipice a *anodos-ului* forțelor htoniene și a fecundității.

Pandoros (gr. flavSojpop, -ou). Fiul lui Erehteu și al Praxiteei, considerat întemeietorul cetății Chalcis din Eubeea (Apollo-dor, *Biblioteca*, 3.15.1).

Pandrosos (gr. riavSpooc-, -ou; lat. *Pandrosos*, -i). Una dintre fiicele lui Cecrops, sora Hersei și a lui Aglauros. Numele se traduce prin „cea stropită de rouă”. Pentru detalii vezi AGLAURIDE.

Pangeos (gr. naYȚcuoc-, -ou). Erou grec din Tracia, eponim al muntelui Pangeos. Pentru că și-a violat, fără să știe, propria fiică, s-a sinucis pe muntele care i-a luat numele, străpungîndu-se cu propria spadă.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de Pseudo-Plutarh în *De fluminibus*, 3.2.

Panides (gr. flavifi-ris, -ou). Rege al cetății Chalcis din insula Eubeea, judecător în legendara confruntare dintre Homer și Hesiod. Se povestește că cei doi poeți greci

633

PARASIOS

ar fi participat la concursurile de poezie din cadrul jocurilor funebre în onoarea lui Amfidamas, fratele lui Panides. Solicitat să le fie arbitru, Panides l-a preferat pe Hesiod, considerînd că poezia sa, slăvind truda și muncile cîmpului, era mult mai utilă decît cea a lui Homer, care glorifica războiul. Publicul nu a fost însă deloc de acord cu judecata sa, iar de la acel episod expresia Judecata lui Panides” a devenit proverbială în limba greacă, indicînd o opinie ce dovedește lipă de gust.

► *Prezențe în literatura antică*. Informațiile asupra confruntării dintre cei doi poeți ne-au fost transmise prin scrierea intitulată chiar *întrecerea dintre Homer și Hesiod*. Alte informații sînt furnizate de Plutarh (*Mora-lia*, 153e-f).

Pannychis (gr. nawux^C, -CSog). Termen ce indica în Grecia o veghe nocturnă care avea loc în timpul principalelor sărbători religioase. Exemple de acest fel sînt atestate în cadrul Misterelor Eleusine și al Panateneelor.

Panope (gr. navoirn, -r\<;; lat. *Panope*, -es sau *Panopaea*, -ae). Nimfă marină; era fiica lui Nereu și a oceanidei Doris.

Panopeu (gr. flavoiteug, -ewȚ; lat. *Pano-peus*, -eos sau -ei). Erou grec, fiul lui Focos; l-a însoțit pe Amfitrion în expediția împotriva teleboilor; a participat la vînarea mistrețului din Calidon.

Panoptes (gr. navoTTTTjg, -ou). Termen grecesc semnificînd „care vede tot”. Este un epitet al lui Zeus, dar și al lui Argos, numit „cel cu o mie de ochi”.

Panteon (gr. n<v#eov sauriav-freiov fiopov; lat. *Pantheon*, -i). Termen de origine grecească avînd sensul de templu închinat tuturor zeilor. Deși un edificiu cu o atare destinație exista și la Atena, cel mai celebru este fără îndoială cel din Roma, construit între 27 și 25 î.Hr. de ginerele lui Augustus, Agrippa, și restaurat în epoca lui Hadrian în forma vizibilă și astăzi. În pofida numelui, a fost conceput ca sanctuar dinastic al familiei imperiale a lui Augustus: în interiorul său se aflau statuile divinităților dinastice ale familiei imperiale - Marte, Venus și divinusul Iulius.

Panteră. Confundată uneori în mitologie cu tigru sau cu leopardul, pantera, potrivit lui Aristotel, Pliniu și Aelianus, se bucura de faima unei relative blîndeți față de celelalte animale ; se credea că ucide cu ajutorul parfumului dulce pe care îl emană corpul său, capabil să atragă toate animalele cu excepția dragonului. Cruzimea și curajul ei sînt amintite de Homer (*Iliada*, 13.103 ; 17.20; 21.573 și urm.). Mitologia o asociază cultului lui Dionysos, care, potrivit unei povestiri relatate de Pseudo-Plutarh în *De fluminibus*, s-ar fi îndrăgostit de nimfa Alfesibeea și, nereușind să o cucerească, s-ar fi transformat într-o fiară (mai precis, sursa vorbește de un tigru) pentru a o înspăimînta. Panterele trăgeau carul triumfal cu care Dionysos a călătorit din Tracia în India; de asemenea, menadele, care fac parte din cortegiul zeului, apar frecvent în iconografie călare pe pantere.

Pantus (gr. riavflouc; -, -ou; lat. *Panthous*, -us sau *Panthus*, -us). Preot al lui Apollo de la Troia; era fiul lui Otris (de unde patronimul Otriadul pe care i-l atribuie Vergiliu) și tatăl lui Euforbos.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Iliada* (3.146 ; 15.521-522) și în *Eneida* (2.318 și urm.).

Paposilenos (gr. nennrociXrivog, -oti). Numele bătrînului silen care s-a ocupat de educația lui Dionysos. Vezi SILEN.

Paradis, vezi CÎMPIILE ELIZEE, INSULELE FERICIȚILOR ȘI LUMEA DE DINCOLO.

Paralos (gr. flapocXog, -ou). Erou grec căruia îi era atribuită, la Atena, inventarea navelor de război. În cinstea sa, trirема oficială a Atenei era numită *Paralia*.

Parasios (gr. riappcuxioc; -, -ou). 1) Protagonistul unei legende grecești tîrzii ce pare să o calchiece în detalii pe cea a lui Romulus și Remus. Fiul nimfei Filonome și frate geamăn al lui Licastos, se născuse din iubirea mamei sale cu Ares; temîndu-se de mînia tatălui ei Nictimos, Filonome și-a abandonat nou-născuții pe muntele Erimant; aceștia, alăptați de o lupoaică, au reușit să supraviețuiască, fiind adoptați apoi de un păstor pe nume Tilifos. Mai tîrziu, cei doi tineri și-au aflat adevărata poveste și au luat în stăpînire Arcadia. Alte versiuni ale mitului îl considerau pe Parasios fiul lui Licaon sau al lui Zeus și tatăl lui Arcaș, eroul eponim al

PARCE

634

Arcadiei. Îi era atribuită întemeierea cetății arcadiene Parasia.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este relatată de Plutarh (*Moralia*, 314e-f).

2) Epitet al lui Apollo, derivat de la numele cetății Parasia din Arcadia.

Parce, vezi MOIRE ȘI DESTIN.

Parebios (gr. flapatpioc; -, -ou). Erou trac din Bosfor. Tatăl său se făcuse vinovat de un sacrilegiu, doborînd un pin consacrat hamadriadelor (vezi NIMFE) ; acestea i-au pedepsit întreaga familie aruncînd-o în sărăcie. Parebios a aflat de la Fineu, mitic prezicător trac (vezi FINEU, 2), cum să cîștige bunăvoința nimfelor, ridicîndu-le un altar și aducîndu-le jertfe, iar de atunci a devenit un discipol fidel al lui Fineu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Apollonios din Rodos în *Argonauticele*.

Parentalia (lat. *Parentalia*). Sărbători religioase care se desfășurau în fiecare an la Roma între 13 și 21 februarie. Erau legate de FERALIA (vezi) și destinate comemorării rudelor defuncte. În amintirea străbunilor se ofereau daruri modeste, de pildă cununi de flori și făină de alac. Pe durata sărbătorii templele erau închise iar activitățile principale erau întrerupte, întrucît zilele respective erau considerate de rău augur.

Parentatio (lat. *parentatio*, -onis). Ceremonii religioase romane desfășurate pentru comemorarea unui defunct în fiecare an de ziua morții sale.

Paria (gr. flapefa, -ag). Numele unei nimfe iubite de regele cretan Minos, de la care a avut patru fii: Eurimedon, Nefalion, Chrises și Filolaos.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 3.1.2.

Parilia, vezi PALILIA.

Paris (gr. flapig, -1605; lat. *Paris*, -idis). Al doilea fiu al regelui troian Priam și al soției sale Hecuba, numit și Alexandru, înainte de a-l naște, Hecuba a avut un vis cu privire la el, care îl punea în legătură cu un mare incendiu ce avea să distrugă întreaga cetate. Pentru a evita consecințele nefaste ale prezicerii, părinții au hotărît să abandoneze nou-născutul pe muntele Ida, unde acesta a fost alăptat de o ursoaică (Apollodor); micuțul a fost găsit apoi de un păstor, care l-a crescut și i-a pus numele Paris (Hyginus, *Fabule*, 91). Ajuns adult, Paris a dovedit calități puțin obișnuite, distingîndu-se mai ales în apărarea turmelor ce îi erau încredințate. Descoperindu-și din întîmplare originea nobilă, s-a înfățișat regelui Priam, care l-a primit cu bucurie și l-a recunoscut drept fiu al său. Între timp numele lui fusese deja schimbat în Alexandru, „apărătorul oamenilor”. Recunoașterea sa ca membru al casei regale este legată de povestea unui tăuraș de care se atașase și pe care Priam îl alesese drept premiu pentru cîștigătorul unei serii de jocuri funebre; Paris s-a prezentat la curte pentru a participa la întrecere, cîștigînd toate probele și dezvăluindu-și astfel adevărata origine.

De activitatea sa de păstor pe muntele Ida se leagă și celebrul episod al judecării lui Paris (*Iliada*, 24.25-30). Potrivit legendei, în timpul nunții lui Peleu cu Thetis a izbucnit mînia lui Eris, zeița discordiei, pentru că dintre toți zeii numai ea nu fusese invitată la ceremonie. Furioasă, ca să se răzbune, a aruncat în mijlocul nuntașilor un măr de aur pe care era scris „celei mai frumoase”. Hera, Afrodita și Atena au început de îndată să și-l dispute, pretin-zînd fiecare că ea este cea căreia i se cuvine. Cearta s-a întezit, astfel că Zeus i-a poruncit lui Hermes să le ducă pe zeițe pe muntele Ida și să-i încredințeze sarcina judecării acestei pricini păstorului Paris.

Hera, Atena și Afrodita i s-au arătat tînă-rului; fiecare dintre ele îi aducea dovezi ale propriei frumuseți, făcîndu-i totodată promisiuni ispititoare spre a-i influența judecata: Hera s-a oferit să-l facă stăpîn peste întreaga Asie; Atena i-a promis faima și gloria pe cîmpurile de luptă, iar Afrodita i-a făgăduit mîna celei mai frumoase dintre femei. Alegerea lui Paris s-a oprit asupra Afroditei, căreia i-a dat mărul discordiei.

Această alegere a avut urmări cruciale asupra istoriei cetății sale și a Greciei; ea a provocat ura atroce a Herei și Atenei

împotriva Troiei, ducînd în cele din urmă la distrugerea cetății de către ostile grecești.
între timp, Paris, care se căsătorise înainte cu Enone, fiica zeului fluvial

635

PARTENION

Cebren, a pornit spre Grecia sub protecția Afroditei și s-a oprit în regatul lui Mene-laos, în Sparta, unde a fost întâmpinat și găzduit cu bucurie; aici s-a îndrăgostit de Elena, soția lui Menelaos, pe care a răpit-o (*Iliada*, 3.443 și urm.). Elena era, într-adevăr, cea mai frumoasă dintre femei: promisiunea Afroditei se împlinea. Printre admiratorii și pretendenții la mîna Elenei dinaintea căsătoriei sale cu Menelaos se număraseră însă toți marii eroi greci; după răpirea acesteia, ei au hotărît să-l răzbune pe Menelaos și să li se alăture lui și lui Agamemnon într-o expediție exemplară împotriva fiului regelui troian, ca s-o aducă înapoi pe Elena și să pedepsească insolenta răpitorului. Astfel a izbucnit războiul troian (pentru alte detalii vezi AGAMEMNON). În timpul asediului Troiei, Paris s-a luptat cu Menelaos în fața zidurilor cetății și a fost înfrînt: era gata să fie răpus, dar a fost salvat de Afrodita, care l-a ascuns vederii eroului grec (*Iliada*, 3.67 și urm., 340 și urm.). Se spunea că l-ar fi ucis pe Ahile cu o săgeată otrăvită sau, potrivit altei versiuni, printr-o înșelătorie (vezi AHILE). La căderea Troiei, Paris a fost lovit de Filoctet cu una dintre săgețile lui Heracle. Rănit, s-a întors la cea dintîi soție, multă vreme uitată, Enone. Aceasta a refuzat însă să-l ajute, iar Paris a murit. Pradă remușcărilor, Enone s-a sinucis.

► *Răspîndirea cultului.* Era venerat împreună cu Elena la Terapne, în Lacoma, riturile incluzînd și un gen de hierogamie.

► *Prezențe în literatura antică.* Acțiunile lui Paris constituie cauza primă a războiului troian, figura lui fiind prin urmare foarte proeminentă în *Iliada* (unde se face referire și la celebra judecată) și sugerată în *Odiseea*, în care se vorbește în treacăt și despre moartea sa. Povestea lui trebuie să fi fost abordată ulterior în *Cipriile* și în *Mica Iliada*, unde tema morții era tratată mai amplu. Figura lui Paris se evidențiază puternic în poezia tragică, prin *Alexandros* de Sofocle, tragedia omonimă a lui Euripide și *Chries*, dramă satirică a lui Sofocle; există, de asemenea, o scriere intitulată *Dionysalexandros*, aparținîndu-i lui Crati-nos. Povestea visului premonitoriu al He-cubei este în schimb de origine mai recentă (Hyginus).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Atît episodul judecării lui Paris, cît și cel al răpirii Elenei au constituit importante surse de inspirație și în perioada ulterioară epocii clasice. Paris își face frecvent apariția, de la *Faust* al lui Goethe pînă la *Război cu Troia nu se face* de J. Giraudoux; o piesă intitulată *Paris și Enone* i se datorează lui Lawrence Binyon; „judecata lui Paris” a devenit expresie proverbială. Pentru alte reluări ale mitului vezi și ELENA.

> *Iconografie.* Imaginea lui Paris apare frecvent pînă în epoca romană tîrîie pe vase, reliefuri, picturi. Este prezentată pe cunoscutul *oinochoe* Chigi, pe Cufărul lui Cipselos; abandonarea sa pe muntele Ida a fost zugrăvită pe diverse urne și oglinzi etrusce. Ipoteze sugestive, toate însă de verificat, sînt cele care îl identifică rînd pe rînd cu arcașul de pe frontonul vestic al templului din Egina, cu Adolescentul Lansdowne, Ares Borghese; Perseu din Anticitera, Ares de la-Vila Medici. Judecata lui Paris este reprezentată în numeroase opere de artă executate în fildeș, bronz, ceramică, gema, ca și în picturile din Pompei.

Parnas (gr. *n<xpv<xaa6<*; -ou; lat. *Par-nassus*, -i). Lanț muntos din Grecia, care se întinde de-a lungul Doridei și Focidei în direcția sud-est pînă la golful Corint. În Antichitate numele se referea de obicei la porțiunea cea mai înaltă a lanțului, situată la mică distanță de Delfi și culminînd cu cele două vîrfuri numite Titoreea și Lico-reea. Este reținut în mitologie ca muntele consacrat lui Apollo și muzelor și ca inspirator al poezilor și muzicienilor. Pe culmea Licoreea se afla peștera Coricos, de la numele căreia muzele primesc uneori apelativul de nimfe coriciene; din Parnas izvora, nu departe de sanctuarul lui Apollo din Delfi, și celebra Castalia, în care Pythia săvîrșea abluțiunile înainte de a profeti. Parnasul îi era consacrat și lui Dionysos; în fine, la poalele sale, în valea Plisto, Oedip și-a ucis propriul tată, pe Laios.

Parnaside (gr. *napvacKcrXSee*; -wv; lat. *Parnasides*, -um). Epitet prin care sînt indicate uneori muzele, ca locuitoare ale muntelui Parnas.

Partenion (gr. *Flap^eviov*, -ou; lat. *Par-thenius*, -ii). Munte din Grecia, situat în Pelopones, între Arcadia și Argolida. În mitologie reprezintă locul abandonării

PARTENON

636

micului Telefos, alăptat aici de o ciută, sau al abandonării Atalantei, găsită și adoptată de niște păstori; muntele era și reședința lui Pan.

Partenon (gr. *flocptfevwv*, -oivog). Numele templului ridicat pe Acropole în cinstea zeiței Atena *Partenos* („fecioara”), ocrotitoare a cetății. Construit de cei mai mari artiști din epoca lui Pericle (Ictinos, Calicrat, Carpion) sub îndrumarea lui Fidias, a devenit simbolul cetății ateniene și al greșităii clasice; aici se afla splendida statuie criselefantină (din aur și fildeș) a zeiței, operă a lui Fidias. Templul era decorat cu sculpturi din marmură pentelică, cu adaosuri de bronz și pictate, ce constituiau o veritabilă *summa* a principalelor mituri ale Aticii: pe frontoanele sale erau înfățișate

nașterea Atenei și disputa dintre Atena și Poseidon pentru înființarea religioasă asupra Aticii; pe cele 92 de me-tope — o amazonomahie, o gigantomahie, o centauiomahie și episoade din unele mituri atice; pe friza lungă de 160 metri -procesiunea Panatene'elor asistată de adunarea zeilor. Dincolo de extraordinara sa valoare artistică, Partenonul reprezintă în ansamblu un repertoriu excepțional de ilustrări ale mitologiei antice. Valoarea sa religioasă este de asemenea fundamentală, întrucât templul constituia țința cortegiului ce străbătea Calea Sacră a Atenei cu prilejul Panateneelor, ajungând pe Acropole și aducând ofrande zeiței, printre care și peplul sacru confecționat special pentru Atena.

Partenope (gr. $\nu\alpha\rho\epsilon\upsilon\gamma\acute{\iota}\rho\eta$, - η ; lat. *Parthenope*, -*es*). Numele uneia dintre SIRENE (vezi). O legendă tîrzie povestește că, atunci cînd Ulise s-a dovedit insensibil la cîntecele lor, Partenope și surorile ei s-au aruncat în mare, cuprinse de disperare. Trupul sirenei a fost adus la țărm și a fost îngropat într-un loc în apropierea căruia s-a ridicat cetatea ce i-a luat numele, Partenope, actualul Napoli. Strabon afirmă că în vremea sa putea fi încă admirat în cetate monumentul închinat sirenei, în cinstea căreia, urmînd sfatul unui oracol, se organizau jocuri atletice (Strabon, 5.246). Potrivit lui Filargirios (*ad Georg.*, 4.564), ceremoniile religioase aveau altă origine: cetatea ar fi fost întemeiată de cumani pe locul mormîntului Partenopei, dar foarte curînd aceștia au hotărît să o distrugă, pentru că datorită prosperității ei devenise o concurență de temut. Cînd au nimicit-o însă, au fost loviți de o teribilă epidemie, iar oracolul le-a sugerat să reconstruiască cetatea (care a primit numele *Neapolis*, „cetatea nouă”), instituind ceremonii religioase în onoarea sirenei.

► **Iconografie.** Capul Partenopei era reprodus pe primele monede din Napoli.

Partenopeos (gr. $\nu\alpha\rho\epsilon\upsilon\gamma\acute{\iota}\rho\eta\varsigma$, -*os*; lat. *Parthenopaeus*, -*i*). Fiul lui Meleagru și al Atalantei, a fost unul dintre eroii care au pornit împotriva Tebei (pentru detalii vezi **ADRAST**).

Partenos (gr. $\rho\alpha\rho\tau\epsilon\upsilon\omicron\varsigma$, -*os*). 1) Fiica lui Stafilos și a Chrisotemidei și soră cu Reo și Molpadia. Pentru detaliile mitului vezi **MOLPADIA**.

2) Eroină greacă transformată în constelația Fecioarei. Este considerată uneori fiica lui Apollo și a Chrisotemidei, alteori a lui Zeus și Temis sau a lui Astreos și a Himerei, ori a lui Icaros.

Parură. Modul în care sînt reprezentate părul și acoperăminturile personajelor mitologice în artele figurative constituie un element important ce ajută la recunoașterea acestora. Zeii, la fel ca și numeroși eroi au o pieptănătură și un acoperămint caracteristic, care permite distingerea lor. În arta minoică, o frumoasă coroană prevăzută cu turnuri apare pe capul așa-numitei „zeițe a șerpilor”. O coroană mai simplă, de frunze împletite, apare pe capetele participanților la sacrificiul de pe sarcofagul pictat de la Haghia Triada (Creta), în picturile din insula Thera (Santorini), încă din epoca minoică, zeițele sau preo-tesele sînt înfățișate cu capul ras sau cu plete, în funcție de vîrstă: părul tăiat pare să corespundă tinereții. În epoca geometrică și orientalizantă începe să se afirme, inclusiv în micile bronzuri de factură artizanală, o tratare puternic stilizată: părul devine o calotă compactă, împărțită în paliere orizontale și definită printr-o rețea deasă de incizii. Exemple de acest gen ne oferă statueta celebrei Doamne din Auxerre (Paris, Luvru), probabil o reprezentare a Herei, sau micile sculpturi în lemn de la Palma Montechiaro.

637

PARURĂ

începînd cu epoca arhaică, se diferențiază într-un mod din ce în ce mai precis caracteristicile pieptănăturii fiecărui personaj divin în parte. Astfel, dacă Homer se mărginește la a indica anumite zeițe în mod generic, prin formulele „cu păr frumos” sau „cu frumoasă coroană”, treptat iconografia precizează tot mai bine trăsăturile fiecăreia. Mai cu seamă Atena se distinge prin coiful care o caracterizează ca zeitate războinică; înzestrat cu coif este și Ares, zeul războiului; Hermes este ușor de distins prin pălăria sa cu boruri largi (vezi **PETASOS**), acoperămintul caracteristic pentru călători, foarte potrivit pentru un zeu mesager, ce călătorește mereu între lumea zeilor și cea a oamenilor (uneori, acest *petasos* este înzestrat cu o pereche de aripi); Afrodita își poartă pletele blonde dezlegate sau înnodate în fel și chip în cocuri, cu panglici; o coroană cu turnuri apare pe capul Tychei, mai cu seamă atunci cînd aceasta este caracterizată ca ocrotitoare a unei cetăți. Adesea, regele zeilor poartă pe frunte o coroană de măslin (mai ales la Olimpia) sau de stejar (la Dodona); Hera are de multe ori o diademă și un văl care îi coboară de pe creștet pe umeri, sim-bolizînd rolul ei de soție a regelui zeilor; Apollo are părul strălucitor și întunecat, cu reflexe violete. Tipică este și pieptănătura lui Heracle, care uneori poartă pe creștet, în chip de coif, capul leului a cărui blană constituie un atribut tipic al său, apărînd aproape întotdeauna pe umerii eroului. Demetra are de multe ori o coroană împletită din spice de grîu sau, mai simplu, o bandă țesută, purtată în jurul frunții; fiica sa, Persefona, poartă aproape întotdeauna

o coroană; Triptolem, legat de cultele Misterelor Eleusine, poartă uneori pe creștet un *petasos*. Artemis, uneori însoțită de imaginea Selenei, zeița lunii, poate avea pe capul învăluit o semilună; în varianta efesiană, are o pieptănătură orientală în formă de cetate (vezi ARTEMIS). Cu fața învăluită și cu coroană în formă de cetate este reprezentată Rhea, numită și Marea Mamă. Pieptănătura Geei este completată de o coroană; o coroană de viță-de-vie încinge fruntea lui Dionysos și a personajelor din cortegiul bahic. Pan poate fi recunoscut după coarnele care îi răsar din frunte, în timp ce silenii, care uneori nu

pot fi deosebiți de satiri, au urechi foarte ascuțite ce se ivesc din chica stufoasă. Enigmaticul personaj TELESFOROS (vezi) poartă o mantie cu o glugă ascuțită care îi acoperă capul. Inconfundabilă este și Gorgona, cu șerpini care îi țin loc de păr. Zeul Serapis poartă îndeobște pe cap un *kalathos*. Un acoperământ oval caracteristic îl distinge pe Hefaios. Hades, zeul infernului, poate fi recunoscut după blana de lup, al cărui cap îi acoperă fruntea asemenea unui coif. Hipnos, zeul somnului, are două aripi care îi apar de sub buclele de pe temple. Dintre muze, Thalia, ocrotitoarea comediei, se deosebește prin masca ei comică și prin ghirlanda de iederă, iar Melpomene, ocrotitoarea tragediei, prin masca tragică și coroana din frunze de vie. Nike, zeița victoriei, poartă adesea pe frunte o coroană sau panglicile simbolizând triumful. Pentru figurile masculine, banda înfășurată pe frunte („tenia”) este tipică în rîndul atleților (să ne gândim la sculptura Dia-dumenos a lui Policlet, sau la Auriga de la Delfi); în cazul figurilor feminine, în afară de bandă poate apărea o plasă, numită *sakkos*, care le strînge părul (vezi, de asemenea, COROANĂ și COIF).

În lumea elenistică și romană, evoluția pieptănăturii personajelor mitologice, copiind întotdeauna îndeaproape moda momentului, poate fi urmărită cu ușurință pe monede și în portretistică. În cazul femeilor, epoca elenistică inaugurează moda pieptănăturii numite „pepene”, cu șuvițe paralele ce pornesc de pe frunte pentru a se uni în cocuri pe ceafă. Atît în cazul bărbaților, cît și în cazul femeilor, pieptănăturile mai mult sau mai puțin elaborate sînt atestate în epoca romană, mai ales în perioada imperială; preoții, împăratul, zugrăvit ca supremă autoritate religioasă, precum și zeii casei sînt de cele mai multe ori reprezentanți cu vâl pe cap, în timp ce eroii și zeii tradiționali își păstrează pieptănăturile afirmate din epoca greacă arhaică, adaptate doar formal la moda vremii.

În întreaga lume clasică era răspîndit obiceiul tăierii părului, ori cel puțin a cîtorva șuvițe, în semn de doliu. De multe ori, șuvițele tăiate erau depuse ca ofrandă pe mormîntul defunctului. Tăierea părului și oferirea acestuia unui zeu, unui erou

PASIFAE

638

local, unui rîu sau unui templu era un obicei care marca trecerea tinerilor la vîrsta adultă. În Grecia, cei înstăriți își ofereau de multe ori părul tăiat sanctuarului de la Delfi. Un obicei similar se înregistra cu prilejul riturilor religioase săvîrșite în cinstea anumitor zei: de exemplu, la serbările ce aveau loc în cinstea lui ADONIS (vezi). Peleu îi oferă lui Sperheios, zeul rîului omonim, o șuviță din părul lui Ahile, pentru ca acesta să se întoarcă nevătămat din războiul troian (iar în *Iliada* Ahile își jertfește propriul păr pe mormîntul prietenului său Patroclu: 24.144 și urm.). Tezeu îi oferă părul sanctuarului de la Delfi, numai că, în loc să și-l radă, se mărginește să-l tundă în partea din față, inaugurînd un obicei care a rămas la modă la Atena inclusiv în epoca istorică și care în *Iliada* este atestat în cazul populației abanților.

Numeroase povestiri mitice amintesc șuvițele de păr magice de care depindea supraviețuirea personajului ce le poseda. Este cazul regelui Pterelaos din Tafos, în al cărui păr se ascundea un fir de aur; acesta i-a fost tăiat de fiica sa, Cometo, îndrăgostită de Amfitrion, care se pregătea să asedieze cetatea. Pterelaos a murit, iar Amfitrion a cucerit cetatea. O povestire analoagă o are ca protagonistă pe Scila, fiica lui Nisos, care a retezat firul de purpură (sau de aur) din părul tatălui său, provocîndu-i astfel moartea și permițîndu-i lui Minos să cucerească cetatea. Frumusețea părului a făcut și obiectul unei întreceri care le-a opus pe Antigona (o eroină diferită de celebra fiică a lui Oedip; vezi ANTIGONA, 2) și pe Hera.

În descrierile poezilor, de multe ori zeii au părul blond, semn de noblețe, de neam înalt: Dionysos, care în *Imnul homeric* ce-i este închinat este descris ca fiind urît, apare, dimpotrivă, împodobit cu cosițe blonde la Euripide. Ceres mai era numită Flava Dea, datorită culorii pletelor sale, asemănătoare griului copt. Unele personaje sînt amintite pentru părul lor alb; această culoare nu este legată numai de vîrsta înaintată, ci poate fi considerată și semnul unui destin excepțional. Păr alb aveau Erginos, fiul lui Poseidon, un tînăr erou ce a participat la expediția argonauților, și Tarhon, eroul etrusc ce s-a născut cu

părul alb. O pieptănătură aparte are

Kairos, personificarea momentului oportun: în reprezentarea oferită de sculptorul Li-sip, acesta avea un smoc de păr în frunte și ceafa rasă, semn că momentul oportun trebuie înhățat de cum se ivește, pentru că mai apoi s-ar putea să fie prea târziu.

În Antichitate, părului i-au fost închinat două opere literare unice, una reprezen-tînd răspunsul polemic la cealaltă: *Elogiul buclelor* a lui Dion Hrisostomul și, respectiv, *Elogiul cheliei* a lui Sinesios. Pletele se află în centrul celebrei compoziții a lui Calimah, dedicate *Cosiței Berenicei*, în vreme ce Stațiu, în *Silvae* (3.4), introduce un cîntec despre *capilli* închinat de Earinus, paharnicul lui Dioclețian, zeului Esculap. Laude aduse pletelor se găsesc și în capitolul 109 din *Satyriconul* lui Petroniu, ca și în elegia 14 a cărții 1 din *Amores* de Ovidiu, dedicată unei fete care chelise.

Pasifae (gr. nacricpcui, -r\q; lat. *Pasiphae*, -es). „Strălucitoare”, fiica Soarelui, He-lios, și a Persei, a fost soția lui Minos și regină a Cretei. A avut cu Minos trei copii: Androgeu, Ariadna și Fedra; îndrăgostită de un taur alb, a fost ajutată de miticul sculptor și arhitect Dedal să-și împlinească nefireasca dorință: s-a împreunat cu animalul ascunzîndu-se într-o statuie ce întruchipa o vacă, pe care artistul o făurise cu atîta măiestrie, încît părea adevărată. Din această unire s-a născut Minotaurul. Pentru a-l ascunde (și împreună cu el pe Pasifae), Minos i-a cerut lui Dedal să construiască labirintul. Pentru alte detalii ale mitului vezi MINOS, DEDAL, MINOTAURUL.

Pasiteea (gr. nacntfea, -aq; lat. *Pasithea*, -ae sau *Pasithee*, -es). Una dintre cele trei Charite sau Grații, numită și Aglae.

Pasquino. Celebra statuie descoperită la Roma și plasată încă din vremea Renașterii într-un colț al Palatului Braschi, devenită simbol al satirei romane, anonimă, doctă și populară, este ceea ce a mai rămas dintr-un grup statuar cu subiect mitologic care îl reprezenta pe Menelaos susținînd corpul lui Patroclu. Din cît se pare, sculptura a primit acest nume - care nu are nimic de-a face cu mitologia - pentru că în zonă se afla atelierul unui meșteșugar deosebit de sarcastic, numit Pasquino.

639

PAUSARII ISIDIS

Pastofori (gr. itacrtcxpopoi, -wv; lat. *pasto-pkori*, -orum sau -um). Termen de origine greacă indicîndu-i pe preoții egipteni care duceau în procesiune statuile de cult în tabernacole. La Roma, conform mărturiei lui Apuleius, erau numiți astfel în special preoții zeiței Isis.

Patareus (gr. nocxapeug, -eu>c; lat. *Pata-reus*, -ei și -eos). Epitet al lui Apollo, care avea un oracol la Patara, în Licia, aproape de gura rîului Xantos.

Patelă (lat. *patella*, -ae). Tavă utilizată de romani la aducerea de ofrande zeilor. Expresia idiomatică *edere de patella*, „a mîncă din tava pentru ofrande”, indica o atitudine de dispreț suprem față de religie. Expresia blasfematoare *DU Patellarii* la adresa divinităților era legată probabil de reprezentarea în efigie a unor personaje divine pe fundul acestor vase pentru ofrande.

Pateră (lat. *patra*, -ae). Castron sau cupă adîncă utilizată de romani pentru libațiile aduse zeilor.

Patroclu (gr. naTpoX\lis, -eovq; lat. *Patro-clus*, -i sau *Patrocles*, -is). Fiul lui Mene-tios și al Stenelei, nepot al lui Actor și al Egeinei (de unde patronimele Menetiadul sau Actoridul), este unul dintre principalii eroi greci ai eposului, amintit ca prieten al lui Ahile. În timpul războiului troian îl găsim alături de marele erou, a cărui soartă o împărtășește: cînd Ahile se retrage din luptă (vezi AHILE), Patroclu îi urmează exemplul. Dar cînd, mai apoi, situația militară devine critică pentru greci, Patroclu obține permisiunea de a comanda ostile mirmidonilor, de obicei conduse de Ahile. În plus, Ahile îi dă armele sale; jucînd astfel rolul lui Ahile, Patroclu reușește să-i alunge pe troieni din tabăra greacă și să-i respingă pînă sub zidurile Troiei; aici este însă ucis de Hector. Dorința de a răzbuna moartea prietenului îl va determina pe Ahile să reîntre în luptă.

Grandioasele jocuri funebre în cinstea sa ocupă partea finală a *Iliadei* și sînt descrise în cîntul 23. După moartea lui Ahile, cenușa celor doi nedespărțiți prieteni a fost pusă laolaltă. Potrivit unei tradiții, Patroclu a continuat să trăiască în Insula Albă, la gurile Dunării, împreună cu Ahile, Elena și cu alți eroi, printre care Ajax Telamonianul și Antiloh.

► *Prezențe în literatura antică*. Dintre nenumăratele menționări ale eroului în literatura clasică le amintim doar pe cele din *Iliada*, tragediile pierdute ale lui Sofocle și Euripide intitulate *Alexandros*, precum și *Ifigenia în Aulis*, *Elena* și *Tro-ienele* lui Euripide, o tragedie pierdută a lui Ennius, *Metamorfozele* și *Heroidele* lui Ovidiu și *Eneida* lui Vergiliu. Vezi și AHILE și ELENA.

Patron (gr. narpuiv, -wvoc;; lat. *Patron*, -onis). 1) **Camarad** al lui Eneă, amintit de Vergiliu printre participanții la jocurile funebre în memoria lui Anhise. După ce l-a urmat pe Eneă în peregrinările sale s-a stabilit în Sicilia, unde a întemeiat cetatea Alontion.

► *Prezențe în literatura antică*. Apare în *Eneida* (5.298).

2) Tovarăș al lui Evandru, căruia i se atribuia instituirea patronatului; avea obiceiul să găzduiască nevoiașii în propria casă, exemplul lui fiind apoi instituționalizat și oficializat în epoca istorică.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de Plutarh (*Romulus*, 13).

Patroos (gr. flaTpuioq, -ou). Epitet (însăm-nînd în grecește „ancestral, tradițional, legat de părinți”) cu care erauenerate în Grecia diferite divinități, în special Zeus, Apollo și alte zeități masculine, dar și Artemis, Hestia și alte zeițe. Accepțiile sale erau probabil variate: putea indica un zeu (sau o zeiță) venerat în mod tradițional de comunitate, sau un zeu din care pretindea că descinde comunitatea și socotit strămoș al ei, sau un zeu ce veghea asupra părinților și a drepturilor lor. În textele poetice sînt menționați cu epitetul *Patroos* mai ales Apollo și Zeus, divinități paterne și ocrotitori ai casei (Sofocle, *Tra-hinienele*,

288; Platon, *Legile*, 855). Cu semnificații analoage este atestată în lumea romană expresia *di patrii*, care are și o valoare mai specifică, fiind utilizată uneori cu referire la penași.

Pausarii Isidis. În cadrul cultului egip-tizant al zeiței Isis, răspândit la Roma în epoca imperială, erau numiți astfel credincioșii zeiței care, uniți într-o frăție, celebrău divinitatea purtându-i statuia în procesiune și făcând din când în când popasuri în timpul acesteia (*pausae*).

PAVOR ȘI PALOR

640

Pavor și Palor. Cuplu de divinități alegorice romane ce personificau teroarea și frica, în special a soldaților în luptă.

Pax (lat. *Pax, Pacis*). Zeiță romană a păcii; numele său grecesc era IRENE (vezi).

Păducel. Se credea despre păducel că ar fi înzestrat cu puteri magice, care țineau departe influențele nefaste. Din acest motiv, în lumea romană, porțile caselor erau împodobite cu ramuri înflorite de păducel. Legenda, povestită de Ovidiu în *Fastele* (6.107 și urm.), susținea că Zeus dăruise păducelul nimfei Carna (sau Cardeea), de care se îndrăgostise și care devenise ocrotitoarea porților caselor. La Roma, păducelul îi era consacrat și zeiței Flora, iar în Grecia cu ramurile sale înflorite se împodobeau altarele pentru celebrarea ceremoniilor nuptiale.

Pădure. În mitologia greacă și romană, pădurile și codrii sînt locuri sacre, unde zeitățile locuiesc în arbori, pe povîrnișuri și în izvoare, și unde le sînt închinat culte specifice; aici zeii și zeițele se dedică distracțiilor preferate, vîînd, oglindindu-se în izvoare sau, uneori, îndrăgostindu-se de muritorii pe care îi întîlnesc pe drum. Prin urmare, reprezintă spații unde omul poate să întîlnească divinul și, din acest motiv, trezesc neliniște și teamă, întrucît în ele hotarele dintre lumea zeilor și aceea a muritorilor par să fie la fel de fragile și schimbătoare ca și umbrele mișcătoare ale frunzelor. Sentimentul de teamă poate fi sporit de faptul că pădurea e un mediu natural virgin și sălbatic, neatins de mîna omului, unde natura își manifestă nemijlocit forța și alteritatea față de acesta, și unde creaturile (centaurii, Faunus, Pan) sînt, la rîndul lor, sălbatice și primitive. Dinaintea unui peisaj natural de acest gen, omul - și poeții sau eroii protagoniști - au o dublă atitudine: putem surprinde pe de o parte frica, neliniștea, sentimentul inferiorității omenești; pe de altă parte, atracția față de întîlnirea posibilă cu divinul sau, în societățile mai sofisticate, rafinate și cultivate, un soi de regret după o stare naturală pierdută, după o epocă de aur dispărută. Cea dintîi atitudine, de teamă și neliniște, face ca în păduri să fie localizate mituri întunecate și sinistre, cu sfîrșit

tragic, și personaje de factură primitivă și sălbatică. Cea de-a doua atitudine, de atracție și fascinație, face ca aici omul să caute răspunsul zeilor prin intermediul oracolelor, să închine plantelor și celorlalte elemente ale codrului un cult plin de respect sau să localizeze în pădurile virgine și sălbatice o epocă de aur regretată ori visată pentru viitor. Putem cita cîteva exemple pentru aceste tipuri de atitudine.

Pădurile constituie spațiul unde divinitatea nu numai că se ascunde sau sălășluiește, ci de multe ori i se arată omului. Culmile acoperite cu păduri sînt legate de cultul multor zeități oraculare; este cazul Dodonei, loc consacrat oracolului lui Zeus, cu o pădure de stejari ale căror frunze exprimau verdictul zeului; la fel se întîmpla la Delfi, pe povîrnișurile împădurite ale muntelui Parnas. O pădure sacră se găsea și la Olimpia, pe colina Altis (al cărei nume înseamnă chiar „pădure”), un străvechi loc de cult frecventat cu mult înainte de apariția sanctuarului istoric panelenic. Tot astfel și în lumea romană unele zeități oraculare își aveau sediul în păduri. O pădure îi era consacrată Albuneei lîngă Tivoli, unde își avea sediul și un oracol al lui Faunus. La Aricia, într-o pădure se afla unul dintre principalele centre ale cultului Dianei de pe pămîntul italic, unde zeița era venerată alături de Virbius. O pădure sacră de pe malurile Tibrului, *lucus Helerni*, era sediul nimfei Carna, iar pontifii romani încă mai aduceau jefte în acest loc în vremea lui Augustus.

Pădurile mișunau de prezențe divine. Arborii erau populați de nimfe, mai ales de driade, hamadriade, alseide, cărora li se alăturau nimfele peșterilor, naiadele, și cele ale văilor, napeele. Pădurile erau împărăția zeităților ce se îndeletniceau cu vîîtoarea, mai ales a Artemisei și a corespondentei sale din lumea romană, Diana; în păduri mai mult sau mai puțin dese au loc cîteva vîîtori celebre, ca aceea a mistrețului calidonian. Codrii sînt sălașul lui Faunus și al lui Pan. Aici locuiesc centaurii și cortegiul zeiței Cybele.

Descrierea unei păduri extraordinare poate fi citită în *Metamorfozele* lui Ovidiu. Este „pădurea care umblă”, apărută în chip miraculos grație cîntecului lui Orfeu, care atrage într-un loc pustiu și însingurat

cele mai felurite plante: „Era o colină și pe colină o cîmpie foarte netedă pe care o făcea verde iarba deasă. Locului îi lipsea umbra, dar după ce s-a așezat aici poetul născut din zei și a mișcat firele răsunătoare ale lirei, umbra a venit în acel loc. N-a lipsit arborele Chaoniei, nici pădurea Heliadelor, nici cerul cu creștetul înalt, sau teii cu lemnul moale, sau fagul și laurul feciorelnic. Au fost și alunii cei slabi, și frasinul bun de sulite, și bradul fără noduri, și gârnița încovoiată de ghindă, și platanul desfătător, și arșarul de felurite culori, și sălciile locuitoare ale râului, și lotusul apelor, și sîmcerul veșnic verde, și tamarisul cel subțire, și mirtul cu două culori, și tinusul cu boabe albastre". De asemenea, iederă, pini, chiparoși și palmieri, într-o incredibilă varietate de umbre, esențe și miresme (10.86 și urm.).

Potrivit tradiției, într-o pădure s-ar fi născut Silvius, fiul lui Enea și al Laviniei, sau fiul lui Ascaniu, din care se trăgeau regii din Alba Longa, care purtau cogno-menul Silvius, în amintirea locului de naștere al strămoșului lor. Copiii nedorîți, ca gemenii Romulus și Remus sau, în lumea greacă, Oedip, sînt abandonați îndeobște în locuri împădurite și sălbătice. Umbrei sigure a unui codru îi este încredințat un nou-născut de excepție, micul Zeus, ascuns în peștera Ideos din insula Creta, pentru ca tatăl său să nu-i audă scîncetele și să nu-l ucidă ca pe ceilalți fii ai săi.

Umbra pădurii, rolul său de zonă de hotar între lumea oamenilor și cea a nemuritorilor, sentimentul de nesiguranță pe care îl provoacă adesea sînt tot atîtea elemente care fac din ea mediul ideal pentru localizarea porții de acces spre lumea de dincolo de mormînt. Romanii situau porțile lumii subpămîntene în codrii din Avernus. Tot în păduri sînt localizate mituri care se sfîrșesc tragic, cu moartea protagonistului (răpirea Euridicei, povestea lui Acteon, aceea a Atalantei și a lui Milanion, aceea a lui Erisihon și multe altele). Aspectul lugubru și infernal al multor păduri a fost subliniat, de-a lungul vremii, de o serie de episoade istorice dramatice care au avut loc aici și pe care scriitorii, mai ales cei latini, le-au descris conferindu-le nuanțe legendare ; este cazul

morții lui L. Postumius Albinus, petrecută într-o pădure care, în relatarea lui Livius, pare de-a dreptul vrăjită: „Era o pădure enormă - galii o numeau Litana - pe unde voia să-și ducă armata. În copacii acestei păduri, în dreapta și în stînga drumului, galii au făcut tăieturi astfel încît, dacă nu erau atinși, rămîneau în picioare, iar dacă erau împinși ușor, cădeau. [...] Galii, care stăteau la marginea pădurii, îndată ce armata în marș a pătruns în pădure, au împins ultimii copaci tăiați. Aceștia, pră-văbindu-se unii peste alții, [...] au îngropat arme, oameni și cai..." (Livius, 23.24.7-9). Regiunile cele mai bogate în păduri din Grecia clasică, precum Arcadia, valea Tempe din Tesalia ori Beoția, oferă cadrul cel mai potrivit pentru miturile și personajele divine amintite. Mai cu seamă Arcadia, în transfigurarea poetică oferită de Vergiliu, devine locul ideal al păcii și poeziei, unde se poate trăi o viață senină în comuniune cu natura, evitînd în liniștea codrilor zbuciumul vieții citadine (vezi ARCADIA ; pentru alte amănunte vezi și rubricile dedicate diferitelor personaje mitologice citate pe parcurs).

Păianjen. Indisolubil legat de ideea țeserii și de simbologia aferentă acesteia, în mitologia clasică păianjenul este un atribut al Atenei, fiind asociat și Moirelor ca urzitoare ale destinelor umane. Mitul cel mai cunoscut ce are drept protagonist un păianjen este cel al ARAHNEI (vezi).

Pār. Arbore consacrat diferitelor divinități feminine htoniene și celor legate de cultele fertilității: în templele mai vechi era considerat un simbol al lunii, iar în Grecia arhaică era consacrat Herei, Afro-ditei și Atenei. În templul Herei din Micene era venerată o statuie a zeiței sculptată în lemn de pār; Atenei *Onca*, epitet ce evocă numele prelenic al părului, îi era închinat un sanctuar la Teba.

Păsări. Valoarea simbolică asumată de păsări în mitologie este legată de zbor, conferindu-le semnificația aproape universală de legătură între pămînt și cer, între oameni și zei; păsările devin adesea simbolul și crainicii zeilor, ducînd mesajele lor către oameni și transmițîndu-le acestora voința divină. Mulți zei au cîte o

PĂSĂRILE STIMFALIENE

642

pasăre sacră (vulturul pentru Zeus, păunul pentru Hera, porumbelul pentru Afrodita, bufnița pentru Atena, ciocănitoarea pentru Marte etc). Apollo primește în dar de la Zeus un car tras de lebede; și carul Afroditei este tras de lebede și porumbei. Orfeu, divinitatea cîntăreț-trac, este reprezentat adesea „înconjurat de o mulțime de animale sălbătice și de păsări" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 10.144).

Reprezentînd o legătură între pămînt și împărăția zeilor, păsările erau studiate cu atenție de către auguri, care, mai ales în lumea romană, obțineau din zborul lor prevestiri pentru viitor (vezi AUGURI) ; unor păsări, cum ar fi ciocănitoarea, le sînt atribuite virtuți profetice (vezi CIOCĂNITOARE). Zborul păsărilor interpretat ca o profeție este descris în *Odiseea* (15.691 și urm.) în legătură cu Telemah: „La

dreapta lui zbură atunci un uliu./ Sol iute zburător al lui Apollon./ O porumbiță-ncătușase-n gheare/ Și-o tot smulgea și-mprăstia din pene/ La mijloc între Telemah și navă./ Teoclimen îl pofti pe-acesta/ Departe de tovarăși și-apu-cîndu-l/ De mîna,-i zise: «Tinere,-acest uliu/ Cu voia unui zeu de-a dreapta zboară./ Eu l-am văzut din față și-nțeles-am/ Că e un semn»". În mitul lui Romulus și Remus, zborul unor păsări trebuie să arate care dintre cei doi gemeni va întemeia cetatea Romei (vezi VULTUR). Poziția intermediară a păsărilor, între lumea zeilor și cea a oamenilor, îl inspiră pe Aristofan în crearea, în celebra sa comedie *Păsările*, a unui stat situat între pămînt și cer, care va trebui să-i supună pe zei și să instaureze domnia universală a păsărilor; statul, numit Nefelococcygia, adică „sălașul norilor și al cucilor", tratează de la egal la egal cu zeii, obligați la sfîrșitul comediei să le-o dea păsărilor pe Basileia, personificarea suveranității asupra lumii.

Datorită prerogativelor lor legate de zbor, păsările devin în mitologie un simbol al sufletului. În acest sens înțeleg anticii mitul păsării PHOENIX (vezi); la Roma, în timpul ceremoniilor pentru celebrarea apoteozei împăratului, deasupra rugului se dădea drumul unui vultur, simbolizînd ridicarea la cer a împăratului care devenea zeu (vezi APOTEOZĂ și VULTUR).

Cazurile de metamorfozare a oamenilor în păsări sînt frecvente în mitologie. Este vorba fie de transformări dorite de zei, pentru a-i salva de la moarte pe cei pe care îi iubesc sau, dimpotrivă, pentru a-i pedepsi pe oameni pentru vreo vină, fie de transformări ale zeilor înșiși, care astfel reușesc să se apropie de oameni fără să-i sperie, așa cum s-ar întîmpla dacă și-ar păstra înfățișarea divină (Zeus, de pildă, se preschimbă în lebdă ca să se apropie de Leda). Pescărușul, pupăza, privighetoarea, cocorul, bibilica, prepelița, rîndunica, potîrnichea, gîsca, bufnița, lebdă, cucuveaua, sticletele, ca să amintim doar cîteva, sînt păsări în care se transformă tot atîția eroi (vezi, respectiv, rubricile ALCIONE, TEREU, FILO-MELA, GERANA, MELEAGRU, ASTERIA, CHE-LIDON, PERDIX, LEDA, NICTIMENE, CICNOS, ASCALAFOS, ACALANTIS și cele referitoare la diferite specii de păsări).

Pe lîngă păsările reale, în mitologie apar și creaturi hibride care au doar cîteva atribute ale păsărilor, îmbinate cu altele ce le transformă în personaje fantastice, de ficțiune, în acest caz păsările sînt legate mai ales de semnificații întunecate, sinistre, infernale. Este cazul harpiilor, reprezentate în iconografia tradițională cu trup de pasăre și cap de femeie (vezi HARPII), sau al păsărilor stimfaliene, învinse de HERA-CLE (vezi, a șasea muncă), care se hrăneau cu carne de om, ori al GRIFONULUI (vezi), care avea trup de leu și cap și aripi de vultur, sau, privită însă într-o lumină pozitivă, mitica pasăre Phoenix pe care am menționat-o anterior.

Valoarea simbolică și religioasă a păsărilor este atestată și în provinciile romane, în epoca romană, în Galia apare în pictură o divinitate însoțită de păsări, căreia îi erau închinat monumente în diferite localități (de la Compiègne, în Franța, pînă la Martigny și Avenche, în Elveția). Pliniu spune că în Germania, în pădurea Her-cinia, trăiau păsări ale căror pene luminau în întuneric, arătînd drumul și strălucind ca focul.

Păsările stimfaliene, vezi HERACLE.

Păstor. Păstori de stirpe regală care se îngrijesc de turme; divinități care nu se rușinează să li se alăture păstorilor sau să se îndeletnicească ele însele cu păstoritul; păstori care găsesc copii abandonți și îi cresc descoperind apoi originile lor regale sau divine; păstori care-și duc traiul în

mijlocul naturii neatinse de mîna omului, unde îi întîlnesc "uneori pe zei: în toate aceste contexte, dar și în altele, păstorii sînt deseori prezenți în mitologie. Activitatea lor, modestă în sine, are însă o prerogativă particulară: le permite un contact nemijlocit cu lumea naturală, la fel ca vîna-toarea și spre deosebire de ceea ce implică orice altă activitate umană, inclusiv agricultura, care presupune o intervenție în sensul modificării naturii. De aceea, cînd zeii decid să li se arate muritorilor, îi aleg adesea pe păstori, care își duc existența în natura nemodificată de om: locul epifaniei divine este de obicei spațiul sălbatic și neorganizat, departe de ogoare și cetăți (vezi NATURĂ).

În acest spațiu, păstorii pot prezenta trăsături diferite. Păstori sînt și ciclopul întîlnit de Ulise, creaturi inumane și monstruoase, dar și tînărul și puternicul Paris, mezinul regelui troian Priam; în rol de vîcă este pus la încercare Heracle, în episodul prinderii boilor lui Gerion; păstorului i se dedică pînă și Apollo, pus să păzească cirezile lui Laomedon pe muntele Ida și apoi turmele lui Admetos la Fere, în Tesalia: în ambele cazuri această activitate, neobișnuită pentru un zeu, reprezintă o pedeapsă primită de la Zeus pentru acte de nesupunere. Un alt păstor este Eumeu, credinciosul porcar al lui Ulise

amintit în *Odiseea*, a cărui viață se scurge în umbra palatului stăpînului și în amintirea lui. De obicei, păstorilor li se întîm-plă să găsească prunci abandonați pe munți și prin păduri: într-un astfel de episod este implicat Faustus, care îi găsește și-i ia acasă pe micii Romulus și Remus (vezi ROMULUS). Se mai poate întîmpla ca, umblînd zilnic prin păduri și pășuni sau apropiindu-se de izvoarele unde se adapă turmele lor, păstorii să vadă zeițe scāl-dîndu-se, atrăgîndu-și fără voia lor teribile pedepse: Tiresias, de pildă, a fost orbit, pentru că a văzut ceea ce ochiul omenesc nu trebuia să vadă (vezi TIRESIAS). Păstorii sînt adesea protagoniștii unor povești de dragoste, uneori cu ființe divine: este cazul lui Polifem, care, după ce-și face apariția ca monstruos ciclop în *Odiseea*, este prezentat în mit ca galant îndrăgostit de Gala-teea; sau cazul lui Aristeu, care, aprins de iubire pentru nimfa Euridice, o urmărește,

PĂUN

provocîndu-i involuntar moartea (pentru detaliile mitului vezi ORFEU). Îndrăgostirea unui păstor, sau a unui rege-păstor, de un personaj feminin de origine divină este o temă frecventă în mitologie; în afară de cazurile citate pot fi amintite și altele: Anhise, care-și păștea turmele pe muntele Ida cînd a trezit dragostea Afroditei, sau Adonis, iubitul aceleiași Afrodite. O poveste de dragoste plasată în mediul pastoral o constituie și cea al cărei protagonist este DAFNIS (vezi).

Potrivit versiunii lui Diodor, Dafnis ar fi fost creatorul unui gen literar ce are în centru viața pastorală și iubirile păstorilor: poezia bucolică, gen al cărui reprezentanți de vîrf sînt Teocrit și Vergiliu și care a avut o importanță deosebită în elaborarea modernă a mitului Arcadie. După Probus, unele tradiții antice puneau la originea poeziei bucolice cîntecele pastorale ce au răsunat pentru prima dată în timpul războaielor persane la Sparta, în templul Artemisei *Cariatida*, la sărbătoarea zeiței; alte versiuni susțin că genul respectiv a derivat de la cîntecele interpretate pentru prima oară la Tindari, în Sicilia, atunci cînd Oreste, după ce s-a purificat la Rhegium, a ajuns acolo aducînd cu sine statuia Artemisei *Taurica*; alte surse atribuiau începuturile poeziei bucolice unui obicei practicat la Siracuza, destinat comemorării intervenției prin care Artemis scăpase vitele de ciumă: în semn de recunoștință față de zeiță, păstorii se întreceau în concursuri de poezie și cînt. Idealizată și transfigurată de poezie, imaginea păstorului a devenit opusul emblematic al vieții haotice și apăsătoare a orașului, aproape o sinteză a existenței umane fericite și lipsite de griji ce caracteriza mitica vîrstă de aur.

Păun. Aduși în Grecia din ținuturile barbarilor, după cum povestește Aelianus (*De natura animalium*, 5.21), păunii l-au impresionat prin frumusețea lor pînă și pe Alexandru cel Mare, atît de mult, încît atunci cînd i-a văzut pentru prima oară în India, a interzis cu desăvîrșire uciderea lor. La Atena, posesorii de păuni obișnuiau să-i expună o dată pe lună, deschizîndu-și casa vizitatorilor pentru a le permite să se bucure de frumusețea spectacolului și

PEAN

644

obținînd în același timp un anume profit, întrucît erau autorizați să pretindă un fel de bilet de intrare; nu lipseau abuzurile și disputele legale: există informații cu privire la procese în care se angajau avocați străluciți și al căror obiect îl constituia deținerea ilegală de păuni. Interesul pe care îl suscita, conjugat cu frumusețea sa deosebită, explică de ce - chiar dacă romanii nu aveau rețineri în a crește păuni pentru a-i minca - în Grecia și la Roma această pasăre îi era consacrată Herei/Luno-nei și era considerată, datorită aspectului cozii sale desfășurate, o emblemă solară. Ochii care îi împodobesc penajul erau puși în legătură cu mitul lui Argos, monstruosul paznic al lui Io, cea iubită de Zeus: acesta avea corpul presărat cu ochi, iar ca să scape de prezența lui incomodă și să o poată iubi nestingherit pe frumoasa fecioară, Zeus l-a pus pe Hermes să-l ucidă; Hera i-a strămutat atunci numeroșii ochi pe penele din coada păsării ei favorite (vezi Io). Păunul este și protagonistul unui mit de metamorfoză: frumoasa Erinona, eroină cipriotă iubită de Zeus, a fost transformată de Artemis într-un păun (pentru detalii vezi ERINONA).

În doctrinele misterice ale orficilor și pitagoricilor păunul simboliza nemurirea sufletului; acestei interpretări i se alătură cea creștină care face din păun emblema învierii trupului, în baza credinței, răspîndită deja în Antichitatea clasică, potrivit căreia carnea sa ar fi incoruptibilă. Aceste semnificații simbolice stau la baza a numeroase reprezentări ale păunului ce apar în arta paleocreștină în context funerar; de asemenea, ele explică prezența în Imperiul roman a păunului ca emblemă a apoteozei împărătesei, alături de cea a acvilei care simbolizează apoteoza împăratului (vezi ACVILĂ).

Pean (gr. flaiav, -avog; lat. *Paean*, -anis). Termen cu sensul propriu de „cel care vindecă”; era un epitet al lui Apollo (Cicero, *Verrine*, 2.4.127 și urm.), la origine indi-cîndu-l pe medicul zeilor din Olimp. De la Apollo, care vindeca bolile prin intermediul oracolelor, termenul a ajuns să indice cînte-cul în onoarea lui Apollo și ulterior pe cel de victorie cîntat în timpul bătăliilor.

Peas (gr. FLOCC, -CXVTOC; lat. *Poeas*, -antis). Tatăl lui FILOCTET (vezi); este amintit printre eroii greci care au luat parte la expediția argonauților.

Pecunia. Zeiță romană, personificarea bogăției și a abundenței.

Pedum (lat. *pedum*, -i). Băț curbat folosit de păstori pentru strîngerea turmelor. Este un atribut caracteristic unor zei și eroi din mitologie legați de lumea agropastorală, în special lui Pan; transferat în iconografia creștină, va deveni emblema tipică a Bunului Păstor.

Pegas (gr. firJTaCToc, -ou; lat. *Pegasus*, -i). Celebru cal înaripat, amintit în mitologia grecilor ca fratele lui Crisaor și fiul

Meduzei, născut din sângele acesteia atunci când a fost decapitată de Perseu. Numele său conține referința implicită la un izvor țîșni-tor, **TTY'Y'n**, pusă de unii pe seama faptului că Pegas era fiul lui Poseidon, iar nașterea sa a avut loc în apropierea locului de unde izvora fluviul Oceanos. Alte două izvoare erau puse în legătură cu miticul cal înaripat : Pirene, unde obișnuia să se adape (Strabon, 8.6.21), care izvora din Acroco-rint, și Hipocrene, însemnând chiar „izvorul calului”, apărut, potrivit legendei (Pausanias, 9.31.3), sub loviturile copitelor sale (o origine analoagă îi era însă atribuită și izvorului Pirene: vezi Stațiu, *Tebaida*, 4.61).

Pe când se adăpa la izvorul Pirene, Pegas a fost prins de BELEROFON (vezi), care, cu sprijinul Atenei, a reușit să-l strunească: frîul nu era încă folosit de greci, conform tradiției Atena fiind cea care i-a dat lui Belerofon un frîu de aur (Pindar, *Olimpice*, 13.63).

Cu ajutorul lui Pegas, Belerofon a reușit să o învingă pe Himera; dar când, mai apoi, a vrut să urce în cer în spinarea calului înaripat ca să vadă de aproape adunarea zeilor, Pegas și-a azvîrlit călărețul (Pindar, *Istmice*, 7.44), care a căzut pe cîmpia Aleia, „cîmpia rătăcitorului”; calul, în schimb, și-a continuat drumul spre cer, unde a fost transformat în constelație și a fost primit printre caii divini (Pindar, *Olimpice*, 13.92).

O tradiție care s-a bucurat de mai mult succes în timpurile moderne decît în Antichitate stabilea o legătură între Pegas și Muze; în realitate, în sursele antice asocierea lui Pegas cu acestea se baza doar pe faptul că loviturile sale de copită au dus la apariția izvorului Hipocrene, care era consacrat muzelor; nu exista inițial nici o altă legătură cu ele.

645

PELETKONIOS

► *Prezențe în literatura antică.* Genealogia sa este prezentată de Hesiod în *Teogonia* (280); capturarea de către Belerofon e descrisă de Pausanias (2.4.1); faptele săvîrșite de Belerofon cu ajutorul lui apar la Hesiod (*Teogonia*, 325) și Pindar (*Olimpice*, 13.86). Apariția izvorului Hipocrene în urma loviturilor sale de copită este relatată de Pausanias (9.31.3). În afara celorlalte pasaje citate mai sus, există la Euripide un fragment în care Pegas este descris ca purtătorul fulgerului lui Zeus. În literatura latină apare în special în *Metamorfozele* lui Ovidiu (4.784 și urm.) și în cele ale lui Antoninus Liberales (9).

► *Iconografie.* Pegas este un subiect ce apare frecvent la pictorii greci, mai ales la cei din Corint, care înfățișează cu predilecție confruntarea sa cu Himera. Pe un fronton arhaic al templului din Corfu era reprezentată scena nașterii sale. Legătura dintre legenda lui Pegas și cetatea Corintului este evidențiată de prezența efigiei sale pe primele monede ale cetății. În arta romană Pegas apare cu precădere în reliefuri, iar în contextele funerare asumă valoarea de simbol al imortalității.

Pegaside (gr. neȚaffific; -, -vv). Epitet prin care sînt indicate muzele, care încălecau uneori calul înaripat Pegas.

Pegee (gr. riTrfcuai, -uv). Nume prin care sînt indicate NIMFELE (vezi) izvoarelor.

Peito (gr. nei#w, -oue; ; lat. *Pitho*, -us). Identificată de latini cu zeița *Suada* sau *Suadela*, era zeița greacă a Persuasiunii, fiica lui Oceanos. Numele corespunde unui atribut al Afroditei, de care cultul său este strîns legat.

► *Răspîndirea cultului.* Mai mult decît mărturiile literare, cele epigrafice și arheologice vin să ateste un cult deosebit de activ, confirmat prin prezența unui mare număr de temple și altare consacrate zeiței. Era adesea venerată împreună cu Afrodita și primea daruri votive și diverse ofrande în sanctuarele zeiței iubirii; la Atena, de pildă, era obiect de cult într-un templu de la poalele Acropolei, închinat de Tezeu Afroditei *Pandemos*; în templul Afroditei *Praxis* îi fusese ridicată o statuie, operă a lui Praxitele; împreună cu Afrodita era venerată și la Dafni. În alte localități, de exemplu la Argos și la Sicion, legătura sa cu Afrodita trecea în plan secundar, prevalînd în schimb asocierea sa cu tema ordinii statale. Cultul ei era răspîndit și în insulele grecești.

► *Prezențe în literatura antică.* Absentă din poemele homerice, Peito este amintită de Hesiod și de lirici: la Sappho apare un fragment care îi pune în evidență rolul -acela de a face posibil ceea ce este imposibil, mai exact, de a provoca dragostea. Este prezentă cu funcții diverse și la tragici (de pildă la Eschil, în *Agamemnon*, unde are un rol în răpirea Elenei, și în *Eumenidele*). În *Broaștele*, Aristofan imaginează o discuție între Eschil și Euripide asupra puterii și limitelor lui Peito.

► *Iconografie.* Alături de Afrodita sau în scene legate de tema răpirii Elenei ori chiar a Leucipidelor, figura lui Peito a fost frecvent identificată în reliefuri și picturi pe vase. În ceramică, una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale sale este aceea de pe un *epinetron* al pictorului din Eretria, expus la Muzeul Național din Atena.

Pelasgos (gr. neXaafog, -ou; lat. *Pelas-gus*, -i). Erou din mitologia greacă, socotit strămoșul pelasgilor - potrivit unei tradiții antice primii locuitori ai pămîntului grecesc. Era considerat primul muritor, urmaș al lui Foroneu și al Niobei și rege în Argos, de unde se presupunea că erau originari pelasgii. I-a învățat pe primii oameni să-și ridice colibe, să se hrănească cu ghinde și să se acopere cu tunici din piele de porc (Pausanias, 8.1.2). În privința originilor și a provenienței sale geografice existau însă tradiții variate, care îl asociau multor eroi și divinități; era cu precădere considerat de origine peloponesiacă sau tesalică. Numele său era dat în general suveranilor strămoși ai unor populații ce se pretindeau a fi autohtone. Potrivit lui Pausanias, a trăit în epoca în care a avut loc răpirea Persefonei (1.14.2).

Peleiade (gr. fleXeiafieg, -oiv). Preotesele din sanctuarul lui Zeus de la Dodona și porumbițele sacre care își făcuseră sălaș în interiorul templului, într-un stejar consacrat lui Zeus. Termenul înseamnă chiar „porumbițe”. Pentru detalii cu privire la originea denumirii vezi ORACOL.

Peletronios (gr. neXetfpovioc; -, -ou; lat. *Pele-thronius*, -i). Numele unuia dintre regii LAPIȚILOR (vezi). Considerat

un călăreț foarte iscusit, i se atribuia inventarea frîului și a șei pentru cai.

PELEU

646

Peleu (gr. n-nXeuf, -iuq; lat. *Peleus*, -eos sau -ei). Fiul lui Eac și rege al mirmidonilor la Ftia, în Tesalia.

Ajunsese aici după ce, împreună cu fratele său Telamon, îl ucisese pe fratele lor vitreg Focos; alungat din Egina de tatăl său, s-a dus în Tesalia, unde regele Eurition (fiul lui Actor) i-a dat-o de soție pe fiica sa, Antigona, și o treime din regat spre stăpînire.

Peleu apare alături de Eurition în episodul vînării mistrețului din Calidon; în timpul vînătorii el l-a ucis însă din greșeală cu lancea pe socrul său, fiind astfel nevoit să părăsească pentru a doua oară Tesalia în căutarea unui loc unde să se purifice.

După ce a rătăcit prin toată Grecia, a găsit refugiu la Iolcos, unde a fost purificat din nou: de astă dată de către Acastos, regele cetății. Aici a luat parte la jocurile funebre în onoarea lui Pelias, în concursul de luptă, dar a fost învins de Atalanta. Soția regelui, Hipolita sau Astidamia, pentru că Peleu îi respinsese avansurile amoroase, i s-a plîns lui Acastos că acesta ar fi încercat să o dezonoreze. În consecință, Peleu este lăsat să moară pe muntele Pelion (pentru detalii vezi ACASTOS). Supraviețuind, Peleu s-a căsătorit mai târziu, tot pe muntele Pelion, cu nereida Thetis. Acesteia îi fusese sortit să se mărite cu un muritor; avînd, la fel ca Proteu, capacitatea de a se transforma în orice dorea, nereida a încercat totuși, prin continue metamorfozări, să scape de Peleu. Zeii hotărîseră însă că Peleu, cel mai pios dintre toți muritorii, era soțul cel mai potrivit pentru ea, iar după o lungă confruntare pe țărmul mării, în timpul căreia Thetis a încercat zadarnic să-i scape, Peleu a reușit s-o țină strîns și s-o biruie pe cînd aceasta luase înfățișarea unei sepii.

Nunta lui Peleu cu Thetis a fost o sărbătoare grandioasă, reprezentînd, după aceea a lui Cadmos cu Harmonia, cea mai fastuoasă ceremonie de acest fel amintită în mitologia greacă; au participat la ea toți zeii cu excepția Discordiei, Eris, care nu a fost invitată. De la Thetis Peleu l-a avut pe Ahile, eroul din războiul troian; pentru că era prea bătrîn ca să participe la expediție, Peleu a rămas acasă, supraviețuindu-i fiului său.

► *Răspîndirea cultului.* Eponim al muntelui Pelion, Peleu trebuie identificat probabil cu o veche divinitate tesalică. Legăturile sale cu dinastia Eacizilor și cu Egina i-au păstrat vii cultul eroic și amintirea.

► *Prezențe în literatura antică.* Tradițiile și legende referitoare la Peleu ne-au parvenit, în ansamblu, prin intermediul unor episoade disparate și fragmentare. Presupuneri cu privire la existența unui ciclu unitar, *Peleida*, nu sînt verificabile. Nunta lui Peleu a fost cîntată de Pindar, *Pythice*, 3, iar mai târziu de Catul, într-un *epyllion*.

► *Iconografie.* Scenele cel mai frecvent reprezentate sînt cea a nunții și cea a răpirii lui Thetis, mai puțin rafinată, dar foarte răs-pîndită. Peleu e reprezentat uneori și în scena vînătorii mistrețului din Calidon. Mărturiile cele mai vechi le constituie Cufărul lui Cipselos - prin descrierea furnizată de izvoarele literare -, Craterul lui Amfiaraos și Vasul Franeoiois. În unele reprezentări Peleu apare ținîndu-l în brațe pe micul Ahile sau încredințîndu-i-l centaurului Chiron, care se va ocupa de educația lui. Printre scenele celebre se numără cea a nunții pictată pe un crater cu figuri roșii din Ferrara. În epocile clasică și elenistică subiectul nu este foarte des întîlnit; Peleu apare totuși figurat pe un sarcofag din Vila Albani.

Peliacón (gr. trnXicxxov 56pu; lat. *peliascus*). Numele lăncii lui Ahile, care era singurul în stare să o mînuiască. O făurise pentru el centaurul Chiron, iar numele ei se datora faptului că fusese cioplită dintr-un frasin ce creștea pe muntele Pelion.

Peliade (gr. FleXiaSee; -wv; lat. *Pelias*, -um). Numele prin care sînt indicate în mod colectiv cele trei fiice ale lui Pelias, cunoscute în general ca Evadne, Amfinome și Alceste. Primele două, amăgite de Me-deea, și-au ucis tatăl (pentru detalii vezi PELIAS); ALCESTA (vezi) s-a căsătorit cu Admetos, regele cetății Fere din Tesalia. Alte izvoare amintesc sub numele de Peliade un număr variabil de eroine, patru sau cinci, numite Alceste, Hipotoe, Pello-pia, Pisidice și (în unele surse) Meduza.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea Peliadelor a inspirat prima tragedie a lui Euripide, *Peliadele*, care s-a pierdut. Numele lor sînt menționate de Hyginus, Dio-dor și Pausanias.

► *Iconografie.* Peliadele apar reprezentate în ceramica atică, mai întîi în cea cu figuri

647

PELIAS

negre, apoi în cea cu figuri roșii. Imaginile sînt însoțite uneori de numele personajelor, ceea ce facilitează identificarea lor. De obicei apar, cu sau fără Medeea, în scena legată de pregătirea cazanului fatidic în care și-au fiert tatăl pentru a-l întineri, într-un context complet diferit, într-o senină scenă de viață feminină, sînt reprezentate pe *epinetron-ul* din Eretria. Sînt menționate, de asemenea, printre figurile ce apar pe Cufărul lui Cipselos; identificarea lor într-un relief al Tezaurului de la Sele este în schimb discutabilă.

Pelias (gr. FleXtag, -ou; lat. *Pelias*, -ae). Fiul lui Poseidon și al lui Tiro, la rîndul ei fiica lui Salmoneu ; avea un frate geamăn, Neleu, împreună cu care a fost abandonat de Tiro imediat după naștere (pentru detalii vezi și NELEU). Numele lui (din grecescul ireÂiog, „livid”) era explicat prin legenda potrivit căreia o iapă l-ar fi lovit în față, lăsîndu-i un semn vînat. Se mai povestea și că, împreună cu fratele său, fusese alăptat de o iapă. Cei doi gemeni au fost însă găsiți înîmplător de un păstor, care i-a crescut. Deveniți adulți, ei și-au descoperit originile și imediat după moartea lui Creteu, regele din Iolcos cu care mama lor se căsătorise, au pus stă-pînire pe tron, înlăturîndu-l pe Eson, fiul născut între timp de Tiro de la Creteu.

Pelias a reușit foarte curînd să-l alunge de pe tron și pe fratele său Neleu, rămî-nînd să domnească singur; un nou pretendent a apărut însă în persoana lui Iason, care, ca fiu al lui Eson, își cerea drepturile și dorea ca ramura familiei sale să fie reintegrată la tron. Ca să scape de el, Pelias

l-a trimis atunci în Colhida, în căutarea lîinii de aur; expediția ARGONAUȚILOR (vezi), întreprinsă în acest scop, a devenit faimoasă. Cît a lipsit Iason, Pelias s-a debarasat de fratele vitreg Eson (care a murit bînd sînge de taur), a provocat sinuciderea mamei lui Iason, Alcimedea, ucigîndu-l și pe fratele mai mic al acestuia. La întoarcere, Iason s-a răzbunat, Pelias fiind ucis de propriile sale fiice (Peliadele: Pisidice, Pelopia, Hipotoe și Alcesta; sau Evadne, Amfinome și Alcesta; aceasta din urmă a devenit soția lui Admetos). Ele au fost înșelate de Medeea, care le-a convins să taie în bucăți trupul tatălui lor și să-l fiarbă într-un cazan, spunîndu-le că astfel îi vor reda tinerețea. Copilele naive, amăgite de vrăjitoarea care le-a făcut o demonstrație a efectului aceluiași tratament - însă în care și-a folosit puterile magice -, au provocat astfel îngrozitoarea moarte a tatălui lor. Fiul lui Pelias, Acastos, a organizat în onoarea tatălui său jocuri funebre (categoric cele mai grandioase din mitologie, amintite în diverse opere literare antice, precum *Jocurile funebre în cinstea lui Pelias*, de Stesihor, și *întrecerile pentru Pelias*, de Tespis), alungîndu-i totodată din Iolcos pe Iason și Medeea (pentru alte detalii vezi și IASON și MEDEEA).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Pelias constituie subiectul unei tragedii a lui Sofocle intitulată *Tiro*, pierdută. Povestea nașterii lui Pelias și Neleu apare în *Odiseea* (11.235). De asemenea, Pelias este amintit de Ovidiu (*Metamorfoze*, 7.297 și urm.) și de unii mitografi, precum Hyginus și Apollodor.

STIRPEA LUI PELIAS Salmoneu—r— Alcimedea

Tiro —r— Poseidon

Neleu —i— Clitoris

1

Pero

Nestor (rege în Pilos) Alți unsprezece fii

Acastos —r— Astidamia Sterope

Pisidice

Pelopiea —i— Ares Cienos

Pelias ■

Anaxibia

I

I

Hipotoe

Alcesta----Admetos

PELIDUL

648

i»

► *Iconografie.* Reprezentările lui Pelias în arta antică sînt aproape toate „postume”, în sensul că în majoritatea cazurilor subiectul preferat de artiști îl constituie jocurile funebre organizate în onoarea lui. Tema era figurată pe Cufărul lui Cipselos și pe Tronul de la Amicle. Uneori (în ceramică, precum și într-un relief din Tezaurul de la gurile Selei), Pelias e reprezentat cufundat în cazan. Imaginea lui Pelias bătrîn, cîte-odată așezat pe tron, este reprodusă în pictura pompeiană și apărea, probabil, în *Nekyia* pictată de Polignot, la Delfi.

Pelidul (gr. n-nXeîS-ns, -ou; lat. *Pelides*, -ae). Patronim indicîndu-l pe Ahile, fiul lui Peleu.

Pelion (gr. nîjXiov, -ou; lat. *Pelion* sau *Pelios*, -ii). Masiv muntos din Tesalia, în regiunea Magnesia. în vîrful său se înălța un templu închinat lui Zeus *Acteos*. Muntele Pelion ocupă un loc important în mitologie : aici se afla potrivit tradiției peștera centaurului Chiron; în războiul lor împotriva zeilor olimpieni, giganții au încercat să se cațere la cer suprapunînd - conform versiunii celei mai răspîndite a mitului -Osa și Olimpul peste Pelion (sau Pelionul și Osa peste Olimp; sau Pelionul și Osa pentru a ajunge în vîrful Olimpului). în fine, din pădurile ce acopereau poalele Pelionului provenea lemnul din care s-a construit corabia argonauților. Numele muntelui era legat de cel al eroului PELIAS (vezi).

Pellonia. Divinitate alegorică venerată de romani, în special de către soldați. Se credea despre ea că îi poate pune pe fugă pe dușmani (de la verbul *pellere*, „a alunga”).

Pelopiea (gr. fleXoiria, -aq ; lat. *Pelopea* sau *Pelopiea*, -ae). Fiica lui Tiest și mama lui Egist. Pentru detalii vezi EGIST.

Pelopizi (gr. fleXoir^Sai, -iov; lat. *Pelo-pidae*, -arum). Nume desemnîndu-i pe descendenții lui Pelops. Sînt

numiți Pelopizi în special Atreu și Tiest, fiii lui Pelops.

Pelopones (gr. *FlēXoTiov-vricrog*, -ou; lat. *Peloponnesus* sau *Peloponnesos*, -i). Marea peninsulă a Greciei meridionale își datorează numele - care se traduce prin „insula lui Pelops” - eroului mitic PELOPS (vezi); în Antichitate regiunea era considerată efectiv o insulă. Aici se aflau unele dintre cetățile cele mai vechi și mai importante pentru mitologie, locurile de baștină ale marilor eroi ai eposului homeric (precum Pilos, patria lui Nestor, Micene, cetatea lui Agamemnon, sau Sparta, regatul lui Menelaos); de asemenea, aici se înălțau munți care constituiseră scena unor episoade mitice însemnate, cum este Erimant, locul de desfășurare a celebrei vânători a mistrețului întreprinsă de Heracle; aici se întindea și câmpia Stimfalos, unde tradiția spune că Heracle ar fi îndeplinit încă una dintre muncile sale, prinderea firoaselor păsări stimfaliene; tot aici se afla unul dintre cele mai mari sanctuare ale Greciei, cel din Olimpia; de Pelopones erau legate și miturile referitoare la una dintre regiunile cele mai fascinante pentru întreaga literatură occidentală, ARCADIA (vezi).

Pelops (gr. *rieXoip*, -onog; lat. *Pelops*, -*opis*). Unul dintre cei mai mari eroi din mitologia greacă, fiul lui Tantal, regele Frigiei, și nepotul lui Zeus (vezi schema de la rubrica ATREU). Renumele său este legat de Elida, unde s-a stabilit prin căsătoria cu Hipodamia, fiica lui Enomaos, regele locului; el i-a urmat la tron socrului său și a adus aftea faimă și prosperitate ținuturilor pe care le-a cîrmuit, încît acestea au fost numite în onoarea sa „insula lui Pelops”).

Doi fii ai lui Pelops, Atreu și Tiest, au stat la originea unei dinastii sortite să devină celebră, cea a Atrizilor din Micene.

Prima întâmplare care l-a făcut faimos este plasată de poeți în perioada copilăriei. Tatăl său Tantal a pregătit într-o zi un banchet la care i-a poftit pe zei; ca să le ofere o masă demnă de asemenea oaspeți, sau, cum s-a spus mai târziu, ca să le pună la încercare omnisciența, le-a dat să mănînce, în loc de un miel ori un ied, carnea fragedă a micului Pelops, care fusese tăiat în bucăți și fript într-o tigaie (Euri-pide, *Elena*, 389). Zeii nu s-au atins însă de această barbară mîncare, cunoscîndu-i originea; doar o zeiță - poate Demetra, distrată și tulburată de gîndul la pierderea fiicei sale PERSEFONA (vezi) - a gustat dintr-un umăr.

Zeii l-au înviat pe Pelops, care a renăscut mai strălucitor și mai puternic decît înainte. Într-adevăr, s-a distins și după aceea prin frumusețea sa. În urma incidentului

649

PELOPS

s-a ales cu un umăr de fildeș (Pindar, *Olimpice*, 1.27), dăruit de Demetra în locul celui pe care îl mîncase; potrivit tradiției, și urmașii săi aveau un umăr foarte alb, ca de fildeș, sau pe care strălucea o stea (Aristotel, *Poetica*, 16). Frumusețea lui extraordinară nu a trecut neobservată nici printre zei: Poseidon s-a îndrăgostit de el și l-a răpit, ducîndu-l în carul său pînă la palatul lui Zeus din Olimp; mitul nu diferă în această privință de cel al lui GANI-MEDE (vezi), doar că Pelops a fost readus pe pămînt, unde avea să devină unul dintre cei mai mari suverani ai Greciei.

Seria de acțiuni prin care a obținut tronul Elidei este legată de povestea lui Enomaos și a Hipodamiei. Enomaos, rege al cetății Pisa din Elida, aflase de la un oracol că va fi ucis de soțul propriei sale fiice; pentru a împiedica adevărarea profeției, el a declarat că mîna Hipodamiei va fi acordată doar aceluia care ar fi fost capabil să-l întrecă la cursa de care, urmînd ca toți cei învinși în competiție să fie uciși. Caii lui Enomaos erau mai iuți decît ai oricărui alt muritor, astfel că regele era aproape convins că viața îi este în siguranță. Potrivit unei versiuni a mitului, decizia lui Enomaos fusese luată nu pentru a evita împlinirea prezicerii, ci pentru că era el însuși îndrăgostit de propria fiică. În orice caz, mulți pretendenți la mîna Hipodamiei (se spune că treisprezece) veniseră deja în Elida și fuseseră învinși și uciși de Enomaos, cînd a apărut Pelops. Acesta primise de la zeul care îl iubea, Poseidon, un car din aur tras de cai înaripați; nu era însă de ajuns pentru a-i garanta victoria, deoarece caii lui Enomaos erau un dar de la Ares, iar rezultatul cursei ar fi rămas incert pînă în ultima clipă.

Pelops a recurs la o stratagemă care să-i asigure oricum victoria: corupîndu-l pe Mirtilos, vizitiul lui Enomaos, l-a pus să slăbească cepurile ce prindeau osiile de roțile carului lui Enomaos; în schimb, i-a făgăduit o jumătate din regat (Hyginus, *Fabule*, 84). Astfel, în timpul cursei carul lui Enomaos s-a desfăcut în bucăți, iar regele, rămînînd prins în hamuri, a fost tîrît de caii întăritați pînă a murit. Așa a obținut Pelops mîna Hipodamiei; următorul său gest a fost de a se debarasa de Mirtilos, căruia nu intenționa să-i dea ce-i

promisese (jumătate din regat și, potrivit unor izvoare, o noapte de dragoste cu Hipo-damia). Pe cînd cei doi, împreună cu Mirtilos, treceau cu carul prin dreptul unei stînci abrupte de deasupra mării, Pelops l-a înșfăcat pe Mirtilos și l-a azvîrlit în valuri. Murind, vizitiul a apucat să arunce asupra lui Pelops și a neamului său un blestem ce avea să fie plin de consecințe pentru Pelopizi, întrucît Mirtilos era potrivit tradiției fiul lui Hermes, și tocmai pe acest zeu îl invocase înainte de a muri. Întors la Pisa cu Hipodamia, Pelops a domnit peste cetate și a devenit stăpînul Olimpiei, unde numele său este legat de instituirea jocurilor panelenice. Conform tradiției, la jocurile funebre ce s-au ținut la moartea lui a fost parcurs, în cadrul unei curse de care, același itinerar pe care acesta îl străbătuse în înfruntarea cu Enomaos; din acea reevocare s-a născut obiceiul de a repeta întrecerea la fiecare patru ani (pentru alte explicații privind originea jocurilor olimpice vezi OLIMPIA și OLIMPIADE). Cuplului Pelops-Hipodamia i se atribuia în Antichitate un număr de fii variabil în funcție de diversele tradiții. Printre fii erau amintiți Atreu și Tiest, iar printre fiice Lisidice și Nicipe, care vor deveni, prima, mama lui Euristeu, iar cea de-a doua, a lui Amfitrion. Chrisipos, alt fiu al cuplului, n-a avut urmași. Acesta, al cărui nume se traduce prin „cel cu caii de aur”, era favoritul tatălui, stîrnind de aceea invidia fraților săi. Atreu și Tiest, cei doi frați mai mari, au hotărît atunci, cu ajutorul Hipodamiei, să scape de el; l-au ucis, iar trupul său a fost aruncat într-un puț. Pelops a bănuat însă cine erau autorii crimei și i-a surghiunit pe Atreu și Tiest din ținut.

► *Epitete*. *Cronios*; împlînzitorul de cai.

Răspîndirea cultului. Pelops a făcut obiectul unui cult eroic în Grecia. În mijlocul crîngului sacru din Olimpia, Altis, i se înălțase un cenotaf unde era adorat, potrivit tradiției osemintele sale fiind păstrate la Pisa, în templul Artemisei *Cordaca*. La

Olimpia i se jertfea în fiecare an un berbec negru; de asemenea, înaintea celebrării sacrificiilor în onoarea lui Zeus, se desfășura un ritual special pentru comemorarea eroului.

PELORIA

650

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul lui Pelops este amintit de numeroși poeți: cf. de pildă Homer, *Iliada*; Pindar; Sofocle, *Enomaos*; Euripide, *Enomaos*. Referiri la Pelops și la stirpea lui se găsesc și în nenumărate pasaje din tragici, la Apollonios din Rodos, Apollodor, Hyginus.

► *Iconografie.* Pelops a constituit un subiect frecvent reprezentat în arta antică, în special în pictura atică pe vase. Opera cea mai importantă al cărei protagonist este o reprezintă însă frontonul estic al templului lui Zeus din Olimpia, unde eroul apare alături de Enomaos, Hipodamia, Sterope, Mirtilos și alte personaje, în momentul dinaintea cursei de care ce-i va aduce victoria împotriva lui Enomaos (sculpturile sînt expuse în prezent la Muzeul din Olimpia).

Peloria (gr. ta rieXwpia). Sărbători religioase grecești care se celebrau în Tesalia în onoarea lui Zeus *Pelorios*. Erau asemănătoare, în unele privințe, Saturnaliilor romane.

Peloros (gr. fleXuipog, -ou; lat. *Peloros*, -i). Unul dintre *spartii*, temuții războinici născuți din dinții de balaaur semănați de Cadmos și considerați strămoșii tebanilor. Pentru detalii vezi CADMOS.

Peltate (lat. *Peltatae*, de la gr. irâX-rn, -r\q). Termen cu sensul propriu de „înzestrate cu *pelta*” - scut de mici dimensiuni, ușor de manevrat. Este epitetul prin care sînt deseori indicate amazonele, care foloseau în luptă un asemenea tip de scut.

Pemfredo (gr. nep.(ppT]5uS, -oug). Numele uneia dintre GRAIE (vezi).

Pena (gr. floivn, -r\q; lat. *Poena*, -ae). Demon infernal, personificare a pedepsei. Este asociată cu eriniile sau furiile, a căror mamă este considerată în mitologia romană.

Penați (lat. *Penates*, -um). Divinitățile domestice romane ale familiei și ale statului, înțeles ca familie a tuturor cetățenilor; exista o distincție între penații privați și oei publici. Numele lor este legat de latinescul *penus*, din care provine și termenul ce indică locul în care erau păstrate imaginile zeilor, *penetrația*, corespunzînd părții centrale a casei; *penus* desemna în latină și camera unde se păstrau proviziile de hrană. Se obișnuia ca înainte de masă să

se pună pe vatră o farfurie cu mîncare, pentru penați.

În izvoarele latine, Larii (vezi) și penații sînt uneori identificați sau confundați; în realitate, larii se numărau printre penați, dar existau și alți penați în afara lărilor, în plus, despre larii se vorbea cîteodată și la singular, pentru a-l desemna pe zeul protector al unei familii, în timp ce termenul „penați” apare întotdeauna la plural.

Penații privați își aveau locul lângă **vatra** fiecărei case; le era consacrată și masa, pe care se puneau ofrandele ce li se aduceau.

Originea penaților publici sau ai statului era pusă de antici în legătură cu sosirea lui Enea de la Troia: el adusese cu sine de acolo statuile penaților cetății, care au fost păstrate mai întîi în Lavinium, apoi la Alba Longa și, în fine, la Roma. Uneori, între sursele antice subzista o anumită confuzie în privința identificării penaților publici, care potrivit unora trebuiau interpretați drept Dioscuri, iar potrivit altora drept cabiri, zei originari din Samotrace. Cultul penaților publici era strîns legat de cel al zeiței Vesta.

Peneleu (gr. niT]veXewg, -ew; lat. *Peneleus*, -i). Erou grec originar din Boeția. Amintit printre participanții la expediția argonauților, a fost unul dintre pretendenții la mîna Elenei și a luat parte la războiul troian. Este menționat în *Iliada*; narațiuni ulterioare relatează uciderea sa de către Euripilos și înhumarea într-un mor-mînt individual (lucru destul de insolit, de vreme ce eroii căzuți în luptă, cu rare excepții - în cazul celor mai faimoși și mai importanți -, erau de obicei înhumați în gropi comune), iar uneori este enumerat printre războinicii greci care s-au ascuns în calul de lemn și au participat la distrugerea Troiei.

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale faptelor lui Peneleu sînt amintite în *Iliada* (cînturile 2, 14, 16 și 17), la Hyginus (*Fabule*, 97), Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.16 și 3.10.8), Diodor din Sicilia (4.67) și Pausanias (9.5.15 și urm.).

Penelopa (gr. riT]veX6neia, -aq, apoi n-nveXoifn, -r\q; lat. *Penelope*, -es). Probabil veche divinitate tesalică, fiica lui Icarios și a Peribeei (vezi schema de la rubrica

651

PENIA

PERSEU), de origine spartană, își datorează faima faptului de a fi fost soția lui Ulise, care a făcut-o regină în Itaca. Inițial, potrivit tradiției, numele său era Arneea sau Arnacia; aruncată în mare din ordinul lui Icarios, fusese salvată de un cîrd de rațe care au dus-o, ținînd-o la suprafață, pînă la tărîmul cel mai apropiat. După miraculoasa întîmplare, părinții, revenind asupra deciziei lor, au rebotezat-o Penelopa, care înseamnă „rață”.

După evenimentele ce au condus-o la căsătoria cu Ulise (vezi ICARIOS), Penelopa și-a urmat soțul în Itaca și a avut de la el un singur fiu, Telemah, care era încă mic atunci cînd Ulise a plecat în războiul troian. În timpul îndelungatei absențe a soțului, ea a trebuit să facă față unui întreg șir de pretendenți, care rîvneau la mîna ei și la tronul Itacai. Cu multă abilitate, Penelopa a reușit să le țină piept invocînd drept scuză faptul că trebuia să termine de țesut o pînză imensă ce urma să servească drept giulgiu socrului ei, Laerte, și abia la sfîrșirea lucrului va putea, în tihnă, să ia o hotărîre.

Dar dacă în timpul zilei se arăta plină de zel în a-și țese pînză la stative, noaptea deșira tot ce lucrase de cu zi, ca să amîne la nesfîrșit momentul deciziei și nădăjduind în taină că Ulise se va întoarce între timp de la război. Stratagema a funcționat multă vreme, dar a fost descoperită în cele din urmă de pețitori, cărora le-o dezvălui-seră niște slugi; insistența cu care aceștia îi cereau să se hotărască a devenit treptat tot mai presantă și mai insuportabilă, dar tocmai cînd lucrurile începeau să se precipite Ulise a revenit în Itaca, după o absență de douăzeci de ani.

Penelopa și-a recunoscut după numeroase semne soțul căruia hotărîse să-i rămînă credincioasă. Acesta, sub pretextul că vrea să participe la întrecerea de tras cu arcul în urma căreia Penelopa avea să-și aleagă în sfîrșit viitorul soț, a apucat la rîndul lui

arcul, măcelărindu-i pe pretendenți. Astfel, Penelopa și-a putut petrece restul vieții în tihnă împreună cu Ulise. Deși această versiune a mitului, atestată de Homer, este prevalentă în izvoarele antice, nu lipsesc tradițiile care opun figurii credincioasei Penelopa un personaj complet diferit, aproape opus: se povestește că ea l-a trădat pe Ulise cu zeul Hermes, născându-l de la acesta - sau de la toți amoretzii ei, cărora li s-a dat fără deosebire - pe zeul Pan; se mai spune că la întoarcerea în Itaca Ulise a repudiat-o, alungînd-o de pe insulă (Penelopa s-ar fi dus atunci la Sparta, cetatea ei de baștină, iar apoi la Mantinea).

O altă tradiție relatează că după moartea lui Ulise Penelopa s-a căsătorit cu Telegonos, fiul lui Ulise și al vrăjitoarei Circe.

► **Prezențe în literatura antică.** Sursa principală a poveștilor legate de Penelopa o reprezintă *Odisseea* lui Homer. Referiri la acele versiuni ale mitului potrivit cărora Penelopa l-ar fi înșelat pe Ulise apar la autori mai tîrziu (Pausanias, 8.12.5 și urm., Apollodor, *Epitome*, 7.38, Cicero, *De natura deorum*, 3.22.56 etc). Informația cu privire la nașterea lui Pan de către Penelopa se găsește și la Herodot, 2.145. Alte referiri la povestea sa apar la Apollodor, 3.10.6 și urm., și la Pausanias, 3.12.2.

► **Iconografie.** Materialul iconografic privitor la Penelopa este destul de sărac, și datorită caracterului rezervat al personajului său, care începe să trezească un oarecare interes abia începînd din secolul al V-lea î.Hr., în paralel cu o accentuare a atenției acordate dramelor interioare și psihologiei personajelor. Penelopa este reprezentată de obicei lîngă războiul de țesut și are o expresie reținută și solemnă. Figura probabil în picturile lui Polignot și Zeuxis, pierdute; imaginea ei era reprodusă în *skyphos*-ul Pictorului Penelopei de la Chiuse, în sculptură și în diverse picturi pompeiene.

Pentru alte detalii vezi ULISE.

Penetralia. Termen desemnînd partea cea mai sacră a unui templu, unde credincioșilor le era de regulă interzis accesul - limitat în exclusivitate la sacerdoți.

Peneu (gr. n-nveioc, -ou; lat. *Peneus*, -i). Numele a două râuri grecești, din Tesalia și din Elida. Zeul fluvial cu acest nume era fiul lui Oceanos și al lui Tethys și tatăl Dafnei și al Cirenei.

Penia (gr. Flevia, -<xq). Personificarea greacă a sărăciei, prezentată în literatură mai degrabă ca o alegorie decît ca divinitate; este amintită de Platon în *Banchetul* (203b și urm.), împreună cu Poros, de la care l-a născut pe Eros.

PENTATLON

652

Pentatlon (gr. irevTa-ftXov, -ou). Tip de întrecere sportivă în cadrul căreia atleții se înfruntau în cinci probe diferite: alergare, săritura în lungime, aruncarea discului, aruncarea suliței și luptă. Inventarea sa îi era atribuită lui Iason: în timpul expediției argonauților în căutarea lîinii de aur, Iason ar fi fost cel dintîi care a reunit cele cinci întreceri diferite, cîștigîndu-le pe toate. Pentatlonul se număra printre competițiile care se disputau la OLIMPIADE (vezi).

Pentesilea (gr. Uev'eaCXeia, -ag; lat. *Penthesilea*, -ae). Fiica lui Ares și a Otrerei și regină a AMAZOANELOR (vezi), a cărei poveste e legată în mare parte de războiul troian. La moartea lui Hector, Pentesilea a intrat în luptă de partea troienilor; înfruntîndu-se în duel cu Ahile, a fost învinsă și rănită mortal de eroul grec. Ahile a de-plîns totuși moartea reginei, care l-a impresionat într-atît prin frumusețea, tinerețea și vitejia ei, încît acesta s-a îndrăgostit de ea și a iubit-o chiar moartă fiind; iar cînd Tersites l-a ridiculizat pentru durerea lui, nu a ezitat să-l ucidă. Atunci, Diomede, care era legat prin rudenie de Tersites, ca să-l răzbune a aruncat trupul Pentesileei în apele râului Scamandru; alte versiuni ale mitului relatează însă că Ahile însuși a înmormîntat-o pe regina amazoanelor, înălțîndu-i un rug pe malul Xantosului, sau că le-a restituit troienilor trupul eroinei căzute pentru cauza lor, ca să-i aducă onorurile funebre cuvenite. În jurul figurii Pentesileei au înflorit numeroase legende colaterale și variante ale mitului principal. Pentru a justifica participarea ei la războiul troian, se spunea că aceasta venise la curtea regelui Priam ca să se purifice, după ce își ucisese din greșeală propria soră, Hipolita, în timpul unei partide de vînătoare; o tradiție complet diferită, de-a dreptul opusă, pretindea că Pentesilea îl ucisese pe Hector (interpretarea îi este atribuită lui Stesihor, dar pasajele în cauză nu s-au păstrat).

► **Prezențe în literatura antică.** Istoria Pentesileei era relatată în *Etiopida*, poem epic în cinci cînturi care constituia o urmare a *Iliadei* și povestea ultimele fapte de vitejie ale lui Ahile (aici apărea tema cadavrului Pentesileei profanat de Ahile).

► **Prezențe în literatura medievală și modernă.** Dante, *Infernul*, 4.124; H. von Kleist, *Pentesilea* (pentru referințele la mitul amazoanelor vezi și AMAZOANE).

Iconografie. Tema iubirii lui Ahile pentru Pentesilea a fost frecvent reprezentată în arta antică. Imaginile cele mai celebre sînt cea de pe vasul atic cu figuri negre realizat de Exekias, expus la British Museum, cea de pe vasul atic cu figuri roșii al pictorului cunoscut sub numele de Pictorul Pentesileei și cea sculptată pe tronul statuii crise-lefantine a lui Zeus din Olimpia (pierdută).

Penteu (gr. riev-freuc, -ewg; lat. *Pentheus*, -eos sau -ei). Eroul grec, fiul lui Ehion și al Agavei, la rîndul ei fiica lui Cadmos. I-a urmat lui Cadmos la tronul Tebei; pentru că s-a opus introducerii cultului lui Dionysos în regatul său, acesta i-a provocat nebunia, palatul i-a fost distrus pînă la temelii, iar el a fost sfîșiat în bucăți de propria mamă și de surorile lui, Ino și Au-tonoe, cărora, stăpînite de furia generată de extazul bahic, Penteu le-a apărut ca un leu fioros. Locul producerii evenimentului era considerat de poeți muntele Citeron sau Parnasul; se spunea că Penteu s-ar fi ascuns în frunzișul unui arbore pentru a asista, nevăzut, la ritualurile menadelor, care i-au descoperit ascunzătoarea și i-au adus îngrozitorul sfîrșit. Destinul îi era umbrît deja de numele său, care înseamnă „omul suferinței”.

► **Epitete.** Ehionidul (de la numele tatălui său, Ehion).

► **Prezențe în literatura antică.** Téspis, *Penteu* (tragedie pierdută); Euripide, *Bacantele*; Teocrit, *Idile*, 26; Pacuvius, *Penteu*; Ovi-diu, *Metamorfoze*, 3; Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 44-46.

► **Iconografie.** În ceramica atică apar unele reprezentări ale lui Penteu sfîșiat de menade.

Pentilos (gr. flevfhXoc, -ou; lat. *Penthi-lus*, -i). Fiul lui Oreste și al Erigonei, la rîndul ei fiica lui Egist. Era considerat întemeietorul cetății Pentile, în insula Lesbos, și tatăl lui Damasios și al Ehelei, și ei întemeietori de cetăți în Lesbos și în Asia Mică.

Pentos (gr. fUvflog, -ou). Personificare a doliului și a durerii. Plutarh îl prezintă ca pe un geniu care, la împărțirea de către Zeus a sarcinilor între diferitele divinități,

653

PERIBEEA

s-a înfățișat ultimul, când nu mai rămăsese de încredințat decât misiunea de a veghea asupra doliului și a ceremoniilor funerare.

► *Prezențe în literatura antică.* Plutarh, *Consol. ad Apoll.* (19.3.997).

Peon (gr. Πέων, -uivoc; ; lat. *Paeon, -onis*). 1) Fiul lui Endimion și frate cu Epeios, Euricida și Etolos. Era strămoșul neamului peonilor. O altă tradiție îl considera fiul lui Poseidon și al Helei.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 5.1.4 și urm., Hyginus, *Astronomica*, 2.20.

2) Strămoșul familiei ateniene a Peonizi-lor, atestată în epoca istorică. Era considerat nepotul lui Nestor și fiul lui Antiloh.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 2.18.8.

3) Divinitate menționată în poemele homerice ca vindecător al zeilor. El este cel care i-a vindecat lui Ares rana făcută de Diomede (*Iliada*, 5.890 și urm.), punând „pe-a lui rană prielnice leacuri ușoare”; activitatea sa de medic se desfășoară exclusiv în beneficiul zeilor (vezi și *Iliada*, 5.401 și *Odissea*, 4.232). Ulterior, prerogativele sale îi sînt transferate lui Apollo, adesea numit „vindecător”; *Paian*, Pean, devine atunci unul dintre epitetele lui Apollo. De la acest epitet derivă numele peanelor, compoziții lirice corale dedicate în special ritualurilor și sărbătorilor religioase în onoarea lui Apollo (vezi și PEAN). După Pliniu, medicului zeilor i se datorează descoperirea bujorului (*Paeonia officinalis* - n.t.).

Peparetos (gr. Πηπαρήτης, -ou; lat. *Pepa-rethos* și *Peparethus, -i*). Fiul lui Dionysos și al Ariadnei și frate cu Toas, Stafilos și Enopion. Se presupune că de la el și-a luat numele insula Peparetos.

Peplu (gr. Πηλον, -ou; lat. *peplum* și *pe-plus, -i*). Îmbrăcăminte feminină specifică populațiilor dorice, prinsă cu fibule pe umeri și cu o centură în talie. Un rol special în religia atică îl avea peplul țesut și brodat în cinstea zeiței Atena *Polias*, care îi era oferit în timpul sărbătorii PANATE-NEELOR (vezi), la capătul unei procesiuni solemne în cursul căreia era purtat desfășurat în întregime și susținut de prăjini, ca pînza unei corăbii.

Peratos (gr. Περαιός, -ou). Fiul Calchiniei și al zeului Poseidon, a urcat pe tronul Sicionului urmîndu-i lui Leucip, bunicul său dinspre mamă.

Perdix (gr. Περδίκης, -ixoc; lat. *Perdix, -icis*). Unul dintre numele prin care este indicat nepotul sculptorului Dedal numit și Talus sau Calos (după unii, Perdix - care înseamnă „potîrniche” - ar fi fost numele mamei lui). Devenise faimos în Atena prin inventarea ferăstrăului, a dălții, a compa-selor și a altor instrumente esențiale pentru munca sculptorilor. Iscușința și faima sa au provocat gelozia lui Dedal, care l-a ucis, aruncîndu-l de pe abruptul Acropolei din Atena. Zeița Atena l-a prins însă din zbor, oprindu-i căderea, și l-a transformat în pasărea ce-i poartă numele, potîrnichea (vezi și DEDAL).

Perenna, Anna, vezi ANNA.

Pergam (gr. Πέργαμος, -ou; lat. *Pergamus, -i*). 1) Erou eponim al orașului Pergam din Asia Mică, capitală a unuia dintre regatele elenistice formate în teritoriile imperiului lui Alexandru cel Mare. Legende care îl au drept protagonist se străduiesc să explice originea numelui cetății. Potrivit unei versiuni, Pergam ar fi fost ultimul fiu al lui Neoptolem și al Andromacăi; ajuns în Asia Mică, el l-a ucis pe regele Teutraniei și i-a luat locul pe tron, dînd capitalei propriul lui nume. În altă variantă, numele său a fost dat unei cetăți asiatice de către Girmos, fiul lui Euripilos și nepot al lui Telefos, în semn de recunoștință pentru ajutorul oferit de Pergam într-un război împotriva unor popoare vecine (Pausanias, 1.11 și urm.).

2) Același nume îl purta și citadela Troiei, cu palatul lui Priam și templul în care era păstrat PALADIONUL (vezi).

Pergos (gr. Περγός, -ou; lat. *Pergus, -i*). Lac mitic din Sicilia, pe malurile căruia a avut loc, după o tradiție, răpirea Persefonei de către Aidoneus sau Hades (vezi

PERSEFONA).

Peribee (gr. Περιβόη, -aq; lat. *Periboea, -ae*). 1) Soția lui Icarios și mama Pene-lopei; era una dintre naiade.

2) Fiica lui Hiponoos, soția lui Oeneu și mama lui Tideu.

PERICLIMENOS

654

3) Fiica lui Alcatoos, regele Megarei; a fost una dintre tinerele condamnate să-i servească drept hrană Minotaurului și a făcut parte, prin urmare, din expediția condusă de Tezeu spre insula Creta. Aici însă, Minos s-a îndrăgostit de frumoasa Peribee, scutind-o de sacrificiu. Gelos, Tezeu a împiedicat unirea celor doi; întor-cîndu-se în Atica împreună cu ceilalți tineri scăpați de la moarte și cu Tezeu, Peribee s-a căsătorit însă cu Telamon și a devenit mama lui Ajax. Într-o versiune diferită a mitului, Peribee s-a căsătorit cu Telamon împotriva voinței tatălui ei, care, atunci cînd a descoperit că nunta a avut loc, a poruncit ca nefericita să fie aruncată în mare. Sclavului însărcinat să îndeplinească ordinul i s-a făcut însă milă de ea și, în loc să o condamne la o moarte sigură abandonînd-o valurilor, a preferat să-i lase o posibilitate de salvare vînzînd-o ca sclavă. Dusă la Salamina, a fost regăsită de Telamon, și tot la Salamina s-a născut fiul lor Ajax. Potrivit unor mitogafi care încercau în mod evident să concilieze diferitele versiuni ale legendei, Peribee fusese cumpărată ca sclavă de către Tezeu, care, aflîndu-i povestea, a acceptat cu generozitate să i-o înapoieze lui Telamon.

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale poveștii sînt relatate de Pausanias (1.42.2 și urm.), Plutarh (*Tezeu*, 29) și Apollodor (*Biblioteca*, 3.12.7).

4) Soția regelui din Corint, Polibos, legat de mitul lui Oedip: tradiția pretinde că Polibos și Peribee l-au crescut în propria casă pe Oedip, care fusese abandonat la naștere (vezi OEDIP).

5) Fiica lui Eurimedon și soția lui Posei-don, de la care l-a născut pe Nausitoos, primul rege al feacilor.

6) Tînără din Locri care, pentru a ispăși sacrilegiul înfăptuit de Ajax Oileidul, prin violarea Casandrei în sanctuarul Atenei (vezi AJAX), a fost trimisă la Troia împreună cu altă tînără, Cleopatra, să slujească

în acel sanctuar. Tradiția spune că locrienii au fost condamnați să ispășească vreme de o mie de ani acea vină, trimițând cu regularitate la Troia două tinere ca sclave ale zeiței (vezi și LOCRI EPIZEFIRI).

Periclimenos (gr. *riepixXup.evof*, -ou; lat. *Perkilymenus*, -i). Erou grec, fiul lui Neleu și fratele lui Nestor; este amintit printre participanții la expediția corăbiei Argo în căutarea lînii de aur (vezi ARGONAUTI). Primise de la Poseidon capacitatea de a lua în luptă orice înfățișare. Transformat într-o albină, a fost ucis de Heracle (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 1.156 și urm.).

Perieres (gr. *flepiTJpTig*, -oue;). 1) Fiul lui Eol, descendent al lui Deucalion și strămoș al neamului eolienilor din Mesenia. Era considerat soțul Gorgofonei, fiica lui Perseu; de la ea i-a avut pe Afareu, Leucip și, după unele surse, pe Tindar și pe Ica-rios, devenind strămoș al unor stirpe de eroi și personaje mitologice precum Dioscurii, Elena și Clitemnestra (Tindarizii), Pene-lopa, Linceu, Ida, Leucipidele. Potrivit altor versiuni, descindea direct din Zeus.

2) Erou teban, vizitiul lui MENECEU (vezi). L-a ucis pe Climenos, regele minienilor, pro-vocînd un război între tebani și minieni.

Periergus (gr. *riepCepTog*, -ou). Fiul lui Trio-pas și fratele lui Forbas. După moartea tatălui său s-a mutat în insula Rodos.

Perifas (gr. *neptyag*, -cxvTOC; ; lat. *Peri-phas*, -antis). 1) Rege al Aticii.

2) Unul dintre lapiți.

3) Tovarăș de arme al lui Pirus sau NEOPTOLEM (vezi), alături de care a luptat în războiul troian.

Perifetes (gr. *nepKprjms*, -ou; lat. *Peri-phetes*, -is). Numele unui tîlhar legat de povestea lui Tezeu. Fiu al lui Hefaios și al Anticleei, este descris de tradiții ca fiind slab de picioare; mergea sprijinindu-se într-o cîrjă de bronz, de care se folosea pentru a ataca și a ucide drumeții. Tezeu l-a întîlnit în împrejurimile Epidaurului, unde trăia, și l-a înfrînt, ucigîndu-l și luîndu-i cîrja.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este amintit în legătură cu aventurile lui Tezeu și apare mai ales la Plutarh (*Tezeu*, 8), Ovidiu (*Metamorfoze*, 7.436 și urm.), Apollodor (*Biblioteca*, 3.16.1), Hyginus (*Fabule*, 38), precum și la Pausanias (2.1.4) și Diodor din Sicilia (4.59).

Perigune (gr. *ncpiTouvri*, -Tig). Fiica lui Sinis, tîlhar ucis de Tezeu (vezi SINIS). După moartea tatălui său a fost iubită de Tezeu, de la care a avut un fiu numit Melanipos. Tezeu i-a dat-o ulterior de soție lui Deioneu, fiul lui Euritos.

655

PERSEFONA

► *Prezențe în literatura antică.* Plutarh, *Tezeu*, 8.

Perilaos sau **Perilos** (gr. *DepiXaog*, -ou sau *riepiXXoc*, -ou; lat. *Perillus*, -i). Sculptor din Agrigent căruia tiranul Falaride i-a încredințat sarcina de a-i fabrica faimoasa statuie din bronz a taurului, concepută astfel încît în interiorul ei să poată fi introduse victime umane, ucise prin înfierbîntarea metalului. Tiranul a hotărît ca însuși autorul operei să piară primul acolo, intrînd în incinta incandescentă. Taurul lui Falaride a devenit proverbial în lumea greacă.

► *Prezențe în literatura antică.* Informații privind legendarul sculptor și opera sa se găsesc la Timaios și la Pliniu (*Naturalis historia*, 34.89).

Perimele (gr. *PieptuIT^TI*, -r\q; lat. *Perirne-les*, -es). 1) Fiica lui Amitaon și mama lui Ixion.

2) Fiica lui Admetos și a Alcestei și sora lui Eumelos. A fost soția lui Argos, fiul lui Frixos, și mama lui Magnes.

3) Fiica lui Hipodamas, a fost iubită de zeul fluvial Aheloos. Tatăl ei a vrut s-o pedepsească aruncînd-o în mare, dar Aheloos a intervenit pe lîngă Poseidon, care a acceptat să o facă nemuritoare, transfor-mînd-o într-o insulă.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.590 și urm.

Peristera (gr. *nepiorepa*, -ag; lat. *Peris-tera*, -ae). Protagonista unui mit relatat de izvoare tîrzii. Numele său se traduce prin „porumbiță”. Peristera, nimfă din cortegiul Afroditei, s-a amestecat într-o întrecere a Afroditei cu Eros, care culegeau flori, cîștigătorul urmînd să fie cel ce găsea mai multe; ca s-o ajute pe Afrodita, aflată în dezavantaj, nimfa s-a apucat și ea să culeagă flori, fapt ce a condus la victoria zeiței, dar și la iritarea lui Eros, care a pedepsit-o transformînd-o în porumbiță. Pentru a o recompensa totuși, Afrodita a hotărît ca porumbița să se numere printre animalele consacrate ei.

► *Prezențe în literatura antică.* *Myth. Vat.*, 1.175 și 2.33.

Permesos (gr. *|\epiLr\|a)o6q*, -ou; lat. *Per-messus*, -i). Rîu din Beoția, care izvorăște din muntele Helicon și ale cărui ape, consacrate lui Apollo și muzelor, aveau capacitatea de a transforma în poet pe oricine ar fi băut din ele.

Pero (gr. *flripu*), -ouq; lat. *Pero*, -us). 1) Fiica lui Neleu și a Chloridei, a fost soția lui Bias (vezi BIAS, 1).

2) Numele unei femei despre care o tradiție romană povestește că și-a salvat tatăl, pe bătrînul Micon - întemnițat și condamnat la moarte prin înfometare -, hrînindu-l cu propriul ei lapte. Gestul său generos și ieșit din comun i-a mișcat pe judecători, care au hotărît să revină asupra deciziei și să-i redea bătrînului libertatea. Pentru

comemorarea evenimentului, în Forum Olitorium, unde se spune că s-ar fi petrecut întâmplarea, a fost ridicat un templu pentru *Pietas*.

> *Prezențe în literatura antică*. Episodul este menționat de diverse izvoare latine: Pliniu, *Naturalis historia*, 7.36; Valerius Maximus, 5.4.7; Hyginus, *Fabulae*, 254; Festus, 14. Numele personajelor diferă în unele surse, unde în loc de Pero apare Xan-tipa, iar câteodată în locul numelui Micon apare Cimon. Cu protagoniști diferiți, aceeași istorie este relatată și de Nonnos din Panopolis (vezi TECTAFOS).

► *Iconografie*. Povestea a fost ilustrată într-o pictură din casa lui Lucretius Fronto de la Pompei, pe o oglindă etruscă și în unele statuete. S-a bucurat de un mare succes în Renaștere, constituind subiectul mai multor picturi intitulate *Caritatea romană*.

Persa (gr. *riep<TT*], -ne;; lat. *Perse*, -es sau *Persa*, -ae). Fiica lui Oceanos și soția Soarelui, Helios; de la acesta i-a născut pe Eetes, Circe, Pasifae și Perses.

Persefona (gr. *riepcrecpovTi*, -r\q; lat. *Pro-serpina*, -ae). Numită Persefona în Grecia, Proserpina în lumea romană și Core în Atica, era fiica lui Zeus și a Demetrei (vezi schema de la rubrica CRONOS) sau, potrivit altor izvoare, a Demetrei și a lui Poseidon, sau chiar a zeiței Styx. Numele Core (însemnând „fată” sau „fiică”) era utilizat deseori în paralel cu cel de „Mamă”, care o indica pe Demetra. La Homer apare ca soție a lui Hades (Pluton), maiestruoasă și solemnă stăpînă a regatului umbrelor, guvernînd sufletele morților. Eriniile erau considerate fiicele ei și ale lui Hades. Scriitorii firzii, sintetizînd în numele ei trăsăturile solemne ale unei Iunone infernale,
PERSEIDA

656

au numit-o uneori *luno Infera*, *Averna* (de la Avernus, numele unui lac pe care anticii îl considerau locul de acces spre lumea infernală - n.t.), *Stygia* (de la Styx - n.t.).

Evenimentele în urma cărora a devenit consoarta lui Hades sînt legate de Deme-tra. Zeus, tatăl ei, fără știrea Demetrei, îi promisese mîna fiicei sale lui Aidoneus (adică Hades sau Pluton, regele infernului); astfel, în timp ce tînăra neștiutoare culegea flori pe cîmpia Nișei, pămîntul s-a deschis sub ea și Persefona a fost răpită de zeul infernal. Disperată, Demetra a străbătut în lung și în lat pămîntul în căutarea ei, aflînd în cele din urmă de la Soare cele întîmplate ; din cauza mîniei care o cuprinsese și care usca pămîntul și recoltele, Zeus s-a văzut nevoit să intervină: l-a trimis pe Hermes, mesagerul său, în infern pentru a-i cere lui Hades să o înapoieze pe Persefona. Hades a consimțit, dar i-a dat acesteia o rodie; mîncînd-o, Persefona a fost condamnată să trăiască în lumea sub-pămînteană o treime din an, în restul timpului revenind să trăiască pe pămînt alături de mama sa.

Pentru alte detalii referitoare la interpretarea mitului, precum și pentru legătura Persefonei cu Demetra și Misterele Eleusine, vezi DEMETRA și ELEUSIS.

► *Atribute*. Spice, făclii, coroană, fructe, rodiu, carafe (*oinochoi*).

► *Răspîndirea cultului*. Datorită raportului său cu agricultura, cultul Persefonei s-a răspîndit în special în zonele agricole ale Meseniei, Laconiei, Arcadiei, Tesaliei. Popularitatea maximă a cunoscut-o însă în regiunile din sudul Italiei și Sicilia. În Sicilia, potrivit tradiției, ar fi avut loc răpirea ; și tocmai Sicilia i-a fost dăruită de Zeus Persefonei pentru celebrarea nunții cu Hades. Un sanctuar important îi era închinat în Locri.

► *Prezențe în literatura antică*. În *Imnul homeric către Demetra* este relatată povestea Demetrei și a Persefonei, într-o formă rămasă canonică și în epocile ulterioare; mitul este amintit și de Arhiloh, de tragici, de Calimah (*Imnul 6*), Ovidiu (*Fastele* și *Metamorfoze*), Claudianus (*Răpirea Pro-serpinei*).

► *Prezențe în literatura medievală*. Dante s-a inspirat din figura Persefonei pentru definirea unor trăsături ale Matildei (*Purgatoriul*, 24.89 și urm.).

► *Prezențe în literatura modernă*. Din mitul Persefonei se inspiră libreturile cîtorva opere muzicale: *Persefona răpită* a lui C. Mon-teverdi și cea a lui Francesco Saccati, *Persefona* lui J.B. Lully, precum și cele cu același titlu ale lui Paisiello, respectiv C. Saint-Saens.

► *Iconografie*. Reprezentările Persefonei sînt foarte frecvente în arta greco-romană și pot fi raportate la Misterele Eleusine, la tema hierogamiei și la șederea zeiței în lumea de dincolo, cu revenirea periodică pe pămînt. În legătură cu Misterele Eleusine Persefona apare, alături de Demetra și Triptolem, în celebrul relief de la Eleusis expus la Muzeul Național din Atena și datînd din epoca lui Fidias; scena răpirii este prezentă în unele *pinakes* și pe sarcofage, printre care cel așa-zis al lui Carol cel Mare de la Aquisgrana. Șederea sa în lumea de dincolo este evocată în unele *pinakes* din Locri, în ceramică, în așa-numitul Relief al harpiilor de la Xantos, Licia. Ca figură izolată, zeița apare în picturile din Pompei, putînd fi identificată și în celebra zeiță din Tarent, expusă la Muzeul din Berlin, precum și în Core Albani. De asemenea, s-a propus identificarea *anodos-ulxxi* Persefonei în scena principală a Tripticului Ludovisi. Zeița este figurată și în așa-zisul Mormînt al Persefonei de la Verghina.

Perseida (gr. *riepar^q*, -(Sog; lat. *Perseis*, ■idiș). Epitet al Hecatei, fiica lui Perses și a Asteriei.

Perseptolis sau **Persepolis** (gr. ToXig, -eaie; sau flepo-eiroXig, -euie;). Fiul lui Ulise și al Nausicăi sau, potrivit altor izvoare, al lui Telemah și al fiicei lui Nestor, Policasta.

> *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de Hesiod într-un fragment care îl prezintă ca fiu al lui Telemah și al Policastei; apare de asemenea într-o scolie la *Odiseea*.

Perses (gr. *rieptsTjc*;; -ou; lat. *Perses*, -i sau -ae). 1) Fiul unui Titan, Crios, și al Euri-biei, frate cu Palas și Astreos, s-a căsătorit cu Asteria, devenind tatăl HECATEI (vezi). 2) Într-o genealogie diferită, care după toate probabilitățile se referă totuși la același personaj, Perses apare ca fiul lui Helios și al Persei. Potrivit acestei versiuni, el îi avea așadar drept frați pe Pasifae, pe vrăjitoarea Circe și pe Eetes, regele Colhidei. A fost ucis de Medos, fiul

657

PERSEU

Medeei, la instigarea acesteia din urmă, care dorea întoarcerea pe tronul Colhidei a lui Eetes, înlăturat de la domnie de Perses. O altă versiune a mitului, care combina legende referitoare la Perses 1 și la Perses 2, îl considera în același timp fratele lui Eetes și tatăl Hecatei; aceasta s-ar fi căsătorit apoi cu unchiul ei Eetes, devenind mama vrăjitoarei Circe și a Medeei.

► *Prezențe în literatura antică.* Perses este menționat în *Teogonia* lui Hesiod, în *Biblioteca* lui Apollodor (1.2.2 ; 9.1 și urm.) și în *Fabulele* lui Hyginus (26, 27 și 264).

Perseu (gr. *flepcreug*, -iwq; lat. *Perseus*, -eos sau -ei). Celebru erou din Argos, fiul lui Zeus și al Danaei și nepotul lui Acrisios. Acesta din urmă aflase de la un oracol că va muri de mîna unui urmaș născut de Danae; pentru a evita orice risc posibil, și-a luat toate precauțiile, închizîndu-și fiica într-o locuință cu porți din bronz sau din piatră, săpată sub pămînt în curtea palatului, de unde aceasta să nu mai poată ieși niciodată. Zeus însă, îndrăgostindu-se de ea, a reușit să pătrundă acolo prin acoperișul temniței, sub forma unei ploii de aur. Din unirea lui cu Danae s-a născut Perseu, indicat uneori prin apelativul „aurigen”, adică născut din aur. Acrisios a aflat însă curînd că Danae a devenit mamă, fie imediat după nașterea copilului, fie mai tîrziu, auzindu-i țipetele pe care le scotea jucîndu-se. Încercînd din nou să evite îndeplinirea profeției, i-a închis pe mamă și pe fiu într-o ladă de lemn pe care a aruncat-o în largul mării. Zeus a făcut însă în așa fel încît lada, purtată de valuri, să se împotmolească pe țărmul uneia dintre insulele Ciclade, Serifos, unde cei doi naufragiați au fost salvați de un pescar, Dictis, și conduși de acesta la fratele său Polidectes, regele insulei, care i-a primit cu multă bunăvoință.

Între Danae și Polidectes s-a înfiripat destul de repede iubirea; vrînd să scape de fiul acesteia, care între timp devenise adult, Polidectes i-a dat o sarcină extrem de dificilă : să taie capul Meduzei, una dintre Gorgone. În altă versiune, Danae era deja sclava regelui (Pindar, *Pythice*, 12, 15) cînd Perseu însuși s-a oferit să-i aducă lui Polidectes capul Meduzei, poate în intenția de a se salva pe sine și pe mama sa cu

ajutorul virtuților aparte ale Gorgonei. În orice caz, aventura lui Perseu a fost unul dintre episoadele cele mai glorificate ale mitului grec. Călăuzit de Hermes și de Atena, Perseu s-a dus mai întîi la GRAIE (vezi), surorile Gorgonelor, le-a furat singurul dinte și singurul ochi de care dispuneau toate trei; în schimbul înapoierii lor, le-a cerut Graielor să-i arate drumul spre nimfele ce se aflau în posesia obiectelor necesare acțiunii sale: sandalele înaripate, coiful lui Hades, care-l făcea invizibil pe purtător, și tolba fermecată. Cu aceste ajutoare prețioase fîrnizate de nimfe, pe lîngă care mai avea și oglinda primită de la Atena și cosorul de la Hermes, a ajuns în ținutul Gorgonelor, care trăiau la malul Oceanului, lîngă Tartesos.

Gorgonele erau adormite cînd a ajuns la ele: fără să privească direct în ochii Meduzei, pentru că o singură privire ar fi fost de ajuns ca să transforme pe oricine în stană de piatră, Perseu s-a folosit de oglinda pe care i-o dăduse Atena, reușind să taie capul creaturii. A pus apoi trofeul în tolba fermecată și a făcut cale întoarsă ; de urmărirea celorlalte două Gorgone furioase a scăpat ușor, datorită coifului magic, al cărui purtător devenea invizibil și care l-a ajutat să fugă de acolo fără alte incidente. Pe drumul de întoarcere la Serifos, Perseu a trecut prin Etiopia, unde a salvat-o și a luat-o apoi de soție pe Andromeda; aceasta îi fusese însă promisă lui Fineu, care a cerut respectarea făgăduinței. Perseu și Fineu s-au înfruntat într-o luptă cruntă din care a ieșit victorios cel dintîi (pentru detalii referitoare la mitul lui Perseu și al Andromedei, vezi ANDROMEDA).

Tot în timpul călătoriei de întoarcere a avut loc confruntarea lui Perseu cu Atlas, pe care, arătîndu-i capul Meduzei, l-a transformat în muntele ce-i poartă numele (vezi ATLAS).

Revenit în Serifos după îndelungata absență, Perseu a găsit lucrurile complet schimbate: Polidectes, dovedind o atitudine autoritară și violentă față de Danae, o determinase pe aceasta să caute refugiu într-un templu. În aceste condiții, Perseu s-a dus la palatul regelui unde a scos capul Meduzei, transformîndu-i în stane de piatră pe Polidectes și pe toți oaspeții săi. În

PERSEU

658

cele din urmă, eroul i-a oferit Atenei capul Meduzei, zeița punîndu-l pe scutul ei sau pe piept, pe platoșa care o proteja: într-una din aceste două poziții apare de obicei în reprezentările figurate ale Atenei, iar potrivit mitului el și-a păstrat și în continuare puterea de a împietri pe oricine îl privea.

După ce a eliberat-o astfel pe Danae de tirania lui Polidectes, Perseu s-a întors în Argos cu mama sa și cu Andromeda. Aflînd

de sosirea lui, Acrisios, amintindu-și ora-

colul și simțînd că profeția e cît pe ce să se împlinească, a fugit la Larisa, în țara pelasgilor; dar Perseu a plecat după el, vrînd să-l convingă să se întoarcă în patrie și să se împace.

În Larisa tocmai se desfășurau atunci jocurile cetății. Perseu a ajuns acolo la timp ca să participe la o întrecere, cea de aruncare a discului, care s-a dovedit însă a fi fatală: discul aruncat de erou l-a lovit

STIRPEA Linceu —

pe Acrisios, ucigîndu-l pe loc. Profeția se împlinise.

După această împlinire, Perseu i-a lăsat tronul Argosului lui Megapentes, fiul lui Pretos, fratele lui Acrisios, primind în schimb să domnească în Tirint. Lui i se atribuia și întemeierea cetății Micene.

► *Epitete.* Aurigen (născut din aur, cu referire la ploaia de aur în care se transformase Zeus); Agenoridul (ca descendent al lui Agenor); Acrisioniadul (ca descendent al lui Acrisios).

► *Atribute.* Cosorul, darul lui Hermes ; coiful care-l făcea invizibil pe purtător; sandalele înaripate; tolba

destinată să poarte capul Meduzei; însuși capul Meduzei.

► *Prezențe In literatura antică.* Pentru povestea conceperii eroului și a primilor ani ai copilăriei, pînă la sosirea în Serifos : Simo-nide, 27 (și celebra lamentație a Danaei, închisă împreună cu micul Perseu în lada de lemn și aruncată în mare de tatăl ei);

LUIPERSEU i— *Hipermestra*

Abas —r— *Aglae*

T

Acrisios —r— *Euridice Zeus* —i— Danae

Pretos —i— *Stenebeea*

T

Andromeda —r- Perseu

Pretidele (Lisipe, Ifinoe, Ifianasa)

Megapentes

TI

Perses Alceu -r- *Astidamia* Stenelos -p *Nicipe* Eleos Mestor -j- *Lisidice* Electrion Gorgofone -t- *Perieres*

I

Anaxo

Astimedusa

Amfitrion -j- *Alcmena*

ri

Alcione

Meduza

Euristeu-pAntimahe | Hipotoe -r- *Poseidon*

T Ifis

Alcmena Alți fii

Tafios

I

I

I

I

J

|

^1

I

Heracle Ificles T *Automedusa* Admetos Alexandru Ifimedon Euribios Mentor Perimede Pterelaos

Iolau

Afareu Leucip —•— *Filodice* Icarios —r— *Peribee* Tindar —j— *Leda*

3

T

Leucipidele Arsinoe Cinci fii Penelopa (Hileira și Phoebe)

i

i

r

****

****

Castor Pollux Elena Clitemnestra Timandra Filonoe

659

PEȘTE ȘI PESCUIT

Pescarii cu plase, dramă satirică de Eschil, în fragmente. Pregătirile pentru misiunea împotriva Gorgonei erau redată probabil în altă operă puțin cunoscută a lui Eschil, *Forcidele*. Legenda uciderii Meduzei este relatată de Apollodor, 2,4,2 și urm. Povestea lui Perseu și a Andromedei era prezentată în *Andromeda* lui Euripide; întoarcerea în Serifos și uciderea lui Polidectes trebuie să fi fost amintite în special într-o tragedie a lui Euripide intitulată *Dictis*. Încercările lui Perseu de a se reconcilia cu Acrisios au constituit subiectul unei tragedii de Sofocle, *Locuitorii din Larisa*. Pentru legende referitoare la întemeierea cetății Micene de către Perseu, vezi Pausanias, 2.16.3. Perseu este amintit în *Metamorfozele* lui Ovidiu (cărțile 4 și 5); mai târziu apare în *Dionisiacele* lui Nonnos din Panopolis, unde este relatat episodul, de tradiție mai târzie, al unui duel cu Dionysos.

► *Prezențe In literatura modernă.* Figura lui Perseu s-a bucurat de o mare popularitate și în epocile ulterioare Antichității. Numele lui a fost dat unei constelații; povestea lui Perseu și a Andromedei a dobândit o mare importanță ca simbol al iubirii și reconcilierii conjugale, precum și în legătură cu nașterea legendei creștine a Sfântului Gheor-ghe și a balaurului. Dintre operele literare moderne care îl au drept protagonist pe Perseu amintim drama omonimă a lui J. Risi și *Moralități legendare* de J. Laforgue. Vezi și GORGONE.

► **Iconografie.** Perseu constituie unul dintre subiectele cele mai vechi și mai frecvent reprezentate ale artei grecești. Iconografia din epoca arhaică s-a oprit cu predilecție asupra uciderii Meduzei și a fugii eroului urmărit de celelalte Gorgone. Este caracteristică poziția sa cu capul întors în partea opusă Meduzei, potrivit tradiției ce considera fatală pentru oricine o singură privire aruncată spre *Gorgoneion*. Prezent pe amfora protoatică de la Eleusis, reapare în ceramica greacă, pe vase și oglinzi etrusce și în reliefuri și picturi, pînă în epoca imperială. Reprezentarea eroului în statui este mai rară: dintre acestea, celebră este o statuie de bronz, așa-numitul Perseu din Anticitera.

Persica (lat. *Persica*, -orum). Numele unor sărbători religioase ținute la Roma în onoarea lui Mithra, al cărui cult era de origine persană.

Persuasiunea, vezi SUADA și PEITO.

Pertunda. Divinitate romană considerată protectoarea primei nopți a nunții. Este citată împreună cu alte personificări similare, ca Prema, care are misiunea de a o împiedica pe soție să se zbată în timpul consumării matrimonialului, și Subigo, care face în așa fel încît aceasta să fie supusă soțului. Numele Pertunda vine de la *per-tundere*, „a străpunge”, „a pătrunde”.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită de Augustin (*De civitate Dei*, 6.9).

Pervigiliu. Termen latin indicînd veghea nocturnă, însoțită de rituri și ceremonii diverse, care avea loc în noaptea dinaintea sărbătorii unor divinități. Unei astfel de vegheri, în cinstea zeiței Venus, îi era destinat *Pervigilium Veneris*, scurt poem latin cu autor necunoscut și datare incertă, conținut în *Anthologia Palatina* și conceput pentru un cor de fete.

Pește și pescuit. Consacrat în întregul bazin mediteranean diferitelor divinități selenare și feminine, legate de elementul acvatic ca purtător primordial de viață, peștele era alimentul sacru în cadrul riturilor în onoarea unor zeițe ca Atargatis, Ishtar, Isis, Afrodita/Venus și a altor zeițe ale fecundității. În plus, peștii făceau parte din cortegiul lui Poseidon și al Amfitritei, divinități marine. După Lucian, cultul peștilor era practicat în Siria, unde consumul lor era interzis (pentru miturile referitoare la acest aspect vezi SIRIA și DERCETO); la Roma, în schimb, la sărbătorile în cinstea lui Vulcan - Vulcanaliile - în focul sacri-ficial se aruncau peștișori vii, simbolizînd probabil ofrande de vieți omenești aduse zeului.

În mitologie există cîteva episoade în care peștii au un rol important, deși mai frecvente sînt cazurile în care protagonistul este un DELFIN (vezi), considerat de altfel de către antici un pește. Aelianus relatează diferite mituri legate de peștele--cîrmaci (*Naucrates ductor* - n.t.): acesta ar fi fost rezultatul unei metamorfoze impuse de Apollo pentru a pedepsi un tînăr numit Pompilos, luntraș care a ajutat-o să fugă, cu barca sa, pe o fînă de care zeul se îndrăgostise. Tot potrivit lui Aelianus, peștele-cîrmaci le era consacrat lui Poseidon și cabirilor din Samotrace; cînd un pescar pe nume Epopeu, neprinzînd nimic

PEȘTERĂ

altceva - și ca să-și astîmpere foamea -a mîncat peștii-cîrmaci care rămăseseră încurcați în plasă, zeii l-au pedepsit trimi-țînd un monstru care, ieșind din apă și sărind în barca lui, l-a înghițit de viu, sub privirile îngrozite ale propriului fiu (Aelia-nus, *De natura animalium*, 15.23). Un semn rău prevestitor s-a arătat la nunta lui Aretos și a Laobiei: o scroafă a adus pe lume, în loc de purcei, pești. Un ghicitor a tîlmăcit prevestirea ca însemnînd că fiii lui Aretos se vor naște muți ca peștii, lucru care s-a și întîmplat, din voia lui Dionysos - pentru că Aretos îndrăznise să i se împotrivească. Totuși, lui Dionysos i s-a făcut apoi milă și le-a redat fiilor lui Aretos capacitatea de a vorbi (Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 26.250 și urm.). Și la originile întemeierii Efesului se află un miracol al cărui protagonist este un pește. Androclos, amintit de o tradiție ca întemeietor al cetății, știa de la un oracol că va trebui să pună prima piatră în locul pe care i-l vor indica un pește și un mistreț. Prorocirea s-a adeverit la scurtă vreme după aceea, cînd un pește pe care Androclos îl frigea în tigaie a scăpat și, trăgînd după el un tăciune aprins, a incendiat un tufiș din care a sărit un mistreț. Androclos a înțeles mesajul divin și a ales acel loc pentru piatra de temelie a cetății Efes (Athenaios, 8.361c-e). O prezicere care implică peștii apare și în mitul lui Ificlos, căpetenia invadatorilor doriene ai insulei Rodos. Pentru că se prorocise că fenicienii ce locuiau pe insulă vor rezista atîta vreme cît în apa din rezervorul lor nu vor apărea pești iar corbii vor rămîne negri, vicleanul Ificlos a decis să înfrîngă rezistența adversarilor recurgînd la un subterfugiu: a albit cu var aripile unor corbi cărora le-a dat apoi drumul să zboare deasupra insulei și a aruncat pești în bazinul cu apă potabilă. Terorizați de împlinirea profeției care le anunța sfîrșitul, asediații s-au predat (Athenaios, 8.360).

Lumii apelor, chiar dacă nu celei a peștilor în sens propriu-zis zoologic, îi aparțin și monștrii marini atît de frecvenți în mitologie. Printre cei mai faimoși se numără cel care îl strivește pe LAOCOON (vezi), Hidra din Lerna împotriva căreia luptă HERACLE (vezi, a doua muncă), cel ucis de Perseu pentru a o salva pe ANDROMEDA (vezi); vezi, de asemenea, BALENĂ și BALAUR. Pentru mitul referitor la constelația Peștilor, vezi PEȘTI.

Mitologia ne-a păstrat și câteva figuri de pescari, alături de povești legate de pescuit. Pescar era probabil Dictis, cel care a tras la mal cu năvodul său lada în care fusese închisă Danae înainte de a fi aruncată în mare (vezi DANAË). Și Glaucos fusese pescar, pînă a gustat din planta miraculoasă care i-a schimbat înfățișarea, trans-formîndu-i partea inferioară a corpului într-o coadă de pește (vezi GLAUCOS, 4).

Aproape că nu mai este nevoie să amintim complexa valoare simbolică pe care o asumă tema peștelui și a pescuitului în cadrul creștinismului, unde termenul grecesc ce indică peștele este acrostihul numelui lui Hristos (mai precis, al expresiei grecești semnificînd „Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, mîntuitorul”), iar discipolii lui Iisus din evanghelii sînt pescari ce devin la chemarea sa pescuitori de suflete ; pescuitul devine o temă recurentă în iconografia paleocreștină, constituind un repertoriu consolidat în care se regăsesc numeroase precedente aparținînd artei pămîntului din Antichitatea tîrzie - de pildă, celebrele mozaicuri cu amorași pescari descoperite în vila romană din Piazza Armerina. Peșteră. Datorită caracterului lor de locuri întunecate și misterioase, situate la hotarul dintre lumea unde trăiesc oamenii și adîncul pămîntului, peșterile au exercitat întotdeauna o fascinație unică asupra fanteziei poezilor, oferind un fundal uneori neliniștitor, însă mereu încărcat de semnificații religioase profunde, pentru povestirile miturilor. Peșterile preistorice pictate pe care arheologia modernă le-a scos la lumină în diferite regiuni din Franța și Pirinei erau necunoscute în lumea clasică, însă și în Grecia, în zorii istoriei, peșterile erau probabil frecventate, cu scop prevalent cultic. Despre aceasta ne informează mai ales mărturiile arheologice din insula Creta: descoperirea unor obiecte votive în câteva din peșterile în care insula este atît de bogată, situate uneori în locuri greu accesibile, pare să confirme destinația lor religioasă. În grota de la Vernopheto este reprezentată o imagine a Stăpînei Fiarelor ; în cea de la Kamares, pe muntele Ida, pe versantul meridional aflat față în față cu Festos, au ieșit la iveală nenumărate daruri votive în ceramică și, de asemenea, resturi de sacrificii și de ofrande. Pe cît se

661

PEȘTERĂ

pare, în grotle de la Arkalochori și de la Psychro, darurile mai puțin prețioase erau aruncate într-un bazin cu apă, în timp ce obiectele mai valoroase, cum ar fi spadele și securile din bronz și aur, erau așezate printre stalactite sau înfipte în crăpăturile dintre stînci. La Psychro, existența unor straturi de cenușă, oase de animale și fragmente de table pentru libații ne face să ne gîndim la un altar unde se desfășurau sacrificii cu victime și închinări. Prezența a numeroase obiecte din metale prețioase a prilejuit unele apropieri, pe cît de sugestive pe atît de dificil de confirmat, cu mitul dactylilor de pe muntele Ida, făurarii divini care, potrivit mitologiei, sălășluiau în Creta, în peștera Amnisos, lîngă Cnosos, amintită și în *Odiseea* ca fiind consacrată Ilitei, zeița ocrotitoare a nașterilor și a lehuze-lor, se desfășurau, probabil, culte particulare încă din epoca minoică. Cea mai cunoscută peșteră din Creta pe care a înregistrat-o mitologia este, fără îndoială, grota Ideos, unde nou-născutul Zeus a fost ținut ascuns de tatăl său Cronos, unde a fost hrănit de capra Amaltea și ocrotit de dactylii de pe muntele Ida sau de coribanți.

Grotele și peșterile păstrează legături cu dimensiunea religioasă și cultică și în epoca arhaică și clasică, iar mai apoi pînă în perioada elenistico-romană. Ele constituie o poartă de acces către lumea infernală, asigurînd astfel comunicarea între lumea celor vii și cea a morților; comen-tînd *Bucolicile* vergiliene, Servius amintește că Ceres a coborît în infern pentru a-și căuta fiica trecînd printr-o peșteră (111.105). Trecerea către lumea subpămîn-teană, prin care personaje excepționale, aflate încă în viață, au privilegiul de a vizita împărăția de dincolo de mormînt (ca în cazul lui Enea sau al lui Ulise), se face printr-o peșteră subterană. De altfel, mormintele, mai mult sau mai puțin grandioase ori monumentale, reprezintă o transpunere, artificială și la scară redusă, a tipologiei naturale a grotei, domeniu rezervat morților și care trezește în cei vii un sentiment de teamă.

Numeroase ceremonii de inițiere, inclusiv ritul eleusin, cuprindeau trecerea printr-o peșteră (sau printr-o groapă), ori viitorii inițiați erau înlănțuiți într-o peșteră din care trebuiau să se elibereze pentru a ieși la lumină. În Misterele Mithraice, peștera juca un rol central, iar edificiile de cult, numite *mithraea*, erau subterane.

Poartă de trecere către măruntaiele pămîntului, peșterile le îngăduie muritorilor să contemple misterele divine ale lumii și să asculte cuvintele zeilor: la Delfi, Pythia, preoteasa care interpreta vorbele lui Apollo, asculta vocea zeului apropiindu-se de o crăpătură din stîncă situată, se spunea, sub camera de oficiere din templu. La Cumae, Sibila 1-a primit pe Enea în grota ei celebră, identificabilă și astăzi într-o grotă ce corespunde întocmai descrierii vergiliene (*Eneida*, 6.42 și urm., 77 și urm., 98 și

urm.; cf. 6.237 și urm.).

Din peșteri, misterios canal de comunicare cu împărăția subpământeană și cu puterile divine, puteau ieși uneori creaturi monstruoase ce provocau spaimă. În mitologie, locuitorul cel mai obișnuit al peșterilor era șarpele: „Un șarpe fioros ce-n hăul pământului întunecat/ Cu nesfârși-tele-i spirale păzea mioarele de aur”, scrie Hesiod în *Teogonia* (vv. 333-336). Celui ce intra într-o peșteră i se putea întâmpla să întâlnească asemenea creaturi monstruoase. Deosebit de înfricoșătoare era experiența consultării oracolului lui Trofonios, instituit din voința lui Apollo; acesta se afla într-o peșteră din adâncul unei păduri și îi impunea celui care voia să-l consulte depășirea unor încercări cumplite. Credincioșii trebuiau să intre singuri în peșteră: aceasta era cât se poate de întunecată, plină de galerii și aparent nesfârșită, de cele mai multe ori bîntuită de șerpi ce puteau fi evitați numai prin ofrande constând în prăjituri cu miere. Ultima parte a peșterii putea fi parcursă numai printr-un soi de alunecare amețitoare care crea impresia de cădere în măruntaiele pământului și din care credincioșii erau readuși sus (adesea după o zi sau două) cu ajutorul unui dispozitiv special. Experimentarea singurătății, a tenebrei și a pierderii noțiunii timpului caracterizau consultarea acestui oracol. Cei ce ajungeau din nou la suprafață rămîneau de multe ori marcați sau chiar schimbați pentru tot restul vieții, iar în limba greacă se folosea expresia „a consultat oracolul lui Trofonios” pentru a-i desemna pe cei serioși, gînditori, triști sau gravi.

PEȘTI

662

În legătură cu grotle ca loc neliniștitor și populat de monștri putem invoca și imaginea labirintului, unul din simbolurile cele mai complexe pe care le-a creat mitologia (vezi LABIRINT). Dintre numeroasele interpretări propuse, una îl pune în legătură, inclusiv în plan etimologic, cu ideea de peșteră sau grotă subterană: cuvîntul „labirint” ar conține radicalul *la/da* care în numeroase cuvinte grecești și în diferite limbi antice din Asia Mică indică piatra și implică ideea de săpături, de stînci excavate (de exemplu, cuvîntul *laura* indică în epica ioniană calea săpată în stîncă, iar în greaca bizantină cavernele călugărilor; în limba latină, termeni precum *lava*, *Lato-mie*, *lapis* sînt legați în mod analog de ideea de piatră excavată). Prin urmare, potrivit acestei interpretări, labirintul (pe care și Herodot îl descria ca un loc în parte subteran, monument funerar al unui faraon, asociat deci cu ideea de moarte: *Istorie*, 2.148) ar reprezenta, la Creta, o peșteră subterană cu nenumărate galerii în care se pierde drumul, locuită de un monstru înfrîntor și sîngeros, Minotaurul.

Într-un mod mai puțin neliniștitor, peșterile apar adesea în mitologie ca sălaș al unor zeități, eroi sau personaje legendare : le adăpostesc pe nimfe, care își petrec acolo vremea torcînd și cîntînd; sînt lăcașul centaurilor; aruncat din Olimp, Hefaistos a fost crescut vreme de nouă ani într-o peșteră submarină (vezi HEFAISTOS) ; într-o peșteră de pe malul mării viețuia și FORCUS (vezi); în peșteri locuiesc ciclopul pe care Ulise îi întâlnește în *Odissea*, iar grotă lui Polifem, închisă cu o stîncă enormă, devine pentru el și tovarășii săi un soi de temniță. Complet diferită este peștera strălucitoare, cu numeroase încăperi, în care sălășluiește nimfa Calipso, descrisă tot în *Odissea*; într-o peșteră și-au celebrat nunta Iason și Medeea; în lumea romană, se spunea că Romulus și Remus ar fi fost crescuți de lupoaica capitolină într-o peșteră, numită grotă Lupercal, din care fîșnea un izvor și unde s-a instaurat cultul lui Faunus Lupercus (vezi FAUNUS) ; în *Metamorfoze*, Ovidiu descrie încîntător peștera zeului Somn (vezi VISE). Această listă, cuprinzînd nume mai mult sau mai puțin cunoscute, ar putea continua. Nu rareori peștera reprezintă un simbol al uterului matern, imagine htoniană legată de aceea a Pământului-Mamă, începînd din momentul în care, în *Teogonia* lui Hesiod, Ghea ține în pîntecele său copiii zămisliți cu Uranos, ce îi împiedică să vadă lumina zilei (vv. 154 și urm.). Fiind legată de uterul matern, peștera se încarcă de toate valențele pozitive ale fecundității.

La hotarul dintre mitologie și filosofie se situează celebrul mit al peșterii povestit de Platon în cartea 7 din *Republica*; dacă implicațiile și semnificațiile sale sînt filosofice, referindu-se la cunoaștere, la funcția filosofiei și la condiția omului, imaginea - pentru care, probabil, Platon s-a inspirat din pitagorici și din Empe-docle - are o extraordinară forță poetică. Condiția omului în lume, spune Platon, este comparabilă cu aceea a unui prizonier aflat într-o peșteră, legat, cu capul imobilizat și așezat astfel încît să poată vedea proiectate pe fundalul peșterii numai umbrele a ceea ce se află în exterior. Dacă ar fi eliberat dintr-o dată și determinat să vadă nemijlocit realitatea, el s-ar îndoii de propriile simțuri și, obișnuit să nu vadă altceva decît umbre, le-ar crede pe acestea mai adevărate decît lucrurile reale. În sfîrșit, nu putem uita că peșterile și grotlele subterane sînt legate și de activitatea minieră care era

practicată în Europa, în regiunile bogate în minereuri, încă din vremuri străvechi. Putem surprinde un ecou al acestei activități în legende și în povestirile mitologice. Este, probabil, cazul miticilor cimerieni, un popor ce locuia într-un loc unde nu ajung niciodată razele soarelui, situat în Apus sau în Septentrion, la marginea pământului, eventual în apropiere de împărăția morților, unde Ulise, în *Odissea*, îi întâlnește; cimerienii locuiesc în peșteri subterane, din care ies numai pe timp de noapte (vezi CIMERIENI). Tradiția situa în grote subterane și fierăria lui Hefaistos, făurarul zeilor. Pești. Potrivit unor mitografi, semnul zodiacal cu acest nume era constituit din delfinii care făceau parte din cortegiul lui Poseidon și al Amfitritei, divinități marine. O legendă diferită povestea că Afrodita, urmărită de gigantul Tifon, în încercarea disperată de a scăpa de el s-a aruncat în apele Eufratului, luându-l cu ea și pe micul

663

PHARMAKON

Eros. Cei doi s-au transformat într-o pereche de pești (cf. Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.321), iar în amintirea evenimentului astronomiei asirieni au plasat doi pești printre constelații. Pentru alte detalii vezi CONSTELAȚII.

Petasos (gr. *-nixaaog*, -ou; lat. *petasus*, -i). Acoperământ pentru cap, cu boruri late, purtat în Grecia în special de drumeți și țărani. În mitologie este un atribut tipic al lui Hermes, zeul mesager și deci călător prin excelență, al cărui petasos este înaripat. Apare frecvent în iconografia altor personaje mitologice, precum Tezeu, Per-seu, Oedip, care au în comun călătoriile lungi (vezi și PARURĂ).

Petreos (gr. *FlerpaTog*, -ou). Numele unuia dintre centauri.

Pețitori. În *Odissea*, pretendenții - în latină *proci*, de la *procio*, „a pretinde, a cere”; în greacă p,VT)CTTTipeț (de la jJLvncTTeuaj, „a logodi” - n.t.) - la mîna Penelopei. Este vorba despre prinții din Itaca și din alte insule sau localități din regiune care, după plecarea lui Ulise în războiul troian și pe toată durata îndelungatei sale absențe, se instalaseră în palatul acestuia și, așteptînd decizia Penelopei de a se căsători cu unul din ei, îi risipeau averea în neîntrerupte banchete fastuoase. Fidelă amintirii lui Ulise, Penelopa reușise să-i amîne ani de zile, pretextînd că vrea să termine de țesut un lințoliu pentru socrul ei Laerte și declarînd că doar cînd îl va sfîrși va ceda ofertelor lor. Ulise revine în Itaca tocmai cînd lucrurile se precipită, atunci cînd pețitorii, sătui de așteptare, devenind bănuitori din cauza duratei mult prea mari a lucrării și puși în gardă de niște slugi ne-credincioase care trecuseră de partea lor, încep să facă presiuni asupra Penelopei. Apărînd la curte sub înfățișarea unui bătrîn vagabond, Ulise este umilit de pețitori, pînă cînd, în faimoasa întrecere de tras cu arcul, reușește nu numai să încordeze arcul, lucru pe care ceilalți nu-l putuseră face, dar îi țintește pe toți, măcelărindu-i. Singurul care scapă este Medon, restul sînt uciși fie de Ulise, fie de Telemah și de supușii lui Ulise care îi rămăseseră credincioși. Chiar și servitorii și slujnicele care trecuseră de partea pretendenților își primesc pedeapsa, după ce sînt puși să

curețe sala de banchete unde avusese loc masacrul. Dintre acești *proci* se evidențiază îndeosebi Antinous și Eurimachos (vezi rubricile respective).

Peucețios (gr. *PleuiceTiog*, -ou; lat. *Peuce-tius*, -i). Fiul lui Licaon și fratele lui Eno-tros; mutat din regiunea sa de baștină, Arcadia, în Italia meridională, a fost strămoșul și eponimul poporului peuceților.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în principal de Apollodor (*Biblioteca*, 3.8.1), Pliniu (*Naturalis historia*, 3.16.99), Dio-nysos din Halicarnas (1.13), Antoninus Libe-rales (*Transformationes*, 31).

Phaiduntes (gr. *(pociSuvTrjg* sau *cpai6-puvxfig*, -ou). Preot din cadrul Misterelor Eleusine, care se ocupa cu întreținerea și paza statuilor zeitelor Demetra și Perse-fona și a obiectelor de cult respective.

Phanes (gr. *fl><xvnc*, -T)xog). Numele unui zeu din cosmogonia orfică. Era cunoscut și sub diverse alte nume (Protogonos, Eros, Metis, Erikepaios). Se născuse, potrivit textelor orfice, dintr-un ou pe care îl modelase Cronos în Eter; Noaptea era fiica sa. Considerat originea și creatorul tuturor lucrurilor, era prezentat de obicei ca o divinitate solară, hermafrodită, cu aripi de aur (vezi și ORFISM).

Pharmakon (gr. *q>app.axov*, -ou). În limba greacă, acest termen poate indica, în forma lui neutră, atît un medicament administrat pentru a vindeca sau a calma durerile în diferite boli, cît și contrariul, o otravă capabilă să provoace moartea; la masculin, cu referire la oameni, *pharmakos* îl desemnează fie pe cel ce administrează un *pharmakon* (în cele două sensuri menționate, adică un medic sau un vrăjitor, dacă intervine pentru a vindeca, sau un om care otrăvește, dacă respectivul *pharmakon* este nociv), fie o victimă. Cu acest ultim sens, are un rol important într-o serie de ritualuri religioase, în special în timpul sărbătorilor numite TARGELIA (vezi). Cu acest prilej, la Atena (dar poate și în alte centre, ca Abdera și Marsilia, sau în diferite localități din Ionia) avea loc un rit de purificare foarte vechi, în cursul căruia doi oameni (numărul însă putea să varieze de la o localitate la alta) aveau rolul de *pharmakoi*, adică luau asupra lor toate

PHERSEPHNEL SAU PHERSIPNAI

664

culpele cetății și deveneau astfel țapi ispășitori. Ei erau hrăniți bine, iar apoi erau duși în procesiune pe străzile cetății, loviți cu plante sacre (crengi de smochin și legături de ceapă) și cu pietre, iar în cele din urmă erau

alungați din cetate (atunci când nu erau omorâți, așa cum se întâmpla, se pare, la Marsilia și cum se obișnuia probabil în perioadele mai vechi). Prin eliminarea fizică și alungarea lor erau îndepărtate din cetate culpele și elementele de contaminare.

Phersephnel sau **Phersipnai**. Divinitate infernală din mitologia etruscă, prezentînd afinități evidente cu zeița greacă PERSE-FONA (vezi).

Phoebe (gr. Qoifhi, -r\q; lat. *Phoebe*, -es). 1) Epitet al Artemisei în calitate de zeiță a lunii; luna era considerată corespondentul feminin al soarelui, indicat la rîndul său ca Phoebus.

2) Fiica lui Tindar și a Ledei, o soră a CLITEMNESTREI (vezi).

3) Fiica lui Leucip.

4) Numele unei titanide, care s-a căsătorit cu Ceos și a avut două fiice : Leto sau Latona, mama lui Apollo și a Artemisei, și Asteria. De la ea Apollo și-a luat epitetul PHOEBUS (vezi).

Phoebus (gr. Ooîpog, -ou; lat. *Phoebus*, -i). Epitet al lui Apollo; propriu-zis înseamnă „luminos” sau „pur”. Uneori, poeții utilizează termenul ca sinonim pentru „soare”.

Phoenix (gr. d>o~iuiț, -ixog; lat. *Phoenix*, -icis). 1) Fiul lui Agenor și fratele (sau tatăl: vezi *Iliada*, 14.321) Europei (Apollo-dor, 3.1.1). Când aceasta a fost răpită de Zeus (vezi EUROPA), tatăl său l-a trimis să o caute; el s-a stabilit în Asia Mică, în regiunea care, potrivit tradiției, a fost numită după el Fenicia.

2) Fiul lui Amintor și al Cleobulei sau al Hipodamiei. Amintor și-a părăsit soția, fiind îndrăgostit de altă femeie; atunci Cleobule l-a convins pe Phoenix să încerce să cîștige simpatia acesteia și să o seducă, încercarea lui Phoenix a reușit, dar tatăl său a aflat despre cele întîmplate și l-a obligat să plece. El s-a refugiat la Ftia, în Tesalia, la curtea lui Peleu, care l-a primit cu bunăvoință, l-a încoronat ca rege al dolopilor și i-a încredințat sarcina de a se ocupa de educația lui Ahile. îl regăsim alături de Ahile în timpul războiului troian.

Potrivit unei alte tradiții, Amintor l-ar fi orbit pe fiul său, care s-ar fi înfățișat astfel la curtea lui Peleu; centaurul Chiron i-a redat însă vederea.

► *Prezențe în literatura antică.* Phoenix este amintit în diferite pasaje din *Iliada* (9.168, 9.430 și urm. și 9.658 și urm.; 16.916), în *Elegiile* lui Propertiu (2.1.60) și în *Antho-logia Palatina*; Sofocle și Euripide i-au dedicat tragedii (pierdute).

Phoenix, pasăre (gr. OoTuit, -ixog; lat. *Phoenix*, -icis). Păsăre mitică, ce renăștea din propria-i cenușă, asemănătoare cu un vultur, cu pene splendide și viață foarte lungă. Învăluită în mister din cauza destinului său excepțional, transformată în imagine simbolică a renașterii, considerată ca fiind originară din cele mai diferite locuri, se prezintă în mitologia clasică sub numeroase înfățișări, care se înmulțesc în nenumăratele reinterpretări propuse de secolele următoare și de diversele culturi. În lumea clasică, dacă exceptăm trimiterea dintr-un fragment al lui Hf siod unde se vorbește despre viața sa lur gă (927 de ani), primul care vorbește despre Phoenix este Herodot; în *Istorie* (2.73), el ne oferă o descriere și ne povestește obiceiurile sale de viață singulare. Păsărea Phoenix seamănă ca formă cu vulturul, dar se deosebește de acesta prin penajul splendid colorat, cu pete de purpură și aur (două culori „nobile” și cu o evidentă semnificație simbolică), ce o face mai frumoasă decît cel mai minunat păun; are o longevitate extraordinară (lungimea vieții care i se atribuie variază, în funcție de izvoare, de la 500 la aproape 13.000 de ani); este singura din specia ei și, prin urmare, nu se poate reproduce; este originară din Arabia (sau Etiopia) și constituie obiectul unui cult particular în Egipt, la Heliopolis.

Legende cele mai deosebite se referă la reproducerea sa. Atunci cînd lungă sa viață este pe terminate și pasărea își simte sfîrșitul aproape, își face un cuib din ramuri de plante aromatice și tămîie; dă apoi foc acestui cuib, în care, potrivit unor tradiții, se întinde, arzînd o dată cu el, iar din cenușa sa se formează o altă pasăre. Noua pasăre Phoenix o îngroapă apoi pe cea precedentă, punîndu-i rămășițele într-un înveliș de smirnă și tămîie în formă de ou și ducîndu-le, cu un cortegiu format din alte păsări ce zboară împrejurul

665

PHTHONOS

său, la sanctuarul din Heliopolis, unde preoții lui Helios vor începe ritul funebru solemn. După această apariție trecătoare în Egipt, tînăra pasăre se întoarce în Arabia (sau Etiopia), unde își duce lungă sa viață solitară hrănindu-se cu perle de tămîie, pînă cînd va genera din cenușa sa un alt exemplar. Herodot și alți scriitori greci și latini cunoșteau cu siguranță, în mod mai mult sau mai puțin direct, izvoare egiptene care povesteau despre un animal similar, Bennu, reprodus uneori pe prora navelor egiptene, și îl puneau în relație cu ciclul cotidian al Soarelui și cu cel anual al revărsărilor Nilului; astrologii legau însă povestea despre viața sa lungă de teoria revoluției siderale. Este sigur că în Egipt echivalentul păsării Phoenix era legat de cultul Soarelui, precum și de ideea regenerării și a vieții, și că aceste caracteristici sînt reluate în mitologia clasică. Tentativele de identificare a păsării Phoenix din mitologie cu o pasăre reală, întreprinse de antici, nu au avut succes; știm că în vremea împăratului Claudius o așa-numită pasăre Phoenix a fost capturată în Egipt și arătată la Roma, dar identificarea a fost primită cu scepticism.

► *Prezențe în literatura antică.* În afară de trimiterea citată a lui Hesiod și de descrierea detaliată a lui Herodot, dispunem de un mare număr de menționări ale păsării Phoenix în diferite izvoare literare grecești și latine. Într-o tăbliță provenind din Creta, scrisă în liniarul B, apare termenul *ponike*, pentru a indica o pasăre solară asemănătoare cu grifonul venerat în civilizația mice-niană. Ulterior, despre ea vorbesc, printre alții, Ovidiu în

Metamorfoze (15.383 și urm.), Tacitus în *Anale*, Pliniu în *Naturalis historia*. Marțial în *Epigrame* (5.7), Pomponius Mela, Aelianus în *Natura animalium*, Achilleus Tatios, Filostrat în *Viața lui Apollonios din Tyana*, Nonnos din Pano-polis în *Dionisiace*. Poetului preneoteric Levius îi aparține o compoziție despre pasărea Phoenix ale cărei versuri erau dispuse astfel încât să schițeze forma unei aripi. Pasărea Phoenix dă titlul unor opere aparținând lui Lactanțiu (*Poem despre Phoenix*) și Claudianus (*Despre Phoenix*). Scriitorilor creștini destinul singular al unei păsări ce moare și renaște din propria-i cenușă nu putea să nu le sugereze o paralelă cu Hristos care moare și învie, iar pasărea Phoenix a devenit astfel un simbol al renașterii (Lactanțiu, Tertulian, Ambrozie, Origen).

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Mitul păsării Phoenix a depășit granițele lumii clasice ; îl regăsim, cu variații legate de diversele culturi, în lumea chineză -unde există o pasăre Phoenix mascul și una femelă ce simbolizează fericirea și dragostea conjugală - și în cea arabă, unde se credea că această pasăre nu se poate așeza decât pe un singur munte, aflat în centrul lumii. Evul Mediu occidental, urmînd drumul de-a-chis de scriitorii creștini din primele secole (în special de Lactanțiu, a cărui operă a inspirat diferite compoziții medievale), consideră pasărea Phoenix un simbol al învierii lui Hristos. Totodată însă lumea occidentală dezvoltă imaginea păsării: o creatură splendidă pe care nimeni nu a văzut-o niciodată, de existența căreia poți ajunge să te îndoiști și care reprezintă un ideal de neatinți; Metastasio o utilizează ca termen de comparație în celebrele versuri : „Este credința îndrăgostiților precum araba Phoenix; că există, toți o spun ; unde este, nimeni nu știe”. Printre textele medievale și moderne ce reiau mitul păsării Phoenix putem aminti cel puțin poemul saxon *The Phoenix*, opera unui elev al lui Cynewulf, *Cliges* de Chretien de Troyes (unde apare eroina Phoenix), *Bestiarul* francez al lui Philippe de Thaon, *Le Phenix* de Jean-Edouard Du Monin. Trimiteri la acest mit se găsesc și la Dante (*Infernul*, 24.107 și urm.) și în *Despre eroicele avînturi* de Giordano Bruno. În contextul poeziei de dragoste, mitul păsării Phoenix le inspiră imagini lui Petrarca (sonetul 321) și lui Shakespeare (*The Phoenix and the Turtle*). La unii autori se pare că putem surprinde o legătură între destinul păsării Phoenix și cel al viermelului de mătase (Mon-taigne, *Eseuri*, „Apologia lui Raymond Sebond”). O serie de semnificații simbolice complexe ale păsării sînt surprinse de literatura hermetică și alchimică. În secolul al XVII-lea apare în *Statele și imperiile Soarelui* de Cyrano de Bergerac. Mai recent, mitul păsării Phoenix a fost reevocat de Apollinaire (*Alcooluri*), Mallarme (*Sonnet allegorique de lui-meme*), Henri de Regnier (*Episodes*), Eluard (*Le Phenix*), Freud (*Do-bîndirea focului*) și reinterpretat în cheie feministă de unele autoare precum H. Cixous.

Phthonos (gr. (provoc;, -ou). Dificil de tradus în mod univoc, termenul indică în

PHYLAKTERION

666
limba greacă invidia și gelozia și deține un rol important în concepția, în poezia și în miturile referitoare la ostilitatea zeilor față de oameni. Divinitatea este concepută, în exprimarea lui Herodot (1.32.1), ca „invidioasă și răscolitoare”, *phthoneron te kai tarachodes*, și un mare număr de povestiri mitice îi prezintă pe zei preocupați să se răzbune pe oameni, geloși pe fericirea lor, oricît de mărunță ar fi. Mai mult însă decât o dovadă a relei-voințe sau a cruzimii divine, ideea invidiei zeilor constituie în mitologie o mărturie a preocupării constante a zeilor de a-i menține pe oameni într-o poziție inferioară, departe de acea fericire desăvîrșită care nu este îngăduită condiției umane și care ar apărea ca o uzurpare a prerogativelor celor nemuritori. Doctrină „venerabilă, formulată în vremuri îndepărtate”, cum o definește Eschil (*Agamemnon*, 750), ea se naște din ideea că succesul prea mare este expus unor primejdii supranaturale, mai ales atunci cînd cel care-l obține se laudă cu el, iar de aici derivă în ultimă instanță anumite tradiții superstițioase ce fac parte și în prezent din patrimoniul nostru de experiențe, credințe și obiceiuri (de pildă, ideea de a „atinge fierul”, sau lemnul, în chip de descîntec, atunci cînd ne lăudăm cu vreun noroc ce ne-a lovit pe neașteptate, poate fi considerată o amintire îndepărtată a temerii de invidia zeilor). Concepția invidiei divine își poate avea originea în epoca homerică, de vreme ce deja Calipso afirmă, în *Odiseea* (5.118 și urm.), că zeii sînt ființe foarte geloase, care ne invidiază chiar și pentru un strop de fericire. La tragici și la Herodot ea devine o temă constantă, adesea obositoare, în care se evidențiază treptat o legătură cu ideea de dreptate. Norocul oamenilor este expus invidiei zeilor nu doar cînd cei dinții gustă o fărîmă din acea fericire care e privilegiul nemuritorilor, ci mai ales cînd se laudă cu ea, își sărbătoresc prea siguri de sine propriul triumf, comi-tînd, adică, păcatul cel mai mare dintre toate, *hybris*, aroganța, trufia, obrăznicia. Inexplicabila gelozie a zeilor pentru mizera fericire a oamenilor se transformă atunci în pedeapsă dreaptă a acestui păcat, restabilire a rolului omului în lume, afirmare a echității și justiției al căror arbitru și garant este Zeus. Ideea invidiei zeilor, ajunsă la proporții gigantice în mitologia și în poezia arhaică și clasică pînă în secolul al V-lea î.Hr., este în schimb respinsă categoric de Platon în *Phaidros* și în *Timaios* și trece în plan secundar în literatura din epoca elenistică.

Phylakterion (gr. φυλακτήριον, -ou). Cu acest termen se indica în greacă amuleta, un obiect despre care se credea că are putere magică și poartă noroc sau alungă nenorocirile. De obicei era o lamă de bronz inscripționată sau o piatră, pe care puteau fi incizate diferite simboluri, de la semnele zodiacale pînă la cruce, afirmată o dată cu creștinismul.

Pianepsia (gr. πῆνησις). Sărbători religioase ce se desfășurau la Atena în luna Pianepsion (octombrie-noiembrie), în ziua 7, o dată cu Oschoforiile. Au dat numele lunii în care se țineau, iar în cadrul lor i se închina lui Apollo o mîncare de bob (*pya-noi* - n.t.). Cuprindeau procesiuni însoțite de cîntări, cortegiul purtînd cununi și ramuri de măsline și laur împletite, numite EIRESIONES (vezi) sau Iresiones, împodobite cu fișii de lînă, ciorchini de struguri și alte fructe, mici vase cu ulei și cu miere. Sărbători ale belșugului, Pianepsiile își aveau originea într-un episod al aventurilor lui Tezeu, considerat inițiatorul lor: după cum povestește Plutarh în *Viața lui Tezeu*, eroul îi făgăduise recunoștință lui Apollo dacă avea să se întoarcă viu și nevătămat din expediția împotriva Minotaurului din Creta. Sfîrșindu-și cu bine misiunea, teafăr și însoțit de tinerii pe care îi salvase de la a fi mîncăți de monstru, a pregătut un banchet amestecînd și frigînd laolaltă toată mîncarea ce le rămăsese, în

Pianepsion (gr. *riuavei|jiihjv*, -οῦς). Lună din calendarul atenian, prezentă și în cel al diferitelor cetăți din Ionia. La Atena era a patra lună a anului și corespundea lunilor octombrie-noiembrie. Era caracterizată de o mare concentrare de sărbători religioase, legate în parte de culesul viilor, tipic pentru această perioadă. În luna Pianepsion la Atena se sărbătoreau Cibernesia, Pianepsia, Oschoforia, Theseia, Chalcea, Apa-turia și Tesmoforiheseia (vezi CALENDAR și rubricile dedicate fiecărei sărbători).

PIATRĂ

Piatră. Pietrele au fost obiect de cult în numeroase religii din Mediterana antică, din vremurile cele mai îndepărtate. Făcînd abstracție de monumentele megalitice din epoca preistorică răspîndite în multe regiuni europene, pietre sacre finisate cu aproximație, de formă tronconică, erau venerate în unele zone din Orientul Apropiat și în Sardinia, fiind cunoscute în general sub numele de beteluri (vezi BETEL). În lumea clasică, pietre sacre asimilabile într-o oarecare măsură betelurilor sînt OMPHALOSUL (vezi) din Delfi, simulacrul aniconic al Cybelei, poate un meteorit, venerat în sanctuarul zeiței din Pesinunt, în Frigia, și adus la Roma în 204 î.Hr. (vezi CYBELE), precum și HERMELE (vezi).

Și zidurile Tebei fuseseră înălțate, ca să spunem așa, în sunetul muzicii: legenda povestea că Amfion construise ciclopicele ziduri așezând blocurile pentru formarea fortificațiilor cu ajutorul muzicii suave a lirei sale. Iar miticul păstor Dafnis, maestru în arta muzicii și creator al genului poeziei bucolice, potrivit unei versiuni a mitului a fost transformat în stîncă, sau s-a aruncat de pe o stîncă din cauza suferințelor sale în dragoste.

Pietrele apar în mitologie în strânsă legătură cu istoria omului. Potrivit unei tradiții, toți oamenii s-au născut din pietre : în mitul lui Deucalion și al Pirei se povestea că, după potopul care înecase pământul și nimicise omenirea, singurii doi supraviețuitori, Deucalion și Pira, au creat o nouă seminție omenească aruncând în urma lor pietre, „oasele maicii Glii", cum le numise oracolul. Din cele aruncate de Deucalion au apărut bărbații, iar din cele aruncate de Pira, femeile. Aparent singular, mitul se încadrează totuși într-o tradiție răspândită care atribuie originile omului unei transformări a materiei prezente în natură: astfel, în Biblie Adam este plămădit din lut, iar în mitul grecesc omul creat de Prometeu e făcut din țărână.

668

Anticii identificau o rădăcină comună a cuvintelor grecești care indică piatra și a celui care înseamnă „popular” (vezi DEUCALION ȘI CREAȚIE). Început simbolic al stirpei umane în mitul lui Deucalion, piatra marca pentru fiecare om și sfârșitul vieții sale lumești, ca piatră de hotar a unui drum încheiat: din vremuri foarte îndepărtate, o piatră înfiptă în pământ, adesea sculptată în diverse moduri, se înălța semnalând prezența mormintelor.

Picoloos (gr. ρίκοξοος, -οος). Numele unui gigant amintit în unele izvoare târzii (Eustațiu, excerpte din *Odissea*, 1658.48). A participat la bătălia gigantilor împotriva zeilor, dar a fost silit să fugă; a căutat refugiu în insula Circei, de unde a încercat zadarnic să o alunge pe vrăjitoare: Helios, tatăl acesteia, l-a ucis. Din sângele lui a răsărit o plantă albă ca soarele și cu rădăcinile negre ca sângele gigantului, numită *moly*, care joacă un rol în aventurile lui Ulise: este planta pe care Hermes i-o dă eroului pentru a-i dezlega de farmecele vrăjitoarei Circe pe tovarășii săi transformați în porci. Va fi de ajuns să o amestece în poțiunea pe care Circe i-o va da să o bea pentru ca vrăjile ei să nu aibă nici un efect asupra sa (*Odissea*, 10.287 și urm.; vezi *MOLY*).

Picumnus și **Pilumnus** (lat. *Picumnus*, -i și *Pilumnus*, -i). Numele a două divinități din anticul Latium, definite de izvoare „*di coniugales*” și socotite protectoare în special ale lehzurilor și ale nou-născuților. Pilumnus era considerat soțul Danaei, tatăl lui Daunus și deci bunicul lui Turnus (Vergiliu, *Eneida*, 9.4).

Picus (lat. *Picus*, -i). Numele unei divinități profetice venerată de latini; era considerat fiul lui Saturn și tatăl lui Faunus de la nimfa Canens. Potrivit legendei, el o iubea pe Pomona, fiind în același timp iubit de Circe, faimoasa vrăjitoare; văzînd că nu e preferată, aceasta l-a transformat într-o ciocănitoare. Tradiția era legată de convingerea că ciocănitoarea, consacrată lui Marte, este o pasăre profetică; zeul îi păstrase prerogativele de profet chiar și după metamorfoza sa în animal.

► *Prezențe în literatura antică*. Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.

► *Iconografie*. Era reprezentat destul de simplu, ca o coloană de lemn în vârful căreia stătea o ciocănitoare; în epocile mai târzii s-a răspândit iconografia zeului sub forma unui tînăr ținînd o ciocănitoare pe umăr sau în mînă.

Pieria (gr. *Πιερίδα*, -<xg; lat. *Pieria*, -ae). Nume dat unei porțiuni din teritoriul macedonean, cuprinsă între coasta sud-vestică și muntele Olimp. În mitologia greacă această regiune era considerată patria muzelor sau locul unde s-a instaurat destul de repede cultul lor; muzele înseși erau numite Pieride.

Pieride (gr. *Πιερίδες*, -uv; lat. *Pierides*, -uni). 1) Epitet al muzelor; provine de la numele regiunii Pieria, unde acestea au făcut obiectul unui cult arhaic.

2) Numele colectiv al celor nouă fiice ale regelui Pieros, suveran al Ematiei, în Macedonia, care dăduse fiecareia dintre ele numele uneia din cele nouă muze. Acestea au cîntat să le provoace pe muze la o întrecere de cînt și au fost învinse; pentru îndrăzneala lor au fost transformate în păsări (Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.662 și urm.).

Pieros (gr. *Πιέρης*, -ou; lat. *Pierus* sau *Pieros*, -i). Erou eponim al Pieriei, regiune din Macedonia. Legenda îi atribuia introducerea cultului celor nouă muze, numite Pieride (și conform unor tradiții considerate fiicele sale), în regiunea Tespiai.

Anterior erau menționate doar trei muze.

Pietas. Termenul latin, care se poate traduce literal „pietate”, dar care cuprinde în realitate un ansamblu de semnificații multiple, indică totalitatea sentimentelor de devoțiune datorate zeilor, patriei, rudelor și în general celorlalți. Romanii făcuseră din Pietas o divinitate alegorică și îi închinaseră un templu la poalele Capitoliului, efigia sa regăsindu-se adesea pe monede, ca simbol al virtuților împăratului. Campionul valorii morale tipic romane a pietății este în mitologie Enea, numit frecvent *pius*.

Pigmalion (gr. *Πυγμαλίων*, -cuvog; lat. *Pygmalion*, -onis). 1) Rege al Ciprului, celebru datorită vechii legende potrivit căreia se îndrăgostise de o statuie din fildeș înfățișînd-o pe Afrodita, sculptată chiar de el. Dorînd să o ia de soție, o culcase în 669

PILADE

propriul lui pat, implorînd-o pe Afrodita să-i dea suflul vieții. Zeița i-a ascultat rugămîntea, iar statuia a devenit o ființă vie; de la ea Pigmalion l-a avut pe Pafos, care la rîndul lui a avut un fiu, Ciniras, întemeietorul cetății Pafos din insula Cipru, unde s-a atestat existența dintr-o epocă foarte veche a unuia dintre principalele sanctuare dedicate cultului Afroditei.

► *Prezențe în literatura antică*. Cea mai cunoscută versiune a mitului este cea relatată de Ovidiu (*Metamorfoze*, 10).

► *Prezențe în literatura contemporană*. Este celebră reinterpretarea mitului oferită de G.B. Shaw în al său *Pigmalion*. 2) Rege al cetății Tir, era fratele Dido-nei; l-a ucis pe soțul acesteia, Siheu sau Acerbas, în speranța că va pune mîna pe bogățiile lui (Vergiliu, *Eneida*, 1.343-364).

Pigmei (gr. *πυγμαῖοι*, -ioi; lat. *Pygmaei*, -orum). Populație fabuloasă, localizată de antici fie în Africa, la sud de Egipt, fie în India, fie, într-o manieră mai generică, la țărmul Oceanului sau în nordul extrem, amintită în *Iliada* (3.6) pentru ura manifestată față de berze și cocori. Dușmănia se născuse, potrivit unor legende, din cauza frumoasei fiice a unui pigmeu, pe nume Enoe, a cărei înfățișare superbă era însoțită în schimb de un temperament trufaș și rebel, ce o făcea să-i disprețuiască pe zei. Cînd aceasta, căsătorindu-se cu Pigmeu, l-a născut pe Mopsos, a fost mare sărbătoare, dar Hera, ca să o pedepsească pentru semeția ei, a transformat-o pe tînără într-o barză. Devenită pasăre, femeia a încercat zadarnic să-și ia fiul, începînd să-i atace pe pigmei, care din acel moment și-au manifestat proverbiala ostilitate față de berze și cocori. Mitul, cu unele variante (protagonista este numită uneori GERANA, vezi), le atribuie pigmeilor trăsături grotești și diforme, subliniindu-le statura joasă și lipsa de îndemînare. În special dimensiunile lor reduse sînt legate de semnificația numelui pe care-l poartă și care se traduce prin „înălți de un cot”, adică mai puțin de jumătate de metru. La vîrsta de trei ani ei nașteau copii, pe care îi țineau ascunși în gropi săpate în pământ pentru a-i pune la adăpost de atacurile cocorilor. Locuiau în colibe făcute din coji de ouă și încălecau potîrnichi pe post de cai. O con-

fruntare epică i-a opus pe pigmei lui Heracle, care, conform unei tradiții, a fost asaltat de acești minuscule adversari în timp de dormea: un precedent îndepărtat al aventurii lui Gulliver luat prizonier de liliputani în romanul lui J. Swift. Heracle s-a trezit și, net superior adversarilor săi, a izbucnit în rîs, a înșfăcut cu o singură mînă toți pigmeii, i-a strîns în blana de leu pe care o avea și i-a dus lui Euristeu sau, în altă versiune, i-a strivit sub aceeași blană, uicîndu-i,

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul războiului dintre pigmei și cocori este amintit de Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.90), Aelianus (*De natura animalium*, 15.29), Athenaios (9.393 și urm.) și Antoninus Liberales (*Transformationes*, 6), cu variante foarte puțin diferite, doar numele protagonistei apărînd fie Enoe, fie Gerana. Episodul luptei împotriva lui Heracle

este menționat de Ammianus Marcellinus (22.12) și Filo-strat (*Imag.*, 2.22).

► **Iconografie.** Pigmeii sînt frecvent reprezentați în pictură și în mozaicuri, mai ales în cele avînd drept subiect zona Nilului, unde sînt înfățișați la vînătoare sau la pescuit, luptînd împotriva crocodililor din Nil sau în scena bătăliei împotriva cocorilor. Cea mai veche reprezentare grecească a pigmeilor este cea care poate fi văzută pe piciorul Vasului Francois, expus la Muzeul de Arheologie din Florența. Aspectul diform și grotesc sub care sînt adesea reprezentați pigmeii face din ei personajele cele mai potrivite pentru scenele de parodie. Cu astfel de trăsături apar pe vasele așa-numite cabirice, provenite din sanctuarul cabirilor de la Teba. Într-un fragment de relief din Vila Albani este reprezentată o scenă curioasă inspirată din povestea lui Heracle și a pigmeilor: eroul stă tolănit cu un pahar în mînă, iar un pigmeu scrutează recipientul la buza căruia a ajuns cu ajutorul unei scări minuscule.

Pigritia (let. *Pigritia*, -ae și *Pigrities*, -ei). Romanii venerau o divinitate cu acest nume, personificare a trîndăviei și considerată fiica Somnului și a Noptii. Pentru că a rămas indiferentă la avansurile lui Vulcan, a fost transformată într-o broască-țes-toasă. Nu întîmplător îi erau consacrate țestoasa și melcul.

Pilade (gr. fluXofitig, -ou; lat. *Pylades*, -is). Fiul lui Strofios și al Anaxibiei - regele

PILAS

Focidei, respectiv sora lui Agamemnon. Este menționat cu referire la Oreste, de care îl lega o prietenie proverbială. După moartea lui Agamemnon, Oreste a fost trimis în secret la curtea tatălui lui Pilade, unde a fost educat împreună cu acesta din urmă. Pilade a luat parte alături de Oreste la asasinarea Clitemnestrei și s-a căsătorit cu sora prietenului său, Electra. Pentru detalii și prezențe în literatură antică vezi ORESTE.

Pilas (gr. fluXag, -a). Rege al Megarei și eponim al cetăților Pilos din Mesenia și din Elida, al căror întemeietor a fost. Era considerat fiul lui Cleson și nepotul lui Lelex; una dintre fiicele sale, Pilia, s-a căsătorit cu Pandion, succesorul lui Cecrops la tronul Atenei. Pentru că l-a ucis pe Bias, fratele tatălui său, Pilas a fost silit să ia calea exilului și i-a încredințat conducerea cetății lui Pandion, ducîndu-se în Peloponnes și întemeind cele două cetăți care îi poartă numele.

► **Prezențe în literatura antică.** Personajul este amintit în *Biblioteca* lui Apollodor (3.15.5) și în diverse fragmente din Pausanias.

Pilemenes (gr. nuXaiij.evn£, -ou). Războinic din Paflagonia, apare în *Iliada* ca aliat al troienilor. Era fiul lui Bisaltes și tatăl lui Harpalion, care a fost ucis de grecul Merion. A fost la rîndul său ucis de greci (fiind rănit de Menelaos), dar, cu o incongruență deloc rară în poemele homerice, re apare, cînd ar fi trebuit să fie mort, într-un moment ulterior, asistînd la funeraliile fiului său (*Iliada*, 2.851, 5.576 și 13.643).

Pilenor (gr. nuXTJvwp, -opog; lat. *Pylenor*, -oris). Unul dintre centauri. A participat la lupta împotriva lui Heracle alături de alți centauri (pentru detalii vezi HERACLE și a patra sa muncă, prinderea mistrețului de pe muntele Erimant) și a fost lovit de erou cu o săgeată care, muiată în sîngele Hidrei din Lerna, provoca răni groaznice și urît mirositoare. Încercînd să-și curețe rana în pîrîul Anigros care curgea în apropiere, Pilenor l-a contaminat, apele sale devenind putrede și infecte. Tradiția prețindea că de atunci pîrîul era otrăvitor pentru cei ce se scaldau în apele sale.

► **Prezențe în literatura antică.** Ovidiu, *Metamorfoze*, 15.282 și urm.; Pausanias, 5.5.10.

670

Pileos (gr. FluXaiog, -ou). Războinic pelasg, fiul lui Leto și fratele lui Hipotoos. Este amintit printre căpeteniile care au luat parte la războiul troian, în calitate de comandant al contingentului din Larisa.

► **Prezențe în literatura antică.** *Iliada*, 2.840 și urm.

Pileus sau **pilleus** sau **pilleum**. Numele latinesc al unui gen de acoperămînt pentru cap, în formă de beretă conică sau cu o calotă semisferică, purtată în mediul religios în timpul sărbătorilor Saturnalia. Este un atribut tipic al Dioscurilor, Castor și Pollux, numiți uneori de poeții latini *pileați fratres*, frații care poartă *pileus*.

Pilios (gr. riuXioc, -ou; lat. *Pylus*, -i). Fiul lui Hefaistos. L-a ajutat pe Filoctet să-și vindece rana; de la acesta a învățat să tragă cu arcul.

Pilos (gr. FluXoCT, -ou; lat. *Pylus* și *Pylos*, -i). Numele a trei cetăți din Pelopones, dintre care cea mai faimoasă, situată în apropierea micului golf Navarinos, în Mesenia, era legată în mitologie de Nestor, suveranul unui stat foarte bogat, amintit în *Iliada* ca participant la războiul troian cu nouăzeci de corăbii (*Iliada*, 2.591-602). Cu palatul suveranilor din Pilos, fundat de Neleu, au fost identificate vestigiile mi-ceniene ale impunătoarelor construcții de pe colina Ano Englianos, de unde provin celebrele arhive miceniene, documente scrise pe tablețe de argilă pe care incendiile provocate la căderea palatului le-au întărit, păs-trîndu-le pînă la noi. Este posibil totuși ca cetatea lui Nestor să nu fie Pilos din Mesenia, ci Pilos din Trifilia, zonă în care au fost descoperite importante mărturii de proveniență miceniană, în special morminte. Pilos este amintit de tradiție și în legătură cu Heracle, care a atacat cetatea, și cu Telemah, care s-a dus acolo pentru a afla vești despre tatăl său.

Pilumnus, vezi PICUMNUS și PILUMNUS.

Pimandros (gr. rioCjiavSpoc;, -ou). Erou beo-țian, fiul lui Cheresilaos și al Stratonicei. A întemeiat cetatea Pimandria, rebotezată ulterior Tanagra după numele soției sale și ai cărei locuitori refuzaseră să participe la războiul troian. Mîniat de refuzul lor, Ahile le-a declarat război și a răpit-o pe

671

mama regelui, Stratonice; Pimandros s-a apucat atunci să construiască un zid împrejmuit, de care cetatea era lipsită, pentru a se apăra de asediatori. În timpul lucrărilor, insultat de un zidar, Pimandros l-a lovit cu o piatră - destinată muncitorului răzvrătit - pe propriul fiu Leucip, ucigîndu-l. Potrivit obiceiului, ucigașul trebuia să părăsească cetatea; aceasta fiind însă încercuită, a fost nevoit să-l implore pe Ahile să-i permită trecerea. Eroul a acceptat, iar în semn de recunoștință Pimandros i-a ridicat un sanctuar în Chalcis, unde s-a dus să se purifice.

► **Prezențe în literatura antică.** Ignorat de Homer, personajul este amintit de tradițiile ulterioare (Plutarh, *Moralia*, 259c-f).

Pimpleide (gr. nijinXTiiSes, -wv; lat. *Pim-pleides*, -um). Epitet prin care sînt indicate muzele; derivă de la Pimbleea, numele unei cetăți din Pieria, consacrată cultului lor.

Pin. Consacrat inițial zeiței Rhea în Grecia arhaică, era considerat și arborele lui Dio-nysos, conurile sale împodobind tirsul, atribut tipic al zeului, și simbolizînd nemurirea și fertilitatea. Originea pinului în Grecia era legată de mitul unei nimfe pe nume Pitiș, care, pentru a scăpa de insistențele amoroase ale lui Pan, le-a cerut zeilor să o transforme într-un arbore: a fost ascultată și s-a preschimbat într-un pin, căruia i-a dat numele. O variantă a legendei susținea că, iubită de Pan și de Boreas, Pitiș l-a ales pe primul, iar Boreas, răvășit de durere, a împins-o într-o prăpastie; înduioșați, zeii i-au transformat trupul într-un pin, care în fiecare iarnă, la apropierea suflului lui Boreas, picura din conuri lacrimi de rășină (Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 2.108 și 118, 42.59; Lucian, *Dialogurile zeilor*, 22.4).

Pinul avea un rol de maximă importanță în special în povestirile mitice legate de Attis, care s-a emascujat și a murit sub un pin (vezi ATTIS, iar pentru alte detalii AGDISTIS, CYBELE și MEGALENSES LUDI): potrivit tradiției celei mai răspândite, Attis, transformat după moarte în pin, fusese dus la Pesinunt și îngropat acolo. În lumea romană, așa-numitele *Ludi Megalenses*, care evocau moartea lui Attis, se desfășurau în jurul unui pin sacru, tăiat dintr-o

PIND

pădure și adus apoi la templul Cybelei de pe colina Palatinului; trunchiul era împodobit cu ghirlande de flori și înfășurat în bandaje, semnificînd trupul lui Attis prin intermediul unui transparent simbolism funerar.

Totuși, în mitologia romană pinul nu era evocat doar în contexte funebre: Vergiliu numește pinul *pronuba* (lat. „nună”, cea care asistă mireasa la căsătorie - n.t.), referindu-se la realizarea din lemn de pin a torțelor folosite la nunți; iar Ovidiu amintește că frunțile faunilor, divinități propri-țiatoare ale fecundității, erau împodobite cu ramuri de pin. O crenguță de pin, ținută în mână sau împletită și purtată pe cap, era și un atribut al zeului Pan. Pinul constituie fundalul a numeroase episoade mitologice: povestea Driopei de pildă, relatată de Ovidiu în *Metamorfoze* (9.331 și urm.), care pentru a-și înveseli fiul, pe micul Amfisos, a rupt cîteva rămu-rele dintr-un arbore neștiind că acesta era o metamorfoză a nimfei Lotis; nimfa a pedepsit-o transformînd-o într-un pin (sau în *lotos* — n.t.), tot pini devenind și tovarășele ei care au dezvăluit cele întîmplate. Sau mitul lui Marsias, pe care Apollo l-a pedepsit pentru înfumurarea lui atîrnîndu-l de un pin și jupuiindu-l de viu (vezi MARSIAS). De asemenea, mitul lui MELICER-TEȘ (vezi), fiul lui Ino, care într-o versiune a legendei a pierit în mare, corpul său fiind însă adus la mal de un delfin și atîrnat într-un pin, tot sub un pin fiind apoi înmormîntat (vezi ATAMAS). Sau mitul lui Penteu, regele Tebei, tenacele adversar al cultului lui Dionysos, care, ascunzîndu-se printre crengile unui pin pentru a spiona desfășurarea riturilor bahice, a fost descoperit de discipolele zeului care au smuls arborele din rădăcini și l-au sfirtecat în bucăți pe rege (vezi PENTEU). Deosebitei flexibilități a trunchiurilor de pin i-a dat o utilizare singulară tîlharul Sinis, ucis de Tezeu: folosindu-le ca pe sarbacane, el încovoia aceste trunchiuri de care își lega victimele și le lăsa apoi să se destindă ca niște resorturi, nefericiții fiind astfel sfi-șiați (vezi SINIS).

Pind (gr. fKvSoc; -ou; lat. *Pindos* sau *Pin-dus*, -i). Lanț muntos situat între Tesalia și Epir, considerat muntele sacru al lui Apollo și al muzelor.

PINDOS

672

Pindos (gr. FlivSog, -ou; lat. *Pindus*, -i). Erou grec, fiul lui Macedo și urmaș al lui Licaon. În timpul unei partide de vînătoare a dat peste un șarpe de dimensiuni monstruoase, care nu numai că nu l-a atacat, dar chiar s-a împrietenit cu el. Cînd Pindos a fost ucis de cei trei frați ai săi, geloși pe el, șarpele l-a răzbunat ucigîndu-i la rîndul său pe cei trei vinovați și veghind trupul lui Pindos pînă cînd a fost înmormîntat.

► *Prezențe în literatura antică.* Miraculoasa prietenie dintre om și șarpe este amintită de Aelianus (*De natura animalium*, 10.40).

Pinnipes (lat. *Pinnipes*, -edis). În traducere, „cu pene la picioare”. Este un epitet ce îl caracterizează pe Hermes, adesea reprezentat, în calitate de mesager al zeilor, cu aripi la picioare. Se referă uneori și la Perseu, datorită încălțărilor sale înaripate.

Pira, vezi DEUCALION. **Piracmon**, vezi CICLOPI. **Piramos**, vezi TISBE.

Piras sau **Pirantos** sau **Pirasos** (gr. flupac; sau flupav-froc; sau flupacroc;). Fiul lui Argos și al Evadnei și soțul Calirhoei. În timpul domniei sale a fost consacrată prima statuie a Herei sculptată în lemn de pînă, iar Calirhoe a fost prima preoteasă a acesteia.

Pirați. Mitologia evocă frecvent acțiuni de piraterie, răpiri și jafuri pe mare. Răpirea unui erou sau a unei eroine de către pirați care intenționează să-și vîndă prizonierii ca sclavi este un topos destul de răspîndit în compozițiile literare din Antichitatea tîrzie, avînd însă cîteva precedente ilustre în mitul clasic: de pildă, în episodul răpirii lui Dionysos de către pirați, cînd zeul se eliberează în mod miraculos, transformînd ambarcația pe care se afla într-o învîlmășeală de corzi și frunze de viță-de-vie, în timp ce pirații, terorizați, se aruncă în mare și sînt transformați în delfini (vezi DIONYSOS). Pirații au un rol important și într-o versiune a mitului Ifigeniei relatată de Hyginus: potrivit unei tradiții,

Ifigenia n-ar fi fost fiica Clitemnestrei, ci a Chri-seidei; în timpul călătoriei de întoarcere a lui Agamemnon din războiul troian, tînăra a fost răpită de pirați. O altă incursiune piraterească era plasată în sanctuarul

Demetrei din Eleusis, unde cîteva fete de origine nobilă veniseră să aducă ofrande zeiței; acestea au fost răpite și ar fi fost vîndute ca sclave, dacă printre ele n-ar fi fost răpit și Himeneu, un tînăr atenian de o frumusețe ieșită din comun, pe care pirații l-au confundat cu o fată. Pe parcursul călătoriei pe mare, în timpul unei opriri Himeneu a reușit să-i înfrîngă pe pirați, ucigîndu-i în somn și eliberîndu-le pe fete; se spune că în urma acestei isprăvi, lui Himeneu, care era de origine modestă, i s-a îngăduit să se însoare cu tînăra nobilă de care era îndrăgostit, iar povestea fericită a iubirii sale a condus la statornicirea obiceiului de a invoca numele lui cu ocazia serbărilor nupțiale (vezi HIMENEU). Într-o interpretare euhemeristă a mitului lui Io, responsabili de răpirea fiicei lui Inahos erau considerați pirații, care au dus-o în Egipt (vezi Io). Pirații au răpit-o și pe Hip-sipile și i-au vîndut-o ca sclavă lui Licurg (vezi HIPSIPILE); au luat-o prizonieră pe Manto, prezicătoarea, care de la căpetenia lor Racios 1-a născut pe Mopsos, profetul oracolului lui Apollo din Claros; au răpit-o pe Pancratis, frumoasa soră a Aloizilor (vezi PANCRAATIS); pe Teonoe, sora prezicătorului Calhas, pe cînd se juca pe plajă (Hyginus, *Fabule*, 190). În orice caz, serviciile lor de marinari excelenți și lipsiți de scrupule au fost expres căutate: se povestea, de pildă, că atunci cînd Admeta, preoteasă în sanctuarul Herei din Argos, după moartea tatălui ei a fost nevoită să fugă din cetate și să se refugieze în Samos, luînd cu ea statuia zeiței de care trebuia să se ocupe ca preoteasă, argienii i-au însărcinat pe pirații tirenieni să recupereze prețioasa sculptură. Acțiunea în sine nu a fost dificilă, pentru că statuia era păstrată la Samos într-un sanctuar fără porți, deci ușor accesibil; dar cînd aceasta a fost urcată pe corabia piraților, ancora n-a putut fi ridicată, semn evident că zeița își manifesta dorința de a rămîne în Samos (Pausanias, 7.4.4; Athenaios, 15.672a).

Pirații menționați în mituri sînt uneori fenicieni, alteori traci, cel mai adesea tirenieni; prin acest din urmă nume grecii îi indicau pe descendenții regelui Tirenos; pentru a scăpa de o foamete grea, aceștia s-au mutat de pe coasta Asiei Mici în regiunile Etruriei, dînd naștere poporului

673

PIRITOOS

etruscilor, care au păstrat pentru totdeauna trista faimă de tîlhari ai mărilor (vezi și TIRENIENI).

Pirehmes (gr. riopouxjiTie; -, -ou). 1) Căpetenie a peonilor care a participat la războiul troian alături de Priam, apărîndu-i pe troieni. L-a ucis pe Eudoros, scutierul lui Patroclu, fiind ucis apoi de acesta din urmă.

► *Prezențe în literatura antică.* *Iliada*, 2.848 și 16.287 și urm.

2) Rege al Eubeei amintit în legătură cu faptele lui Heracle. În timpul unui atac al său împotriva Beoției a fost rănit de Heracle, pe atunci abia un băiețandru, și sfîrte-că în patru de cai pe malul unei ape numite Heracleios. Legenda spune că de atunci, ori de cîte ori un cal se adăpa din acel pîrîu, din apele sale răsuna un nechezat (Plutarh, *Moralia*, 307c).

Pirene (gr. rieip-rivn, -r/q; lat. *Pirene*, -es). Celebru izvor din împrejurimile Corintului, preferat de calul înaripat Pegas, care potrivit legendei l-a făcut să țîșnească din stîncă, la fel ca în cazul izvorului HIPO-CRENE (vezi), cu loviturile sale de copită.

Aici, în timp ce se adăpa, a fost prins de Belerofon cu ajutorul frîului de aur pe care i-l dăduse Atena (vezi BELEROFON).

Pireneu (gr. flop-nveuc; -, -Iwg; lat. *Pyreneus*, -i). Rege malefic al Daulidei, pe care o conducea abuziv după ce o cucerise cu sprijinul unor soldați traci. În timpul unei ploi torențiale le-a invitat pe muze să se adăpostească în propria lui casă, cu intenția de a le silui; acestea i-au aflat însă planurile și au fugit, luîndu-și zborul. Încercînd să le prindă, Pireneu s-a aruncat dintr-un turn, zdrobindu-și capul de stînci.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.274 și urm.

Pireos (gr. fleipaioc; -, -ou). Fiul al lui Clitios, era prietenul și omul de încredere al lui Telemah, fiul lui Ulise. Este menționat în diferite pasaje ale *Odiseii*.

Pirgo (gr. riupTui, -oue; lat. *Pyrgo*, -is). 1) Soția lui Alcatoos, regele Megarei, care a părăsit-o pentru a se căsători cu Evacme, fiica lui Megareu.

2) Bătrîna doică a fiilor lui Priam. După cucerirea Troiei a fugit, urmîndu-l pe Enea,

iar mai tîrziu, în timpul peregrinărilor acestuia, influențată de Iris le-a convins pe femeile troiene să dea foc corăbiilor.

Necunoscută în rest, este amintită într-un pasaj din *Eneida* (5.644 și urm.).

Pirias (gr. flupfag, -a). Luntraș din Itaca, devenit extrem de bogat pentru că ajutase un bătrîn capturat de pirați; acesta i-a lăsat moștenire după moarte niște vase mari, aparent pline cu smoală. Sub stratul de smoală de la suprafață vasele erau însă pline cu bijuterii și monede de aur, iar Pirias, în semn de recunoștință, a sacrificat un taur în onoarea bătrînului.

► *Prezențe în literatura antică.* Heraclide din Pont, 37.2; Plutarh, *Qu. Gr.*, 34.

Piriflegeton (gr. nup^XeTe^wv, -ovTOC; lat. *Pyriphlegethon*, -ontis). În traducere, „care arde ca focul”; este numele unuia dintre rîurile subterane ce curg în infern (cf. *Odiseea*, 10.513).

Pirigenetes (gr. FlupiTexTic, -ou). Epitet cu care este indicat uneori Dionysos. Înseamnă „născut din fulger”.

Pirihos (gr. fluppixog, -ou; lat. *Pyrrhichus*, -i). Unul dintre CUREȚII (vezi) din insula Creta, căruia potrivit lui Strabon i se atribuia inventarea dansului războinic numit „pirica”, executat în diverse ocazii, inclusiv în timpul Panateneelor și al GIMNOPE-DIILOR (vezi), și care s-a transformat treptat într-un dans de tip orgiastic. Alte izvoare (Arhiloh și Lucian, *Despre dans*, 9) îi

atribuiau această invenție lui Neoptolem, numit și Pirus, fiul lui Ahile; Aristotel lega în schimb numele dansului de cel al rugului (gr. *pyrā* - n.t.), susținând că acesta a fost executat pentru prima dată în jurul rugului lui Patroclul.

Piritoos (gr. *neipitfooc*;; -ou; lat. *Pirithous*, -i). Fiul lui Ixion și al Diei, potrivit altor versiuni fiul lui Zeus, și frate vitreg al centaurilor; era regele lapiților din Tesa-lia și apare ca un personaj de prim-plan în marile cicluri mitice grecești, adesea alături de alți eroi importanți, printre care și Tezeu. Potrivit legendei, prietenia lui cu acesta din urmă se născuse în Atica, unde Piritoos se dusese din motive asupra cărora izvoarele nu se lămuresc. Aici, eroul i-a pus la încercare forța și curajul lui Tezeu, PIROIS

674

angajându-se într-un duel veritabil cu el. Duelanții au fost însă, fiecare la rîndul lui, surprinși de forța și eroismul adversarului și au încetat lupta, promițându-și în schimb prietenie și alianță. Pactul lor de solidaritate a fost consfințit la Colonos, unde au băut împreună vinul prieteniei. Din acel moment, Tezeu și Piritoos aveau să constituie în mit un simbol al cuplului indisolubil, un model de prietenie și solidaritate, asemenea celor doi DIOSCURI (vezi).

Prin urmare, au fost împreună protagoniștii multor aventuri. Tezeu a fost invitat la nunta lui Piritoos cu Hipodamia; aici însă, centaurul Eurition sau Euritos, amețit de vin, a încercat să o răpească pe mireasă; între centaurii invitați la petrecere și lapiți s-a iscat o încăierare din care Piritoos, ajutat de Tezeu, a ieșit învingător (vezi CENTAURI).

După moartea Hipodamiei, Piritoos și Tezeu au hotărât să se căsătorească fiecare cu o fiică de-a lui Zeus. Cu ajutorul lui Piritoos, Tezeu a răpit-o pe Elena din Sparta; Piritoos, mai ambițios, a vrut s-o răpească pentru sine pe stăpîna regatului umbrelor, Persefona. Cutezanța sa i-a fost însă fatală. Tezeu nu și-a abandonat prietenul, deși cunoștea riscurile presupuse de o asemenea întreprindere; cei doi eroi au coborât așadar în lumea morților, dar au fost imediat făcuți prizonieri de Hades, care i-a înlănțuit de o stîncă. Au rămas acolo pînă cînd Heracle, trecînd prin lumea morților, a intervenit: Tezeu, care acționase în apărarea prietenului și îl ajutase să-și atingă scopurile, a fost eliberat; în schimb, Piritoos, drept pedeapsă pentru îndrăzneala sa, a rămas în continuare înlănțuit de stîncă din lumea de dincolo, chinuit. Legenda spune că, pentru a-i înfrînge, Hades recursese la un vicleșug, invitîndu-i să stea pe două tronuri de piatră și oferindu-le daruri: jilțurile cu pricina erau însă cele ale uitării, Lethe, care-i împiedicau să facă orice gest sau mișcare, ținîndu-i legați cu niște chingi ce apar fie sub formă de șerpi, fie de lanțuri.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul tesalic al luptei dintre lapiți și centauri apare la Homer, în *Odiseea*, 21; despre Piritoos vorbește Nestor în *Iliada*, 1.260 și urm. Figura sa este amintită în special de Plutarh (*Tezeu*), Ovidiu (*Metamorfoze*, 12) și Seneca (*Hercule furios*). O tragedie intitulată *Piritoos* a scris și Critias.

► *Iconografie.* Imaginea lui Piritoos apare în numeroase picturi pe vase antice, cu precădere în scene din lupta cu centaurii; același subiect îl abordează și sculpturile de pe metopele Partenonului, cele ale frontonului vestic al Theseionului din Atena și de pe friza templului lui Apollo din Bassae, unde scena luptei dintre lapiți și centauri asumă semnificația emblematică a triumfului unei forme de viață evolute în raport cu sălbăcia simbolizată de centauri; figura lui Piritoos se evidențiază în special pe frontonul vestic al templului lui Zeus din Olimpia. Pentru alte detalii vezi și CENTAURI și TEZEU.

Pirois (gr. *Flupoeic*;; -evxog; lat. *Pyrois*, -oentis). Unul din cei patru cai înhămați la cvadriga lui Helios, Soarele. **Pirus**, vezi NEOPTOLEM.

Pisenor (gr. *neio*"rjvwp, -opog). Numele unuia dintre CENTAURI (vezi).

Piseos (gr. *fliuiaog*, -ou; lat. *Pisaeus*, -i). Eroul etrusc, originar din Pisa. Era considerat inventatorul rostrurilor de la prora corăbiilor, precum și al trîmbiței.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în principal de Pliniu (*Naturalis historia*, 7.57).

Pisică. Deși este prezentă în artele figurative și uneori este menționată în textele literare, pisica găsește puțin spațiu în mitologia greacă și în cea romană. Apare uneori ca atribut al zeiței Diana, în special în mediul galo-roman, iar în versiunile tîrzii ale mitului se amintește că Artemis s-a transformat în pisică pentru a scăpa de monstruosul Tifon; în general însă pisicii (indicată uneori în greacă cu același termen folosit pentru nevăstuică) îi este rezervată o atenție limitată, circumscrisă în special abilității sale de a prinde șoareci. Prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că un scriitor precum Herodot povestește cu uimire despre atenția deosebită care i se acordă acestui animal în Egipt, unde constituia obiect de cult, iar după moarte era îmbălsămat și îngropat într-o necropolă specială de la Bubastis, astăzi Teii Basta (2.66-67): „Cînd izbucnește un incendiu,

675

PISTOR

pisicilor li se întîmplă lucruri miraculoase. Egiptenii, așezați la distanță unul de altul, păzesc pisicile, fără să se îngrijească să stingă focul; dar pisicile, lăsîndu-și pielea acolo și sărînd peste oameni, se aruncă în foc. Cînd se întîmplă asemenea lucru, egiptenii sînt în mare doliu. În casele în care o pisică moare de moarte bună, toți ai casei își rad sprîncenele... Pisicile moarte sînt puse în morminte sacre, la Bubastis, unde sînt îngropate după ce au fost îmbălsămate". Mai mult spațiu îi este acordat pisicii în fabulele grecești și romane, care confirmă stereotipul dușmăniei sale față de șoareci (de exemplu, la Esop 13, 76, 355).

Pisidice (gr. *rieicnSix-n*, --ne;; lat. *Pisidice*, -es). 1) Fiica regelui din Metimna, cetate din insula Lesbos. Cînd cetatea a fost

asediată de Ahile, Pisidice l-a văzut de departe pe erou și s-a îndrăgostit de el. În schimbul iubirii lui, i-a făgăduit să-i deschidă porțile cetății. Ahile a acceptat propunerea, dar după ce a cucerit cetatea a poruncit ca Pisidice să fie lapidată ca trădătoare de patrie.

► *Prezențe în literatura antică.* Tragica poveste îi este necunoscută lui Homer, apărind în schimb la Partenios din Niceea (*Erotikā pathemata*, 21).

2) Fiica regelui Moneniei, în Troada, protagonistă a unei întâmplări analoage celei a Pisidice nr. 1: s-a îndrăgostit de Ahile, care asedia cetatea, și, în schimbul iubirii lui, l-a înștiințat în momentul în care concetățenii ei erau gata să cedeze, rămași fără provizii de apă. Ahile a cucerit astfel cetatea, fără ca legenda să mai menționeze soarta ce-i fusese rezervată Pisidicei.

► *Prezențe în literatura antică.* În această versiune, mitul este povestit de Apollodor (*Biblioteca*, 1,9,10) și Hyginus (*Fabulae*, 24).

3) Fiica lui Eol și a Enaretei.

Pisistrat (gr. νεϊκρῖς Τρατογ, -ou; lat. *Pisis-tratus*, -i). Cel mai mic dintre fiii regelui Nestor din Pilos, de aceeași vîrstă cu fiul lui Ulise, Telemah. Era considerat strămoșul personajului istoric Pisistrat, tiranul Atenei.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în *Odiseea* (3,15), unde îl primește pe Telemah, venit la Pilos în căutare de vești despre tatăl său, și îl însoțește în Sparta, la Menelaos. Ca strămoș al familiei ateniene a Pisistratizilor apare la Herodot (5.65).

Pisos (gr. πῑς-οῦ, -oo; lat. *Pisus*, -i). 1) Fiul lui PERIERES (vezi, 1) și eponim al cetății Pisa din Elida.

2) Rege al celților și fiul lui Apollo *Hiper-boreos*. Tradiția etruscă îl considera eponimul cetății Pisa din Toscana.

Pistios (gr. ρῑο-Τῑογ, -ou). Termen grecesc însemnând „credincios”. Este un epitet al lui Zeus.

Pistis (gr. ρῑCmγ, -eojg). Divinitate greacă, personificarea ideii de credință și fidelitate. Trăind pe pămînt în vremurile mitice ale vîrstei de aur, a plecat dintre oameni la sfîrșitul acelei perioade fericite, urcînd în cer împreună cu Charitele și cu *Sophrosyne*, înțelepciunea.

► *Răspîndirea cultului.* La Atena exista un altar care îi era consacrat, dar în ansamblu informațiile referitoare la cultul ei sînt extrem de sărace. De o mai mare popularitate s-a bucurat corespondentul său latin, Fides.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura mitică a lui Pistis este amintită de Teognis (1135 și urm.) și în *Imnurile orfice*. Importanța sa a fost cu siguranță mai mare în reflecția filosofică decît în mitologie, conceptul cîști-gînd spațiu în scrierile filosofilor mai mult decît în cele ale poezilor.

► *Iconografie.* Rareori reprezentată, apare probabil pentru prima dată într-un document iconografic pe o monedă din Locri Epizefiri datînd din secolul al III-lea î.Hr. Este menționată într-o inscripție a reliefului cunoscut sub numele de „Apoteoza lui Homer”, operă a lui Arhelaos din Priene.

Pistor (lat. *Pistor*, -oris). În traducere „brutar”, este un epitet cu care era venerat Iupiter în Roma republicană. Legenda povestea că în timpul asedierii Capitoliului de către gali, romanii, încercînd cu disperare să se salveze, l-au invocat pe Iupiter, care, apărîndu-le în vis, le-a sugerat să le arunce dușmanilor ce aveau ei mai de preț. Roma rămăsese aproape complet lipsită de grîu și se întrezărea spectrul unei foamete cumplite: asediații, considerînd că tot ce aveau mai de preț în acel moment era grîul, au copt din el pîini pe care le-au aruncat în mijlocul oștilor inamice. Galii,

PITANE

676

care intenționau să cucerească cetatea prin înfometare, au ajuns la concluzia că nu vor reuși niciodată acest lucru de vreme ce adversarii lor erau atît de bine aprovizionați cu mîncare, încît își puteau permite să le arunce și inamicilor; prin urmare, au renunțat la asediu iar Roma a fost salvată, în semn de recunoștință romanii i-au ridicat un altar lui Iupiter *Pistor*.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Fastele*, 6.350.

Pitane (gr. Φῑ-ραῖν, -tis; lat. *Pitane*, -es). 1) Una dintre amazoane. Era considerată întemeietoarea mai multor cetăți, printre care și Priene.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Pindar în *Olimpice*, 6.

2) Fiica zeului fluvial Eurotas și soția lui Poseidon, cu care a avut o fiică pe nume Evadne. A fost silită să-și abandoneze fița abia născută, dar micuța a fost găsită de Epitos, care a crescut-o.

► *Prezențe în literatura antică.* Diodor din Sicilia, 3.55.

Pitecusa (gr. ρῑU^-nxcoucyα și lat. *Pithecusa* și *Pithecusae*). Vechiul nume al insulei Ischia, însemnînd Insula Maimuțelor, numită de greci și Insula Chiupurilor (gr. *pithos*, „chiup” - n.t.); la Titus Livius trebuie identificată probabil cu Enaria, insulă numită astfel pentru că a fost locul unde a acostat Enea în drumul său spre Italia. Centru de o importanță fundamentală pentru înțelegerea desfășurării colonizării grecești în Occident (numele de Insula Chiupurilor ar putea fi pus pe seama bogatei sale producții ceramice, deosebit de importantă din acest punct de vedere), Pitecusa deține un loc central și în mitologie. Potrivit unei legende, locuitorii săi au fost transformați de Zeus în maimuțe, drept pedeapsă pentru cruzimea lor; de aici frecvența indicare a sa prin numele de Insula Maimuțelor. În Pitecusa erau localizate legendele gigantilor și mai ales cea a lui Tifon, inspirate probabil de natura vulcanică a locurilor și de înveci-natele Cîmpii Flegrene. Între cultele atestate aici se evidențiază cel al lui ARISTEU (vezi).

Piteu (gr. πῑT-freuc, -euiț; lat. *Pitheus*, -eos sau -ei). Rege al Trezenei, era fiul lui Pelops și al Hipodamiei, tatăl Etrei și bunicul lui Tezeu, căruia i-a fost și învățător.

Pitireu (gr. ρῑUxupeug, -eu>£). Rege al Epi-daurului și descendent al lui Ion. I-a cedat fără să opună rezistență propriul regat lui Deifontes, unul dintre Heraclizi, mutîndu-se cu supușii săi la Atena. A fost tatăl lui Procles, care a întreprins o expediție navală în Samos.

► *Prezențe în literatura antiă.* Este amintit de Pausanias (2.26.1 și 7.4.2).

Pitiș, vezi PIN.

Pitoigia (gr. xā nῑfloῖTicx). Sărbători religioase grecești care se desfășurau la Atena în timpul Antesteriilor, în ziua 11 a lunii de primăvară Antesterion (vezi CALENDAR), în cadrul cărora se deschideau urcioarele (aceasta este semnificația etimologică a numelui) și se scotea vinul nou (vezi și ANTESTERIA).

Pitonisă (lat. *Pythonissa*, -ae). Numele preotesei care slujea în templul lui Apollo din Delfi, mai frecvent indicată ca PYTHIA

(vezi). Termenul „pitonisă” provine de la numele șarpelui PYTHON (vezi).

Plante. În mitologia clasică, plantele sînt amintite pentru puterile lor vindecătoare și magice. Uneori sînt menționate plante reale, cărora li se atribuie virtuți taumaturgice; adesea însă povestirile fac trimitere la plante greu identificabile, ce reprezintă, foarte probabil, o invenție poetică și ale căror calități neobișnuite le plasează în afara plantelor existente în lumea reală. Multe plante au virtuți pozitive. O plantă magică, iarba-mare (*inula helenium*), era pusă în legătură cu mitul Elenei: cînd Me-nelaos a plecat într-o expediție în Etiopia, a încredințat-o pe frumoasa lui soție unui rege egiptean pe nume Ton, care a încercat să o violeze; Polidamna, soția regelui, a trimis-o atunci pe Elena pe insula Faros, iar ca să se apere de șerpii de acolo i-a dat o plantă magică, iarba-mare, care avea să o ajute să omoare periculoasele reptile (vezi POLIDAMNA ; pentru o interpretare diferită vezi DENDRITIS). În tradiția mitică, o altă plantă magică, cunoscută ca „rădăcina Cir-cei”, este pusă în legătură cu Minos, care, din cauza unei vrăji a soției sale geloase, Pasifae, era supus unui chin îngrozitor: ori de cîte ori se unea cu o fată, trupul i

677

PLEIADE

se acoperea de gîndaci și de alte vietăți mărunte. Acest fapt nu era doar respingător, dar adesea provoca chiar moartea iubitelor sale, care erau devorate de gîngănii. Cu ajutorul plantei magice, Procris l-a vindecat de vrajă (vezi și MINOS). O plantă miraculoasă apare și în mitul Moriei, eroină din Lidia. Fratele său Tilos a fost mușcat de un șarpe veninos și a murit, însă ea a reușit să-l învie cu o iarba miraculoasă, numită *balis* și folosită de femela șarpelui, ce fusese ucis de un gigant, ca să-l readucă la viață (vezi MORIA). Misterioasa plantă *moly*, pe care în zadar vom încerca să o identificăm cu una dintre ierburile ce cresc pe pămînt, i-a fost dăruită personal de către un zeu, Hermes, lui Ulise, atunci cînd acesta s-a dus la Circe pentru a-i elibera pe tovarășii săi, pe care vrăjitoarea îi transformase în animale; amestecînd-o cu băuturile pregătite de Circe, Ulise a reușit să le neutralizeze puterile și să se apere de toate vrăjile sale.

Și în mitul Scilei, monstrul marin din strîmtoarea Mesina ce semăna groaza printre marinari, o iarba magică joacă un rol important: nu este însă vorba despre o iarba benefică, ci despre una care, în loc să vindece, produce efecte înspăimîntătoare. În povestirea lui Ovidiu, Glaucos s-a îndrăgostit de Scila pe cînd aceasta era încă o fată minunată, și din cauza dragostei pe care i-o purta a refuzat să se unească cu vrăjitoarea Circe. Amestecînd niște ierburi magice în apa în care Scila obișnuia să se scalde, Circe a făcut ca trupul fetei să se preschimbe îngrozitor, căpătînd forma monstruoasă sub care Scila a devenit faimoasă (Ovidiu, *Metamorfoze*, 13.1 și urm.).

Platan. Originar din Asia Mică, platanul era bine cunoscut în Grecia și la Roma, unde făcea parte din peisajul urban și era deosebit de apreciat pentru umbra lui răcoroasă, la care filosofi se adunau să discute; sub un platan, pe malul rîului Ilissos, se desfășoară conversația dintre Phaidros și Socrate din dialogul *Phaidros* al lui Platon: „Pe Hera ! Ce minunat loc de popas ! Platanul acesta, ce înalt e și cît de mareț își întinde crengile jur-împrejur! [...] Chipurile sculptate de fecioare și statuile acestea de zei ne spun că izvorul e închinat nimfelor și lui Aheloos”. La originea arborelui se afla, potrivit mitului, o tînră pe nume Platano, sora ALOIZILOR

(vezi), care a fost transformată în platan după moartea fraților săi. Unii platani au intrat în legendă. Înainte de a pleca spre Troia, Agamemnon și Menelaos plantaseră, la Cafia, în Arcadia, respectiv la Delfi, în apropiere de izvorul Castalia, cîte un platan ; Pausanias credea că recunoaște acești platani și în vremea lui. În mitologie exista o strînsă legătură între platan și povestea Elenei, frumoasa soție a lui Menelaos: platanul era consacrat acesteia, și de un platan s-a apînzurat, potrivit unei legende, în insula Rodos. Într-un platan s-a produs un lucru ieșit din comun, relatat în *Iliada* (2.305 și urm.): corăbiile aheilor se grupaseră în Aulis înainte de a pleca spre Troia, și tocmai li se aduceau ofrande zeilor, cînd, „sub un frumos platan, din care se scurgea limpede apa”, a avut loc o întîm-plare neobișnuită: un șarpe s-a năpustit asupra copacului și, ajungînd la un cuib de păsări ascuns printre frunzele sale, a devorat cei opt pui și pe mama lor. Prezicătorul Calhas a tălmăcit semnul spunînd că războiul va dura nouă ani și abia în al zecelea cetatea Troiei va cădea. Alți platani celebri din mitologie sînt cel care creștea pe plaja de la Gortina, în insula Creta, sub ramurile căruia Zeus a iubit-o pe Europa, după ce o răpise luîndu-și înfățișarea unui taur; cel sădit pe mormîntul lui Diomede în insula consacrată lui, numită a Fiorilor; și cel din insula Cos, la umbra căruia se spune că Hipocrate îi îngrijea pe bolnavi și despre care se pretinde că poate fi recunoscut și în zilele noastre într-un arbore multisecular din Cos. Consecrat în Creta Marii Mame, iar în Grecia lui Apollo, platanul era considerat de romani ca posedînd virtuți specifice: se credea în special că ține departe liliiecii, animale de rău augur. Un obicei curios este menționat de Pliniu și de Macrobiu, care afirmă că platanii erau stropiți cu vin (Pliniu, *Naturalis historia*, 12.8; Macrobiu, *Saturnaliile*, 2.3.13.3).

Plateea (gr. ΠΛΑΤΕΙΑ, -ac;; lat. *Plataea*, -ae). Eroină greacă, fiica lui Asopos. Zeus s-a prefăcut că vrea

să se însoare cu ea pentru a provoca gelozia Herei, care s-a retras în insula Samos. Este eponima cetății Plateea din Beoția.

Pleiade (gr. FlXeidSeg, -oiv; lat. *Pleiades*, -um). Fiicele lui Atlas și ale Pleionei și

PLEIONE

678

surorile Hiadelor, erau șapte la număr, dintre care șase vizibile și una invizibilă. Cea de-a șaptea era considerată de unii Sterope, care ar fi devenit invizibilă de rușine că s-a îndrăgostit, doar ea dintre toate surorile, de un muritor.

Pleiadele alcătuiau cortegiul de fecioare al Artemisei, pe care o însoțeau la vână-toare; împreună cu mama lor, Pleione, au fost urmărite de vânătorul Orion, dar înainte ca acesta să le ajungă i-au implorat pe zei să le salveze, iar ruga le-a fost ascultată: s-au transformat în porumbițe (fleXeiafieg) și au zburat în cer, unde au format constelația ce le poartă numele. O altă legendă povestea că Pleiadele s-au transformat în stele în urma suferinței provocate de moartea fratelui lor Hias, mușcat de un șarpe; sau îndurerate de pedeapsa dată de Zeus tatălui lor Atlas, condamnat să sprijine pe umerii săi cerul. Cuprinsă de disperare la căderea Troiei, Pleiada Electra s-a transformat în cometă. Cele șapte Pleiade erau Maia, Electra, Taigete, Alcione, Celeno, Merope și Sterope.

► *Epitete*. Atlantiade, pentru că erau fiicele lui Atlas; *Vergiliae* (posibil din lat. *vergo*, „a apune, a coborî”).

► *Prezențe în literatura antică*. Dintre numeroasele opere care menționează Pleiadele amintim în special *Munci și zile* de Hesiod, *Fabulele și Astronomica* lui Hyginus, *Fenomenele* lui Arătos, *Fastele* lui Ovidiu.

► *Iconografie*. Homer amintește că Pleiadele împodobeau scutul lui Ahile, împreună cu ceilalți aștri și cu întreaga boltă cerească (*Iliada*, 18.485 și urm.), și apăreau pe cupa lui Nestor (*ibidem*, 11.633). Din unele texte ale tragicilor (Euripide, *Electra*, 468 și urm., *Ion*, 1147 și urm.) aflăm o interesantă informație referitoare la existența unor tapiserii ornate cu imagini ale Pleiadelor. Alături de Orion, Pleiadele figurează pe o oglindă etruscă din Palestrina.

Pleione (gr. nx-rfiovn, -y\q; lat. *Pleione*, -es). Fiica lui Oceanos și soția lui Atlas; era mama PLEIADELOR (vezi).

Plemneios (gr. riXr\jj.vaîoc, -ou). Rege al Sicilonului devotat cultului Demetrei pe care l-a introdus în propria cetate, unde i-a ridicat zeiței un templu. Asupra fiilor lui Plemneios apăsa un blestem, aceștia murind la scurtă vreme după ce se nășteau. Demetra a venit la curtea regelui

luînd chipul unei femei străine și a rămas acolo ca doică a copiilor lui, îndepărtînd blestemul ce-i urmărea stirpea și salvînd pruncul care tocmai se născuse cînd a sosit ea la palat, pe Ortopolis.

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul este amintit de Pausanias (2.5.8 și 11.2).

Plexipos (gr. nXrj'tnriTos, -ou). 1) Fratele Alteei și unchiul lui Meleagru; a fost ucis de acesta din urmă în timpul vînării mistrețului din Calidon.

2) Fiul lui Fineu și al Cleopatrei, a fost orbit de propriul său tată.

3) Unul dintre fiii lui CORICOS (vezi).

Plinteria (gr. ta nXuvxfîpia). Sărbători religioase grecești care se desfășurau la Atena în fiecare an, în ziua 25 a lunii Tar-gelion (mai-iunie; vezi CALENDAR). Celebrate în onoarea Atenei, aceste sărbători evocau mitul lui Erehteu. Vechea statuie din lemn a zeiței, păstrată în templul Ereh-teion, era despuiată de veșmintele bogate care o acopereau și, înfășurată într-o țesătură brodată, era dusă la Faleron, unde era scufundată în apa mării, într-un rit de purificare ce avea în același timp menirea de a-i reînnoi puterile. În cadrul ultimei ceremonii, spre seară, statuia era adusă înapoi la templu, într-o sugestivă procesiune desfășurată la lumina torțelor (vezi și BAIE).

Plistene (gr. nXeia-flevTic, -oug; lat. *Plis-thenes*, -is). Fiul lui Atreu și soțul Eroepei sau Eripilei. Potrivit izvoarelor clasice a fost tatăl lui Agamemnon, al lui Menelaos și al Anaxibiei; la Homer aceștia apar ca fiii lui Atreu. Pentru alte detalii vezi AGAMEMNON și ATREU.

Ploaie. Miturile cele mai cunoscute referitoare la ploaie sînt cel al lui Deucalion și cel al Danaei. Primul redă povestea potopului universal, care a înecat pămîntul după o ploaie ce a durat zece zile și zece nopți fără oprire (vezi POTOPI); din catastrofa generală au scăpat numai Deucalion și Pira, adăpostiți într-o arcă de lemn, iar prin ei a luat naștere noua semînție umană, generată într-un mod cu totul aparte, prin aruncarea de pietre care s-au transformat în tot atîția bărbați și femei. Al doilea este mitul Danaei, fiica lui Acrisios, condamnată să trăiască permanent într-o odaie subterană pentru a

679

PLUTON

nu putea ajunge în situația de a zămislî fii, care potrivit oracolului l-ar fi detronat pe Acrisios. Îndrăgostit de ea, Zeus s-a transformat într-o ploaie fină de aur, care a pătruns sub pămînt săvîrșind sub această formă miraculoasă zămislire. Mitul conține o aluzie destul de transparentă la tema fecundității pămîntului; de altfel, Zeus era considerat divinitatea ce guvernează toate manifestările celeste și care, în special, provoacă ploaia.

Alături de aceste două mituri majore, pot fi amintite și cîteva episoade secundare avînd ca temă ploaia. Curios este cel referitor la nașterea lui Ulise: Anticleea l-ar fi născut în timp ce era înconjurată de ape, într-o zi cu ploaie; potrivit unui joc de cuvinte ignorat de Homer, numele grecesc al lui Ulise putea fi interpretat ca un fragment al expresiei grecești „Zeus plouă pe drum” (xcxcrâ xrxjv bSov uae v b Zeoc;). Ploaia este trimisă uneori de zei pentru a manifesta voia acestora, ca în cazul PALE-NEI (vezi, 2), al cărei rug în flăcări a fost stins de o

ploaie divină, sau ca în povestea Alcmenei, soția lui Amfitrion și mama lui Heracle: când a descoperit că nevasta îl înșelase cu regele zeilor, Amfitrion a vrut s-o pedepsească și a pus să i se pregătească rugul, pe care Zeus însă l-a stins trimițând o ploaie torențială. O ploaie benefică a fost trimisă de Zeus și în Arcadia, pentru a pune capăt unei teribile perioade de secetă (vezi AGNO). Potrivit lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 4.282), dintr-o „ploaie mare”, adică din potop, s-ar fi născut cureții.

Plop. Originea plopului (mai precis a plopului-negru, *Populus nigra*) era legată în mitologie de povestea lui Faeton și a surorilor sale, Heliadele. Când Faeton, fiul Soarelui, a fost trăsnit de Zeus pentru că temerara sa cursă întreprinsă pe cer, în carul tatălui său, amenința să incendieze pământul și să tulbure întregul univers, Heliadele, înlăcrimate și disperate, au fost transformate în plop-negri, arbori cu semnificație funerară. Lacrimile tinerele îndoliate, întărindu-se în aer, s-au transformat în tot atâtea picături de chihlimbar, care potrivit unei vechi credințe se scurg tocmai din trunchiul și din scoarța plopilor. Valoarea funerară a plopului se menține și în descrierea lumii de dincolo vizitate de Ulise, unde hotarul dintre împărăția

viilor și cea a morților este marcat de o pădure de sălcii și de plop (*Odiseea*, 10.502 și urm.). în comedia *Casina* a lui Plaut plopul a păstrat o valoare negativă, simbo-lizând disperarea.

Deși este legat și el de lumea de dincolo, plopul-alb (*Populus alba*) posedă un simbolism funerar mai atenuat. O coroană din frunze de plop-alb era oferită copiilor care ieșeau învingători în jocurile funebre instituite de Polixo în memoria soțului ei Tlepolemos din Rodos, fiul lui Heracle căzut în războiul troian. Și numai ramuri de plop-alb puteau fi utilizate pentru îndeplinirea sacrificiilor aduse lui Zeus la Olimpia. în mitologia greacă numele plopului-alb era purtat de o nimfă, Leuce („cea albă”). Fiică a cuplului Oceanos--Tethyis, aceasta a fost iubită de Hades, care a răpit-o luînd-o cu el în infern. Când însă, sfîrșindu-i-se zilele, nimfa a murit, ca să nu se despartă de ea Hades a transformat-o într-un plop-alb pe care l-a așezat în Cîmpiile Elizee. Legenda amintește că Heracle, întors din infern în lumea celor vii, purta pe cap o cunună de rămurele luate din acel arbore, care îi era consacrat. Iar colorația dublă a frunzelor de plop, albe pe o parte și mai închise pe cealaltă, semnifica potrivit comentatorilor antici faptul că Heracle își săvîrșise muncile în cele două lumi, a viilor și a morților.

Pluton (gr. nXouTwv, -uvoq ; lat. *Pluto* sau *Pluton*, -onis). Termen cu sensul propriu de „cel care dă bogăție”. Inițial un epitet care se referea la Hades, zeul infernului, a ajuns ulterior să-l indice pe zeul însuși, devenind numele latinesc al acestuia și fiind utilizat apoi cu predilecție în limbile moderne. Pentru detalii vezi HADES.

► *Epitete* : Climenos.

► *Prezențe în literatura antică.* Hades/Pluton apare în *Teogonia* lui Hesiod; la tragici; în *Broaștele* lui Aristofan; la Ovidiu, în *Fastele*; la Stațiu, în *Tebaida* și la Claudius Claudianus, în *Răpirea Proserpinei*. Prezența sa în operele literare este adesea legată, pe lîngă rolul pe care îl are ca rege al infernului, de cel avut în răpirea Proserpinei (vezi PERSEFONA) și, în general, în călătoriile eroilor greci în infern (cf. Orfeu și Euridice, Alcesta și Admetos etc).

PLUTOS

680

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Angelo Poliziano, *Orfeu* ; Bernard de Fontenelle, *Digresiune asupra anticilor și modernilor*. Personajului Plutos descris de Dante ca paznic al damnaților din cel de-al patrulea cerc infernal îi corespunde mult mai probabil nu zeul bogăției, ci Pluton, cei doi fiind de altfel confundați și în izvoarele antice (*Infernul*, 7; vezi și PLUTOS).

Plutos (gr. nXourog, -ou; lat. *Plutus*, -i). Zeul bogăției și, în special, la origine, al celei provenite din abundența recoltelor; era considerat fiul lui Iasion și al Deme-trei și asociat cultului eleusin al acesteia din urmă. Fusese orbit de Zeus, așa încît împărțea bogățiile nediferențiat, fără să țină cont de meritele celor care le primeau (pentru alte detalii vezi IASION ; pentru genealogie vezi schema de la rubrica CRONOS).

► *Prezențe în literatura antică.* Plutos constituie subiectul comediei omonime a lui Aristofan. în izvoarele antice există uneori confuzii între personajele Plutos și PLUTON (vezi).

► *Prezențe în literatura medievală.* La Dante, în *Divina Comedie*, Plutos apare ca paznic al damnaților din al patrulea cerc - avarii și risipitorii (*Infernul*, 7). Cf. și PLUTON.

► *Iconografie.* Cea mai cunoscută reprezentare a zeului bogăției se regăsește într-o statuie atribuită lui Cefisodot, tatăl lui Praxitele, înfățișînd Pacea (Irene) cu micul Plutos în brațe.

Pluvius (lat. *Pluvius*, -i). în traducere, „cel care trimite ploaia”; era un epitet al lui Iupiter, răspîndit la romani, prin care aceștia îl invocau pe zeu în perioadele de secetă prelungită.

Podalirios (gr. FloSaXeipioc; -ou; lat. *Podalirius*, -i). Fiul lui Asclepios și fratele lui Mahaon, alături de care a condus ostile tesalienilor din Trica în expediția împotriva Troiei. Ca și fratele său, era renumit pentru abilitățile deosebite manifestate în domeniul medicinei.

La întoarcerea din Troia, în urma unei furtuni, corăbiile sale au eșuat pe coasta Cariei; potrivit unei tradiții aici s-a stabilit Podalirios.

Vezi ASCLEPIOS și MAHAON.

Podarces (gr. l'loSapx|c; -eog ; lat. *Podarces*, -is). 1) Numele inițial al lui PRIAM (vezi).

2) Fiul lui Ificles (vezi IFICLES, 2) și nepotul lui Filacos; era fratele mai mic al lui Protesilaos și a condus una dintre ostile tesaliene (din Filace) în expediția împotriva Troiei.

Podarge (gr. no8apT̃T̃l̃, -Tig). Una dintre HARPII (vezi), mama cailor lui Ahile, Xan-tos și Balios, și a celor ai lui Diomede sau ai Dioscurilor, Flogeos și Arpagos, pe care i-a născut de la zeul Zefir.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită de Homer (*Iliada*, 16.150 și 19.400) ca mamă a cailor lui Ahile. Stesihor o prezintă ca iapă divină. La Nonnos din Panopolis apare ca o iapă născută din Boreas (*Dionisiacele*, 37.154).

Podargos (gr. U68ap-(oq, -ou). 1) Calul lui Hector (*Iliada*, 8.185). 2) Calul lui Menelaos (*Iliada*, 23.295).

Podes (gr. floSrie;, -ou). Războinic troian, fiul lui Eetion și prieten al lui Hector. A fost ucis de Menelaos.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Homer (*Iliada*, 17.575 și urm.).

Poeninus (lat. *Poeninus*, sau *Phoeninus*, sau *Pvoninus*). Zeu celtic venerat ca protector al trecătorii Grand Saint-Bernard. După cucerirea romană a regiunii alpine a fost asimilat în panteonul roman sub numele *Iuppiter Poeninus*.

► *Răspîndirea cultului.* În trecătoarea Grand Saint-Bernard se afla un sanctuar prero-man dedicat lui Poeninus, iar în epoca imperială romană s-a construit un templu din piatră și marmură situat în raport cu toate celelalte temple din lumea romană, la cea mai mare altitudine.

► *Iconografie.* Din unele statuete descoperite în templul roman se poate reconstitui aspectul divinității, venerată sub înfățișarea lui Iupiter - o figură masculină cu barbă și cu o expresie impunătoare.

Poles (gr. FIoXXTIC, -T|Tog). Poet mitic grec, autor al unor opere despre care se spunea că erau total incompreensibile.

Polia (gr. tex floXeicx). Sărbători religioase grecești care se celebrau la Teba în onoarea lui Apollo *Polieus*.

Polias (gr. FloXidg, -ocSog; lat. *Polias*, -adis). Termen cu sensul propriu de „zeiță

681

POLICTOR

ocrotitoare a cetății"; este epitetul prin care era indicată la Atena zeița omonimă (vezi ATENA, ZEITĂ), venerată ca ocrotitoare a cetății și a Acropolei.

Polibea (gr. rioXupoia, -ac;). Numele unei zeițe „care, din cât se spune, era sora lui Hiacintos, moartă pe când era încă fecioară” (Pausanias, 3.19.4). Era reprezentată pe altarul din Amicle, lângă Sparta.

Polibos (gr. floXuPog, -ou; lat. *Polybus*, -i). În traducere, „cu mulți boi”. Este numele unui rege din Corint, care l-a crescut pe Oedip în propria-i casă și pe care Oedip îl credea tatăl său adevărat. Pentru detalii vezi OEDIP.

Polibotes (gr. noXuPurne;, -ou). Unul dintre giganții care au luptat împotriva zeilor. Urmărit pe mare de Poseidon și fiind pe punctul de a fi biruit de acesta, s-a refugiat pe insula Cos. Aici însă, Poseidon a smuls o bucată din insulă - corespunzând părții numite Nisiros - și i-a aruncat-o în spinare, ucigîndu-l.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea apare la Apollodor (*Biblioteca*, 1.6.2).

Policaon (gr. rioXuxofrov, -wvog). 1) Soțul Evacmei, fiica lui Ilos și a Iolei.

2) Fiul lui Lelex și al Perideei și soțul Mesenei; a colonizat regiunea din Pelo-pones care a fost numită Mesenia, după soția sa.

Policasta (gr. rioXuxacrTTi, -Tis). D Potrivit unor tradiții, numele soției lui Icaros, mama Penelopei; în alte izvoare apare sub numele de Peribea.

2) Fiica lui Nestor din Pilos. Când Tele-mah, în căutare de vești despre tatăl său Ulise, s-a dus la Pilos, Policasta a fost cea care i-a pregătit baia. În unele versiuni ale mitului Policasta s-a căsătorit cu Tele-mah și a avut de la el un fiu pe nume Persepolis sau PERSEPTOLIS (vezi).

Policrat (gr. noXuxpaxr|f, -oue;; lat. *Poly-crates*, -is). Personaj istoric, celebru tiran al Samosului, Policrat a intrat în rîndurile personajelor legendare printr-o celebră anecdotă al cărei protagonist este. Temîn-du-se de invidia zeilor pentru norocul ce-l însoțea constant, a hotărît să le ofere cîteva obiecte prețioase, printre care și un inel de aur pe care l-a aruncat în mare din

vîrfului unui turn. Inelul a fost însă înghițit de un pește; peștele a fost prins, iar pescarul care l-a găsit în plasele sale a recunoscut inelul lui Policrat și i l-a înapoiat stăpînului. Era un semn că zeii nu-i acceptaseră darul și nu erau dispuși să renunțe cu acest preț la invidia lor. Așa cum prevăzuse Policrat, ei s-au dezlănțuit împotriva sa aducîndu-i în scurtă vreme moartea, în lupta împotriva persanului Darius.

► *Prezențe în literatura antică.* Întîmplarea, împrumutînd tonuri de basm și oferind în același timp o reflecție pe tema invidiei zeilor, este relatată de Herodot (3.39 și urm.) și apare frecvent în întreaga tradiție clasică. Pliniu cel Bătrîn susține că romanii erau convinși că se află în posesia inelului lui Policrat, pe care îl păstrau în templul Concordiei.

► *Prezențe în literatura modernă.* Legenda a inspirat, printre altele, balada *Inelul lui Policrat* a lui Friedrich Schiller.

Policrite (gr. FloXuxpiTTi, -r|q). Eroină din Naxos. A căzut prizonieră în timpul luptei dintre locuitorii insulei și eritreeni, aliați ai Miletului. Diognetos, căpetenia dușmanilor, s-a îndrăgostit de ea. Profitînd de influența pe care o dobîndise astfel asupra acestuia, Policrite a reușit să-și înștiințeze compatrioții despre mișcările adversarilor, permițîndu-le să-i înfrîngă pe eritreeni și miletieni, care au fost masacrați. Numai Diognetos, la intervenția aceleiași Policrite, a fost cruțat. La întoarcerea în patrie eroina a fost însă copleșită cu atît de multe daruri și coroane de flori, încît a murit sufocată sub povara lor; a fost îngropată în locul unde a murit și i s-a instituit un cult.

► *Prezențe în literatura antică.* Întîmplarea este relatată de Plutarh (*Despre virtuțile femeilor*, 17).

Polictor (gr. DoXuxTUjp, -opog). Fiul lui Pterelaos și al Amfimedei, frate cu Itacos și Neritos. Originar din Cefalonia, era un erou al viitorului regat al lui Ulise, Itaca, pe care a colonizat-o. I se atribuia construirea fîntînii care asigură aprovizionarea cu apă a Itacai, fîntînă cu apă rece ca gheața, înconjurată de o pădure de plop și prevăzută cu un altar pentru sacrificii în onoarea nimfelor.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Odiseea* (17.207).

POLIDAMAS

682

Polidamas (gr. *rioXuSaVag*, -avug; lat. *Polydamas*, -antis). Erou troian, fiul lui Pantus și al Frontidei și fratele lui Euforbos. Se număra printre prietenii lui Hector.

Polidamna (gr. *rioXu6ap.va*, -r\q). Egipteancă, soția lui Ton. Când Elena s-a dus în Egipt, ca să o ferească de avansurile amoroase ale lui Ton, aceasta a condus-o în insula Faros; aici, pentru a se apăra de mușcăturile numeroșilor șerpi de pe insulă, a învățat-o să se folosească de niște ierburi care preveneau efectele mortale ale veninului reptilelor.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită în *Odiseea* (4.227 și urm.).

Polidectes (gr. *lioXuSexTTig*, -ou; lat. *Poly-dectes*, -ae). Rege al insulei Serifos, i-a luat la el pe Danae și Perseu atunci când lada în care fuseseră închiși, plutind pe valuri, a ajuns pe coasta insulei. Pentru detalii vezi PERSEU.

Polideuces sau **Pollux**, vezi DIOSCURI.

Polidor (gr. *floXuSujpoț*, -ou; lat. *Polydorus*, -i). 1) în limba greacă, „bogat în daruri”. Numele unui celebru rege al Tebei, fiul lui Cadmos și al Harmoniei; din căsătoria sa cu Nictis s-a născut Labdacos, strămoșul Labdacizilor (Laios și fiul său Oedip). Era indicat prin epitetul *plnakos*, „omul tăblițelor”, pentru că tatăl său le adusese grecilor alfabetul. Este menționat de He-rodot (559).

2) La Homer, Polidor apare ca fiul cel mai mic al lui Priam și al Laotoei, ucis de Ahile în războiul troian. Potrivit unei tradiții posthomerice Polidor era însă fiul lui Priam și al Hecubei, iar soarta sa a fost alta. În această versiune, Troia era deja pe punctul de a fi cucerită când Priam, înțelegând că nu mai există speranță de salvare, a vrut să-i asigure măcar fiului său posibilitatea de a supraviețui: prin urmare, i l-a încredințat, împreună cu o însemnată cantitate de aur, regelui trac Polimestor sau Polimnestor, care trebuia să aibă grijă de el și în eventualitatea - pe care Priam o simțea apropiindu-se - a unui sfârșit al cetății. După căderea Troiei însă, Polimestor, nerespectându-și promisiunea făcută regelui troian, l-a ucis pe Polidor pentru a-și însuși imensa lui avere și i-a aruncat trupul în mare. Purtat de valuri, cadavrul a ajuns pe coasta Troiei, unde l-a găsit Hecuba: după ce a adus onorurile funebre trupului fiului său, aceasta s-a răzbunat pe Polimestor ucigându-i fiii și scoțându-i ochii regelui trădător.

O altă versiune susținea că Polidor nu-i fusese încredințat direct lui Polimestor, ci Ilionei, soția lui Polimestor și sora lui Polidor. Iliona l-a crescut și l-a îngrijit, făcându-i însă pe toți să creadă (inclusiv pe Polimestor) că acesta era Deipilos sau Deifilos, fiul lor, și că Deipilos era de fapt Polidor. De aceea, atunci când Polimestor, instigat de greci, a vrut să-l ucidă pe Polidor, l-a ucis în realitate pe propriul său fiu, Deipilos; adevăratul Polidor, făcând apel la sentimentele materne ale Ilionei, a determinat-o să răzbune moartea fiului ei uci-gându-l pe Polimestor.

► *Prezențe în literatura antică.* După scurta descriere de care beneficiază în *Iliada*, Polidor re apare la Euripide, în *Hecuba*, unde sînt relatate găsirea trupului eroului de către mama sa și modul în care aceasta s-a răzbunat pe Polimestor, orbindu-l. Versiunea mitului prezentată de tragedia lui Euripide a constituit modelul pentru tragediile lui Ennius și Accius, ambele intitulate *Hecuba* și ambele pierdute. Vergiliu reia tragica întîmplare în *Eneida*, 3 ; aici, Enea, aflat în Tracia, dă peste un arbust în care fusese transformat Polidor după moarte: dintr-o ramură încă mai picură sînge, iar arborele vorbește cu vocea lui Polidor, care își spune povestea. Aceeași versiune a mitului (care va fi preluată și de Dante) apare la Ovidiu, *Metamorfoze*, 13. Personajul era amintit și în *Iliona* lui Pacuvius.

Polieus (gr. *FloXieog*, -ewc;). Epitet prin care este indicat uneori Apollo, mai frecvent Zeus, ca protector al cetății.

Polifates (gr. *noXucpocrnc*, -oug). Numele unui rege la curtea căruia a fost găzduit și a dobîndit harul profeției Melampus. În timpul unui sacrificiu, acesta, trebuind să îngroape un șarpe ce fusese ucis în apropierea altarului, și-a dat seama că animalul era o femelă și că avea pui. A hotărît să crească el șerpișorii, care, devenind adulți, i-au transmis darul profeției lin-gîndu-i urechile.

683

POLIIDOS

► *Prezențe în literatura antică.* Episodul este evocat într-o scolie la *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos (1.118).

Polifem (gr. *rioXu(pTijj.oc*, -ou; lat. *Polyphē-mus*, -i). 1) Termen avînd sensul „cu multe glasuri”, „zgomotos”. Fiul lui Poseidon și al unei nimfe, era unul dintre ciclopii din Sicilia. De dimensiuni gigantice, Polifem avea un singur ochi, așezat în mijlocul frunții; se hrănea cu carne de om și-i disprețuia pe zeii olimpici. Trăia într-o peșteră de pe muntele Etna, pe pîrînișurile căruia își păștea turmele. Celebră și mult cîntată de poeți a fost iubirea sa neîmpărtășită pentru frumoasa nimfă Galatea, care l-a respins, preferîndu-l pe Acis ; Polifem și-a ucis însă rivalul, strivindu-l sub un bolovan enorm (pentru detalii vezi Acis).

Potrivit relatării homerice (*Odiseea*, 9), cînd Ulise a debarcat în Sicilia, Polifem i-a prins pe el și pe alți tovarăși ai săi și nu a ezitat să-i devoreze pe cîțiva dintre aceștia, lăsînd să se înțeleagă limpede intențiile pe care le avea în privința celorlalți. Ulise a reușit să se elibereze după ce i-a ars unicul ochi cu o țepușă înroșită în foc (pentru alte detalii și pentru documentația referitoare la sursele literare și iconografie, vezi CICLOPI).

2) Erou lapit, era fiul lui Elatos și al Hipei și fratele lui Ceneu. A participat la expediția argonauților și s-a căsătorit cu Laonome, considerată de unele izvoare sora lui Heracle.

Polifides (gr. *rioXu<peiST|ē*, -005). 1) Rege al Sicilonului. La curtea sa au fost aduși micii Agamemnon și Menelaos pentru a

fi îndepărtați de Tiest; la rîndul său, Polifides i-a încredințat regelui Oeneu din Etolia. Potrivit unor izvoare, era încă pe tron în momentul căderii Troiei (Apollodor, *Epi-tome*, 2.15).

2) Prezicător, urmaș al lui Melampus și fiul lui Mantios. Primise harul profeției de la Apollo însuși. A fost tatăl lui Teo-CLIMENOS (vezi).

Polifonte (gr. noXucpovrri, -r\q; lat. *Poly-phontes*, -es). Fiica lui Hiponoos și a Traxe și descendentă a lui Ares pe linie maternă. Pasionată de vînătoare și de viața sălbatică a pădurilor, a devenit discipola zeiței Artemis, nesocotind în schimb bucuriile iubirii și darurile Afroditei. Ca să o pedepsească pentru disprețul pe care i-l arăta, aceasta a făcut-o să se îndrăgostească nebunește de un urs, de la care a născut doi fii, Agrios și Orios („Sălbaticul” și „Munteanul”). La rîndul ei, Artemis, drept pedeapsă pentru această dragoste, a asmuțit împotriva sa toate fiarele muntelui, silind-o să se refugieze la tatăl ei. Între timp, cei doi copii creșteau și deveneau tot mai trufași și mai sălbatici. Înzestrați cu puteri ieșite din comun, îi prindeau pe toți străinii ce le ieșeau în cale, îi aduceau acasă și îi devorau. În cele din urmă, Zeus a hotărît să pună capăt cruzimii lor, trimițându-l pe Hermes să le taie mîinile și picioarele. Ares, străbunicul lor, a vrut totuși să-i salveze, Zeus acceptînd să-i transforme în păsări: Agrios a devenit vultur, iar Orios, alta pasăre de pradă. Polifonte a fost transformată într-o pasăre de noapte, iar slujnica sa, care era nevinovată, a cerut și i s-a îngăduit să devină o pasăre utilă oamenilor, metamorfozîndu-se într-o ciocănitoare, pe care tradiția o considera de bun augur pentru vînători.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea ne este cunoscută în versiunea relatată de An-toninus Liberales (*Transformations*, 21).

Polifontes (gr. floXucpovTTig, -ou; lat. *Poly-phontes*, -is). 1) Unul dintre Heraclizi. L-a ucis pe Cresfontes și a încercat să-i ia nu numai regatul, ci și soția, pe Merope, dar a fost ucis de fiul acestuia (pentru detalii vezi EPTOS).

2) Fiul lui Autofonos și protagonistul unui episod din saga *Cei șapte împotriva Tebei*. A condus o ambuscadă de cincizeci de tebani care trebuiau să-l ucidă pe Tideu, dar acesta a reușit să-și învingă și să-și ucidă adversarii, inclusiv pe Polifontes.

Poligonos (gr. rioXuTovog, -ou). Fiul lui Pro-teu și fratele lui Telegonos, era un tîlhar care îi provoca la luptă pe călătorii pe care îi întâlnea și, datorită forței sale extraordinare, îi învingea fără excepție, ucigîndu-i. A fost înfrînt, împreună cu fratele său care-l secolunda în acțiunile tîlhărești, de către Heracle.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca* (2.5.9).

Poliidos (gr. rioXueifog, -ou; lat. *Polyidos*, -i). 1) Războinic troian, fiul prezicătorului

POLIMEDE

684

Euridamas și fratele lui Abas. A participat la războiul troian, fiind ucis de Diomede.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul apare la Homer (*Iliada*, 5.148).

2) Prezicător din Corint, descendent al lui Melampus prin tatăl său Ceranos, bunicul Clitos și tatăl acestuia din urmă, Mantios, care era unul dintre fiii lui Melampus. S-a căsătorit cu Euridamia și a avut de la ea doi fii, Euhenor și Clitos. Primului născut i-a prezis două destine; fie va muri în propria casă, de boală, fie va cădea în luptă, la Troia. Euhenor a preferat soarta din urmă, a plecat în expediția troiană unde a fost ucis de Paris. De figura lui Poliidos se legau diverse legende locale. Una dintre acestea îl considera fondatorul cultului lui Dionysos la Megara. Alta povestea că el a fost cel care i-a sugerat lui Belerofon să ia în stăpînire calul înaripat Pegas. Tot lui i se atribuia vindecarea de nebunie a lui Teutras, regele Misiei. Printre intervențiile sale miraculoase era amintită și învierea lui Glaucos, fiul lui Minos (vezi GLAUCOS, 3).

► *Prezențe în literatura antică.* *Iliada*, 13.633 și urm.; Pindar, *Olimpice*, 13.75; Apollodor, *Biblioteca*, 3.3.1; Hyginus, *Fabule*, 128, 136 și 251.

Polimede (gr. rioXujj.TJ5T], -T)g). Unul dintre numele (altul este Alcimede) cu care este indicată soția lui Eson și mama lui Iason. Fiica lui Autolicos, Polimede s-a spînzurat cînd soțul ei a fost condamnat la moarte de Pelias.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.16 și urm.

Polimela (gr. rioXup.fiXot, -T|c;). 1) Fiica lui Filas, soția lui Hermes și mama lui Eudoros; ulterior figurează ca soția lui Ehele, un urmaș al lui Actor.

2) Fiica lui Eol, zeul vînturilor. Ulise s-a îndrăgostit de ea; cînd eroul a părăsit insula lui Eol, Polimela nu și-a putut ascunde durerea, și ar fi fost pedepsită de Eol dacă unul dintre frații ei, Diores, n-ar fi cerut să se însoare cu ea, potrivit obiceiului fiilor lui Eol, care se căsătoreau între ei.

► *Prezențe în literatura antică.* Ignorat de Homer, mitul apare la Partenios din Niceea (*Erotikâ pathemata*, 2).

3) Fiica lui Actor; a fost soția lui Peleu înainte ca acesta să se însoare cu Thetis. Alte versiuni ale mitului o consideră fiica lui Peleu.

Polimestor (gr. noXujirJCTTkjp, -opoc;; lat. *Polymestor* sau *Polymnestor*, -oris). Rege al Traciei, s-a căsătorit cu Iliona, care era fiica (sau cumnata) regelui troian Priam. Acesta din urmă i l-a încredințat pe fiul său Polidor, împreună cu o considerabilă dotă în aur, ca să-l apere și să-l salveze de la iminentul sfîrșit al Troiei. Pentru tragicele întîmplări care au urmat vezi POLIDOR.

Polimnia (gr. noXup/via, -ag; lat. *Polym-nia*, -ae). Una din cele nouă muze, fiicele lui Zeus și ale Mnemosinei. Era considerată mama lui Triptolem, pe care l-ar fi născut de la un fiu al lui Ares cunoscut sub numele de Celeos sau Cheimaros; în unele izvoare apare ca mama lui Orfeu, născut de la Eagru, miticul poet fiind însă cel mai adesea considerat fiul Caliopei.

0 legendă menționată de Platon (*Banchetul*, 187d) o prezintă ca mama lui Eros, mai precis a lui Eros „vulgar”, diferit de Eros celest, fiul Uraniei. Atribuțiile sale, la fel ca ale tuturor celorlalte muze, variază sensibil în funcție de epocă. Este cînd protectoarea geografiei, cînd a istoriei, a dansului sau a geometriei, mai frecvent (în baza

etimologiei numelui său, „bogată în imnuri”) a imnurilor sacre și a poeziei.

1 se atribuia inventarea lirei; o tradiție care o considera mama lui Triptoleme îi atribuia și inventarea agriculturii, pe care ar fi propagat-o în rîndul oamenilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Menționată frecvent de poeți și istorici, este definită cu principalele sale caracteristici și atribute în special de Hesiod (*Teogonia*, 78), Apollodor (*Biblioteca*, 1.3.1) și Diodor din Sicilia (4.7).

Polinice (gr. noXuveix-ne;, -ooc;; lat. *Poly-nices*, -is). Erou grec, fiul lui Oedip și al Iocastei și protagonist al ciclului teban, împreună cu fratele său Eteocle și cu sora lor Antigona. Pentru detalii vezi ETEOCLE și ADRAST.

Polipetes (gr. FloXuiroCxTic, -ou; lat. *Polypoetes*, -is). 1) Fiul lui Apollo și al Ftiei și frate cu Doros și Laodocos. A fost ucis de Etolos.

685

POLIXENOS

► *Prezențe în literatura antică.* Menționat de Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.7.

2) Erou grec, fiul regelui lapiților Piritoos și al Hipodamiei, succesorul lui Piritoos la tron. Numărîndu-se printre pretendenții la mîna Elenei, a participat la războiul troian cu un contingent de patruzeci de vase, distingîndu-se prin curajul său; a luat parte la jocurile funebre în onoarea lui Patroclu și a fost unul dintre cei care s-au ascuns în calul de lemn, în noaptea căderii Troiei. După cucerirea Troiei l-a însoțit pe prezicătorul Calhas la Colofon. Apare adesea alături de prietenul său inseparabil, Leonteu.

► *Prezențe în literatura antică.* *Iliada*, cîntu-rile 2, 6, 12 și 23 ; Diodor din Sicilia, 4.63 ; Hyginus, *Fabule*, 81 și 97; Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.8 și *Epitome*, 3.14 și 6.2.

3) Fiul lui Ulise și al Calidicei, regina tesproților.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Epitome*, 7.34.

Poliportes sau **Ptoliportes** (gr. sau riToXnr6p#Tic;, -oug). Fiul lui Ulise și al Penelopei, născut după întoarcerea eroului în Itaca, la sfîrșitul războiului troian și al lungilor sale peregrinări.

► *Prezențe în literatura antică.* Ignorat de Homer, personajul este menționat doar în izvoare mult mai tîrzii (Apollodor, *Epitome*, 7.35 și Pausanias, 8.12.6).

Polites (gr. noXCtr|g, -ou; lat. *Polites*, -ae). 1) Fiul lui Priam și al Hecubei, suveranii Troiei; a fost ucis de Pirus. Rănit de acesta în noaptea aducerii calului în cetate, a murit în fața alor săi. Printre calitățile sale figura și rapiditatea în alergare, datorită căreia a fost folosit ca mesager în timpul războiului troian.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*, 2 ; Vergiliu, *Eneida*, 2.

2) Erou grec, tovarăș al lui Ulise în peregrinările sale de după căderea Troiei. Potrivit unei tradiții, în timpul călătoriei în Italia și Sicilia alături de Ulise și de ceilalți însoțitori ai săi, în apropiere de Temesa, Polites a fost ucis de localnici pentru că violase o tîină. După moarte însă, umbra lui s-a răzbunat cu sălbăticie, silindu-i pe băștinași să plătească în fiecare an un tribut la sanctuarul său, ridicat chiar în vecinătatea Temesei. Tributul consta în cea mai frumoasă fată a locului, care trebuia să-i fie sacrificată. Eutimos din Locri a fost cel care a reușit să învingă în duel nefasta umbră, punînd astfel capăt crudului obicei (vezi și EUTIMOS).

► *Prezențe în literatura antică.* Polites este menționat în *Odiseea* (10.224 și urm.) printre însoțitorii lui Ulise în episodul întîlnirii cu vrăjitoarea Circe. Tradiția locală la care se referă mitul prezentat apare într-o versiune sintetică la Strabon (6.255) și, cu mai multe detalii, la Pausanias (6.6.4-11).

► *Iconografie.* Pausanias amintește că episodul duelului dintre Eutimos din Locri și umbra lui Polites era ilustrat într-o pictură din Temesa, în care era reprezentat și eroul Sibaris. Demonul malefic apărea în cadru ca o figură „cumplit de neagră” și înfricoșătoare, se numea Lykas și era acoperit cu o blană de lup (în grecește *lykos*): în spatele legendei se ascundeau probabil credințe populare legate de omul-lup, strămoșul licanthropilor și al lui Dracula.

Polixena (gr. noXufe^vri, --ne;; lat. *Polyxena*, -ae). Fiica lui Priam și a Hecubei, prințesă troiană iubită de Ahile. Tradiția mitică o leagă de împrejurările morții eroului (vezi AHILE) : ispitit de promisiunea că o va putea lua de soție dacă va trece de partea troienilor, acesta s-a dus, dezarmat, în templul lui Apollo *Timbreos*, unde a fost ucis cu ușurință de Paris. După căderea Troiei, cu puțin înainte de a ajunge în patrie, pe cînd navigau de-a lungul coastelor Traciei, grecilor li s-a arătat umbra lui Ahile, ce-rîndu-le ca moartea să-i fie ispășită prin sacrificarea Polixenei înseși. Neoptolem, fiul lui Ahile, care o luase prizonieră pe Polixena, a ucis-o pe mormîntul tatălui său (vezi NEOPTOLEM).

► *Prezențe în literatura antică.* Euripide, *Hecuba* și *Troienele*; Seneca, *Troades*.

► *Prezențe în literatura modernă.* V.A. Oze-rov, *Polixena*, tragedie; W. Goethe, *Ahi-leida*, poem despre iubirea dintre Ahile și Polixena.

Polixenos (gr. FloXu^evoc;, -ou; lat. *Poly-xenus*, -i). 1) Unul dintre fiii lui Iason și ai Medeei.

2) Fiul lui Agastene și nepotul lui Augias. A fost unul dintre pretendenții la mîna Elenei și a participat la războiul troian,

POLIXO

686

unde s-a distins în fruntea epeenilor alături de credinciosul său tovarăș Antimahos. În amintirea acestuia, căzut în luptă în fața

zidurilor Troiei, i-a dat numele Antimahos fiului care i s-a născut la întoarcerea din expediția troiană. După revenirea în Itaca și uciderea peștorilor, Ulise a fost oaspetele său, primind în dar de la el, printre altele, un crater pe care erau ilustrate povestea lui Trofonios, a lui Agamede și a lui Augias.

► *Prezențe în literatura antică.* *Iliada*, 2.623 ; Hyginus, *Fabule*, 81 și 97; Apollodor, *Bibli'o-teca*, 3.10.8.

Polixo (gr. rioXuˆw, -oot; lat. *Polyxo*, -us). 1) Numele unei celebre profetese, doica reginei Hipsipile a insulei Lemnos.

2) Femeie din Argos, soția lui Tlepole-mos, fiul lui Heracle. Și-a urmat soțul în insula Rodos, unde, potrivit unei versiuni a legendei, a ucis-o pe Elena, faimoasa soție a lui Menelaos (pentru detalii vezi ELENA).

Pollentia. Divinitate alegorică venerată la Roma ca personificare a puterii.

Pollux sau **Polideuces**, vezi DIOSCURI.

Poltis (gr. rioXTus, -uog). Fiul lui Poseidon și fratele lui Sarpedon, era regele cetății Ainos din Tracia. L-a găzduit pe Heracle la întoarcerea sa din lupta cu amazonele; aici însă, pe plaja din Ainos, eroul l-a ucis pe fratele lui Poltis, un om destul de violent (Apollodor, *Biblioteca*, 2.5.9). În timpul războiului troian asediații au trimis la Poltis o solie, cerându-i ajutorul împotriva grecilor. Acesta a acceptat, dar cu o condiție : să o primească pe Elena, în schimbul căreia îi oferea lui Paris două femei din cetatea sa, renumite pentru frumusețea lor. Evident, această condiție era inacceptabilă pentru troieni, care au renunțat la ajutorul lui.

Pomerium (lat. *pomoerium* sau *pomerium*). Termen latinesc indicând linia imaginară de hotar sau incinta sacră a cetății. Coincidea cu o fâșie de teren considerată sacră, care se întindea de-a lungul zidurilor cetății, fie în exterior, fie în interior, și care delimita spațiul unde erau interzise practicarea oricărei activități agricole și ridicarea de construcții. Luarea auspiciilor referitoare la cetate era posibilă numai în interiorul acestei *pomerium*.

Pomona (lat. *Pomona*, -ae). Divinitate latină venerată ca *Patrona Pomorum*, stă-pîna fructelor: era zeița protectoare a recoltelor și în special a pomilor fructiferi. Numele său conține o referință evidentă la *pomum*, „fruct”. Tradiția latină povestește despre iubirile sale pentru multe divinități agreste, între care Picus, Vertumnus și Silvanus (vezi și VERTUMNUS). De fapt, acești zei se îndrăgosteau cu toții de Pomona, în timp ce ea prefera să-și îndrepte atenția spre muncile câmpului, refuzând darurile Afroditei; doar Vertumnus, după o curte asiduă, a reușit să-i înfrângă rezistența.

► *Atribute.* „Mîna nu-i e ocupată cu armele, ci cu cuțitașul cu vîrf întors, cu care taie lăstărișul de prisos și strînge ramurile ce se întind în toate părțile” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.628-630).

► *Răsplîndirea cultului.* Îi era consacrată o pădure pe drumul dintre Ostia și Roma. De cultul său se ocupa un flamin, care era însă cel mai puțin important dintre toți.

► *Prezențe în literatura antică.* O descriere poetică a zeiței și a iubirilor sale apare la Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.623 și urm.

Pomponia (lat. *Pomponia*, -ae). Fiica regelui Numa Pompilius și strămoașa a familiei romane a Pomponiilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționată în special de izvoare istorice (Plutarh, *Numa*, 21; Dionysos din Halicarnas, 2.58).

Pontif (lat. *pontifex*, -icis). Membru al principalului colegiu sacerdotal al Romei, instituit potrivit tradiției de regele Numa Pompilius și cuprinzînd un număr de reprezentanți ce varia de la trei în epoca regală la șaisprezece în timpul lui Cezar, în fruntea colegiului sacerdotal se afla *pontifex maximus*, a cărui sarcină presupunea supravegherea manifestărilor cultului oficial și public și garantarea protejării tradiției religioase a cetății; se ocupa de compilarea și conservarea acelor *Libri sacer-dotum populi Romani* în care erau păstrate toate prescripțiile referitoare la cult. Pontiful suprem avea și misiunea de a veghea la desfășurarea regulamentară a riturilor private, a celor funebre, a căsătoriilor; răspundea de consacrarea templelor și de respectarea dreptului religios (*ius divinum*) în legile civile. În toate chestiunile politice care implicau sfera religioasă,

687

PORC

pontiful suprem și ceilalți membri ai colegiului trebuiau să-i asiste pe magistrați și senatori, asigurînd respectarea tradiției religioase romane. *Pontifex maximus* avea în subordine flaminii, pe *rex sacrorum*, vestalele și pontifii minori care îndeplineau funcții administrative. O etimologie răs-pîndită încă din Antichitate și pusă astăzi sub semnul întrebării, semnificativă totuși, lega pontiful de construirea podurilor (Varro, *De lingua latina*, 5.83 ; Dio Cassius, 11.3), căroră li se conferea o semnificație sacră.

Pontos (gr. riovTOQ, -ou). Zeu grec al apelor mării, s-a unit cu Gee și a avut de la ea mai mulți fii, printre care Nereu și Tau-mas, și fice, printre care Euribia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Hesiod (*Teogonia*, 131 și urm.) și de Apollodor (*Biblioteca*, 1.2.2 și 1.2.6).

Popa (lat. *popa*, -ae). În lumea romană, sacerdotul care se ocupa de sacrificii, avînd în grijă focul, lichidele (apă și vin) folosite la libații, esențele, recipientele și instrumentele utilizate în cursul riturilor sacri-ficale; avea și sarcina de a aduce la altar animalele ce trebuiau sacrificate, pe care le lovea cu un ciocan sau cu partea ne-tăioasă a unui topor. Intervenției sale îi urma cea a *cultrarius-ului*, care ucidea cu un cuțit victima lovită în prealabil.

Popanum (lat. *popanum*, -i). Termen latinesc indicînd un fel de prăjitură folosită la sacrificii.

Poplifugia (lat. *Populifugia* sau *Poplifu-gia*). Sărbătoare religioasă ce se desfășura la Roma în ziua de 5 iulie, în cinstea lui Iupiter. Cu origini străvechi și un caracter destul de obscur pentru noi, evoca

probabil un moment de criză gravă a cetății, căruia îi urmasse fuga populației. Evenimentul comemorat se referea, potrivit lui Plutarh (care vorbește despre el în *Viața lui Romulus*, 29.2), la momentul dispariției lui Romulus, care ar fi creat în rîndul populației o dezorientare generalizată și ar fi determinat fuga. Nu lipsesc însă, în alte izvoare, referirile la circumstanțe diferite: fuga din calea latinilor, ce a urmat incendiului provocat de gali, sau fuga din calea etruscilor.

Porc. Mitologia amintește mai frecvent porcii sălbatici (în special mistreții) decît pe cei domestici; în general însă, porcii și scroafele dețin un rol redus în cîteva episoade celebre. Este bine cunoscută vrăjitoria prin care Circe îi transformă în porci pe tovarășii lui Ulise: vrăjitoarea le dă „...brînză, făină și miere/ Cu vin de Pramne, și-n mîncarea asta/ Amestecă și farmede cumplite,/ Ca ei să uite țara lor cu totul./ Și după ce le-o dete și-o-nghițiră,/ Ea re-pede-i bătut apoi cu varga/ Și-i duse și-ntr-o cocină-i închise,/ Și porci erau cu fața și cu glasul,/ Cu părul și cu trupul, dar la minte/ Erau întregi întocmai ca 'nainte./ Așa stăteau închiși săracii,/ Iar Circe le-aruncă atunci nutrețul,/ Grămezi de jir, de ghindă și de coarne,/ Mîncare-obișnuită pentru porcii/ Culcați pe jos" (*Odiseea*, 10.324-335). Una dintre cele mai memorabile figuri din *Odiseea* este cea a lui Eumeu, porcarul credincios al lui Ulise, care îl ajută să-i înlătore pe pețitorii Penelopei la revenirea eroului în Itaca. La fidelitatea de care a dat dovadă se adaugă cunoașterea legată de propria-i îndeletnicire; Ulise îl înfîl-nește la întoarcerea sa lîngă îngrăditura pe care porcarul o construise pentru porcii stăpînului plecat (*Odiseea*, 14.1 și urm.); unul dintre chinurile bunului bătrîn este acela că trebuie să sacrifice periodic un animal ca să-i hrănească pe претенdenți. Foarte primitiv însă, înainte chiar de a ști cu cine are de-a face, îi oferă străinului doi purcei la frigare. O scroafă este protagonista uneia din întreprinderile lui Tezeu: „Mai era apoi scroafa din Cromion, numită Fea, un animal rău, feroce și greu de doborît. Ca să se distreze în timpul călătoriei, a înfruntat-o [...] și a ucis-o. Spun unii că Fea era o femeie prădătoare, sîngeroasă și cu apucături desfrîinate, care trăia în Cromion și a fost numită scroafă pentru firea și pentru viața ei, iar apoi a fost ucisă de Tezeu" (Plutarh, *Tezeu*, 9).

Porcii aveau o semnificație augurală. În *Eneida* (3.390 și urm.), lui Enea i se prorocește că locul unde va putea să se oprească după toate rătăcirile sale și să întemeieze o cetate se va afla pe malul unui rîu, acolo unde va vedea o scroafă enormă întinsă pe pămînt, cu treizeci de purcei albi, nou-născuți. Din acest motiv era asociată, în cadrul cultului, cu Marile Mame și cu divinitățile asociate rodniciei pămîntului și agriculturii, în Grecia era animalul sacru al Deme-trei, în cinstea căreia se sacrificau porci în

PORFIRION

688

timpul celebrării Misterelor Eleusine și în riturile din cadrul Tesmoforiilor și Sciro-foriilor (în legătură cu obiceiurile specifice și modul de sacrificare a porcilor vezi rubricile respective). La Roma, porcii erau animalele sacre ale zeitelor Ceres și Tellus. Un porc, împreună cu o oaie și un taur, făcea obiectul sacrificiului în ofranda numită SUOVETAURILIA (vezi). De asemenea, porcul era protagonistul unei curioase parodii satirice din secolul al III-lea sau al IV-lea d.Hr., amintită de Ieronim (*Praef. Comm. in Isaiam*) și intitulată *Testamentum Porcelli*; e vorba de testamentul imaginar, în versuri, al unui porc pe nume Grunnus Corocotta. Potrivit mărturiei lui Ieronim, textul îi distra copios mai ales pe elevi.

Porfirion (gr. ριόρῑ>up(wv, -wvov; lat. *Por-phyron*, -onis). Unul dintre giganții care au participat la lupta împotriva zeilor din Olimp; a fost ucis de Zeus și de Heracle.

Porima. Numele uneia dintre CAMENE (vezi).

Pornopion (gr. πορνοπιων, -wvov). Epitet cu care era indicat Apollo, venerat ca „distrugător al lăcustelor” în special în regiunile Eolidei.

Poros (gr. πορος, -ou). Termen cu sensul de „expedient”, „cale de ieșire”. îl desemna pe fiul lui Metis, zeita prudenței. Platon povestește în *Banchetul* (203b și urm.) cum din unirea sa cu Penia, „sărăcia”, s-a născut dragostea, Eros.

Porsenna (lat. *Porsena* sau *Porsenna*, -ae). Potrivit tradiției analistice romane, numele indica un rege etrusc, originar din Chiusi, care a mobilizat o impunătoare armată împotriva Romei cu scopul de a restabili domnia lui Tarquinius Superbus. S-a instalat pe colina Ianiculum și a încercat să cucerească cetatea, care a fost salvată grație eroismului unor personaje rămase în tradiția romană ca adevărați izbăvitori ai patriei și modele ale virtuții antice (Horațiu Cocles, Mucius Scaevola). Porsenna a ridicat asediul după ce a luat douăzeci de ostatici. O tradiție diferită susține că Porsenna și-a atins totuși ținta, cucerind Capitoliul și impunînd condiții dure învinșilor.

Este posibil însă ca „Porsenna” să nu reprezinte numele unei persoane, ci un titlu etrusc. De asemenea, Porsenna și MAS-TARNA (vezi) ar putea fi numele - roman, respectiv etrusc - ale unuia și aceluiași suveran, etrusc, care a domnit la Roma către sfîrșitul secolului al VI-lea î.Hr. Tradiția istoriografică l-a identificat mai tîrziu pe Mastarna cu Servius Tullius, inserînd personajul în lista regilor Romei. În orice caz, pare destul de probabil ca legenda să aibă la bază raporturile amiabile dintre Roma și Chiusi spre sfîrșitul secolului al VI-lea.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda lui Porsenna este relatată de Titus Livius (2.9.1 și urm.).

Portaon (gr. πορταων, -ovo^ sau πορταων, -eu>g). Numit și Porteu, era fiul lui Agenor și al Epicastei și rege al Pleuronului și Calidonului. Strămoș al lui Meleagru și tatăl mai multor eroi, printre care Oeneu, Alcatos, Sterope, Leucepeu, Melas.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în *Iliada* (14.115) sub numele de Porteu.

Portunalia (lat. *Portunalia*). Sărbători religioase romane celebrate în fiecare an la 17 august în onoarea zeului Portumnus. Ca

și Ianus, zeul era considerat ocrotitorul porților și era frecvent reprezentat ținând în mână chei; de aici, un aspect particular al ritualului îndeplinit în cadrul acestor sărbători, care consta în aruncarea cheilor în foc.

Portunus sau Portumnus (lat. *Portunus* sau *Portumnus*, -i). Divinitate romană, era geniul protector al cetăților portuare, deosebit de venerat de oamenii mării. În epoca târzie a fost identificat cu zeul grec Palemon, de asemenea ocrotitor al porturilor (vezi PALEMON). Era considerat și protectorul porților, fiind reprezentat adesea cu o legătură de chei în mână. Pentru sărbătorile religioase ce se desfășurau în onoarea lui vezi PORTUNALIA.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Vergiliu (*Eneida*, 5.241) și de Hyginus (*Fabule*, 2).

Porumbel, porumbiță. În mitologia și religia clasică, porumbelul era consacrat în primul rând Afroditei. Ca atare, era ocrotit printr-o serie de prescripții și interdicții;

689

POSEIDON

la Ascalon, mai cu seamă, știm că era interzisă uciderea și mîncarea porumbeilor, într-un mit tîrziu legat de Afrodita, porumbița este prezentată drept pasărea sacră a zeiței, ivită prin metamorfoza unei nimfe care făcea parte din cortegiul său și care, întrucît intervenise într-o dispută dintre Eros și Afrodita, fusese transformată de către Eros în porumbiță (pentru detalii vezi PERISTERA). Afrodita era reprezentată adesea într-un car tras de porumbei și lebede. Asocierea porumbeilor cu Afrodita sau alte figuri divine feminine este frecventă în întregul bazin mediteranean. Zeița feniciană Astarte era venerată la Erix ca zeiță a porumbeilor. Un sceptru cu o porumbiță de aur era unul dintre atributele zeiței siriene Atargatis. Marea zeităte feminină minoică, una din numeroasele incarnări ale Marii Mame din Mediterana, este însoțită adesea de porumbei. Alături de ramura de măslin, porumbelul îi era consacrat și Atenei. De o venerație aparte se bucura la Delos, unde era singura pasăre căreia îi era îngăduit să trăiască în apropierea sanctuarului lui Apollo. Porumbelul era legat și de cultul lui Zeus : în sanctuarul lui Zeus de la Dodona, oracolul zeului se exprima prin foșnetul frunzelor din pădurea de stejari, de crengile cărora se ațîrnau bastonașe de bronz care erau mișcate de vînt, sau prin zborul porumbeilor. Potrivit legendei, două porumbițe și-au luat zborul din Teba egipteană, îndreptîndu-se unul către Dodona, iar celălalt spre templul lui Zeus *Ammonius* din Egipt. Preotesele care se ocupau de oracol erau numite porumbițe (vezi ORACOL ȘI DODONA).

Poseidon (gr. *noceiSuiy*, -uivoț; lat. *Nep-tunus*, -i). Zeu grec al cutremurelor, al apei și ulterior al mării, mai precis al Mării Mediterane ; era fiul lui Cronos și al Rheeli și frate cu Zeus și Hades (vezi schema de la rubrica CRONOS). Cu aceștia doi și-a împărțit prin tragere la sorți stăpînirea lumii, lui revenindu-i elementul acvatic.

Ca și frații săi, a fost înghițit de Cronos, care se temea că unul dintre fii îi va lua locul (pentru detalii vezi CRONOS) ; dar ca și ceilalți, a scăpat în cele din urmă din pîntecele tatălui (vezi ZEUS). În poemele homerice este descris ca una dintre divinitățile principale ale Olimpului grec, destul de apropiat de regele zeilor în ce privește

funcția și autoritatea, nu însă la fel de puternic, și destinat să piardă în fața lui Zeus în disputele dintre ei. Tradiția ni-l prezintă în conflict deschis cu Zeus cel puțin într-o ocazie, cînd, împreună cu Hera, încearcă să-l pună pe zeu în lanțuri (*Iliada*, 1.399). În general apare însă în poziție ierarhică subordonată față de Zeus, respectîndu-i superioritatea și legile.

În viziunea anticilor, palatul lui Poseidon se afla pe fundul mării, lîngă insula Eubeea, unde-și ținea și faimoșii cai cu copite de bronz și coamă de aur. Într-un car tras de acești cai zeul străbătea marea, ale cărei valuri, spun poeții, se domoleau la trecerea sa, iar cortegiul lui era alcătuit din monștri marini care-i îndeplineau orice poruncă. Între Poseidon și cai există o strînsă legătură. O legendă (Pausanias, 8.8.2) spunea că la nașterea sa Cronos a fost amăgit, dîndu-i-se să înghită în locul lui un cal. Potrivit tradiției, zeul însuși crease calul (sau îl făcuse cunoscut oamenilor), cu prilejul disputei sale cu Atena pentru stăpînirea Aticii. Pentru a se stabili care din cei doi va deveni zeul tutelar al cetății Atenei, s-a hotărît ca învingător să fie acela dintre ei care va oferi oamenilor darul cel mai folositor. Conform unei tradiții, Poseidon a făcut să țîșnească din stîncă Acropolei un izvor cu apă sărată; versiunea amintită cel mai frecvent susține însă că darul zeului mării a fost un cal. Nu a fost suficient pentru a-i asigura victoria, fiindcă darul oferit de Atena -măslinul - a fost socotit mai bun (pentru detalii referitoare la disputa celor doi zei vezi și ATENA), dar zeul a rămas în continuare considerat creatorul cailor, cel care i-a învățat pe oameni să folosească hățurile și zăbala pentru a-i îmblînzi și protectorul curselor de cai (în cinstea lui se organizau periodic curse de care și de cai în istmul Corint, în cadrul așa-numitelor Jocuri istmice").

în poemele homerice Poseidon apare ca adversar implacabil al troienilor. Vrajmășia dintre zei și cetate este veche : Poseidon și Apollo construiseră, împreună, zidurile Troiei pentru Laomedon (mai exact, în timp ce Apollo păzea turmele regelui pe muntele Ida, Poseidon a ridicat zidurile, de la acest episod cetatea fiind indicată de poeți prin epitetul *Neptuniu Pergama*); cei doi

POSEIDON

690

fuseseră condamnați la aceste munci de către Zeus, care-i ceruse însă regelui Lao-medon să-și plătească la sfârșit neobișnuiții servitori. Dar, când lucrul a fost gata, regele a refuzat să-și țină promisiunea și i-a alungat pe zei de la curtea sa. Poseidon s-a răzbunat pentru această insultă, tri-mișând împotriva Troiei un monstru marin care a devastat regiunea și era cît pe ce să o devoreze chiar pe fiica lui Laomedon, Hesione, cînd a intervenit Heracle, uci-gîndu-l și salvînd-o pe tînără.

Ura lui Poseidon pentru Troia a rămas însă nestrămutată, în *Iliada* zeul apărînd constant de partea grecilor. *Odiseea* îl prezintă în schimb ca aprig dușman al lui Ulise, căruia îi presară drumul de întoarcere acasă cu numeroase obstacole, furtuni și tot felul de diversuni. Ostilitatea lui Poseidon este o consecință a orbirii lui Polifem de către Ulise, căci Polifem era fiul lui Poseidon și al unei nimfe.

Soția lui Poseidon era Amfitrita, una dintre oceanide, de la care a avut trei copii: Triton, Rode și Bentesicima. În afară de aceștia și de Polifem tradiția reține însă numeroși alți fii ai zeului, născuți din unirea lui cu alte divinități și cu femei muritoare. Metamorfozat în berbec s-a unit cu Teofane, frumoasa fiică a regelui macedonean Bisaltes, pe care și-o disputau numeroși pretendenți; zeul a răpit-o, a dus-o pe o insulă, a transformat-o în oaie iar el și-a luat înfățișarea unui berbec, așa încît nici unul din pretendenți să nu-i poată descoperi ; din această dragoste s-a născut celebrul berbec cu lîna de aur, ținta expediției argonauților (Hyginus, *Fabule*, 188).

Iubirea pentru Halia, al cărei nume s-ar traduce prin „zeiță a mării”, este plasată de o tradiție în perioada în care, pentru a nu fi înghițit de Cronos, Rhea își dusese pruncul la adăpost în ținutul telchinilor, pe insula Rodos. Aici, devenit adult, zeul s-a îndrăgostit de o soră a telchinilor, Halia; de la aceasta a avut șase băieți și o fată, Rode, care a dat numele insulei. Se spune că telchinii i-ar fi dat lui Poseidon faimosul trident, unul dintre principalele sale atribute (Diodor din Sicilia, 5.55).

Între iubiturile lui Poseidon se număra și cea pentru Demetra, pe care a sedus-o transformîndu-se în cal. Potrivit mitului, Poseidon s-a îndrăgostit de Demetra pe

cînd aceasta rătăcea în căutarea fiicei sale Persefona, care fusese răpită (vezi PERSE-FONA și DEMETRA). Ca să scape de el, Demetra s-a transformat într-o iapă și s-a amestecat într-o herghelie, dar Poseidon și-a dat seama de vicleșug și s-a pre-schimbât la rîndul lui într-un armăsar, împreunîndu-se cu ea. S-au născut astfel faimosul cal Arion și o altă creatură, o fiică al cărei nume nu era niciodată pronunțat, întrucît era unul dintre acele mistere, legate de cultul zeiței, la care doar inițiații puteau accede (Pausanias, 8.25.5). Printre fiii lui Poseidon se număra și alt cal divin: celebrul Pegas, născut din gîtul Meduzei decapitate de Perseu (Hesiod, *Teogonia*, 278 și urm.: vezi PERSEU).

Poseidon s-a unit și cu numeroase nimfe, nereide, naiade și cu femei muritoare, devenind tatăl multor eroi și personaje mitologice. Unul dintre cei mai cunoscuți fii născuți din aceste uniri este mai sus menționatul Polifem, amintit de tradiția homerică. Cazurile de creaturi monstroase născute de la Poseidon nu sînt rare : un alt exemplu îl constituie gigantul Anteu, fiul acestuia și al Geei.

► *Epitete*. *Gaiaochos*, „soțul gliei”; *Cronios* sau *Saturnius* (de la numele tatălui său, Cronos sau Saturn); *Enosigeos*, „cel care zdruncină pămîntul”; *Pater*, „tatăl”, la latini; *Hipios* (de la raportul său cu caii).

► *Atribute*. Tridentul, calul, delfinul; zeul este reprezentat deseori în carul său, cu un cortegiu de animale marine și avînd-o uneori alături pe Amfitrita.

► *Răspîndirea cultului*. Poseidon era venerat pe întreg teritoriul grecesc și în colonii; numele său este evocat de cel al cetății *Poseidonia*, Paestum romană ; avea temple celebre în Poseidonia și la capul Sunion, în Atica. Un alt templu i-a fost închinat în insula vulcanică Thera, unde era adorat ca zeu al cutremurelor. Ca stăpîn al cailor era venerat în cadrul unui cult din Tesalia, regiune renumită pentru folosirea și creșterea acestor animale. Cultul lui Poseidon datează probabil din epoca miceniană și este atestat ca unul dintre cele mai vechi din Atica. În Corint îi erau dedicate jocurile istmice, organizate în fiecare an și în cadrul cărora aveau loc curse de care. Sacrificiile ce i se aduceau constau de obicei în berbeci, mistreți, dar mai ales tauri, albi și negri (sacrificarea unui taur lui Poseidon

691

POSEIDON

este legată de povestea lui MINOS ; vezi). Pentru sărbătorile desfășurate în onoarea sa vezi și POSEIDONIA.

► *Prezențe în literatura antică*. Între principalele opere literare antice în care Poseidon are un rol de protagonist figurează: Homer, *Iliada* și *Odiseea* ; Hesiod, *Teogonia* ; Aristofan, *Păsările* ; Euripide, *Troienele*.

► *Prezențe în literatura modernă*. Poseidon/ Neptun apare și în numeroase opere literare din epoci mai recente. În afară de referințele generice, apare ca protagonist într-un scurt poem intitulat *Neptun*, compus de G. Leopardi în tinerețe.

► *Iconografie*. Imagini ale lui Poseidon se regăsesc frecvent în ceramica atică, pe monede (din Poseidonia), pe *pinakes* (vezi un exemplu provenit din istmul Corint). Disputa sa cu Atena pentru stăpînirea Aticii era figurată pe frontonul vestic al Partenonului. Nu foarte sigură era identificarea cu Poseidon a marelui zeu de la capul Artemision, statuie din bronz expusă la Muzeul Național din Atena, posibil o reprezentare a lui Zeus; la fel de incertă este și recunoașterea lui Poseidon într-una din cele două sculpturi în bronz găsite în mare, la Riace.

Pentru alte detalii cu privire la figura lui Poseidon în lumea romană vezi NEPTUN.

IIII LUI POSEIDON

<i>Soția (s) sau iubita</i>	<i>Fiii</i>
Afrodita	Erix (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.5.10)
Alcione	Etusa, Hirieu, Hiperenor (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.10.1)
Amfitrita (s)	Triton (Hesiod, <i>Teogonia</i> , 930-931) Rode (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.4.6) Bentesicima (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.15.4)
Amimone	Nauplios (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.1.5)
Aretusa	Abas
Astipaleea	Euripilos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.7.1)
Calice	Cicnos
Canace	Hopleas, Nireu, Epopeu, Aloeu și Triopas (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.7.4)
<i>Soția (s) sau iubita</i>	<i>Fiii</i>
Celeno	Licos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.10.1) Nictou (Hyginus, <i>Astronomica</i> , 2.21.3) Triton, Euripilos
Ceroesa	Bizas
Chione	Eumolpos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.15.4)
Chloris	Periclimenos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.6.8)
Cleodora	Parnasos
Corciră	Feax (Diodor din Sicilia, 4.72)
Demetra	Arion (calul lui Adrast: Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.6.8)
Enope	Megareu
Etra	Tezeu
Euriale	Orion (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.4.3)
Eurite	Halitrotos
Europa	Eufem
Geea	Charibda, Anteu
Halia	Rode și frații ei (Diodor din Sicilia, 5.55)
Hele	Peon, Edonos și Almops
Hipotoe	Tafios Pterelaos
Hirmina	Augias (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.5.5)
Ifimedia	Otos și Efiates, numiți Aloazi

	(Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.7.4)
Larisa	Pelasgos
Libia	Agenor, Belos
Lisianasa	Busiris (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.5.11)
Meduza	Nauplios, Crisaor, Pegas
Melanto	Delfos
Molione	Molionizii (Euritos și Cteatos)
nimfă din	Amicos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.9.20)
Bitinia	Siton
Osa	Nausitoos
Peribeea	Asopos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.12.6)
Pero	Evadne
Pitane	Cicreu (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3,12,7)
Salamina	Taras
Satiria	Sinis
Sileea	Htonios (Diodor din Sicilia, 5.53)
Sime	

POSEIDONIA
692

<i>Soția (s) sau iubită</i>	<i>Fiii</i>
Teofane	Berbecul cu lîna de aur
Tiro	Pelias, Neleu (<i>Odiseea</i> , 11.235 și urm.)
Toosa	Polifem
Tritonida	Atena (Herodot, 4.180; Pausanias, 1.14.6)
?	Proteu
?	Erginos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.9.16)
?	Ialebion sau Alebion, Dercinos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.5.10)
?	Tasos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.1.1)
?	Sciron (Apollodor, <i>Epitome</i> , 1.2)
7	Poltis
?	Sileu, Diceos

Poseidonia (gr. *TCX nocreiSuma*). Sărbători religioase grecești desfășurate în cinstea lui Poseidon, în diverse localități și perioade ale anului. Deosebit de importante și faimoase erau cele din Istmul Corint, Ist-miile (vezi *ISTMICE*, *JOCURI*). Poseidonia erau celebrate și la Egina, Micale, Onchestos ș.a.

Posideon (gr. *nocriSeiuv, -iuvog*). Lună din calendarul atic și ionic, corespunzătoare lunilor decembrie-ianuarie. Între a 8-a și a 11-a zi ale acestei luni se țineau Dio-nisiile rurale sau Micile Dionisii, sărbători religioase celebrîndu-1 pe Dionysos; tot în Posideon aveau loc Aloele, sărbători de iarnă ale treierîșului, desfășurate în onoarea Demetrei, Corei și a lui Dionysos (vezi *CALENDAR*).

Postverta sau **Postvorta** (lat. *Postverta* sau *Postvorta, -ae*). Zeiță romană ocrotitoare a nașterilor.

Potameide (gr. *noxajnniSeg, -u>v*). Nume colectiv prin care erau indicate în Grecia naiadele râurilor (vezi *NIMFE*).

Pothos (gr. $\nu\theta\omicron\varsigma$, -ou). Divinitate alegorică a grecilor, personificarea regretului pentru o persoană defunctă și ulterior a dorului de o persoană iubită, Pothos era considerat unul dintre fiii Afroditei, fratele lui Eros și al lui Himeros. În unele tradiții orientale era prezentat ca fiul lui

Cronos și al Astartei. Apare deseori ca protagonist al unor reprezentări alegorice, mai ales începând din secolul al IV-lea î.Hr. și în epoca elenistică, prezența sa fiind frecvent atestată în artele figurative. Pausanias amintește că marele sculptor Sco-pas ridicase într-un templu al Afroditei din Atena un grup statuar reprezentându-i pe Eros, Himeros și Pothos (vezi și HIMEROS). Caracteristicile sale au fost transferate din planul mitologic în cel filosofic de către Platon, care a reluat în *Cratylus* cele două imagini tradiționale ale lui Pothos și Himeros, definindu-le mai bine rolurile și diferențele: astfel, Himeros ar fi dorința pentru ceea ce este prezent, în timp ce Pothos reprezintă dorința pentru ceea ce este îndepărtat.

Potîrniche. Pasăre consacrată Afroditei, lui Zeus și Latonei, potîrnichea apare în mitologie în două episoade de metamorfoză, în cel dintîi, au fost transformate în potîrnichi (sau, potrivit altor interpretări, în bibilici), Meleagridele, surorile lui Me-leagru (vezi MELEAGRIDE). Al doilea episod îl constituie transformarea în potîrniche a lui Perdix, sau Talus, nepotul sculptorului Dedal: acesta din urmă, învidiindu-l pentru succesele sale, pentru invențiile și pentru darurile cu care îl înzestrase natura și datorită cărora ar fi putut deveni mai priceput și mai apreciat ca el, l-a aruncat de pe înălțimea Acropolei ateniene, ucigîndu-l. Într-o altă versiune a mitului, Atena l-a salvat în ultima clipă, împiedicîndu-l să se zdrobească de pămînt și transformîndu-l în potîrniche. Pasărea a asistat apoi cu bucurie la funeraliile lui Icar, fiul lui Dedal pierit în mod lamentabil în apele mării (pentru alte detalii vezi DEDAL). În fabulistică potîrnichea este deseori prezentată într-o lumină negativă, ca o pasăre perfidă, care nu ezită să-și atace sau să-și trădeze semenii (Esop, *Fabule*, 285 și 300).

Potnia theron (gr. $\phi\omicron\lambda\upsilon\alpha\ \tau\eta\ \nu\pi\omega\nu$). Apelativ care se traduce prin „stăpîna fiarelor”; apare pe tăblițele miceniene din Pilos și Cnosos, indicînd o figură feminină prezentată ca dominatoare a animalelor sălbatice; mai general, se poate referi și la acea figură feminină, legată poate de precedenta, caracterizată ca mamă hrănitoare, zeiță a

693

PRAECIDANEA HOSTIA

pămîntului și a fecundității, care apare ca personificarea specifică în cel mai înalt grad religiozității mediteraneene pregrecești și este întruhipată probabil în timpurile istorice de Rhea.

Potnia poate însoți și alte tipuri de specificare și nume ale diferitelor divinități, în acest caz însemnînd pur și simplu „stăpîna”. În *Iliada*, *Potnia theron* este un epitet al Artemisei.

► **Iconografie.** *Potnia theron* este reprezentată în arta cretană; apelativul ar putea fi evocat și în cazul statuetelor înfățișînd zeițele șerpilor, cu tipicele reptile încolăcite în jurul brațelor. Este o imagine frecventă în arta orientalizantă și intervine deopotrivă în definirea tipului iconografic al zeiței ARTEMIS (vezi).

Potop. Mitul potopului este comun mai multor civilizații din Orientul Apropiat, în toate cataclismul este înfățișat ca un eveniment care distruge, pedepsește și regenerează. Distroge pentru că elimină formele de viață percepute ca fiind depășite și epuizate. Pedepsește pentru că este adesea pus în legătură cu păcatele oamenilor, care în acest fel își primesc osînda.

Regenerează pentru că nu este niciodată o catastrofă definitivă, care să distrugă pentru totdeauna viața pe pămînt, ci, dimpotrivă, creează premisele pentru renaștere, pentru apariția unei noi stirpe și pentru formarea unei noi civilizații, de cele mai multe ori mai bună decît cea precedentă. Astfel, la scară planetară, potopul are funcția unui soi de scufundare lustrală, de botez regenerativ și purificator, întrucît aceasta este, în toate riturile, semnificația scufundării în apă. Studii recente efectuate asupra schimbărilor climaterice din lumea antică au dovedit că mitul potopului nu este numai o frumoasă invenție poetică sau o extraordinară imagine cu valoare simbolică, ci, probabil, și reflectarea amintirii unor catastrofe reale care au afectat Mediterana orientală.

Cel mai celebru potop este, fără îndoială, cel biblic, însă mitologia greacă înregistrează și ea două povestiri despre potop, destul de diferite între ele. Prima este aceea a lui Deucalion, fiul lui Prometeu: în acest caz, potopul este provocat de Zeus, care se hotărăște să distrugă neamul omenesc degenerat și corupt, salvîndu-i doar pe Deucalion și pe soția acestuia, Pira. Vreme de nouă zile, Deucalion și Pira, adăpostiți pe o corabie construită de ei, plutesc pe apa ce cade neîncetat din cer, scufundînd întreaga Grece și înecîndu-i pe toți locuitorii. În cea de-a zecea zi, corabia se oprește pe muntele Parnas, unde, înainte ca la Delfi să se fi afirmat cultul lui Apollo, exista un oracol al zeiței Temis. Acest oracol (sau, potrivit altor izvoare, Zeus însuși) îi spune lui Deucalion cum să procedeze pentru a genera o nouă specie omenească: cu capul acoperit, Deucalion și Pira trebuie să arunce în urmă oasele proprii lor mame, altfel spus niște pietre, care sînt oasele Pămîntului-Mamă. Astfel ia naștere o nouă stirpe de bărbați și de femei (vezi DEUCALION). Marmura din Păros menționează potopul lui Deucalion, pe care îl situează cronologic în anul 1539 î.Hr.

O altă inundație de proporții biblice este cea care scufundă faimoasa Atlantida, un pămînt cu o civilizație înfloritoare, ai căruia locuitori sînt însă nelegiuți și corupți. De aceea zeii se hotărăsc să-i pedepsească și, în scurtul răstimp de o zi și o noapte, insula se scufundă în adîncurile mării, dis-părînd pentru totdeauna. În acest caz nu este vorba de un potop provocat de ploii torențiale, însă rezultatele sînt aceleași: dispariția unei întregi generații. Spre deosebire de potopul lui Deucalion însă, cel din Atlantida nu lasă loc pentru răscumpărare: nu va exista nici un urmaș al locuitorilor corupți, care pier cu toții, iar fabulosul tărîm cu o civilizație strălucitoare nu va renaște și nu va reapărea decît în mit și legendă, o reapariție, ce-i drept, extraordinară de vie (vezi ATLANTIDA). În orice caz, Atena, care era amenințată de Atlantida, va putea înflori și va prelua rolul de far al civilizației.

Praecia (lat. *praecia*, -ae). În cadrul sărbătorilor religioase romane, crainic ce preceda cortegiul FLAMINILOR (vezi), anunțînd trecerea procesiunii și cerînd suspendarea oricărei activități, întrucît se considera că ritualurile erau compromise dacă sacerdotul vedea pe cineva lucrînd în timpul desfășurării lor.

Praecidanea hostia. în latină, „victimă ucisă înainte”. Termenul desemna victima jertfită înainte de începerea sacrificiului

PRAEFICA

694

propriu-zis, pentru ispășirea anticipată a eventualelor erori formale pe care sacer-dotii le-ar fi putut săvârși în cursul sacrificiului, compromițându-l.

Praefica (lat. *praefica*, -ae). Bocitoare, femeie angajată să jelească și să cînte osanale defuncțiilor în timpul ritualurilor funebre (vezi FUNERALII).

Praesul (lat. *praesul*, -ulis). Termen cu sensul propriu de „cel care saltă în față”, îl indica pe conducătorul salienilor, care în cadrul unor ritualuri religioase specifice străbăteau în frunte cu acesta drumurile cetății, sărind și cîntînd (vezi SALIENI și ANCYLA).

Prax (gr. npdt, -xog). Nepot al lui Pergam și fiul lui Neoptolem, era un urmaș al lui Ahile, în onoarea căruia a ridicat un templu pe drumul ce lega Sparta de Arcadia. Tradiția susținea că templul nu fusese niciodată deschis, sacrificiile către Ahile fiind aduse de efebi pe promontoriul Platanistas, locul unde se antrenau pentru luptă tinerii spartani (Pausanias, 3.20.8). Necunoscut în rest, e posibil ca Prax să fi fost eroul eponim al pracilor din Laconia, amintiți de Stephanos din Bizanț.

Praxiteea (gr. ripațitfea, -aq; lat. *Pra-xitheia*, -ae). Soția lui Erehteu și fiica (sau nepoata) zeului fluvial Cefisos; același nume îl are și o altă eroină, uneori greu de distins de prima: o nimfă care s-a căsătorit cu Erehteu și l-a născut de la el pe Pandion. Legende referitoare la Praxiteea confundă adesea cele două personaje; cea mai cunoscută o prezintă pe eroină drept un model de virtute patriotică, întru-cît nu a ezitat să-și sacrifice propriile fiice pentru a salva cetatea Atenei: regele Erehteu, aflat în război cu eleusinii, potrivit altor versiuni cu tracii, fusese înștiințat de un oracol că singura cale de salvare era să-și sacrifice una dintre fiice. La aducerea acestei jertfe l-a îndemnat Praxiteea însăși, al cărei nume se traduce prin „cea care incită la sacrificiu” (vezi și EREHTEU).

Prăjituri sacrificiale. Pentru această ofrandă tipică în cadrul sacrificiilor din lumea greacă și din cea romană, care era închinată zeilor, se consuma pe altar sau se așeza pe altar pentru a strînge sîngele victimelor ucise, vezi SACRIFICIU. Printre diferitele tipuri de prăjituri amintite de izvoare figurează cea care îi era oferită Artemisei *Munihia* și care servea la susținerea unor mici făclii, prăjitura din grâu și miere oferită lui Iris, precum și cele în formă de animale, fructe și flori. Ovidiu ne informează că în cadrul ritualului prăjiturile erau indicate în mod obișnuit cu termenul *libum* (*Fastele*, 1.127-128).

Prenește, vezi PALESTRINA.

Prepeliță. La fel ca în cazul multor alte păsări, și în legătură cu prepelița circulau unele mituri care îi interpretau obiceiurile în cheie legendară. Aristotel și Pliniu subliniază în relatările lor că prepelițele se hrănesc cu plante otrăvitoare precum cucuta; că, asemenea COCORILOR (vezi), dorm lăsîndu-și santinele, care se sprijină pe un singur picior și țin în gheara celuiilalt o piatră, ca să o audă căzînd dacă se întîmplă să adoarmă; și că în timpul mi-grațiilor poartă în cioc pietre, lăsîndu-le să cadă și calculînd astfel înălțimea la care se află deasupra mării după sunetul scos de piatra căzută în apă. Se spunea că în timpul migrațiilor prepelițele se opreau pe corăbii ca să se odihnească și că unele stoluri foarte numeroase au provocat chiar scufundarea ambarcațiilor mai fragile.

Prepelița era legată în mitologie de Hera și Latona: regina zeilor o transformase în prepeliță pe mama lui Apollo și a Arte-misei; mai răspîndită este însă legenda potrivit căreia cea transformată în prepeliță ar fi fost Asteria, sora Latonei, pasărea fiindu-le consacrată amîndurora: se spune că, încercînd să scape de Zeus, care se îndrăgostise de ea, Asteria s-a preschimbat în prepeliță. Acesta și-a luat la rîndul lui înfățișarea unui vultur și a înșfăcat prepelița, în cele din urmă Asteria s-a aruncat în mare, devenind insula Ortigia, sau insula prepelițelor, unde Latona i-a născut pe gemenii divini (vezi ASTERIA).

Presbon (gr. flpecrpwv, -ovoq). Fiul lui Fri-xos și al Iofasei, la rîndul ei fiica regelui Eetes din Colhida. S-a căsătorit cu Buziges, fiica lui Licos, și a avut de la ea un fiu pe nume Climenos. A fost ultimul rege din stirpea lui Atamas care a domnit în Orhomenos.

Pretide, vezi PRETOS.

695

PREZICĂTOR

Pretos (gr. ripoiToc; -ou; lat. *Proetus*, -i). Erou grec, fiul lui Abas și fratele geamăn al lui Acrisios (vezi schema de la rubrica PERSEU). Și-a disputat cu acesta succesiunea la tronul Argolidei; învins de fratele său, a părăsit cetatea natală și s-a refugiat la regele Iobates, în Licia, unde s-a căsătorit cu fiica acestuia, Anteea (numită și Stenebeea). Sprijinit de Iobates, Pretos a reușit să intre în posesia unei părți din regatul tatălui său, Acrisios

cedându-i Tirin-tul, Mideia și coata Argolidei.

În miturile referitoare la Pretos un loc important îl are povestea celor trei fiice ale sale, Lisipe, Ifinoe și Ifianasa (indicate colectiv sub numele de Pretide). Devenite adulte, acestea au fost lovite simultan de nebunie. Motivele invocate sînt diverse: una dintre cauze a fost, potrivit unei versiuni, disprețul lor pentru cultul lui Dio-nysos, care le-a pedepsit; alta - pretenția lor de a se compara în frumusețe cu Hera, care le-a adus nebunia drept pedeapsă pentru această înfumurare (pentru detalii vezi MELAMPUS). Printre manifestările nebuliei lor Vergiliu amintește faptul că se credeau vaci (*Egloge*, 6.48). Pedeapsa divină a nebuliei nu s-a abătut numai asupra fiicelor lui Pretos, extinzîndu-se, ca o boală contagioasă, la toate femeile din Argos. Melampus l-a asigurat pe rege că le poate vindeca, Pretos promițîndu-i jumătate din regatul său în schimbul îndepărtării flagelului.

Pretos are un rol important și în mitul lui Belerofon: mergînd la curtea acestuia pentru a fi purificat, Belerofon a trezit pasiunea soției regelui, Anteea; văzîndu-se respinsă, regina a pretins că a fost insultată de oaspete și și-a îndemnat soțul să o răzbune. În urma denunțului Anteei, Pretos, nedorind să-l înfrunte direct pe Belerofon, a preferat să-l trimită la Iobates, care i-a încredințat la rîndul său Himerei sarcina de a-l ucide (pentru detalii vezi BELEROFON).

Acestei versiuni prevalente a mitului i se adaugă altele, mai ales din epoci ulterioare. La Ovidiu, de pildă (*Metamorfoze*, 5.238 și urm.), cel alungat din Argos nu e Pretos, ci Acrisios, iar Perseu, nepotul lui Acrisios, răzbună nedreptatea suferită de bunicul său transformîndu-l pe Pretos în stană de piatră cu ajutorul capului Meduzei.

► **Prezențe în literatura antică.** Pretos și Pre-tidele sînt menționați de Bachilide (10.40--112), Herodot (9.34), Diodor din Sicilia,

Strabon, Pausanias, Apollodor (*Biblioteca*, 2.2.1 și urm.), iar dintre latini, în special de Vergiliu (în citata *Eglogă* a șasea) și de Ovidiu (*Metamorfoze*, 5.238 și urm., 15.322).

Preugenes (gr. προυγενες, -oug). Erou aheu, originar din regiunea peloponesiacă a rîu-lui Eurotas. Era fiul lui Agenor și tatăl lui Patreu, miticul întemeietor al cetății Patras (Pausanias, 3.2.1). Tatăl și fiul au făcut obiectul unui cult eroic în regiune.

Prezicător. În general, termenul îl indică pe cel ce practică DIVINAȚIA (vezi), constituind un intermediar între om (individ sau instituție publică) și divinitate, a cărei voință încearcă să o interpreteze cu ajutorul semnelor pe care aceasta i le pune la dispoziție, dîndu-i omului sfaturile necesare pentru a asculta voința divină. În Grecia, prezicătorii erau personaje legendare sau aveau un strămoș mitic; nu erau considerați sacerdoți propriu-zisi, iar practicarea artei lor nu era instituționalizată sau legată de un singur templu; ei făceau parte mai degrabă dintr-o serie de mari dinastii (urmașii lui Melampus, Amfiaraos și Amfilohos; cei ai lui Tiresias, ca Manto și Mopsos; cei care spuneau că neamul lor se trage de-a dreptul din Apollo, ca Iami-zii, care împreună cu Clitazii și Teliatizii aveau un oracol la Olimpia). În poemele homerice sînt amintiți și unii prezicători celebri, dar izolați, precum Calhas, Casan-dra sau Helenos. În marile sanctuare oraculare, ca Delfi și Dodona, situația era puțin diferită; aici interpretarea voinței zeilor era încredințată unor preoți special pregătiți sau, la Delfi, Pythiei (vezi ORACOL).

În lumea romană, unde divinația a fost pusă încă de la început sub controlul statului, prezicătorii făceau parte din colegii sacerdotale recunoscute oficial, care au avut un rol instituționalizat în mod formal. Ghicitorii romani au fost influențați puternic de tradiția etruscă (pentru detalii vezi HARUSPICI și AUGURI; de asemenea, vezi SIBILA). În epoca imperială romană, în special în ultimele secole ale acesteia, importanța prezicătorilor oficiali a început să scadă; la nivelul religiozității populare, o însemnătate tot mai mare au avut astrologii, magii și ghicitorii, în special cei de origine orientală, care, aflați în afara oricărei organizări instituționale, adesea

PRIAM

696

persecutați de autorități și alungați din cetăți, își puneau arta în slujba cetățenilor particulari, răspunzînd nevoii de siguranță a populației, resimțită tot mai acut o dată cu decăderea instituțiilor oficiale.

Dacă nenumăratele izvoare poetice și istorice ne spun că prezicătorii erau foarte apreciați atît în Grecia, cît și la Roma, încît mitologia îi amintește pe mulți dintre aceștia și ne arată cît de ascultate erau sfaturile lor, nu lipsesc mărturiile care subliniază în schimb eșecurile și efeme-ritatea rolului lor. Una dintre cele mai cunoscute invective împotriva prezicătorilor este cea pe care Euripide o pune în gura primului Sol, în *Elena*. „Văd aici cît de puțin contează vorbele prezicătorilor și că tot ce predică ei nu-i decît minciună. Nu exista nimic care să nu închidă în sine putreziciunea unui păcat, iar pentru a ghici foloseau focul sau interpretau glasul zburătoarelor. E o prostie să crezi că păsările îi pot ajuta pe oameni. [...] La ce sînt buni prezicătorii? Să aducem sacrificii zeilor, dar să le cerem numai lucruri bune și să lăsăm deoparte răspunsurile și oracolele. Această artă e doar o înșelăciune, care îl ajută pe cel ce o practică să-și ducă zilele. N-am văzut pe vreunul care să se îmbogățească observînd focul din altare și lenevind. Întotdeauna, mintea și sfatul bun sînt prezicătorii cei mai buni și cei mai siguri.”

Priam (gr. πριαμιογ, -ou; lat. *Priamus*, -i). Numele celebrului rege al Troiei din epoca asedierii cetății; fiu al lui Laomedon (Apollodor, 3.12.3), se numea în realitate Podarces, „cel iute de picior”; și-a luat numele Priam (de la irp(ajj).oci, „a răscumpăra”, dacă nu cumva înseamnă ireppoejioc; = PacnXeuc; „rege”) după ce sora sa Hesione

l-a răscumpărat de la Heracle, care îl făcuse prizonier. Potrivit tradiției, Laomedon a avut în slujba sa doi zei care îl ofensaseră pe Zeus, pedepsiți de acesta să muncească pentru un muritor: Apollo, care a păzit turmele lui Laomedon pe muntele Ida, și Poseidon, care a construit zidurile Troiei. Dar pentru că la sfârșitul lucrului Laomedon a refuzat să le dea celor doi plata promisă, Poseidon, furios, a trimis un monstru al mării căruia trebuia să-i fie sacrificată Hesione, fiica lui Laomedon și sora lui Priam.

Regele troian a făgăduit atunci că-i va da propriii săi cai celui care-i va salva fiica: Heracle a intervenit prompt, dar pentru că din nou Laomedon nu și-a ținut promisiunea, eroul l-a ucis pe rege și pe toți fiii săi, cu excepția celui mai tânăr, Priam. Acesta a fost salvat de Hesione, care l-a răscumpărat dându-i în schimb lui Heracle voalul ei țesut cu fire de aur (vezi Apollodor, 2.5.9, 2.6.4).

Devenit rege al Troiei, Priam a întemeiat o puternică și bogată casă regală și a avut, de la soții și de la concubine, cincizeci de fii, fără a mai pune la socoteală fiicele. Caracteristicile haremului său ar putea sugera ideea că în spatele personajului Priam se ascunde un bogat principe oriental care a trăit în realitate, sau cel puțin că el incarnează trăsăturile tipice ale marilor suverani antici din Orientul Apropiat. Prima lui soție a fost Arisba; acesteia i-a urmat Hecuba, mama câtorva dintre cei mai mari eroi troieni. Printre fiii lui Priam se numără Hector și Paris, Helenos și Deifobos. Dintre fiice, cele mai cunoscute sînt Cassandra și Polixena.

În prima perioadă a domniei sale Priam li s-a alăturat frigienilor în războiul împotriva amazoanelor, ceea ce nu le-a împiedicat ulterior pe acestea să lupte în războiul troian împotriva grecilor, alături de troieni (vezi PENTESILEEA). La începerea războiului troian Priam era deja înaintat în vîrstă; el nu este aproape niciodată prezent pe cîmpul de luptă, în cele mai multe cazuri apărînd în interiorul zidurilor cetății sau în palat. O singură dată este prezentat în *Iliada* pe cîmpul de bătălie: atunci cînd stabilește, împreună cu grecii, regulile duelului dintre Paris și Menelaos. Apoi, după moartea lui Hector, mai iese o dată dintre zidurile Troiei, ca să se ducă la cortul lui Ahile și să-i ceară acestuia trupul fiului său, pentru a-i aduce onorurile funebre; cererea îi este satisfăcută. La căderea Troiei, Priam a fost ucis de Pirus, fiul lui Ahile, lângă altarul lui Zeus, după ce asistase la moartea propriilor fii și a celor mai mari eroi ai cetății sale.

► *Prezențe în literatura antică.* Priam beneficiază de o descriere extrem de sensibilă și eficientă în *Iliada*, reprezentînd una dintre cele mai importante și memorabile figuri

697

PRIAM

ale poemului; apare și în *Odissea*; împrejurările morții sale erau amintite în special în unele poeme ale Ciclului troian (*Etio-pida*, *Mica Iliadă*, *Distrugerea Mortului*). Este evocat în *Hecuba* lui Euripide. În lumea latină, figura sa, prezentă deja în anonima *Carmen Priami*, este reluată cu deosebită expresivitate în *Eneida* vergiliană (cîntul 2) și în *Troienele* lui Seneca.

> *Prezențe în literatura modernă și contemporană*, în general, în diversele reevocări postclasice ale istoriei troiene Priam nu are un rol important. O interpretare originală a figurii sale se regăsește la Shakespeare, în *Troilus și Cresida*; în literatura mai recentă, apare în *Război cu Troia nu se face*, de J. Giraudoux.

► *Iconografie.* Priam este reprezentat frecvent în arta clasică, legat de diversele episoade din războiul troian al căror protagonist a fost. Imaginea lui apare în ceramica atică, pe oglinzi și urne etrusce, în reliefurile de la Gjolbashi-Trysa și în ansambluri decorative celebre, cum ar fi metopele nordice ale Partenonului, frontonul Heraionului din Argos, frontonul din Corfu, frontonul vestic al templului lui Zeus din Agrigent. A constituit subiectul unor picturi realizate de Cleantes și Polignot. Este reprezentat de obicei ca un bătrîn cu barbă, purtînd uneori bereta frigiană.

FIII LUI PRIAM

a) după Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.5 și urm.

b) după Hyginus, *Fabule*, 90

Soția

Soția

Arisba Hecuba

alte femei

Fiii

Esacos

Hector, Paris, Creusa, Laodice, Polixena, Cassandra, Deifobos, Helenos, Pamone, Polites, Anti-fos, Hiponoos, Polidor, Troilus

Melanipos, Gorgition, Filemon, Hi-potoos, Glaucos, Agaton, Cher-sidamas, Evagoras, Hipodamas, Mestor, Ata, Doriclos, Licaon, Driope, Brias, Cromios, Astigo-nos, Telesta, Evandru, Cebrion, Milios, Arhemoros, Laodocos, Ehefron, Idomeneu, Hiperion, Ascaniu, Democoon, Aretos, De-iopites, Clonios, Ehemos, Hipei-rohos, Egeoneu, Lisitoos, Poli-medon, Meduza, Medesicasta, Lisimaha, Aristodema _____

diverse femei

Fiii

Hector, Deifobos, Cebrion, Polidor, Helenos, Alexandru, Hipotoos, Antifonos, Agaton, Dion, Mestor, Licaon,

Polimedon, Ascaniu, Hirodamas, Evagoras, Driope, Astinomos, Polixena, Laodice, Deinome, Fegeea, Polites, Troilus, Pamone, Brisonios, Gar-gition, Protodamas, Aretusa, Eniceea, Demnosia, Casandra, Filomela, Dolon, Cronios, Eresos, Chrisolaos, Democoon, Dorcilos, Hipasos, Hiperion, Lisianasa, Iliona, Nereida, Evandru, Proneos, Arhemahos, Ilagos, Axion, Bias, Hipeirohos, Deiopites, Meduza, Heros, Creusa

Priamidul (gr. *φριαμίδης*, -ou; lat. *Pria-mides*, -ae). „Fiu al lui Priam”. Patronim indicându-i pe Hector, Paris, Helenos, Deifobos și ceilalți fii ai regelui Priam.

Priap (gr. *φριαίρος*, -ou; lat. *Priapus*, -i). Fiul lui Dionysos și al Afroditei. Era considerat originar din Lampsacos, cetate din Helespont, de unde și epitetul *Hellespontiacus* prin care este indicat uneori. Alte versiuni ale mitului îl prezintă ca fiu al Afroditei (sau mai degrabă al Marii Mame orientale) și al lui Adonis, sau al lui Dionysos și al unei nimfe. Aspectul monstruos prin care se distinge Priap, cu pronunțatele sale caractere falice, era consecința unei răzbunări a Herei, regina zeilor, care dorise să o pedepsească astfel pe Afrodita pentru iubitul ei. Era venerat ca zeu al fertilității și în general ca aducător de roade, sub protecția sa intrând turmele de oi și de capre, albinele, podgoriile și diversele produse ale grădinilor. În ritualurile desfășurate în cinstea sa un rol foarte important îl aveau grădinile în miniatură care îi erau dedicate; printre atributele sale, alături de cornul abundenței, simbol al belșugului, în reprezentările figurate apăreau deseori unele de grădinărit, în special cosorul.

Frecvența reprezentare iconografică a zeului în formă de hermă, cu accentuate caractere falice, sugerează apropiere de figura lui HERMES (vezi).

PRIETENIE

698

Printre iubitul său era amintită cea nutrită pentru nimfa Lotis, cu care a încercat să se împreuneze noaptea, neștiut; răgetul unui măgar i-a trădat însă prezența iar nimfa, ca să scape de îmbrățișările lui, s-a transformat într-un lotos. Acest episod stă, potrivit tradiției, la baza considerării măgarilor drept animale sacre ale zeului.

► **Epitete.** Misianul, Helesponticul.

► **Atribute.** Cornul abundenței; cosorul; roadele câmpului. Este frecventă reprezentarea în formă de hermă cu accentuate caractere falice (vezi mai sus); falusul este simbolul său principal, iar zeul este identificat cu el pînă într-atît încît corpul lui poate fi considerat, față de falus, un accesoriu de mică importanță, cu trăsături adeseori grotești.

► **Răspîndirea cultului.** Lampsacos și Heles-pont; Grecia; Alexandria și alte capitale elenistice; lumea latină. În special în Italia, în epoca elenistică s-a transformat în zeu al grădinilor, un element insolit constituindu-l faptul că aspectul grotesc al acestui zeu s-a dovedit potrivit pentru a face din el un fel de sperietoare de păsări (statui ale lui Priap erau puse în vii pentru a păzi recoltele de struguri - n.t.).

► **Prezențe în literatura antică.** Vergiliu, *Georgicele*; Ovidiu, *Fastele*. Mitul iubirii lui Priap pentru nimfa Lotis este relatat de Ovidiu (*Metamorfoze*, 9). Există și o bogată producție de versuri (în greacă și în latină) în onoarea zeului, numite *Priapeia* : subtile și vivace, cu un caracter obscen pronunțat dar într-o metrică absolut ireproșabilă, erau atribuite diferiților poeți, chiar și unora de talia lui Ovidiu, Catul, Horațiu, Marțial, Tibul.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Personajul este evocat în studiul lui E. Dahlberg *Durerile lui Priap* și în cel al lui CE. Gadda intitulat *Eros și Priap*.

► **Iconografie.** Era reprezentat cînd ca un personaj gras și surîzător, cu poala hainei suflecăță și plină de fructe, cînd ca un bătrîn flasc și decrepit, cînd cu trăsături ascutite și un aspect aproape demonic. Se confundă uneori cu Dionysos, cu Hermes și cu Hermafroditos.

Prietenie, vezi IUBIRE.

Prilis (gr. *φρυλῖς*, -iSoe; lat. *Prylis*, -idis). Prezicător mitic din insula Lesbos, fiul zeului Hermes și al unei nimfe pe nume Isa. El a fost cel care i-a dezvoltat lui

Agamemnon că Troia nu va putea fi cucerită decît prin recurgerea la subterfugiul calului de lemn. Personajul este ignorat însă de poemele homerice, apărînd doar în izvoarele tîrzii.

Primăvară sacră, vezi VER SACRUM.

Privighetoare. Privighetoarea este protagonista primei povești pe care ne-o transmite literatura greacă: „Așa grăit-a filomelei, al cărei gît e-mpestrițat./ Un șoim ce sus, în nori, zburase, ținînd-o-n gheare hrăpărețe./ De ghearele încovoiate străpunsă, jalnic se văita/ Sărmana zburătoare- ; șoimul i-a zis aceste vorbe crunte :/ «Nemernico, te plîngi cînd unul mult mai puternic te-a-nhățat?/ Vei merge unde te voi duce, oricît ai fi de cîntăreață./ De vreau, mă ospățez cu tine, de nu, îți dăruie libertate./ Smintit e-aceia ce dorește să-nfrunte pe-altul mai puternic./ Străin de biruință, -nfruntă, alături de rușine, chinul!»" (Hesiod, *Munci și zile*, 203 și urm.). Privighetoarea apare și în două mituri de metamorfoză. Primul o are ca protagonistă pe Edona, fiica lui Pandareos din Efes și soția lui Zetos, cu care a avut un fiu pe nume Itilos. Geloasă pe Niobe, care avea șase fii și șase fiice, a vrut să-l omoare pe fiul cel mai mare al acesteia, însă din greșală și-a omorît propriul copil. Înduioșăți de soarta ei, zeii au transformat-o într-o privighetoare; se credea că tristul cîntec al păsării era plînsul disperat al mamei după fiul pierdut (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.412 și urm.). Celălalt mit de metamorfoză în care apare privighetoarea este cel al lui Tereu, ai cărui eroi (Tereu, Procne și Filomela) sînt transformați la sfîrșit în păsări: Tereu în pupăză sau în șoim, Procne și Filomela în rîndunică și, respectiv, în privighetoare (vezi TEREU). În

Republica (620a), Platon povestește că în privighetoare s-a reîncarnat Tamiris, miticul cîn-tăreț care a vrut să se ia la întrecere cu muzele și a fost orbit de acestea.

Procas (lat. *Procas* sau *Proca*, -ae). Unul dintre regii legendari ai Albei Longa, tatăl lui Numitor și al lui Amulius.

Procesiune. în religia greacă și în cea romană procesiunile reprezentau un moment semnificativ al sărbătorilor religioase și al altor ceremonii publice. în Grecia ele

699

PROCLES

pot fi grupate în trei tipuri principale. Existau în primul rînd procesiunile de credincioși ce se deplasau la templul divinității căreia îi era dedicată sărbătoarea respectivă. De obicei acestea se constituiau într-o veritabilă paradă, în cadrul căreia fiecare participant avea un rol specific și o poziție precisă și care se defășura urmînd o coregrafie minuțios elaborată și stabilă: la Atena, cortegiul se forma de regulă într-un edificiu numit *Pompeion* (de la ITOJJ.TTTJ, „procesiune”), era pus sub supravegherea unor persoane ce aveau sarcina de a urmări pas cu pas procesiunea, dînd indicații unde era cazul, și era alcătuit din tineri virgini care purtau obiecte de cult și ofrande, animale pentru sacrificiu minate de băieți special desemnați în acest scop, care și atleți ce urmau să participe la jocuri și la întrecerile sportive, călăreți și magistrați ai cetății. Cea mai importantă procesiune de acest tip era la Atena cea a PANATENEELOR (vezi), magnific ilustrată într-un document iconografic de excepție: friza Partenonului, operă a lui Fidias.

Un al doilea tip de procesiune era cel în care statuia divinității era dusă de la un templu la altul sau într-un loc stabilit pentru celebrarea anumitor ritualuri. Este cazul procesiunii din timpul Dionisiilor, cînd statuia de cult a lui Dionysos era dusă din templul zeului la teatrul unde aveau loc reprezentațiile specifice sărbătorii; în aceeași categorie se înscrie procesiunea Antesteriilor, în cadrul căreia statuia lui Dionysos era adusă la Atena cu o corabie montată pe roți; este și cazul, frecvent, al sărbătorilor ce prevedea transportarea la malul mării a simulacrului divin pentru executarea ritualurilor de purificare și ablu-țiune a statuii, așa cum se întîmpla, tot la Atena, cu efigia zeiței Atena *Polias*, care era dusă la Faleros pentru a fi purificată (imnul lui Calimah închinat *Scaldei zeiței Palas* descrie o astfel de ceremonie de purificare). Cel mai adesea în procesiune erau purtate simbolurile divinităților, și nu statuile lor; de obicei, statuia zeului era luată în procesiuni nu pentru a face obiectul unor manifestări de venerație sau pentru a aduce binefaceri credincioșilor, ci doar în scopul îndeplinirii unor cerințe rituale specifice.

Un al treilea tip de procesiune îl reprezentau cele în cursul cărora divinitatea li se manifesta credincioșilor. Era în general cazul ritualurilor asociate cultului lui Dionysos. Se presupune că și în cadrul Misterelor Eleusine avea loc un fel de procesiune în interiorul edificiului sacru numit *Teles-terion*, legată de epifania Demetrei.

Un tip special de procesiune era, în Grecia ca și la Roma, cel care însoțea ritualul înmormîntării (pentru detalii vezi FUNERALII). Pe de altă parte, la Roma, aspectele cele mai solemne ale procesiunii religioase

au fost absorbite într-un tip de procesiune

cu caracter public, triumful, constituit de cortegiul festiv care celebra victoriile unui general și mai ales ale împăratului: aici, dimensiunea religioasă, cu mulțumirile și ofrandele aduse zeilor pentru victoria obținută (alaiul triumfal parcurgea un itinerar riguros trasat al cărui punct terminus era templul lui Iupiter de pe Capitoliu), era dublată subtil de scopuri propagandistice, întreaga organizare a procesiunii urmărind să ilustreze grandoearea victoriei obținute prin etalarea prăzilor de război, a prizonierilor în lanțuri ș.a.m.d.

Procharisteria (gr. *xd* Sărbători religioase care se desfășurau la Atena în fiecare an spre sfîrșitul iernii, în onoarea zeiței Atena, venerată ca protectoare a recoltelor și a activităților agricole alături de Persefona și Demetra. La aceste sărbători, menite să asigure recolte bogate prin implorarea divinității tocmai în acel anotimp al anului cînd plantele încep să germineze după îndelungatul stadiu hibernal, participau toți magistrații în funcție ai cetății.

Procles (gr. *npoxXîig*, -eoug). Strămoș mitic al familiei spartane a Euripontizilor. Descindea din Heracle iar tatăl său era Aris-todemos. Avea un frate geamăn perfect identic, Euristene; la moartea lui Aristo-demos, spartanii au hotărît ca tronul să-i revină primului născut, dar întrucît cei doi erau imposibil de distins unul de altul, s-a apelat la mama lor. Aceasta, în speranța că vor putea domni amîndoi, a mințit că nici ea nu-i putea deosebi. Spartanii au consultat atunci oracolul din Delfi, însă răspunsul primit a fost extrem de ambiguu ; în cele din urmă au dezlegat enigma recurgînd la un

subterfugiu sugerat de un mesenian, Panites : au spionat-o pe mamă

PROCNE

700

și au observat că atenția ei se îndrepta în primul rînd spre Euristene. Potrivit tradiției, cei doi frați, deveniți adulți, au trăit într-o permanentă dispută, iar disensiunile lor au fost preluate de urmași.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este relatată de Herodot (6.52).

Procne (gr. npoxvr), -tis; lat- *Procne*, -es). Fiica regelui atenian Pandion și soția lui Tereu. Pentru detalii vezi TEREU.

Procris (gr. flpdxpig, -iSog; lat. *Procris*, -is). Fiica lui Erehteu și soția lui Cefalos. Pentru detalii vezi CEFALOS.

Proculus Iulius (gr. louXioc; flpoxXoe;; lat. *Proculus Iulius*). Cetățean nobil din Alba Longa, căruia Romulus i s-a arătat după moarte cerînd să i se aducă onoruri divine sub numele de Quirinus.

► *Prezențe în literatura antică.* Episodul mitic, amintit și în legătură cu fondarea templului lui Quirinus pe colina Quirinal, este menționat în numeroase izvoare literare antice, de la Titus Livius (1.16.5 și urm.) la Cicero (*De republica* și *De legibus*), de la Ovidiu (*Fastele*, 2.499 și urm.) la Plu-tarh (*Romulus*, 28).

Procust sau **Procrustes** (gr. -ou; lat. *Procrustes*, -ae). Epitet („întinză-torul” și „strîngătorul”). Toți acești termeni fac aluzie la ceea ce reprezenta activitatea principală a lui Procust; el îi prindea pe drumeți și îi silea să se așeze pe un pat scobit în stîncă: dacă erau mai scurți decît patul, îi lungea, zdrobindu-i cu un ciocan; dacă erau mai lungi, le tăia părțile care ieșeau în afară. Se spune că trăia pe Calea Sacră, undeva între Eleusis și Atena, poate pe muntele Coridalos; a fost ucis de Tezeu, cu aceleași instrumente pe care Procust le folosisese de atîtea ori împotriva drumeților.

► *Prezențe în literatura antică.* Bachilide, 17.28; Diodor din Sicilia, 4.59.5 ; Plutarh, *Tezeu*, 5b; Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.438. Expresia „patul lui Procust” a devenit proverbială și în limbile moderne.

Profeție, vezi DIVINAȚIE și ORACOL.

Prohite (gr. FlpoxuTT), -r\q; lat. *Prochytes*, -es). Eroină troiană înrudită cu Enea, pe care l-a însoțit în peregrinările sale mediteraneene după căderea Troiei. A murit pe cînd flota lui Enea se apropia de coasta Campaniei și a fost înmormîntată în insula Prohita, a cărei eponimă se presupune că este.

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este menționat de Dionysos din Halicarnas (1.53.2-3) și în comentariul lui Servius la *Eneida*, deși Vergiliu nu-l amintește.

Promahos (gr. Flpojiaxog, -ou; lat. *Proma-chus*, -i). 1) Fiul lui Parteno-peos, era unul dintre EPIGONI (vezi) și a participat împreună cu aceștia la expediția împotriva Tebei (Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.13 și 3.7.2).

2) Epitet al zeiței ATENA (vezi).

3) Fiul lui Eson și al Alcimedeei și fratele lui Iason și al Medeei (Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.27).

4) Tînăr cretan, îndrăgostit de un alt tînăr din aceeași insulă, Leucocamas, căruia îi plăcea însă să-l tortureze, trecîndu-l prin nenumărate chinuri pentru a-i pune la încercare dragostea. În cele din urmă, exasperat, Promahos a vrut să-l pedepsească pe Leucocamas arătîndu-și preferința pentru alt tînăr; cuprins de disperare, Leucocamas s-a sinucis înfigîndu-și spada în piept (Conon, *Narrationes*, 16).

5) Unul dintre pretendenții la mîna Penelopei (Apollodor, *Epitome*, 7.30).

Prometeu (gr. ripop.T\#eug, -eojf; lat. *Prometheus*, -eos sau -ei). Unul dintre cele mai celebre personaje ale mitologiei clasice, fiul unui titan, Iapet, și al unei nimfe, Climene, de la care se născuseră și Atlas, Menetios și Epimeteu (vezi schema de la rubrica CRONOS). Alte tradiții, care constituiau un filon paralel dar diferit de cel urmat cu predilecție, îl considerau fiul Herei și al gigantului Eurimedon; se spune că ar fi ajutat, cu securea sa dublă, la nașterea Atenei din capul lui Zeus, uneltind apoi împotriva zeiței (Euripide, *Ion*, 455). Inițial era socotit și mesagerul titanilor.

Prometeu era legat de mitul creației. Zeii au plăsmuit oamenii sub pămînt, din țărînă și foc; nu i-au înzestrat însă cu nici o calitate specifică, încredințîndu-le această sarcină lui Prometeu și lui Epimeteu. Acesta din urmă, un fel de „dublu” negativ al lui Prometeu, a vrut să distribuie de unul singur calitățile și capacitățile creaturilor;

701

PROMETEU

dar le-a împărțit prost, animalele fiind dotate cu toate prerogativele necesare supraviețuirii, iar oamenii fiind lipsiți de ele. Pentru a remedia situația, Prometeu a fost nevoit să fure focul de la zei ca să-l dea oamenilor (Platon, *Protagoras*, 320c).

Legată de crearea omului este și tradiția potrivit căreia primul om a fost creat de Prometeu (Apollodor, *Biblioteca*, 1.7.1). Era o ființă de o frumusețe desăvîrșită, pe care Prometeu a ținut-o ascunsă pînă cînd Zeus i-a cerut-o, a făcut-o nemuritoare și a așezat-o între stele; Prometeu a creat în același fel și alți oameni, modelîndu-i din pămînt și apă, iar pe lîngă ei a creat și animalele.

întîmplările ce l-au condus pe Prometeu la gestul care l-a făcut celebru în mitologie sunt legate de vrăjmășia dintre titan și Zeus. În Sicion se ivise o dispută în privința unui taur sacrificat, din care doar o parte trebuia să le fie oferită zeilor drept jertfă, iar restul să le rămînă oamenilor. Prometeu a fost chemat să decidă ce părți ale

victimei li se cuveneau zeilor și ce puteau să păstreze oamenii pentru ei. El l-a indus în eroare pe Zeus, acoperind cu pielea animalului două grămezi egale, una conținând însă doar oasele taurului învelite într-un strat de grăsime ispititor, iar cealaltă bucățile bune de carne, ascunse în așa fel încât să nu se vadă. Înșelat, Zeus i-a lipsit în schimb pe oameni de foc (Hesiod, *Teogonia*, 521-564, Lucian, *Dialogurile zeilor*, 1).

Prometeu a încercat să remedieze situația, fiind sprijinit în tentativa sa de Atena, zeița ce îi oferise cunoașterea tuturor acelor arte pe care la rândul lui le-a transmis oamenilor: de la astronomie la medicină, de la matematică la arhitectură, de la tehnica navigației la cea a prelucrării metalelor. Cu ajutorul Atenei, Prometeu a intrat în Olimp, a desprins din carul Soarelui, veșnic arzător, o scînteie incandescentă, a ascuns-o în tulpina scobită a unei trestii și a fugit, nevăzut, cu darul său pentru oameni. Zeus și-a dat însă seama de furt, văzînd în depărtare lumina focului strălucind printre oameni. Înfuriat că a fost tras pe sfoară, i-a pedepsit și pe oameni, și pe autorul furtului. Oamenilor le-a trimis sursa tuturor relelor, Pandora, o tînă superbă de care aceștia s-au îndrăgostit, iubindu-și astfel propria nenorocire (vezi PANDORA); lui Prometeu i-a rezervat o pedeapsă crudă, punîndu-l pe Hefaios să-l înlanțuiască în vîrfurile muntelui Caucaz (trebuie să fi fost vorba nu doar de lanțuri, ci de un stîlp care îi străbătea întregul corp, pentru ca abilitatea Prometeu să nu aibă nici o posibilitate de a se elibera); în fiecare zi un vultur cobora din cer și îi mîncă ficatul, care se regenera peste noapte, tortura fiind astfel nesfîrșită.

Pedeapsa trebuia să fie eternă; sau, cum preciza Eschil în tragedia pierdută *Prometeu purtător de foc*, să dureze treizeci de mii de ani; sau, cum apare tot la Eschil, în *Prometeu înlanțuit*, să înceteze după treisprezece generații. Prometeu a fost eliberat de Heracle, care a ucis vulturul și a smuls lanțurile titanului (vezi însă și CHIRON).

► *Epitete*. Prevăzătorul, „cel care gîndește înainte” (este chiar semnificația numelui său, în timp ce Epimeteu, opusul lui, este „cel care gîndește după”); „cel care are gîn-duri înșelătoare”.

► *Atribute*. Chiar dacă nu frecvent, printre atributele lui Prometeu pot apărea o coroană și un inel de fier cu un fragment de rocă, probabil un simbol al îndelungatei sale înlanțuiri pe muntele Caucaz. De asemenea, în reprezentările figurate apar vulturul lui Zeus și torța.

► *Răspîndirea cultului*. Un cult deosebit de intens al lui Prometeu era practicat de artizani, în special de olarii din cartierul atenian Ceramicos, în a căror *techne* se evidențiază afinități cu darul focului adus de titan oamenilor. Îi era închinat un altar în Academia din Atena; tot la Atena îi erau dedicate sărbătorile numite Prometheia, al căror moment culminant îl reprezenta cursa cu torțe, desfășurată pe un traseu ce pornea de la altarul zeului și se sfîrșea în Ceramicos.

► *Prezențe în literatura antică*. Personajul Prometeu apare frecvent în literatura clasică, mitul său constituind în egală măsură o sursă de inspirație pentru poeții și scriitorii moderni, în special în epoca romantică. Numele lui nu este menționat deloc în poemele homerice. Povestea dublei înșelătorii în confruntările cu Zeus este prezentă în schimb la Hesiod (*Munci și zile* și *Teogonia*); personajul apare apoi bine conturat în tragediile lui Eschil *Prometeu înlanțuit* și *Prometeu eliberat* (știm însă puține despre

PROMETIDUL

702

cealaltă operă a trilogiei, *Prometeu purtător de foc*). O parodie a mitului, și mai ales a tragediilor lui Eschil, o constituie *Prometeu sau Caucazul*, unul dintre *Dialogurile* lui Lucian; și în *Păsările* lui Aristo-fan Prometeu apare într-un context destul de îndepărtat de cel tradițional. În *Protagoras*, Platon investește cu noi conținuturi morale figura lui Prometeu. Dintre autorii latini, Accius a scris un *Prometheus solutus*, pierdută în întregime, ca și opera lui Mecena inspirată de același subiect. Îndeosebi unele episoade ale mitului — sustragerea focului, crearea omului, supliciul - devin obiect de reflecție și descrieri la un mare număr de scriitori (Menandru, Esop, Iuvenal, Horațiu, Pausanias, dar și la Apollodor, Seneca, Valerius Flaccus, Marțial, Pliniu, Euhemer).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*, în epoca modernă apar unele profiluri deosebit de interesante ale personajului: Bacon face din Prometeu simbolul lui *homo faber* în *De sapientia veterum*; Marsilio Ficino (*Theologia platonica*) îl numește „bietul Prometeu” și îi deplînge condiția; în *Batjocura zeilor*, F. Bracciolini oferă o descriere a personajului în cheie ironică. Figura lui Prometeu a inspirat o serie de piese de teatru; dintre acestea se evidențiază *Statuia lui Prometeu* de Cal-derân de la Barca, bazată pe interpretarea dată personajului de Boccaccio în *Genealogia deorum gentilium*. Pe lîngă acestea mai pot fi amintite *Prometeu eliberat* al lui G.C. Tobler, *Discurs asupra științelor și artelor* de J.-J. Rousseau (unde Prometeu este prezentat drept corupător al omului bun prin natură), *Pandora* de Voltaire, *Prometeu și Oceanidele* de K.P. Conz, *Prometeu* de J.D. Falk, *Pandora* de Wieland. Prometeu apare în literatura occidentală în special în romantism, cînd devine „tipul celei mai înalte perfecțiuni morale și intelectuale” (Shelley). Apoi, spre mijlocul secolului al XVIII-lea, expresii de genul „om prometeic” evocă atitudini de contestare sau de cucerire a valorilor tradiționale. *Prometeu* al lui Goethe este fragmentar; din Eschil se inspiră direct *Prometheus Un-bound* al lui P. Bysshe Shelley, la rândul lui inspirator al lui W.B. Yeats și admirat — mai mult pentru modul eversiv de punere a problemei decît pentru calitățile sale literare -de Marx și Engels; V. Monti și-a intitulat *Prometeu* un poem neterminat dedicat lui Napoleon; referiri la Prometeu apar în *Frankenstein or the Modern Prometheus* de Mary Shelley, în timp ce povestirea fantastică *Prometheus und Epimetheus* a lui C. Spitteler reprezintă o transfigurare alegorică a mitului. Mai recent, Prometeu apare ca protagonist în lucrări ale lui Andrade, Andrzejewski, Miiller și în unul dintre *Dialogurile cu Leuch* de C. Pavese (*Stîncă*). Secundat de argonauți,

Prometeu este protagonistul dramei în două părți *La nef*, de Elemir Bourges; este prezent în *Prometeu pocăit* de M. Goldberg, *Moartea lui Prometeu* de E. Delebecque, *Prometeide* de Peladan, *Prometeu rău înălțuit* de Gide, în studiul lui Albert Camus *Prometeu în infern* și la Kafka, în *Fragmente postume*. Din mitul lui Prometeu se inspiră și câteva lucrări muzicale celebre: *Creaturile lui Prometeu* de L. van Beethoven, poemul simfonic *Prometeu* de Franz Liszt, muzica pentru *Prometeu înălțuit* al lui Eschil, compusă de J. Halevy, precum și cantata *Nunta lui Prometeu* de C. Saint-Saens.

► **Iconografie.** Din operele de nivel artistic mai ridicat care aveau drept subiect mitul lui Prometeu nu ne-au rămas decât descrierile prezente în izvoare (Pausanias, 5.11.6 etc), păstrându-se în schimb lucrări mai modeste, de la ceramică la geme, fildeșuri, oglinzi etrusce. Din epoca romană datează câteva reliefuri și sarcofage, o pictură pom-peiană, un grup statuar din Pergam, diverse mozaicuri africane, care insistă în special pe tema titanului creator și eliberator al omului. S-a propus și identificarea lui Prometeu în Torsul din Belvedere.

Prometidul (gr. npop.Tv&€i5Tic, -oug). Patro-nim utilizat uneori pentru a-l indica pe DEUCALION (vezi), fiul lui Prometeu.

Pronaos (gr. itpovaoq, -ou; lat. *pronaon, pronaos, pronaus, pronaum, -i*). Termen de origine grecească avînd sensul de „situat înaintea celei (*naos*)”. Indică partea anterioară a templului grecesc sau roman, constituită dintr-un portic cu coloane și fronton, care precedă cella propriu-zisă a templului. Dacă în cella, considerată lăcașul zeului, nu se desfășurau de obicei ritualuri religioase, iar în cazul templelor din Grecia, spre deosebire de cele din Italia, accesul credincioșilor nu era permis decât în împrejurări speciale, în pronaos puteau intra și oamenii de rînd. Aici erau expuse de regulă darurile votive, numite *anathe-mata*, care cuprindeau obiecte dintre cele mai diverse, de la sculpturi la scuturi și

703

PROSTITUȚIE SACRĂ

de la tripoduri la pepluri, deseori apărute de un grilaj care, fără să împiedice vederea, le asigura totuși protecția. Este posibil ca în unele temple pronaosul să fi fost locul unde era ținut vasul cu apă lustrală, destinată purificării celor care erau admiși în prezența zeului, în cella.

Pronax (gr. flpuiva^, -axog). Fiul lui Talaos și al Lisimahei și frate cu Adrast, Parte-nopeos, Mecisteu, Aristomahos și Erifile, era tatăl lui Licurg și al Amfiteei. A fost ucis în timpul unei rebeliuni de vărul său Amfiaraos, în Argos. Potrivit unor versiuni ale mitului, era una și aceeași persoană cu Arhemoros-Ofeltes; potrivit altora, în cinstea lui au fost instituite jocurile ne-meene, care se desfășurau în amintirea jocurilor funebre organizate la moartea sa.

► **Prezențe în literatura antică.** În special Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.13; Pausanias, 3.18.12.

Pronoia (gr. Flpovoiia, -<xg). Epitet cu care era venerată în Grecia zeița Atena. Termenul se traduce prin „providență” și se referea inițial la ajutorul dat de zeiță Lato-nei la nașterea Artemisei și a lui Apollo: aceasta o însoțise atunci pe mama gemenilor divini în insula Delos, unde se statornicise cultul său. Atena *Pronoia* era venerată ca zeiță a înțelepciunii și de Alexandru cel Mare, care i-a ridicat un altar.

Pronuba (lat. *Pronuba, -ae*). Epitet al Iuno-nei utilizat de romani pentru a sublinia funcția sa de zeiță ocrotitoare a căsătoriilor (în lumea romană, *pronuba* era numită femeia care asista mireasa în timpul ceremoniei nupțiale - n.t.).

Propetide (gr. npoitoxiSTis, -uiv ; lat. *Pro-poetidae, -arum*). Tinere femei originare din Amatus. Pentru că o disprețuiseră pe Afrodita, negîndu-i natura divină, zeița le-a pedepsit determinîndu-le să se prostitueze. Potrivit tradiției, ele au fost primele femei care s-au îndeletnicit cu această activitate. În cele din urmă au fost transformate în stane de piatră.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul este relatat de Ovidiu (*Metamorfoze*, 10.221 și urm.).

Propodas (gr. ripoir65ag, -o). Rege al Corintului, urmaș al lui Sisif. A avut doi fii, Doris și Iantis, în timpul domniei cărora regiunea a fost ocupată de doriene.

► **Prezențe în literatura antică.** Personajul este menționat de Pausanias (2.4.3).

Prorsa. Veche divinitate italică, protectoare a nașterilor (vezi CAMENE).

Proserpina, vezi PERSEFONA.

Prosimna (gr. rip6(Tup.va, -r\q; lat. *Pro-symna, -ae*). Fiica zeului fluvial Asterion și sora Acreei și a Eubeei. Cele trei fuseseră doicile Herei.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită de Pausanias (2.17.1).

Proskynesis (gr. irpocrjcuivrigr, -ewg). Termen grecesc desemnînd actul de supunere și de adorație față de divinitate. Cuvîntul indică literalmente prosternarea, însoțită de gestul trimiterii unui sărut. La greci, acest act de supunere și de venerație era inițial rezervat divinităților infernale și celor ce reprezentau personificări ale forțelor naturii, de pildă soarele sau luna. El constituia însă o practică răspîndită la curțile suveranilor orientali, în special la persani, unde îi era adresat de obicei regelui ;

Alexandru cel Mare l-a preluat, făcînd din el actul de omagiu datorat propriei persoane și suscitînd astfel numeroase reacții negative din partea grecilor, care îl considerau o manifestare nedemnă de niște oameni liberi ca ei și inadecvată venerării unui suveran care, deși puternic, rămînea totuși un simplu muritor.

Prostituție sacră. Evocare simbolică a unei HIEROGAMII (vezi; vezi și CĂSĂTORIE) și a unirii umanității cu divinitatea, constituia un ritual de fertilitate practicat de regulă într-un templu. Protagonistele sale erau adesea tinere virgine de familie bună, dar și sclave, sau preotese ale templului, care în majoritatea cazurilor se împreunau cu străini. Informațiile referitoare la originea obiceiului și la caracteristicile sale în diferitele locuri unde era practicat sînt încă extrem de lacunare. Dintre așezările unde era răspîndită această formă de prostituție sînt amintite în izvoarele antice în special Lidia (Herodot, 1.94), Byblos, în Fenicia (în timpul sărbătorilor dedicate lui Adonis), Corintul (cu precădere în templul Afroditei de pe Acrocorint), Erix, în Sicilia,

PROTESILAOS

704

și Locri Epizefiri în Magna Grecia, unde ar putea fi pusă în legătură cu tradițiile matriarhale care erau în vigoare în această regiune (Iustin, 21.3.2; Athenaios, 12.515e, 541c). O descriere detaliată a modalităților prostituției sacre apare la Herodot, cu referire la obiceiurile din Babilon, care, cu excepția detaliilor, nu difereau probabil foarte mult de cele din alte zone: „Fiecare femeie din ținut trebuie să meargă o dată în viață la sanctuarul Afroditei și să se împreuneze cu un bărbat străin [...]. În sanctuarul Afroditei se așază multe femei, purtînd pe cap o cunună împletită din sfoară; unele vin, altele pleacă. Femeile înșiruite lasă între ele locuri de trecere și străbătînd aceste culoare străinii aleg. O dată ajunsă aici, femeia nu se întoarce acasă înainte ca un străin, aruncîndu-i bani în poală, să se împreuneze cu ea. Cînd aruncă banul, el trebuie să rostească aceste cuvinte: «O invoc pe zeița Militta». Pentru că asirienii o numesc Militta pe Afrodita [...]. Femeia îl urmează pe cel dinții care i-a aruncat bani și nu respinge pe nici unul [...]. Cele care sînt frumoase pleacă repede, pe cînd cele urîte rămîn aici multă vreme, neputînd să împlinească legea; unele dintre ele așteaptă chiar trei sau patru ani. Și în unșle cetăți din Cipru există un obicei asemănător cu acesta” (Herodot, 1.199).

Protesilaos (gr. npwxeaiXaog, -ou; lat. *Protesilaus*, -i). Erou grec, fiul lui Ificle și al Astiohei și nepotul lui Filacos; era născut la Filace, în Tesalia (epitetul *Filacidul* prin care este indicat poate proveni atît de la numele cetății natale, cît și de la cel al bunicului său). Conducător al unui contingent ce reunea războinici din diferite cetăți ale Tesaliei, a participat la expediția împotriva Troiei; fiind cel dinții care a pus piciorul pe pămîntul troian după acostarea corăbiilor, a fost și primul ucis din toată oastea greacă; cel care l-a ucis a fost, potrivit tradiției, Hector. Pentru legenda referitoare la soția lui, Laodamia, care a vrut să-l revadă după moarte și a obținut de la zei întoarcerea lui din infern, vezi LAODAMIA.

► **Iconografie.** Cea mai cunoscută reprezentare figurată a lui Protesilaos o constituie o statuie realizată de Deinomenes, expusă la Metropolitan Museum din New York.

Proteu (gr. flpuiTeuc, -ewt; lat. *Proteus*, -eos sau -ei). Numele unui „bătrîn al mării” înzestrat cu virtuți profetice, descris ca unul dintre supușii lui Poseidon, de origine necunoscută (nu apar menționați explicit nici tatăl, nici mama sa); numele lui sugerează ideea de „prim născut” iar personajul este asociat altor doi „bătrîni ai mării” amintiți de Homer, Nereu și Forcus. După Homer, Proteu ar fi trăit în insula Faros, nu departe de Egipt, la o zi distanță de fluviul Nil (tradiții mai tîrzii, în **special** Vergiliu, îl plasează însă în insula Car-pathos, între Creta și Rodos). În *Odiseea* (4.365 și urm.) se spune că Proteu iese la miezul zilei din mare și se culcă la umbra stîncilor, înconjurat de foci, turmele lui Poseidon pe care le are în grijă. Acesta era momentul prielnic pentru cei ce doreau să-și afle viitorul de la Proteu, apelînd la calitățile sale de prezicător corect și sincer: trebuiau să-l prindă în timp ce dormea, recurgînd chiar la forță pentru a-l reține, fiindcă bătrînul încerca să se sustragă sarcinii uneori ingrate a previziunii, folo-sindu-se în acest scop de capacitatea sa de a se metamorfoza în orice animal, în apă sau în foc. O dată revenit însă la înfățișarea sa reală, el răspundea la toate întrebările și spunea întotdeauna adevărul. Homer îi atribuie lui Proteu o fiică, Ido-teea; alte tradiții îl prezintă ca fiu al lui Poseidon și rege al Egiptului și îi atribuie doi fii, Telegonos și Poligonos (sau Tmolos). Capacitatea lui Proteu de a lua diverse forme a devenit proverbială, fiind preluată de limbile moderne în adjectivul „proteiform”.

> **Prezențe în literatura antică.** Homer, *Odiseea*, 4, reluat de Vergiliu, *Georgicele*, 4.387 și urm. Legătura lui Proteu cu Egiptul este menționată de Euripide, *Elena*, 4 și Herodot, 2.112 și urm.

► **Prezențe în literatura modernă și contemporană.** Mitul a fost reluat la sfîrșitul secolului al XVI-lea în Anglia, în divertismentul dramatic *Proteu și stîncă de diamant* (dedicat Elisabetei I). În perioadele mai recente, figura lui Proteu este evocată în studiul lui J.E. Rod6 *Motivele lui Proteu*. În comedia *Fiii domnului Proteu*, Peter Hirche aduce în prim-plan caracterul plictisitor al continuilor transformări din familia lui Proteu.

705

PSIHOSTAZIE

Protogenia (gr. npwroYeveia, -aq). „Prima născută”; este numele fiicei lui Deucalion și a Pirei. Din dragostea ei cu Zeus s-au născut Etlios și Opos.

► **Prezențe în literatura antică.** Este menționată în *Biblioteca* lui Apollodor (1.7.2).

Protoos (gr. npotfooc, -ou; lat. *Prothous*, -i). Fiul lui Tentredon, a participat la războiul troian în calitate de căpetenie a magnesie-nilor. După căderea cetății, pe drumul de întoarcere a naufragiat la capul Cafareu.

► **Prezențe în literatura antică.** *Iliada*, 2.756 și urm.; Hyginus, *Fabule*, 97; Apollodor, *Epitome*, 3.14 și 6.15a.

Prudența (lat. *Prudentia*, -ae). Personificare alegorică mai mult decît divinitate propriu-zisă, Prudența era considerată în lumea romană protectoarea virtuții corespunzătoare și era reprezentată ca o matroană solemnă, cu

un șarpe într-o mână și o oglindă în cealaltă.

Psamate (gr. S'au.ct-frT], -r\q; lat. *Psamathe*, -es). 1) Nereidă, de care s-a îndrăgostit Eac. în ciuda multiplelor metamorfozări prin care aceasta a încercat să-i scape, schimbându-și mereu înfățișarea și asu-mîndu-și-o în special pe cea de focă, Eac a reușit în cele din urmă să se împreuneze cu ea. Din unirea lor s-a născut Focos, care a fost ucis de frații săi vitregi, Telamon și Peleu; Psamate l-a răzbunat trimițînd un lup înfricoșător ce le-a devorat turmele. Nereida s-a căsătorit ulterior cu Proteu, regele Egiptului.

► *Prezențe în literatura antică.* Menționată în unele pasaje din *Teogonia* lui Hesiod, Psamate este evocată și de Pindar, *Nemeene*, 5, Ovidiu, *Metamorfoze*, 11 și Apollodor, *Biblioteca*.

2) Eroină din Argos, fiica lui Crotopos și urmașă a lui Forbas și Triopas. Fără știrea tatălui ei s-a unit cu zeul Apollo, de la care l-a născut pe Linos; temîndu-se de mînia părintelui și-a abandonat pruncul, gest ce s-a dovedit însă insuficient pentru a o salva: Crotopos a aflat de existența nou-născutului și și-a pedepsit fiica îngro-pînd-o de vie. Apollo i-a răzbunat moartea devastînd Argolida prin intermediul unui monstru terifiant numit Pene.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintită » de Pausanias (1.43.7 și 2.19.8), de Stațiu, *Tebaida*, 1.570 și urm., în poemul pseudo--ovidian *Ibis* și în *Naturalis historia* a lui Pliniu (4.9.17).

Psihagog, vezi PSIHOPOMP.

Psihopomp sau **psihagog** (gr. Ψυχοτροχ.7r6c; sau H'uxaTWΤoC, -ou). Epitet (în traducere, „cel care îndrumă sufletele”) prin care sînt indicate divinitățile legate de lumea infernală, de pildă Charon, dar mai ales Hermes, despre care se credea că ar călăuzi sufletele morților în drumul spre lumea de dincolo.

Psihostazie (gr. ι>uxocn:aCTia, -aq). Termen de origine grecească, înseamnă „cîntărirea sufletului”. Credința potrivit căreia după moarte sufletul este supus judecății prin cîntărirea pe o balanță ce trebuie să indice meritele și lipsurile este răspîndită în lumea egipteană, de aici propagîndu-se în diferite regiuni ale Orientului Apropiat, în Grecia, imaginea cîntării sufletului apare într-o variantă particulară, cea a cîntării destinului: balanța lui Zeus hotărăște soarta personajelor. Prin înclinarea balanței nu se determină neapărat valoarea protagonistului, ci mai ales destinul său, în ce privește succesul sau moartea. Descrieri ale unor astfel de cîntări pe balanța lui Zeus apar în diverse compoziții poetice grecești (vezi BALANȚĂ). În schimb, concepția psihostaziei ca o cîntărire a sufletului după moarte, pentru judecarea faptelor săvîrșite și atribuirea de recompense și pedepse, se răspîndește în lumea clasică relativ tîrziu și destul de limitat, de vreme ce o viziune a lumii de dincolo ca loc de pedeapsă pentru cei răi și de răsplată pentru cei drepi rămîne în Grecia și la Roma relativ circumscrișă: și-o însușesc mai ales doctrinele misterice, care asigură propriilor inițiați o răsplată în LUMEA DE DINCOLO (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Psihostazia este atestată deja în *Iliada* (8.69 și urm. și 22.209 și urm.); este menționată și în *Imnul homeric către Hermes*, unde Zeus determină cu balanța sa rezultatul disputei dintre Hermes și Apollo, și în *Etiopida*, unde sînt supuse cîntării destinul lui Ahile și al lui Memnon. Eschil a scris o tragedie intitulată *Psihostazia*, pierdută.

► *Iconografie.* Tema cîntării sufletului este identificată pe latura principală a așa-nu-mitului Tron din Boston, un monument de

PSILOS

706

dată incertă pe care unii îl apropie de Tripticul Ludovisi, în timp ce alții îl consideră un fals realizat în epoca modernă (vezi BALANȚĂ).

Psilos (gr. VuXXog, -ou; lat. *Psyllus*, -i). Rege african al unui popor din Cirenaica, vestit pentru extraordinara abilitate a îm-blînzitorilor săi de șerpi. Pentru că vîntul din sud îi distrusese recoltele, Psilos a plecat spre insula lui Eol ca să se răzbune; ajuns în apropierea insulei, a pierit în urma unei furtuni cumplite care i-a scufundat toate corăbiile.

► *Prezențe în literatura antică.* Pliniu, *Natu-ralis historia*, 7.2; Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele*, 13.381 și urm.

Psofis (gr. VHXpiq, -iSoc;; lat. *Psophis*, -idis). 1) Eponimul cetății Psosis din Arca-dia. Era considerat fiul lui Licaon sau un descendent al lui Nictimos.

2) Numele unei eroine considerate la rîn-dul ei eponima aceleiași cetăți arcadiene. Genealogia sa este prezentată diferit în izvoare, unde apare cînd ca fiică a lui Xantos, care era fiul lui Erimant, cînd ca fiică a lui Erix, regele sicilienilor. Se spune că ar fi fost iubită de Heracle la trecerea acestuia prin Sicilia, după capturarea boilor lui Gerion. Din unirea lor s-au născut doi fii, Ehefron și Promahos, întemeietorii cetății pe care au numit-o Psosis în onoarea mamei lor.

Psyche (gr. VuxA> ^Cî lat- *Psyche*, -es). Psyche, al cărei nume se traduce prin „suflet”, este o apariție tîrzie în cadrul mitologiei, unde reprezintă personificarea sufletului uman. Mitul o prezintă drept ultima și cea mai frumoasă dintre cele trei fiice ale unui rege; era atît de frumoasă, încît a stîrnit gelozia înseși Afroditei, zeița frumuseții și a iubirii. Ca să se răzbune, aceasta i-a poruncit lui Eros să-i trezească Psychei o dragoste totală și de nestrămutat pentru cel mai demn de dispreț dintre bărbați. Văzînd-o însă, Eros a fost cucerit la rîndul lui de extraordinara frumusețe a acesteia, sfîrșind prin a se îndrăgosti de ea. Neputînd să îndeplinească porunca Afroditei, el a răpit-o pe tînără, ducînd-o într-un loc izolat și secret unde, fără să se lase văzut și fără să-și dezvăluie identitatea, o vizita în fiecare noapte, dispărînd de îndată ce se iveau primii zori.

Această iubire secretă ar fi durat încă multă vreme dacă surorile Psychei, geloase, n-ar fi convins-o că acela pe care noapte de noapte îl îmbrățișa și îl înconjura cu atîta afecțiune nu voia să se lase văzut pentru că era de fapt un monstru înspăimîntător. Atunci, într-o noapte, pe cînd Eros dormea, Psyche s-a apropiat de el cu un opaiț aprins, ca să-i poată vedea adevărata înfățișare, și cu un pumnal ca să-l ucidă: a avut însă surpriza să constate că nu era vorba de un monstru, ci de un zeu tînăr și fermecător. În timp ce îl contempla tăcută, cu opaițul în mînă, o picătură de ulei a căzut pe umărul tînărului, care s-a trezit și, dezamăgit și întristat de lipsa de încredere a Psychei, a părăsit-o.

Fericirea Psychei s-a transformat subit în disperare. După ce, cuprinsă de remuș-cări și de durere pentru pierderea iubitului, a încercat să se sinucidă aruncîndu-se într-un rîu, nereușind în tentativa sa, Psyche a început să cutreiere cetățile și templele, în căutare de vești care ar fi putut-o ajuta să-și regăsească iubitul. Peregrinările ei au purtat-o în cele din urmă la palatul Afroditei, unde zeița, a cărei dorință de răzbunare rămăsese la fel de nepotolită, a înrobît-o, obligînd-o să îndeplinească muncile cele mai grele și mai chinuitoare. Psyche ar fi murit fără îndoială dacă Eros, care continua să o iubească în taină, n-ar fi sprijinit-o din umbră, astfel încît aceasta a reușit în final să biruie gelozia puternicei zeițe a dragostei, devenind nemuritoare și rămînînd alături de Eros pentru veșnicie.

Deși mitul provine din izvoare literare relativ tîrzii, datînd cel mai devreme din epoca elenistică, este posibil ca el să reflecte conținuturi religioase mult mai vechi; în acest sens au fost interpretate mai ales aspectele obscure ale iubirii celor doi protagoniști, izolarea Psychei, interdicția de a vedea frumusețea lui Eros, încercările la care Psyche este supusă de către Afrodita ș.a.m.d.: sub forma literară pe care o îmbracă mitul se ascund probabil rituri inițiatice și trimiteri la lumea infernală.

► *Prezențe în literatura antică.* Cele mai vechi semnalări ale mitului Psychei apar la Meleagru; relatarea cea mai completă se găsește în schimb la Apuleius, *Metamorfoze*, 4, 5 și 6. Mitul a fost reinterpretat

707

PURIFICARE

ulterior în sens neoplatonic și apoi în cheie creștină, cu referire la tema imortalității sufletului.

► *Prezențe în literatura modernă.* G. Boccaccio, *Genealogia deorum gentilium*, Niccolo da Corregio, *Psyche*; Galeotto del Caretto, *Nunta Psychei și a Cupidității*; G. Chia-brera, *Alcina prizonieră*; G. Marino, *Adonis*; N. Forteguerrî, *Ricciardetto*; M. Lara, *Frumoasa Psyche*; J. de Valdivielso, *Psyche și Cupidon*; Th. Shackwell, *Psyche*; J. de La Fontaine, *Iubirea dintre Psyche și Cupidon*; Moliere, *Psyche*, tragedie-balet pe muzică de Lulli; L.V. Savioli Fontana Castelli, *Amor și Psyche*. Unii cercetători au stabilit o legătură între mitul lui Eros și al Psychei și basmele de tipul „frumoasa și bestia”, în care unul dintre iubiți este un personaj misterios identificat cu un monstru, adesea cu un șarpe - animal infernal prin excelență. În afară de cea a lui J.B. Lulli, povestea a inspirat diverse alte compoziții muzicale, datorate lui A. Scarlatti, B. Mar-cello, A. Thomas, C. Franck.

► *Iconografie.* Un celebru grup statuar din marmură reprezintă-i pe Amor și Psyche, intitulat *Inventarea sărutului*, a cunoscut în Antichitate mai multe reproduceri. Amor și Psyche apar frecvent în reprezentări ca niște adolescenți înaripați. În arta alexandrină, Psyche este înfățișată adesea cu aripi de fluture iar scenele predilecte sînt cele ale disputelor amoroase dintre cei doi iubiți, care constituie subiectul unor decente tablouașe „de gen”. Figura Psychei apare frecvent și în reliefurile sarcofagelor, în frescele și mozaicurile din perioada paleocreștină, consecință a interpretării creștine elaborate pe baza mitului.

Pterelaos (gr. πτερλαος, -ou). Urmaș al lui Perseu, era considerat nepotul sau fiul lui Poseidon și al Hipotoei și tatăl (în alte versiuni fiul) lui Tafios. Un alt fiu al său era Teleboas (potrivit altor izvoare acesta îi era tată). În timpul războiului cu Amfitrion a fost trădat de Cometo, propria lui fiică, fiind învins (pentru detalii vezi COMETO, 1).

Ptoion (gr. Πτοίων, -ou). Numele unui celebru sanctuar al lui Apollo, situat în regiunea muntoasă a Beotiei. Aici se desfășurau o dată la patru ani serbări și jocuri care se bucurau de o mare popularitate și în timpul cărora era respectat un armistițiu sacru, înainte de instaurarea cultului lui Apollo de către tebani, aici era venerat un zeu local numit Ptoios, alături de o divinitate feminină cu atribute materne (*kourotro-phos*); o dată cu afirmarea cultului lui Apollo aceasta a fost înlocuită cu Atena Pronoia.

Ptoliportos (gr. Πτολιπόρτος, -oo). 1) Eпитet al lui Ulise, folosit uneori în poemele homerice.

înseamnă „distrugător de cetăți”. 2) Nepot al lui Ulise, fiul cuplului Tele-mah-Nausicaa.

Pudicitia (lat. *Pudicitia*, -ae). Divinitate romană, personificarea castității feminine. La Roma îi erau închinat două temple, în Forum Boarium și în Vicus Longus: în primul era venerată *Pudicitia Patricia*, iar în celălalt *Pudicitia Plebeia*. Informații referitoare la cultul ei apar la Titus Livius (10.23).

Pullarius. în lumea romană era numit astfel cel ce se îngrijea de găinile sacre de la care se luau auspiciile (vezi AUGURI).

Pulvinus (lat. *pulvinus*, -i). în religia romană termenul indica pernele (aceasta este și semnificația cuvântului) pregătite pentru ceremoniile *Lectisternia*; pe ele erau așezate statuile zeilor care participau la banchetul organizat în cinstea lor (vezi LECTISTERNIUM).

Purificare. Ritualurile de purificare sînt prezente în mitologie în diverse contexte. Abluțiunile și hainele curate sînt obligatorii înaintea începerii rugăciunii și a sacrificiului, pentru accesul în sanctuare și, în general, pentru a intra în contact cu sfera divină: înainte de a-și rosti rugăciunea, Penelopa se spală și își schimbă veșmintele (*Odiseea*, 4.759), iar credincioșii, ca și Pythia, înainte de a se apropia de oracolul din Delfi trebuie să se purifice la fîntîna Castaliei. Purificarea se impune și după fapte de sînge : în mitologie, cel ce săvîrșește un omor trebuie de obicei să fie purificat, uneori după ce și-a părăsit patria și a găsit o cetate străină care să-l primească ; aceasta deoarece crima aruncă o umbră nu numai asupra celui care s-a pîn-gărit comițînd-o, ci și asupra cetății și în special a urmașilor lui, iar pericolul ca pata să se extindă la întreaga comunitate nu poate fi îndepărtat decît prin intermediul ritualurilor de purificare. Calvarul lui

PURPURĂ

708

Oreste ia sfîrșit doar cînd acesta se purifică de asasinarea mamei sale, Clitemnestra, și a lui Egist. Și nebunia necesită ritualuri de purificare, fapt confirmat în mitologie de povestea lui Melampus și a fiicelor lui Pretos, de a căror nebunie, provocată de Hera sau Dionysos, se molipsesc toate femeile tirintiene (vezi MELAMPUS). Alte forme de contaminare ce fac indispensabilă purificarea sînt moartea în general, nașterea (și contactul cu femeile gravide), raporturile sexuale (multe ceremonii religioase și practici culturale sînt încredințate unor femei virgine, ca în cazul vestalelor), boala și în special epidemiile (împotriva cărora purificarea poate fi obținută prin mijlocul lui Apollo).

Dintre instrumentele de purificare se evidențiază în primul rînd apa, care nu este în mod obligatoriu sfințită prin ritualuri speciale, dar provine adesea din izvoare considerate sacre (ca sus-menționata fîntînă a Castaliei din Delfi). Un alt instrument de purificare este focul, cu fumul derivat: printr-un fel de dezinfectare primitivă, Ulise purifică încăperile din palatul său unde a avut loc masacrarea pețitorilor: „Și doica l-asculță pe el și-aduse/ Pucioasă și aprinse foc. Ulise/ Dezmolipsi cu fumul toată sala/ Și curtea lui și-ograda pretutindeni” (*Odiseea*, 22.492 și urm.). Apoi, paradoxal, de sînge asasinii „se purifică în alt sînge, ca și cînd cel căzut în noroi ar încerca să se spele cu alt noroi”, cum comentează ironic Heraclit. În *Eume-nidele* lui Eschil, Oreste este purificat la Delfi de către Apollo, care sacrifică un porc și, după cum reiese și din unele picturi pe ceramică, lasă sîngele victimei să se scurgă pe capul și pe mîinile lui. Doar așa este anulat exilul care îl ține departe de cetate și în virtutea căruia la Trezena, de pildă, există o colibă construită special pentru a-l găzdui, nu departe de templul lui Apollo, evitîndu-se astfel primirea unui ucigaș într-o casă din cetate, întrucît aceasta ar conduce la contaminarea întregii colectivități (Pausanias, 2.31.8). Și Heracle trebuie să se purifice prin sacrificarea unui porc înainte de a fi inițiat în Misterele Eleusine.

în sfîrșit, o formă particulară de ritual de purificare este reprezentată de cel ai cărui protagoniști sînt așa-numiții *phar-makoi* (vezi PHARMAKON).

Purpură. Substanță colorantă extrasă dintr-o moluscă (*Murex brandaris*, *Murex tenuispina*; din gr. *porphyra*, „moluscă purpurie”, „purpură”, termenul desemnînd în egală măsură culoarea ca atare și stofa vopsită cu această substanță - n.t.), foarte apreciată în Roma antică, unde era utilizată, în amestec cu aurul, la vopsirea veșmintelor purtate în împrejurări oficiale de autoritățile supreme ale statului: Pliniu afirmă că ea „distinge curia cavalerilor, acoperă zeii, este îmbrăcată de comandanții triumfători” și prilejuiește adevărate smintiri (*Naturalis historia*, 9.27). Purpura cea mai renumită provenea din Tir, iar un mit îi explica originea povestind că Tiro era o nimfă feniciană de care se îndrăgostise Heracle; aceasta a văzut într-o zi o splendidă nuanță de roșu pe botul cîinelui său, care mîncase o moluscă și rămăsese pătat de purpură, și i-a cerut lui Heracle să-i dăruiască o haină de aceeași culoare. Ca să păstreze dragostea nimfei, eroul s-a supus bucuros și a descoperit o modalitate de a extrage din acea scoică substanța purpurie care a devenit produsul cel mai prețios și mai celebru al cetății Tir (Iulius Poli-deuces Pollux, 1.45 și urm.).

Puteai (lat. *puteai*, -alis). Termen latinesc desemnînd o împrejmuire sau un parapet destinate de obicei să protejeze gura unui puț. în religia și mitologia romană *puteai* indică o incintă de mici dimensiuni, asemănătoare celei a unui puț, construită în jurul unui perimetru considerat sacru ca urmare a producerii acolo a unui miracol, de pildă căderea unui trăsnet, despre care se credea că este trimis de Zeus.

Pytheus (gr. flu^aeuc;, -eait). Fiu al lui Apollo. Originar din Delfi, s-a mutat în Argos, unde a ridicat un sanctuar

închinat lui Apollo *Pythios*.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Pausanias (2.24.1 și 35.2).

Pythia (gr. *no#ux*, -ac; *fiēpeia*]; lat. *Pythia*, -ae). Nume generic purtat de preteșele sanctuarului lui Apollo din Delfi, care aveau rolul de profetese ale oracolului. Apelativul provenea de la vechea denumire a sanctuarului delfic, *Pytho* (vezi). Pythia era de obicei o femeie tânără, cu educație modestă, care, aleasă dintre fecioarele din

709

PYTHON

Delfi, trebuia să se dedice unei vieți caste și cumpătate. Preteșea își rostea profețiile stînd pe o piatră circulară așezată pe un tripod; extazul era precedat de un ritual complex: acesta includea aducerea de ofrande zeului, sub forma unor copturi speciale, și impunea ca Pythia să poarte o cunună de laur (plantă consacrată lui Apollo), să bea apă din izvorul Casotis, despre care se credea că induce capacități divinatorii, să mestece frunze de laur și să se apropie de *adyton-vl* templului, unde, potrivit lui Pausanias (10.5.7), exista în stîncă o crăpătură din care se degajau vapori ce provocau extazul (trebuie menționat însă că în cursul cercetărilor arheologice la fața locului nu s-a descoperit nici o dovadă a existenței unei asemenea fisuri). Numai după îndeplinirea acestui ritual, exaltată, preteșea vorbea, se spune, cu vocea zeului însuși. Profețiile ei erau culese de preoți dintr-o castă puternică (originară probabil din insula Creta), care le transpuneau în formă definitivă, în limba greacă și în hexametri, pentru credincioși. În afară de mulțimea legendelor și anecdotelor țesute în jurul oracolului delfic și al profeteselor sale, se cunoaște și numele celei mai faimoase preteșe a zeului, Femo-noe, despre care Pausanias (*ibidem*) afirma că ar fi fost prima pitonisă ce și-a exprimat răspunsurile în hexametri (pentru alte detalii vezi **ORACOL** și **DELFI**).

Pythice, jocuri (gr. *ta flu-ihā*; lat. *Pythia*, -orum). Concursuri poetice, muzicale și sportive care se desfășurau o dată la patru ani la Delfi, numită în vechime Pytho, sediu al oracolului lui Apollo. Deschise participanților din toate regiunile Greciei, așadar pelenice și nu doar de interes local, erau cele mai importante jocuri din Grecia, după cele ținute la Olimpia. Se știe că inițial aceste jocuri se desfășurau la intervale de timp mai mari, o dată la opt ani, și cuprindeau exclusiv un concurs poe-tico-muzical ce consta în interpretarea unui imn în cinstea lui Apollo, în acompaniamentul lirei și însoțită poate și de o acțiune scenică; începînd din anul 582 î.Hr. jocurile s-au transformat, devenind cvadrienale și îmbogățindu-se cu întreceri sportive, în special atletice; din cauza caracteristicilor orografice ale insulei, care nu permiteau construirea unui hipodrom de proporții suficient de mari, întrecerile hipice se desfășurau în cîmpia subordonată. Concursurile aveau loc în al treilea an după olimpiadă, pe la începutul lunii septembrie. Învingătorilor li se ofereau cununi de laur adus din valea Tempe, aflată în apropiere, și li se permitea să-și ridice o statuie în sanctuarul lui Apollo. Jocurile își aveau originea într-un eveniment mitic, uciderea șarpelui Python de către Apollo, urmată de instaurarea cultului zeului în locul celui practicat anterior acolo de oracolul Geei; la lupta lui Apollo cu șarpele făcea probabil aluzie acțiunea mimică a participanților la concursuri, care în vremurile mai îndepărtate însoțea recitarea imnului către Apollo acompaniată de cîn-tecul lirei. Era destul de răspîndită și credința, atestată de Pausanias, că instituirea jocurilor i se datora, dimpotrivă, lui Diomede.

Pythios (gr. *riuflioc*., -ou; lat. *Pythius*, -i). Epitet al lui Apollo, derivat de la numele șarpelui **PYTHON** (vezi).

Pytho (gr. *nuntii*, -ouf ; lat. *Pytho*, -us). Vechiul nume al insulei grecești Delfi, sediul sanctuarului oracular al lui Apollo. Izvoarele atribuie origini diferite denumirii, prezentă și la Homer: aceasta ar fi provenit fie de la un rege din Delfi numit Pythe, fie de la șarpele Python ucis de Apollo, fie de la verbul *puthestai*, „a interoga”, sau de la *puthestai*, „a putrezi”, cu referire la scheletul lui Python; de la numele insulei ar fi derivat cel al preteșei Pythia și atributul Pythios cu care era venerat zeul Apollo. Întîmplările care au condus la instituirea cultului oracular al lui Apollo la Pytho, adică la Delfi, sînt evocate în *Imnul homeric către Apollo*.

Python (gr. *flu^cov*, -wvoc;; lat. *Python*, -onis). Faimosul șarpe născut din mîlul rămas pe pămînt după ce s-au retras apele potopului lui Deucalion. Python trăia în peșterile de pe muntele Parnas și a fost ucis de Apollo, care în amintirea victoriei sale a primit apelativul Pythîos și a inițiat jocurile numite **PYTHICE** (vezi), desfășurate cu referire precisă la acel episod mitic.

Q

Quadratus (lat. *Quadratus deus*). Epitet folosit de romani cu referire la zeul Terminus, protectorul hotarelor, reprezentat frecvent sub forma unui stîlp de hotar cu secțiune pătrată (vezi **TERMINUS**).

Quadriceps (lat. *Quadriceps, -cipitis*). Epitet indicîndu-i în lumea romană pe zeii Mercur și Ianus.

Quadrifrons (lat. *Quadrifrons, -ontis*). Epitet al zeului roman IANUS (vezi).

Querquetulanae (lat. *Querquetulanae, -arum*). Termen cu sensul propriu de „ale stejarilor”. în lumea romană desemna nimfele driade care vegheau la conservarea stejarilor.

Quies (lat. *Quies, -etis*). Divinitate romană minoră, personificare a liniștii și odihnei, în epoca tîrzie era venerată cu apelativul *dea salutaris*, fiindu-i probabil recunoscute virtuți taumaturgice, fără însă ca funcțiile ei să poată fi mai bine precizate, întrucît epitetul **QUIETALIS** (vezi) se referea la divinități ale lumii infernale, Quies a fost considerată la rîndul ei zeița liniștii eterne a lumii morților, așa cum par să confirme și unele mărturii epigrafice. Îi era consacrat un mic templu lângă Poarta Collina, amintit de Augustin (*De civitate Dei*, 4.16), deși este posibil ca acesta să fi interpretat greșit o indicație a lui Titus Livius (4.41.8) referitoare la un templu al zeiței ridicat de un particular pe Via Labicana. în epoca lui Dioclețian și Maximianus figurează pe monede cu mențiunea *Quies Augustorum*.

► **Iconografie.** Pe monedele lui Dioclețian și Maximianus, Quies este reprezentată ca o femeie ținînd un sceptru și un mînnunchi de spice de grîu.

Quietalis. Epitet latin atribuit lui Pluton sau lui Orcus, divinități ale lumii morților și a odihnei (*quies*) veșnice.

Quindecimviri. Colegiu roman compus din cincisprezece sacerdoți, care în timpul lui Augustus îndeplineau delicata funcție de păstrători ai Cărilor Sibiline, ocu-pîndu-se de conservarea și interpretarea acestora. în sarcina lor intra și controlul cultelor străine; erau preoți ai lui Apollo și ai Marii Mame și au avut o contribuție însemnată în procesul de elenizare a religiei romane. Definiți mai exact *Quindecimviri sacris faciundis*, aceștia au deținut și un important rol politic, direct proporțional cu influența exercitată de Cățile Sibiline asupra deciziilor statului. Trecînd printr-o serie de schimbări în privința numărului (inițial colegiul cuprindea doi membri; în secolul al IV-lea î.Hr., o dată cu Lex Licinia din anul 367, numărul lor a crescut la zece, apoi la cincisprezece în timpul lui Sulla și în fine la șaisprezece în timpul lui Cezar, fără ca denumirea să fie modificată), funcția Quindecimvirilor s-a menținut pînă în epoca lui Teodosius.

Quinquatrus (lat. *Quinquatrus, -uum*). Sărbători religioase romane desfășurate la origine în cinstea lui Marte, iar în epoca istorică dedicate Minervei. Începeau în fiecare an la 19 martie, considerată ziua de naștere a zeiței, și durau cinci zile. Numele lor se datora fie acestei durate de cinci zile (conform opiniei lui Ovidiu), fie faptului că începeau în a cincea zi după Ide (potrivit lui Varro). în epoca istorică erau organizate după modelul **PANATENEELOR** (vezi) grecești și cuprindeau întreceri, jocuri, ritualuri de purificare, un loc special ocupîndu-l aici concursurile de poezie și luptele de gladiatori. Dintre ritualurile de purificare,

711

QUIRINUS

deosebit de important era cel destinat sanctificării trîmbițelor utilizate în diverse ceremonii religioase.

Sărbătorilor principale din martie li se adăuga un ciclu de Quinquatрии minore care se desfășurau între 13 și 15 iunie.

Quirinal (lat. *Quirinalis [collis]*). 1) La Roma, „colina” prin excelență a cetății. Primii săi locuitori au fost sabinii lui Titus Tatius, iar potrivit unei etimologii sugerate încă din Antichitate, numele ei ar proveni de la cel al cetății Cures, din Sabina (ai cărei locuitori erau numiți *qui-rites*), legată de originea mitică a ocupanților inițiali ai colinei. Cel mai vechi templu construit aici pare să fi fost cel închinat lui Semo Sancus Dius Fidius (vezi **SANCUS**), ridicat de Tarquinius Superbus, unde se afla o statuie despre care se presupunea că ar reprezenta-o pe soția lui Tarquinius Priscus, **TANAQUIL** (vezi), în același templu fiind păstrate fusul și furca acesteia. Pe Quirinal se afla și templul zeului Quiri-nus, iar în epoca imperială au apărut aici edificii destinate cultelor orientale, dintre care cel al lui Serapis datează din timpul lui Caracalla.

2) Același termen indica un flamin sau preot ce prezida cultul zeului Quirinus (vezi **FLAMINI**).

Quirinalia (lat. *Quirinalia*). Sărbători religioase romane celebrate în fiecare an

la 17 februarie în onoarea lui Romulus--Quirinus, în templul său de pe colina Quirinal. Erau cunoscute și sub numele de *feriae stultorum*, adică „sărbătorile zăpăciților, distraților”, pentru că se obișnuia ca în timpul Quirinaliilor să se remedieze eventualele omisiuni sau neglijențe de la sărbătorile **FORNACALIA** (vezi) precedente : cei care nu-și îndepliniseră cu acea ocazie îndatoririle religioase aveau posibilitatea să repare cu prilejul Quirinaliilor greșelile comise din neatenție.

Quirinus (lat. *Quirinus, -i*). Derivat probabil din *quiris*, „lance” sau „spadă”, numele este întîlnit frecvent ca epitet al lui Romulus, fiind utilizat pentru a-l indica în ipostaza sa divină, după apoteoză; sărbătorile din 17 februarie desfășurate în cinstea sa erau numite Quirinalia. Același termen apare însă la scriitorii latini și ca epitet al lui Marte, Ianus și Augus-tus. Se presupune că la origine desemna un zeu sabin, venerat pe Quirinal înainte de întemeierea Romei. Funcțiile sale sînt similare celor ale lui Marte, iar în panteonul roman se regăsește într-o triadă alături de Iupiter și Marte. I se atribuia o soție numită *Hora*.

► **Prezențe în literatura antică.** Este menționat de Titus Livius (8.9.6), Aulus Gellius, Ovidiu (*Fastele*, 2.475 și

urm., 4.910) și Tertulian (*De spectaculis*).

R

Racios (gr. 'Pooaog, -ou). Fiul lui Lebes, originar din Creta, s-a căsătorit cu MANTO (vezi), de la care a avut un fiu, prezicătorul Mopsos, și o fiică, Pamfilia, eponimă a cetății cu același nume.

Radamante (gr. 'PaSajmvtfug, -uoc;; lat. *Rhadamanthus, -i*). Fiul lui Zeus și al Europei, era fratele regelui cretan Minos. Potrivit unei tradiții (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12) ar fi ajuns în Beoția, căsătorindu-se cu Alcmena după moartea lui Amfitrion. Renumit pentru spiritul său justițiar, a devenit după moarte unul dintre judecătorii din Hades.

► *Prezențe în literatura antică.* Genealogia sa este amintită în *Iliada*, 14.321-322 ; ca judecător al morților apare în *Odissea*, 4.564, unde este numit „bălaiul Radamante”, epitet ce revine în 7.323. Printre scriitorii greci care îl menționează se numără și Pindar (*Pythice*, 2 și *Olimpice*, 2), iar printre cei latini, Vergiliu (*Eneida*, 6.566).

Ramnes (lat. *Ramn.es, -etis*). Personaj din *Eneida* (cîntul 9), unde este prezentat ca augur al lui Turnus, regele rutulilor. A fost ucis de Nisos, în somn: „...îscușința prorocirii de moarte nu putu să-l izbăvească” (v. 328).

Ramnus (gr. 'Pajivoue;, -ΟΥΤΟΣ). Orășel din Atica evidențiat printr-un important cult al zeiței Nemesis. În sanctuarul acesteia se afla o celebră statuie care o reprezenta, operă a sculptorului Agoracrit. În același sanctuar era venerată și Temis.

Rampsinitos (gr. 'Pap.41Cv1.T05, -ou). Suveran al Egiptului, fiul lui Proteu. A îndrăznit să o provdace pe Demetra la o partidă de zaruri, coborînd pentru aceasta în infern. Învîingînd-o, s-a întors pe pămînt.

Rapsod (gr. pcc\|jo66g, -ou). În lumea greacă rapsodul era poetul-cîntăreț care, cu ocazia serbărilor publice, recita și cînta compoziții poetice, cu precădere epice, dar și iambice, lirice sau elegiace. În textele grecești care ne-au parvenit, termenul apare pentru prima oară în secolul al V-lea î.Hr., iar etimologia sa este legată de verbul pairceiv, „a coase, a lipi” (compus cu substantivul d)6-rt, „cîntare, odă” - n.t.). Din această etimologie (redată într-un pasaj din Pindar, *Nemeene*, 2.1) numeroși cercetători au dedus că, în timp ce AEDUL (vezi) era adeseori și autorul compozițiilor pe care le cînta și recita - sau, în orice caz, dispunea de o maximă libertate de intervenție asupra materialului poetic transmis de tradiție, pe care îl adapta și îl modifica după propriul gust și chiar în funcție de exigențele specifice ale auditoriului său -, rapsodul se limita la a repeta ceea ce îi parvenise din trecut. Alți cercetători consideră în schimb că și rapsodul desfășura o activitate poetică autonomă, intervenind asupra repertoriului tradițional și îmbo-gățindu-l în diverse moduri. Dincolo de complicatele probleme referitoare la diferențierea rolurilor poeților și rapsozilor, rămîne faptul că aceștia din urmă au avut un rol de primă importanță în transmiterea și îmbogățirea patrimoniului mitic al lumii grecești. Este posibil ca rapsozilor să li se datoreze compunerea unora dintre imnurile homerice păstrate pînă la noi, imnuri dedicate diferitelor divinități și care precedau recitarea unor părți din creațiile epice homerice.

Raros (gr. 'Pcxpoc;, -ou). Erou grec legat de mitul Demetrei și al lui Triptolem. Potrivit unor izvoare era tatăl lui Triptolem, în timp ce altele îl prezintă drept bunicul lui,

713

RĂPIRE

adică tatăl lui Celeos; în general însă acesta din urmă este considerat fiul lui Eleusis (întemeietorul mitic al cetății cu același nume - n.t.). Într-o versiune a mitului, Raros este cel care a găzduit-o pe Demetra în timpul peregrinărilor ei în căutarea Persefonei, fiica sa răpită de Hades ; drept răsplată pentru ospitalitatea lui, Demetra l-a învățat arta cultivării griului, semănat de Raros pentru prima oară în Eleusis, pe o cîmpie numită după el Rarion. Fertilitatea acestei cîmpii este amintită în *Imnul homeric către Demetra* : „Rarion [...], sîn de pămînt nespus de darnic./ Mai înainte, dar acum cu totul sterp : nepăsător/ Zăcea lipsit de orice iarbă; își ascunsese orzul alb./ Supus îndemnului Demetrei cu glezne lungi. În scurtă vreme/ Aveau să-l năpădească însă tulpini de grîu abia-nspi-cat./ În primăvară, după care va geme lutul brazdei grase/ Sub peria de spice grele, legate mai apoi în snopi” (vv. 450-456).

Rase, mitul, vezi VIRSTELE LUMIL.

Ratumena sau **Ratumenna**. Erou etrusc prezent în legendele Romei din epoca lui Tarquinius Superbus. Înainte de a fi alungat din cetate, Tarquinius ordonase construirea unui templu închinat lui Iupiter *Capitolinus*, pentru împodobirea căruia a cerut modelarea unui car din teracotă. Sarcina executării lui a fost încredințată atelierelor de coroplaști din Veies. Punîndu-l la ars în cuptor, aceștia au observat că, în loc să se usuce, carul se umfla de

parcă ar fi dospit; obiectul a atins proporții gigantice, încât pentru scoaterea lui meșteșugarii au fost nevoiți să dărîme cuptorul. Minunea a fost interpretată ca un semn al măreției la care va ajunge cetatea pentru care fusese pregătit carul. Cei din Veies n-au mai vrut atunci să trimită carul la Roma, pretextînd că Tarquinius Superbus, care-l ceruse, nu se mai afla de-acum în cetate: sperau că, păstrîndu-l pentru ei, vor dobîndi puterea anunțată de prezicători. Un nou miracol a demonstrat însă că dorința zeilor era alta: în timpul unei curse de care desfășurată la Veies, învingătorul, Ratumena, a fost tîrît în carul său pînă la Roma, azvîrlit și ucis de caii furibunzi ce nu s-au oprit decît în fața templului lui Iupiter *Capitolinus*, închinîndu-i-se. Locuitorii din Veies, înspăimîntați de întîmplare, au înțeles că nu se puteau împotrivi voinței zeilor și au trimis carul la Roma.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este transmisă de Plutarh (*Publicola*, 13) și de Pliniu (*Naturalis historia*, 8.54-161).

Rață. Mitologia clasică amintește rațele ca fiind „profetese ale vînturilor”; astfel le numesc Pliniu și Aelianus, întrucît se credea că aveau puterea să prevadă și să anunțe prin comportamentul lor variațiile meteorologice. Erau considerate păsările sacre ale lui Poseidon. În epoca imperială romană, o dată cu răspîndirea cultului lui Isis, i-au fost asociate și acestei zeițe, căreia inițial îi erau consacrate în Egipt. Un mit le pune în legătură cu Penelopa, pentru a explica originea numelui acesteia (vezi *PENELOPA*).

Răpire. Răpirea din dragoste este o practică foarte răspîndită printre zeii Olimpului. Zeus o utilizează adesea: cu Europa, pe care o fură luîndu-și înfățișarea unui taur, cu Egina sau cu Ganimedee, pe acesta adu-cîndu-l cu sine în Olimp ; la fel procedează și Poseidon cu Amfitrita, pe care o răpește cu ajutorul delfinilor săi, și Hades, stăpînul infernului, cu Persefona - răpire ce constituie unul dintre episoadele cele mai importante din mitologie. Și printre acțiunile Dioscurilor se numără o răpire, cea a Leucipidelor: Dioscurii, Castor și Pollux, răpesc două din cele trei fiice ale lui Leucip și se însoară cu ele, fapt ce provoacă însă o îndelungată dispută cu Idas și Linceu, cărora le fuseseră făgăduite cele două tinere. Tezeu o răpește pe frumoasa Elena din Sparta, cu ajutorul lui Piritoos; iar Piritoos, ajutat la rîndul lui de Tezeu, își propune nici mai mult, nici mai puțin decît răpirea Persefonei din regatul lui Hades (vezi *TEZEU*). O altă răpire memorabilă, cea a Elenei de către Paris, declanșează războiul troian și constituie nucleul central al eposului homeric. Înnoobilată de ilustre exemple divine, răpirea devine o temă romănescă, prezentă în intriga multor povestiri și poeme cavalierești din epoca elenistică și din Antichitatea tîrzie, avînd adesea ca protagoniste tinere întregi și pirați lipsiți de scrupule, într-o împletitură de aventuri mirobolante presărate cu dispariții, schimbări de identitate și recunoașteri finale, în spațiul latin, celebrei răpiri a sabinelor

RĂZBOI

714

mitul îi atribuia un rol determinant în popularea Romei, la origine lipsită de femei (vezi *SABINE*, *RĂPIREA*).

Pe lîngă cazurile - cele mai frecvente în mitologie - de răpire a unei femei de către un zeu, un erou sau un muritor, apar și cele ale răpirilor de copii: Epafos, fiul lui Zeus și al lui Io, este răpit de Hera, iar Chrisipos, fiul lui Pelops, este răpit de Laios, care se îndrăgostise de el. Există și mituri în care cel răpit e un zeu: Dionysos de pildă, luat prizonier de pirații ce intenționau să-l vîndă ca sclav, dar ale căror planuri sînt răsturnate de intervenția miraculoasă a zeului: corabia le este năpădită de frunze de viță-de-vie iar ei sînt transformați în delfini (pentru detalii referitoare la miturile menționate vezi rubricile dedicate personajelor respective).

Război. Temă recurentă în povestirile mitologice grecești și romane, războiul se află sub tutela divină a lui Ares în Grecia, a echivalentului său Marte și a Bellonei (corespondenta lui Enio din mitologia greacă) la Roma. Ca zeiță ocrotitoare a statului, și Atena/Minerva capătă aspectul unei divinități războinice, care apără granițele țării de dușmanii ce vin din afară, înainte, în timpul și după campaniile militare, acestor divinități li se adresau rugăciuni și li se aduceau sacrificii după un ritual precis, riguros codificat în special la Roma, unde printre zeii cărora le mulțumeau generalii și împărații după celebrarea victoriei se număra și Iupiter. De asemenea, la Roma armata era ocrotită și de Ianus, al cărui templu (în realitate un pasaj acoperit, propriu-zis o poartă), construit de Numa Pompilius, era deschis în timp de război, pentru ca zeul să poată să iasă și să însoțească armata pe cîmpul de luptă, pe cînd în vreme de pace el rămînea închis.

Pe plan propriu-zis mitologic, războaiele cele mai faimoase, în jurul cărora s-au țesut încă din Antichitate veritabile cicluri poetice, sînt cel împotriva Troiei și războiul celor Șapte împotriva Tebei (vezi rubricile respective), ambele caracterizate de un motiv inițial cu caracter privat și personal (răpirea soției lui Menelaos în cazul războiului troian; un conflict dinastic între doi frați, Eteocle și Polinice, în cazul celui teban). Zeii iau parte în special

la războiul troian, fiind de partea unora sau a altora dintre combatanți, controlînd de la distanță evenimentele, dar intervenind adesea personal, eventual sub înfățișări false. Dincolo de faptul că participă la războaiele oamenilor, zeii sînt, la rîndul lor, protagoniștii unor bătălii de proporții. Cea mai

importantă este Titanomahia, lupta dintre titani, instalați la putere împreună cu Cronos în împărăția zeilor, și olimpieni, în fruntea cărora se află Zeus. Teribila luptă, un soi de război de succesiune sau de conflict divin între generații, s-a încheiat cu victoria olimpienilor și cu proclamarea unui nou rege al zeilor, Zeus, pe când titanii au fost aruncați în Tartar, sub paza hecatonhirilor (vezi TITANI). Un alt război primordial în care zeii au fost protagoniști este Gigantomahia, o luptă crâncenă între zeii din Olimp și giganții născuți din sângele lui Uranos atunci când acesta a fost castrat de Cronos. Zeii nu ar fi reușit să obțină victoria dacă nu ar fi fost ajutați de un erou cu o forță extraordinară, Heracle. Giganții au fost învinși unul câte unul și, potrivit multor tradiții, au fost îngropați sub vulcani (vezi GIGANȚI). Pe lângă războaiele oamenilor și cele ale zeilor, mitologia amintește cel puțin două cazuri în care sînt implicate creaturi semi-divine. Primul îl constituie așa-numita Amazonomahie, lupta dintre poporul mitic al amazoanelor, războinice și eroine curajoase, și Heracle, venit împreună cu tovarășii săi să fure cingătoarea reginei lor, Hipolita (vezi HERACLE, a noua muncă, și AMAZOANE). Alături de Amazonomahia lui Heracle izvoarele plasează o alta, aceea a lui Tezeu, care a răpit-o pe regina amazoanelor, Antiopă, provocîndu-le astfel pe femeile războinice, care au ajuns să invadeze Atica și chiar Atena (vezi TEZEU). Cel de-al doilea mare război care îi are ca protagoniști pe semizeii și o serie de creaturi non-umane este Centauromahia, lupta care a izbucnit în timpul banchetului de nuntă al lui Piritoos, regele lapiților, atunci când centaurii, invitați datorită înruderii lor cu lapiții, au atacat mireasa și pe femeile lapiților, provocînd un război căruia mitologia i-a atribuit semnificații simbolice complexe, văzînd în înfrîngerea centaurilor depășirea unui stadiu de sălbăticie, de barbarie sau, prin intermediul

715

REMUS

unor trimiteri transparente la evenimentele istorice grecești, o alegorie a victoriei grecilor asupra perșilor (vezi CENTAURI). Pe lângă aceste războaie pe care le-am putea defini drept panelenice, întrucît au intrat în patrimoniul colectiv de legende și tradiții al grecității și al întregii lumi clasice, există nenumărate alte episoade războinice minore sau de interes și importanță locală, care opun cetăți și state vecine, dinastii și eroi.

În lumea romană, pe lângă amintirea marilor războaie mitice moștenită de la greci, s-a format un nucleu local de legende și tradiții relative la mitul originii Romei, unde o importanță considerabilă au avut episoadele în care au fost implicate popoarele vecine și faptele eroilor, amintiți de altfel în izvoarele istorice ca personaje ce au existat, probabil, în realitate, chiar dacă după moarte apar idealizați și puternic transfigurați în literatură. Războaiele pe care romanii le-au celebrat ca mituri legate de originea cetății sînt cele în cadrul cărora se situează episodul răpirii sabinelor, faptele Camillei, ale Hora-țiilor și Curiatilor, ale lui Cincinnatus, ale lui Horațiu Cocles, ale lui Mucius Scaevola și, în general, episoadele care au precedat sau au însoțit stabilirea lui Enea în Latium, povestită de Vergiliu în *Eneida*.

Răzbunare. În mitologia clasică, răzbunarea este personificată pentru prima dată de către Nemesis la Hesiod, unde este prezentată drept fiică a Noptii și o nenorocire pentru muritori (*Teogonia*, 223 și urm. și *Munci și zile*, 200); în schimb, în poemele homerice, *nemesis* este un concept abstract desemnînd răzbunarea divină care îi pedepsește pe oameni pentru greșelile lor, mai ales pentru cea mai teribilă vină, *hybris*. În legătură cu miturile relative la Răzbunare ca divinitate vezi NEMESIS.

Răzbunătorul, vezi ULTOR.

Recaranus (lat. *Recaranus*, -i). Cunoscut și sub numele Caranus sau Garanus, este protagonistul unei serii de aventuri atribuite de alte izvoare lui Hercule. Înzestrat cu o forță prodigioasă, l-a înfruntat pe tîl-harul Cacus, care a încercat să-i fure cirezile de boi la trecerea acestora pe teritoriul Romei. Prin intervenția regelui Evandru, căruia Cacus îi era sclav, cirezile au fost recuperate și înapoiate proprietarului. În semn de recunoștință, Recaranus a construit la poalele colinei Aventin un altar închinat lui Iupiter: Ara Maxima; aici a sacrificat o zecime din animalele sale, inaugurînd astfel obiceiul ca o zecime din victimele sacrificate pe Ara Maxima să-i fie oferite lui Hercule.

Recos, vezi RETUȘ.

Redaratus. Străveche divinitate italică, ocrotitoare a muncilor cîmpului.

Rediculus. Vechi zeu al romanilor, patronul întoarcerilor. Se spunea că, ajuns în apropierea templului acestuia de lângă Poarta Capena, Hannibal, influențat de zeu, a hotărît să nu asedieze Roma, făcînd cale întoarsă.

Redux (lat. *Redux, -ucis*). Epitet al zeiței Fortuna, utilizat la Roma în special în epoca imperială.

Regifugium (lat. *Regifugium, -i*). Sărbătoare religioasă romană care se celebra în fiecare an la Roma pe 24 februarie. Cu origini foarte îndepărtate, extrem de obscure și greu de interpretat, Regifugium evoca probabil un episod istoric din Roma începuturilor, legat de fuga regilor; episodul respectiv este însă imposibil de precizat. O paralelă la această sărbătoare o reprezenta POPLIFUGIUM (vezi), cu origini la fel de neclare. În ceremonia religioasă ce constituia punctul culminant al sărbătorii Regifugium, la încheierea sacrificiului, *rex sacrorum*, evocând în mod evident fuga regilor produsă în împrejurări necunoscute nouă, se îndepărta aproape în fugă de adunare.

Regillus. Lac din Antichitate (secat în secolul al XVII-lea) situat la sud de cetatea Gabii; potrivit tradiției, la începutul secolului al V-lea î.Hr. aici a avut loc celebra bătălie dintre romani și latini, câștigată de cei dinții datorită intervenției directe a gemenilor divini Castor și Pollux.

Regina. La Roma, epitet al Iunonei în calitatea ei de soție a lui Iupiter și regină a zeilor.

Reincarnare, vezi METEMPSIHOZĂ. **Remus**, vezi ROMULUS.

REO

716

Reo (gr. 'Poiw, -oue;). Fiica lui Stafilos și sora Emiteei, și-a disputat cu aceasta dragostea lui Lircos (pentru detalii vezi Lracos). A fost apoi iubită de Zeus, dar când Stafilos a aflat că era însărcinată, a închis-o într-o ladă și a aruncat-o în mare. Valurile au purtat-o pînă pe coastele Eubeei sau Delosului, unde a născut un fiu pe nume Anios. În cele din urmă Reo s-a căsătorit cu un muritor, Zaregos. Într-o versiune a mitului pe care majoritatea izvoarelor nu o urmează, Reo este considerată mama lui Iason și amanta lui Eson.

► *Prezențe în literatura antică*. Diodor din Sicilia, 5.62 ; Partenios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 1.

Resos (gr. 'Pictoc; , -ou; lat. *Rhesus, -i*). 1) Zeu fluvial din Bitinia; era unul dintre fiii cuplului Oceanos-Tethys.

2) Fiul regelui trac Eioneu, în alte versiuni fiul râului Strimon și al muzei Terpsihore, este menționat în *Iliada* ca unul dintre aliații troienilor în apărarea cetății împotriva grecilor.

Grecii aflaseră de la un oracol că Troia nu va cădea dacă o singură dată caii lui Resos cei albi ca neaua vor apuca să se adape din râul Xantos sau dacă vor paște iarba ce creștea pe cîmpia din fața Troiei. De aceea, nici bine n-a apucat Resos să ajungă la Troia și să-și ridice corturile, că Ulise și Diomede s-au apropiat în timpul nopții de tabără, l-au ucis și i-au luat caii. Un indiciu din tragedia *Resos* lasă în schimb să se înțeleagă că acesta n-ar fi murit, ci ar fi trăit de atunci încolo într-o peșteră.

► *Prezențe în literatura antică*. Capturarea cailor lui Resos de către Ulise și Diomede este amintită în *Iliada*, 10. Personajul este și protagonistul tragediei *Resos*, atribuită lui Euripide, paternitate asupra căreia existau dubii încă din Antichitate.

Retuș (gr. 'PoTxoe; , -ou; lat. *Rhoetus, -i*). 1) Numit și Recos (sau Roicos), era unul dintre centauri; este menționat împreună cu alt centaur, Hileos, ca pretendent al Atalantei, în Arcadia; a fost ucis de aceasta cu o săgeată. În versiunea răspîdită la poezii latini, se numără printre invitații la nunta lui Piritoos, în timpul căreia este ucis de lapiți.

2) Unul dintre giganții uciși de Dionysos; este indicat mai frecvent cu numele Euritos.

3) Protagonist, sub numele de Roicos, al unei legende grecești a cărei acțiune este plasată de unele izvoare la Ninive, în Asiria. Roicos intrase în grațiile hamadria-delor, nimfele arborilor, pentru că salvase un stejar foarte bătrîn aflat pe punctul de a se prăbuși, ceea ce ar fi însemnat și condamnarea la moarte a locuitoarelor sale (existența acestora depindea de supraviețuirea arborilor în care sălășluiau). Drept răsplătă, hamadriadele i-au promis sprijinul lor, anunțîndu-l că vor păstra legătura cu el prin intermediul unei albine și pretinzîndu-i devotament absolut. Roicos nu a respectat condiția impusă și a întîm-pinat în mod nepotrivit albina, care l-a înțepat în ochi, orbindu-l.

•

Rex Nemorensis. Sacerdot roman dedicat cultului Dianei *Nemorensis*. Pentru detalii vezi NEMORENSIS.

Rex sacrificulus sau **Rex sacrorum**. La

Roma, sacerdot căruia, la începutul epocii republicane, îi erau atribuite funcțiile religioase îndeplinite în timpul monarhiei de către rege. Ocupa un loc extrem de important în ierarhia religioasă, superior tuturor FLAMINILOR (vezi) și subordonat doar pontifului suprem (vezi PONTIF), de care era desemnat și controlat. *Rex sacrificulus* era ales pe viață și nu putea accede la alte funcții religioase ori civile. Rolul său central și-a pierdut treptat din importanță în timpul republicii, fapt demonstrat de prezența lui tot mai frecventă în ritualuri al căror sens precis s-a pierdut (vezi de pildă REGIFUGIUM). Augustus a încercat să-i restabilească autoritatea în cadrul operei sale de recuperare a vechilor tradiții ale Romei republicane; chiar dacă este din ce în ce mai neînsemnată în viața religioasă a statului, funcția acestui *rex sacrificulus* rămîne în vigoare pînă în timpul lui Teodosius.

Rexenor (gr. 'Prt^ΔTVWP, -opog). Fiul lui Nausitoos, era fratele lui Alcinoos, regele feacilor despre care *Odissea* povestește că l-ar fi găzduit în țara sa pe Ulise. A avut o fiică pe nume Arete, soția lui Alcinoos și mama Nausicăi. Rexenor a fost ucis de Apollo.

717

RIPEL, MUNȚI

Rhea (gr. 'Pea, -ag; lat. *Rhea, -ae*). Străveche divinitate feminină greacă legată de cultul pămîntului; era fiica lui Uranos (cerul) și a Geei (pămîntul) și soția lui Cronos, de la care i-a născut pe principalii zei ai Olimpului:

Hestia, Demetra, Hera, Hades, Poseidon și Zeus (vezi schema de la rubrica CRONOS). Cronos își înghițea copiii imediat ce se nașteau, încercînd astfel să se sustragă destinului care îi fusese prezis și potrivit căruia urma să fie detronat de unul dintre propriii lui fii. La nașterea lui Zeus însă, Rhea, sfătuită de Uranos și Gee, s-a dus în insula Creta, unde și-a pus la adăpost nou-născutul; lui Cronos i-a dat în loc o piatră învelită în scutece pe care acesta a înghițit-o crezînd că era fiul lui (pentru detalii vezi CRONOS și ZEUS).

► *Epitete*. În toată Mediterana estică și în Orient pînă la malurile Eufratului zeița era venerată sub o diversitate

de apelative, multe dintre ele circulând simultan în Frigia - centrul principal al cultului său. Printre cele mai răspândite - și care uneori reprezintă personificări diferite ale acesteia - se numără Cybele, Agdistis, Nana, Dindimene, Maica Munteană și, mai general, Marea Mamă sau Născătoarea.

► **Atribute.** Rhea este reprezentată ca o femeie cu veșminte drapate, așezată pe tron, pur-tînd pe cap un văl și o coroană în formă de cetate cu turnuri; în general apare flancată de lei sau într-un car tras de lei.

► **Răspîndirea cultului.** Creta este unul dintre cele mai vechi centre atestate ale cultului Rheeli; existau însă numeroase alte centre care își disputau onoarea de a fi locul de baștină al lui Zeus, unde ar fi fost găzduită născătoarea divină. Tradițiile privitoare la zeiță sînt foarte vechi și în Asia Mică, unde Rhea este asimilată de greci cu „Marea Mamă” asiatică și este venerată sub multe alte nume și apelative - Cybele, Dindimene, Agdistis, Nana etc. Sub numele Cybele era venerată în Frigia, iar Agdistis era mai răspîndit în Galatia, unde, la Pesinunt, exista unul dintre cele mai vechi centre de cult ale zeiței. Cu nume diverse și în forme particulare, Rhea este atestată de tradiții pînă la malurile Eufratului; în Occident, identificarea cea mai apropiată pare să fie cu Ops, mama lui Iupiter și soția lui Saturn. Alături de cureți - legați în tradiție de nașterea lui Zeus (vezi CUREȚI) -, iar în Frigia de coribanți, făcea obiectul unor ritualuri cu caracter uneori orgiastic.

Pausanias menționează existența unui templu străvechi dedicat lui Cronos și Rheeli, situat în peribolul Olimpeionului din Atena.

► **Iconografie.** Rhea era reprezentată pe monumente celebre, precum Altarul din Pergam și cel de pe Capitoliu. Începînd din secolul al V-lea î.Hr. imagini ale ei apar și în ceramica atică.

Rhea Silvia, vezi KOMULUS.

Rifeu (lat. *Rifeus*, -i). 1) Erou troian care a participat la apărarea Troiei alături de Enea. A fost ucis de greci în timp ce, împreună cu Enea, încerca să ajungă la fortăreață după ce Enea fusese avertizat în vis de Hector că situația în cetate devenea critică.

► **Prezențe în literatura antică.** Rifeu este prezent doar în cîteva pasaje din *Eneida* (2.339, 394 și 426), dar menționarea numelui său este însoțită aici de o profundă reflecție pe tema destinului uman și a sensului suferinței și morții, reflecție asupra căreia, independent de importanța reală a personajului, s-a concentrat încă din Antichitate o întreagă serie de comentarii și interpretări.

► **Prezențe în literatura medievală.** În *Paradisul*, Dante îl plasează pe Rifeu printre cele cinci spirite care formează ochiul acvilei în cerul celor dreți.

2) Unul dintre centauri. Era fiul lui Ixion și al Nefelei și a participat la nunta lui Piritoos, unde a fost ucis de Tezeu (pentru episodul luptei dintre lapiți și centauri vezi LAPITI).

Rinocolustes (gr. 'PivoxoXoucrtec', -ou). Epitet bizar al lui Heracle, utilizat de obicei la Teba: înseamnă „tăietorul de nasuri”. (Potrivit lui Pausanias, 9.25.4, o explicație a acestui epitet ar fi aceea că, „așa cum spun tebanii, Heracle a retezat, în semn de dispreț, nasul solilor veniți din partea orhomenienilor pentru a cere bir” — n.t.)

Ripei, munți (gr. 'Pincua "Opt)'). Menționat de Homer, prezent și la alți poeți, istorici și geografi ulteriori, în special greci, numele (cu sensul propriu de „munți vîntoși”) indica un lanț muntos situat în nordul extrem al Europei. Au existat încercări de identificare

RITIA

cu alte lanțuri muntoase cunoscute (de exemplu cu Alpii), dar, pe măsura avansării cunoștințelor geografice ale anticilor, localizarea se impunea tot mai la nord. Dincolo de acești munți trăia populația mitică a hiperboreenilor.

Ritia (gr. 'Pima, -as). Soția lui Apollo și mama coribanților din Samotrace (Strabon, 10.472).

Ritualuri, vezi CĂSĂTORIE, FUNERALII, MAGIE, MISTERE, NECROMANȚIE, PURIFICARE, SACRIFICIU.

Rîndunică. Pasăre „sacră a zeilor casei și a Afroditei” (Aelianus, *De natura ani-malium*, 10.34), rîndunică este legată în mitologie de povestea lui Tereu, Procne și Filomela (relată pe larg de Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.424 și urm.), toți transformați în păsări (șoim sau pupăză, rîndunică, respectiv privighetoare). Tereu o luase de soție pe Procne, dar era îndrăgostit de sora ei, Filomela; a primit-o și pe aceasta de la tatăl lor, Pandion, spunîndu-le că Procne murise. Pe Filomela a ascuns-o într-o pădure, ținînd-o acolo la propria dispoziție, iar pentru a o împiedica să comunice în orice fel cu exteriorul, i-a tăiat limba. Povestea are însă un epilog și mai tragic: după o serie întreagă de aventuri, Filomela și Procne reușesc să se întâlnească și își urzesc răzbunarea, care include și o mîncare pregătită din carne de om (pentru detalii vezi TEREU). În final, Filomela este transformată într-o privighetoare care se refugiază prin păduri, în timp ce Procne, metamorfozată în rîndunică, se adăpostește pe sub acoperișurile caselor. Cele două surori sînt deseori confundate între ele (Apollodor, *Biblioteca*, 3.14.8), ceea ce nu are prea multă importanță în povestire; important este, așa cum spune Pausanias (1.41.9), că amîndouă păsările au un cîntec trist, ca o tînguire. De altfel, deja Hesiod numea rîndunică „fiica lui Pandion cea cu vaiet ascuțit” (*Munci și zile*, 568). Poate părea ciudată prezența într-un mit atît de sumbru a unei păsări a luminii, considerată prin tradiție o vestitoare a primăverii. Dar dacă este adevărat că mulți poeți leagă rîndunică de sosirea anotimpului frumos (de exemplu Horațiu, *Epistole*, 1.7.13; Athenaios, *Deip-nosophistai*, 8.360c) și o înfățișează veselă,

vioaie, plină de viață, trăsătura amintită cel mai frecvent este cîntecul ei, neliniștitor, sinistru, purtător de moarte: aidoma lui vibrează coarda întinsă a arcului lui Ulise, pe care eroul îl încearcă înainte de masacrarea pețitorilor (21.411), iar în *Anacreontice*, 10, poetul blestemă acest cîntec care îl trezește. O altă poveste macabră printre protagoniștii căreia se numără o rîndunică este cea a lui CHELIDON (vezi), la fel de tragică și marcată de delictul ca și aceea despre Procne, Tereu și Filomela. Și în ciclul de mituri referitoare la Isis și Osiris rîndunică apare într-un context sumbru, de moarte: în timpul peregrinărilor sale prin lume în căutarea coșciugului lui Osiris, Isis ajunge la curtea regelui din Byblos, unde regina, Nemano, o primește ca

doică a copiilor săi. Potrivit unei povestiri ce prezintă o serie de elemente comune cu mitul Demetrei ajunse la Celeos și Metanira (vezi CELEOS pentru detalii), Isis îl ținea noaptea în foc pe fiul nou-născut al reginei, pentru a-i asigura astfel nemurirea; totodată, transformată în rîndunică, ea zbura în jurul sicriului lui Osiris, care se afla pe acoperișul palatului, scoțînd tînguitorile țipete specifice acestei păsări (Plutarh, *De Iside et Osiride*, 15 și urm.). Cu ciripitul rîndunelei este comparat și limbajul „barbar și necunoscut” al profetesei Casandra (Eschil, *Agamemnon*, 1050 și urm.). În lumea romană, uciderea unei rîndunele era considerată aducătoare de nenoroc: în popor era răspîndită credința că spiritele copiilor morți se reincarnau în rîndunele, putîndu-se astfel întoarce să-și viziteze casele.

Rîndunică este prezentată dintr-o perspectivă mai luminoasă în fabulistică, unde apare adesea în strînsă legătură cu viața oamenilor, pe lângă care își construiește cuibul și trăiește. Una dintre fabulele lui Esop (348) subliniază frumusețea delicată a păsării, în timp ce alta încearcă să atenueze dramatismul teribilului mit al lui Tereu: „Rîndunică îi spunea ciorii: «Eu sînt o fată, și sînt din Atena, și sînt de stirpe regească, și sînt fiica regelui Atenei», și povestea apoi despre Tereu, și despre tot ce îndurase, și despre tăierea limbii. «Ți-e limba tăiată», zise cioara, «și pălăvrăgești atîta! Ce s-ar întîmpla dacă ai mai avea și limba?»» (fabula 350).

719

ROBIGO

Rîsul (gr. *feXoc*;; -ou; lat. *Risus*, -us). Personificarea rîsului era venerată în Sparta, unde Licurg îi ridicase o coloană surmon-tată de o statuie. La Hipata, în Tesalia, Rîsul (*Gelos*) era sărbătorit anual în cadrul unor ceremonii specifice. În lumea romană Risus era, de asemenea, zeul care personifica rîsul, bucuria, veselia; apărea de obicei alături de Venus și Amor, ca însoțitor al acestora, fiind însă mai mult o alegorie poetică decît o divinitate propriu-zisă.

Rîuri. În mitologia clasică, rîurile erau divinizate, fiind considerate copiii lui Ocea-nos (la rîndul său un „fluviu cum nu-i altul pe pămînt”: Hesiod, *Teogonia*, 242) și ai lui Tethys : „Lung șir de-nvolburate fluvii născură Tethys și Oceanos:/ Alfeul, Nilul, Eridanul cel înzestrat cu-adînci bulboane,/ Strimonul și Meandru, Istrul ce-și mîină undele mărețe,/ Și Phasis, Resos, Aheloos avînd vîrtejuri argintii, / Așîșderi Rodios și Nesos, Heptaporos și Haliacmon,/ Urmați de Grenicos, Aisepos și de zeiescul Simois,/ Peneul, Hermos și Caicos, o apă ce încîntă ochiul,/ Sangarios, șuvoiul mare și Ladon, și Partenios,/ Apoi Evenos și Ar-descos, Scamandru, albie divină” (*ibidem*, 336-345). La rîndul lor, rîurile erau tații nimfelor și puteau avea fii unindu-se cu femeile muritoare; astfel, genealogiile mitice le prezentau ca strămoși ai unor întregi populații și neamuri de eroi. Lor li se închinau culte, rituri și sacrificii. În apele lor se sacrificau suvițe de pâr (*cf. Iliada*, 3.276 și urm.), erau înecați tauri sau cai (pentru detalii vezi CAL), iar înainte de a le privi trebuia să te supui unor rituri de purificare : „Să nu treci cu piciorul apa de pururi curgătoare fluvii/ Cînt n-ai făcut închinăciune privind frumoasa-i unduire/ Și mîinile n-au fost scăldate în unde-ncîn-tător de limpezi./ Cel ce prin vaduri trece fără să-și spele întinata mîină/ Stîrnește zeei, hărăzindu-și un viitor de suferințe” (Hesiod, *Munci și zile*, 737-741).

Multe rîuri erau legate de o serie de mituri specifice; de exemplu, în Eridan căzuse carul Soarelui mînat prost de FAETON (vezi); rîul sicilian Acis (vezi) era rodul metamorfozei unui tînăr îndrăgostit de nimfa Galateea, care, pentru a scăpa de gelosul Polifem, se transformase într-un curs de apă; și rîul ALFEU (vezi) avea o poveste : îndrăgostit de

nimfa Aretusa, pentru a-i fi alături după ce aceasta fusese transformată într-un izvor din insula Ortigia, la Siracusa, Alfeu încercase să traverseze marea și să-și amestece apele cu cele ale izvorului. Alfeu și Peneu sînt complici în cea de-a cincea muncă a lui Heracle, curățarea grajdurilor lui Au-gias; deviind cele două cursuri de apă și făcîndu-le să curgă prin mijlocul grajdurilor, eroul a reușit să curețe murdăria adunată în treizeci de ani. Rîurile sînt adesea fundalul miturilor despre copiii abandonați ; cea mai celebră povestire este cea care are ca protagoniști Tibrul, pe Romulus și Remus. Dar, chiar independent de rolul lor de protagoniste ale miturilor, rîurile, avînd legătură cu apa, element ce poate aduce fertilitate și abundență, dar și inundații devastatoare, sîntenerate ca divinități în lumea antică. Și lumea de dincolo avea rîurile sale. Tradiția clasică situa în infern rîurile Ahe-ron, Styx, Cocit, Lethe și Flegeton; alți scriitori adaugă Erebusul și Piriflegetonul. În mitul lui Er, care încheie *Republica* lui Platon, se menționează un alt rîu infernal, Amelethe, care aduce uitarea și din care sufletele, înainte de a se reincarna și de a se întoarce pe pămînt sub o altă înfățișare, beau ca să uite ce au văzut în lumea de dincolo.

Robigalia (lat. *Robigalia*). Sărbători religioase romane celebrate în fiecare an la 25 aprilie pentru îmbunarea zeiței (sau zeului) ROBIGO (vezi). Se desfășurau pe Via Clodia, într-un crîng sacru, și constau în sacrificii a căror îndeplinire era supravegheată de flaminul lui Quirinus (vezi FLA-MINI). Divinității îi erau jertfite o oaie și un cîine cu blană roșcată, cu referire la rugină, boala cerealelor împotriva căreia credincioșii îi solicitau protecția.

Robigo (lat. *Robigus*, -i sau *Robigo*, -inis). În traducere „rugină”, termenul desemna o divinitate latină indicată cînd la masculin, cînd la feminin, considerată ocrotitoarea griului abia semănat și adorată

pentru puterea sa de a îndepărta rugina plantei; a fost identificată ulterior cu Demetra sau cu Apollo, amândoi venerați în accepția specifică de protectori ai grânelor împotriva ruginii. Sărbătorile dedicate acestei divinități aveau loc la Roma, pe 25 aprilie;

RODE

720

erau numite ROBIGALIA (vezi) și se spune că ar fi fost instituite de Numa Pompilius (referiri la cult apar la Ovidiu, *Fastele*, 4). Îi era consacrat un crîng în afara Romei, pe Via Clodia.

Rode (gr. 'Ροστῆ, -r\g; lat. *Rhode*, -es). Divinitate greacă, fiica lui Poseidon și a Haliei, sau a lui Helios, Soarele, și a Amfitritei, sau a lui Poseidon și a Afroditei; apare și ca fiica lui Oceanos. A dat numele său insulei Rodos, unde i-a născut Soarelui șapte fii (Heraclizii).

Rodie. Rodiul și fructul său, rodia, sînt legate în mitologia clasică în special de o serie de figuri feminine simbolizînd fecunditatea și viața, dar și moartea și lumea de dincolo. Cu această dublă valoare, rodia constituie atributul unor zeițe: în primul rînd al Herei, regina zeilor, în accepția ei de zeiță-mamă, de *kourotrophos* și de incarnare a Marii Mame; apoi al Afroditei, care, potrivit unei legende, a plantat pentru prima oară acest copac în Cipru, insula ei sacră; al Atenei; dar mai ales al Demetrei și al fiicei acesteia, Persefona, ca zeiță a rodniceii pămîntului și, respectiv, regină a infernului. Ca simbol al abundenței și fertilității (idee sugerată de numărul mare al semințelor sale) și ca emblemă a lumii morților, apare în numeroase reprezentări ale zeitelor pe care le-am amintit, precum și ca *ex voto* în multe sanctuare, în special din Italia meridională (Locri, sediul unui important centru de cult al Persefonei) și din Sicilia; rodia era reprezentată în mîna statuii Herei din Argos și ca atribut al așa-numitei Zeițe a rodiului, sculptură arhaică înfățișînd o divinitate feminină, ca să nu cităm decît două statui foarte cunoscute. Mici rodii de lut ars erau puse în morminte, în special în cele din Magna Grecia, iar pe mormintele eroilor se plantau rodii. La Roma, coroane din ramuri de rodii împodobeau capul mire-selor, ca simbol al fertilității.

În legătură cu rodia și originea ei, mitologia ne oferă cîteva povestiri sugestive. Potrivit unor tradiții, rodiul s-a născut din sîngele lui Dionysos, care, la puțin timp după naștere, a fost tăiat în bucăți de titani și pus să fiarbă într-un cazan la îndemnul Herei, geloasă că Zeus îl zămislise cu Se-mele.

Credința că rodiul, cu florile sale

portocalii, a răsărit din sîngele unui zeu sau al unui erou a dat naștere mai multor legende, care îl puneau uneori în legătură, pe lîngă Dionysos, cu alte personaje, de la Eteocle la Meneceu. Potrivit mitului amintit de Arnobiu (*Adversus Nationes*, 5.5), rodiul avea legătură și cu Agdistis, fiul Cybelei și al lui Zeus; Agdistis a fost castrat de Dionysos, iar din sîngele lui a răsărit un rodii (pentru detalii vezi AGDISTIS).

Termenul grec ce desemnează rodiul, ροστῆ, era pus în legătură cu numele eroinei omonime, întemeietoarea cetății Sidon, căreia îi era consacrată și cetatea Side din Pamfilia. Potrivit celui mai vechi mit, Side era soția lui Orion; a îndrăznit să o provoace pe Hera la un concurs de frumusețe, fiind pedepsită pentru trufia ei și aruncată în Hades (Apollodor, *Biblioteca*, 1.3). O versiune diferită a povestirii spune însă că Side a fost violată de tatăl său și că, disperată, s-a sinucis lîngă mormîntul mamei sale; zeii au fost înduișoși de soarta ei și au făcut ca pe mormînt să răsără un rodii, iar tatăl fetei a fost transformat în șorliță, pasăre despre care se credea că nu se așază niciodată în acest copac. O legendă de origine orientală atribuia rodiei nașterea lui ATTIS (vezi): zeița frigiană Nana, personificarea Marii Mame, a văzut pe malul rîului Sangarios fructul superb al rodiului și l-a cules, așezîndu-l pe pîntece; rodia a fecundat-o, zămislindu-l pe Attis.

În mitul Demetrei și al Persefonei, rodia hotărăște destinul celei din urmă, legînd-o pe veci de lumea infernală; Persefonei i s-a îngăduit să plece din împărăția lui Hades și să se întoarcă printre zei (în special la mama sa, Demetra, care a cutreierat tot pămîntul în căutarea ei), cu condiția să plece din lumea subpămînteană fără să mănînce. Însă, așa cum îi povestește mamei sale în *Imnul homeric către Demetra* (vv. 411 și urm.), Hades, „pe ascuns,/ în mîna mi-a vîrît un sîmbur cu gust plăcut:/ împotrivindu-mă zadarnic, am fost silită să-l mănînc". Legată astfel pentru totdeauna de lumea htoniană, Persefona va petrece o perioadă din an pe pămînt și o perioadă (mai scurtă) în infern, simbolizînd astfel continua regenerare a naturii și succesiunea anotimpurilor.

Rodope (gr. 'Ροσρνῆ, -r\q; lat. *Rhodopes*, -es). 1) Eroină din Efes care făcea parte

721

ROMA, CETATE

din cortegiul Artemisei. Ca toate tinerele discipole ale zeiței efesiene, și Rodope făcuse legămînt de castitate ;

însă Afrodita, iritată de disprețul arătat de aceasta iubirii, a făcut-o să se îndrăgostească nebunește de un vânător. Drept pedeapsă pentru încălcarea jurământului, Artemis a transformat-o într-un izvor, unde tinerele care, ca și ea, fângăduiau credință zeiței erau supuse unei probe: legându-și la gît o tăbliță pe care își scriseseră jurământul de castitate, intrau în apa izvorului. Dacă apa le ajungea pînă la genunchi, însemna că spusese adevărul; dacă jurau strîmb, apa le ajungea pînă la tăblița atîrnată de gît.

> *Prezențe în literatura antică.* Achilleus Tatios, 8.12.

2) Eroină tracă, soția regelui Hemos și eponima munților Rodopi din Tracia. Pentru detalii vezi HEMOS, 1.

Rodopis (gr. 'PoSwmc;, -ioc;; lat. *Rhodopis, -is*), Tînără egipteancă de o extraordinară frumusețe, căreia într-o zi, pe cînd se scălda într-un rîu, un vultur i-a furat o sandală și i-a dus-o faraonului Psametic, la Memfis. Acesta, impresionat de lucrătura fină, dar și mai fascinat de imaginea delicatului picioruș ce trebuie să fi purtat sandala cu pricina, și-a trimis peste tot supușii să-i caute proprietara, iar cînd a găsit-o, a luat-o de soție. Existau mai multe variante ale acestei fermecătoare legende amintite de Strabon și Aelianus, ce pare a fi precursora, în unele privințe, a basmului Cenușăresei. Potrivit uneia dintre versiuni, protagonista era grecoaică, se numea Dorica și îl urmase în Egipt pe Carasos, fratele poetei Sappho.

► *Prezențe în literatura antică.* Strabon, 17.808; Aelianus, *Varia historia*, 13.33.

Rodos (gr. 'PoSoe;, -ou; lat. *Rhodos* și *Rhodus, -i*). Insulă grecească legată în mitologie și în religie de cultul lui Helios, al Atenei și al telchinilor. În onoarea lui Helios se desfășura aici o importantă sărbătoare anuală (Halieia), zeului fiindu-i jertfit cu acest prilej un atelaj cu patru cai, care era aruncat în mare; ceremonii și mai fastuoase aveau loc o dată la patru ani. De o venerație deosebită se bucurau și Apollo (cu epitetul *Sminteus*), Cronos, Poseidon, Dionysos, Heracle, Dioscurii și, începînd din epoca elenistică, divinitățile egiptene. Un cult special îi era rezervat lui Tlepolemos, fiul lui Heracle, în cinstea căruia se celebra o sărbătoare anuală numită Tlapolemeia. În Rodos exista și un cult al Elenei, soția lui Menelaos, care potrivit unei tradiții și-ar fi petrecut pe insulă ultimii ani ai vieții, sfîrșind spînzura de un copac - de unde numele Elena *Dendritis* sub care era venerată. Tot aici era obiceiul ca, în luna Boedromion (vezi CALENDAR), copiii din Lindos să umble din casă în casă aducînd ofrande și intonînd un cîntec tradițional despre întoarcerea rîndunelor. În epoca elenistică, departe de a fi dispărut, cultul lui Helios este încă înfloritor: din această perioadă datează gigantica statuie a Soarelui ridicată aici, una din cele șapte minuni ale lumii: Colosul din Rodos.

Numele insulei (de la *rhodon*, „trandafir”) era asociat de antici cu cel al nimfei RODE (vezi). În ce privește originea sa, potrivit mitului insula ar fi fost inițial acoperită de apele mării, Zeus fiind cel care a ridicat-o la suprafață și i-a oferit-o lui Helios. Eponimii principalelor trei cetăți din Rodos erau Lindos, Ialiso și Camiros, fiii lui Helios.

► *Prezențe în literatura antică.* Pindar, *Olimpice*, 7.54-76; Diodor din Sicilia, 5.56-57. Obiceiul din Lindos referitor la cîntecele copiilor despre întoarcerea rîndunelor este menționat de Athenaios, 360c.

Roicos, vezi RETUȘ.

Roma, cetate (lat. *Roma, -ae*). Pentru miturile referitoare la întemeierea cetății și la primele populații stabilite aici, vezi ENEA și ROMULUS; pentru cele privind-i pe cei șapte regi, vezi rubricile respective (TITUS TATIUS, NUMA POMPIIUS, TULLUS HOSTILIUS, ANCUS MARCIUS, TARQUINIUS PRISCUS, SERVIUS TULLIUS, TARQUINIUS SUPERBUS). Cei mai vechi eroi ai tradiției romane sînt amintiți la rubricile FURIUS CAMILLUS, CINCINNA-TUS, CLELIA, HORATII, HORATIUS

COCLES, MUCIUS

SCAEVOLA, PORSENNA, VIRGINIA etc.

Ca zeiță protectoare a cetății, Roma avea un templu ce-i fusese ridicat de împăratul Hadrian (care se ocupase personal de proiectul construcției) în anul 135 d.Hr., în spațiul cuprins între bazilica lui Maxentius și Colosseum; era venerată în cadrul unui cult conjugat cu cel al Venerei (vezi ROMA, ZEITĂ).

ROMA, ZEITĂ

722

Roma, zeiță. Divinitate inclusă în forma definitivă și oficială în panteonul roman în epoca împăratului Hadrian, care i-a închinat un templu unde era venerată împreună cu zeița Venus (vezi ROMA, CETATE); în același timp i s-a conferit o personalitate distinctă, prin elaborarea unei legende. Se spunea că Roma ar fi fost o tînără troiană care l-a însoțit pe Enea în Apus după căderea Troiei și care a avut un rol important în stabilirea troienilor în Italia: ajutată de celelalte femei troiene îmbarcate, sătule să cutreiere la nesfîrșit mările, a dat foc corăbiilor; ulterior s-a căsătorit cu Latinus, devenind mama gemenilor Romulus și Remus. În privința ascendenței sale, tradițiile sînt însă contradictorii: într-o versiune diferită ea apare ca una dintre fiicele lui Telephos și soția lui Enea; alta o prezintă drept fiica lui Ascaniu, fiul lui Enea, iar în alta este fiica lui Telemah și sora lui Latinus.

În afara legendei care o asociază Troiei, Roma era considerată fiica lui Evandru, sau a lui Italus și a Leucariei, sau o prezicătoare ce-i sugerase lui Evandru locul de întemeiere a cetății Pallanteum, care avea să constituie nucleul inițial al Romei primitive.

► *Răspîndirea cultului.* Roma a devenit zeița eponimă a cetății iar cultul ei s-a răspîndit mai întîi în regiunile orientale ale imperiului, unde - independent de legende și de personificarea Romei într-o figură mitică precisă - venerarea sa este atestată în primul rînd ca act de supunere față de puterea centrală a imperiului. În acest sens adorarea zeiței se transferă adesea la senat și la poporul roman, iar cultul Romei este asociat celui al împăratului în funcție și în special al lui Augustus. Este evident că, datorită implicațiilor sale politice, ca expresie a supunerii și a acceptării de către provincii a puterii capitalei,

cultul Romei a fost privilegiat de împărați. El nu este atestat însă doar în epoca imperială : temple închinat Romei existau în regiunile orientale încă din secolul al II-lea î.Hr. Când capitala imperiului s-a mutat la Constan-tinopol, cultul Romei a fost înlocuit cu cel al zeiței Tyche.

► *Prezențe în literatura antică.* În ipostaza sa de personaj legendar, Roma este descrisă de Plutarh (*Romulus*, 1). Episodul incendiului corăbiilor apare și la Vergiliu, în

Eneida (5.604 și urm.), numai că aici, în locul Romei este menționată Beroe.

Romani **ludi** (lat. *Romani ludi*). Jocuri celebrate cu mare fast la Roma, în onoarea lui Iupiter Optimus Maximus. Potrivit legendei, au fost instituite de Tarquinius Priscus; este posibil ca la originea lor să stea celebrarea unui triumf. Se desfășurau cu regularitate începând din secolul al IV-lea î.Hr. (366 î.Hr.): aveau loc în fiecare an în luna septembrie și țineau de obicei patru zile; în timpul lui Augustus durata lor a fost prelungită la șaisprezece zile, între 4 și 19 septembrie. Jocurile propriu-zise -găzduite în Circus Maximus și cuprinzând curse hipice, curse de care, concursuri de lupte și reprezentații teatrale - erau deschise de o procesiune solemnă al cărei itinerar includea Capitoliul, Forul roman și Forum Boarium.

Romanos (gr. 'Pu)lav6c;, -ou). Fiul lui Ulise și al vrăjitoarei Circe, considerat unul dintre fondatorii mitici ai Romei.

► *Prezențe în literatura antică.* O versiune a mitului său apare la Plutarh (*Romulus*, 2.1).

Romis (gr. 'Puijuc;, -eog). Rege al latinilor, potrivit unor izvoare întemeietorul Romei, îi alungase din regiune pe etrusci, care din Tesalia ajunseseră în Lidia, iar de aici trecuseră în Italia.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit de Plutarh (*Romulus*, 2.1).

Romos (gr. 'Pwjioc;, -ou). Erou troian, fiul lui Emation. A fost trimis de Diomedea în Italia și a întemeiat cetatea Romei, potrivit unei tradiții menționate de Plutarh (*Romulus*, 2.1). Alte izvoare îl considerau fiul ori nepotul lui Enea și al Laviniei, sau fiul lui Ulise și al Circei, sau al Romei și al lui Latinus. Printre frații săi se numărau Antias și Ardeas, eponimii cetăților Antium și Ardeea.

Romulus (lat. *Romulus*, -i). întemeietor mitic al Romei și protagonist al legendelor referitoare la începuturile istorice ale cetății. Conform tradiției celei mai răs-pîndite, Romulus și Remus erau fiii lui Marte și ai Rheei Silvia; mama lor era fiica lui Numitor, un urmaș al lui Iulus, fiul lui Enea. Numitor fusese îndepărtat din tronul Albei Longa de fratele său Amulius.

723

ROMULUS

La nașterea gemenilor, pentru că era vestală și făcuse deci jurămint de castitate, Rhea Silvia a fost întemnițată împreună cu pruncii sau, în versiunea mai cunoscută, a fost abandonată în apele Tibrului; plutind la voia întâmplării, coșul în care fuseseră puși nou-născuții s-a oprit în cele din urmă pe unul din maluri, sub SMOCHINUL RUMINAL (vezi), unde cei doi au fost alăptați de o lupoaică și adăpostiți în vizuina ei (legenda menționează aici și prezența unei ciocnitori: lupul și ciocnitoarea sînt animale consacrate lui Marte). Acolo i-a găsit Faustulus, păstorul turmelor regelui Amulius ; acesta i-a luat acasă și i-a îngrijit împreună cu soția sa Acea Larentia (care avea deja doisprezece fii, ce aveau să devină primii *fratres Arvalis*).

Devenind adulți, Romulus și Remus, cărora Faustulus le dezvăluise obîrșia regească, l-au ucis pe Amulius și l-au reîntronat pe Numitor; au părăsit apoi Alba Longa, hotărîți să-și întemeieze propria cetate pe malurile Tibrului. Foarte curînd însă, între cei doi au apărut neînțelegeri, afit asupra locului viitoare cetăți, cît și a numelui ce urma să-l poarte și care trebuia să fie al unuia din ei. În încăierarea iscată, Remus a fost ucis de fratele său (ori de un locșitor al acestuia, Cele-rus), iar Romulus a săvîrșit de unul singur întemeierea.

Cea dintîi problemă pusă de cetatea nou-născută a fost popularea ei. Se spune că Romulus ar fi deschis un sanctuar pe colina Capitoliului, oferindu-le aici azil tuturor celor care, din cele mai diverse motive, doreau să-și părăsească patria. Locul s-a umplut cu repeziciune de asasini dornici să scape de condamnare și de sclavi fugiți de la stăpîni. Dar, dacă în felul acesta Roma nu mai ducea lipsă de bărbați, femeile erau în continuare absente. Romulus a organizat atunci jocuri solemne în onoarea zeului Consus, la care i-a invitat și pe locuitorii din regiunile vecine (sabini și latini), bărbați și femei deopotrivă; romanii au profitat de ocazie pentru a răpi toate tinerele prezente (vezi SABINE, RĂPIREA). Sabinii și latinii au reacționat prompt la această ofensă, ajungîndu-se rapid la ciocniri violente ; în timpul unei lupte crîncene femeile sabine au intervenit însă între adversari, implorîndu-i să lase armele și să trăiască în pace. Rugămintea le-a fost ascultată, părțile acceptînd nu doar să înceteze ostilitățile, ci chiar să fondeze împreună o singură națiune. Ca urmare, Titus Tatius, regele sabinilor, i s-a alăturat lui Romulus la conducerea Romei.

După moartea lui Titus Tatius, guvernarea romanilor și sabinilor i-a revenit integral lui Romulus; potrivit tradiției, după 37 de ani de domnie el a fost răpit în timpul unei furtuni, dintr-un loc numit Mlaștina Caprei, de Marte, tatăl său, și dus în carul acestuia în cer. La scurt timp după miraculoasa ascensiune, Romulus i s-a arătat lui Iulius Proculus, strălucind de o frumusețe supraomenească, și l-a îndemnat să răspîndească printre romani cultul său, al noului zeu Quirinus. Sub acest nume a fost venerat ca divinitate protectoare a cetății.

Mitul îi atribuia lui Romulus o soție, Hersilia, de la care a avut doi copii, Prima și Aollius (sau Avilius).

Dacă această versiune a mitului, încheiată prin apoteoza lui Romulus, a fost cea mai răspândită și acceptată de tradiția literară, exista și o relatare diferită, potrivit căreia senatorii, sătui de guvernarea tiranică a lui Romulus, l-au ucis în timpul unei furtuni și l-au tăiat în bucăți pe care le-au ascuns sub toge, ducându-le acasă.

Aproximativ în această formă, mitul lui Romulus și al întemeierii Romei a fost preluat de istoricii antici, care pun totuși uneori sub semnul întrebării veridicitatea istorică a tradiției. Sprijinite de cercetarea arheologică, studiile cele mai recente încep să distingă simbul de adevăr conținut în legendă, clarificând treptat procesul de formare a Romei începuturilor. Primul aspect elucidat de istoriografia modernă este cel referitor la numele cetății: considerat de antici ca derivat de la numele lui Romulus, se pare, dimpotrivă, că el este originalul după modelul căruia a fost calchiat ulterior numele fondatorului.

Tradiția azilului deschis de Romulus pe Capitoliu pentru a adăposti refugiații din alte cetăți este, la rîndul ei, redimensio-nată. Pare într-adevăr ciudat ca izvoarele romane să amintească atît de insistent acest detaliu, din care ar rezulta că populația Romei provenea în esență dintr-un nucleu

ROPALOS

724

inițial de locuitori cu origine dubioasă, incluzînd numeroși delincvenți de drept comun. După toate probabilitățile, legenda azilului s-a născut într-un mediu ostil romanilor ; istoriografia romană însă, în loc să respingă tradiția, a preferat să o accentueze, cu scopul de a evidenția magnanimitatea și generozitatea romană; așa cum încerca să demonstreze deja Dionysos din Halicarnas, Romulus voia să opună propria deschidere și clarviziune guvernărilor tiranice din cetățile vecine, propunîndu-se astfel în postura de nobil apărător al celor oprimați, rol pe care adeseori, din motive propagandistice, Roma nu a ezitat să și-l asume și mai tîrziu. În plus, pentru a da mai multă credibilitate poveștii despre azil, tradiția se străduia să-l localizeze cu precizie pe Capitoliu; dar, curios, despre zeul căruia îi era închinat templul construit în apropiere nu s-a păstrat nici o informație, fapt ce îndeamnă cel puțin la circumspecție în acceptarea unei astfel de tradiții. La fel de neverosimil și reconstruit *a posteriori* se dovedește și episodul răpirii sabinelor, asociat unei recurențe (jocuri „internaționale”, deschise cetăților vecine) ce apare cu totul anacronică față de situația reală a cetății abia întemeiate ; tradiția jocurilor, de origine grecească și presupunînd o organizare socială și politică destul de elaborată, este evident aplicată în mod acritic la istoria Romei primitive pentru a justifica expansiunea cetății, care în acea epocă, dacă originile azilului ar fi fost într-adevăr cele descrise de izvoare, trebuia să fie locuită doar de niște bărbați răzleți și fără familie. De altfel, critica a evidențiat de mult raporturile dintre mitul întemeierii Romei și legende analoage grecești referitoare la întemeieri de cetăți, subliniind și originea grecească a tradiției unui erou eponim de la care derivă numele așezării.

În fine, ambele versiuni ale dispariției lui Romulus (cea a apoteozei și cea a uciderii lui de către senatori) sînt legate în izvoare de un scop celebrativ precis: în primul caz Romulus i se arată, după ce a fost răpit de fulgerul ceresc, lui Iulius Proculus, strămoș al ginții Iulia; în al doilea caz, este posibil ca legenda senatorilor ce duc fiecare acasă cîte o bucată din corpul regelui să aibă la bază un străvechi ritual

agrar, legat de naștere și de fertilitatea ce derivă din posesia corpului suveranului; sau, poate, ea urmărește să sublinieze noblețea celor mai vechi familii ale Romei, descendente ale acelor senatori care, întrînd în posesia corpului lui Romulus, i-ar fi moștenit într-un fel puterea și gloria.

► *Răspîndirea cultului.* Vezi QUIRINUS.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea lui Romulus și Remus și a originilor Romei a fost elaborată în perioade și în forme diverse de scriitori greci și latini, precum Quintus Fabius Pictor, Cincius Alimentus, Calpurnius Piso, Cato cel Bătrîn (în *Origines*) și, mai detaliat, Livius, 1.3.10 și urm., Dionysos din Halicarnas, 1.76.1 și urm., Plutarh, *Viața lui Romulus*, 3 și urm., Cicero. Romulus este amintit și în opere poetice, de Ennius, Naevius (care a scris o *fabula praetexta* intitulată *Romulus* sau *Lupus*), Ovidiu, Vergiliu.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Romulus apare în numeroase opere literare postclasice : la anonimul din Nevelet, autor al unei lucrări cu titlul *Romulus*, la Dante, Petrarca (acesta i-a dedicat un medalion în *De viris illustribus*), Machiavelli (în *Principele*), V. Malvezzi, care a scris o operă istorică, *Romulo*, tradusă în spaniolă de Quevedo în 1631. Tradiția potrivit căreia Romulus s-ar fi căsătorit cu Hersilia este evocată de P. Metastasio în *Romulus și Hersilia*. Adjectivul italian derivat de la Romulus, *romuleo*, este folosit uneori de poeți (Leopardi, Carducci) ca sinonim pentru „roman”.

► *Iconografie.* În pofida celebrității personajului, reprezentările lui Romulus în arta clasică nu sînt foarte frecvente. Pliniu (*Naturalis historia*, 34.23) ne informează asupra existenței unei statui care îl înfățișa, aflată pe Capitoliu alături de cele ale altor regi ai Romei; mai numeroase decît statuile trebuie să fi fost însă reliefurile ce reproduceau scene ale mitului avîndu-l drept protagonist. Unele dintre ele s-au păstrat (Ara Casali, la Muzeul Vaticanului) ; episoade ale legendei apăreau și în pictură (în tablouri și fresce din Pompei, un columbar de pe Esquilin).

Ropalos (gr. 'PomxAoc-, -ou). Rege al Sicio-nului și urmaș al lui Heracle. Numele său se traduce prin „ghioagă”, aluzie la una dintre armele favorite ale lui Heracle. Este prezentat în mod diferit de izvoare, care îl consideră cînd fiul sau nepotul lui Heracle,

r

725

RUGĂCIUNE

lu-

cind fiul sau tatăl lui Festos; în alte versiuni apare ca succesor al lui Zeuxipos la tronul Sicionului, urmat la rândul lui de fiul său Hipolit, care s-a predat micenie-nilor conduși de Agamemnon.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Pausanias (2.6.7 și **10.1**).

Rosaria sau **Rosalia** (lat. *Rosaria* sau *Rosalia*). Sărbători religioase romane legate de cultul morților. Răspândite în diverse zone, se desfășurau în intervalul cuprins între lunile mai și iunie-iulie, corespunzător sezonului de înflorire a trandafirilor. Cu prilejul lor mormintele erau împodobite cu trandafiri și violete.

Rosmerta. Divinitate feminină celtică. în dedicațiile de pe unele altare galo-romane numele său apare alături de cel al lui Mercur.

Roxane (gr. 'Pw^avri, -T)g). Eroină mitică persană, fiica lui Cordia. A fost violată de Medos, fiul regelui persan Artaxerxes ; îngrozit de fapta săvârșită și temîndu-se de pedeapsa exemplară ce-l aștepta, acesta a preferat să se arunce în fluviul Xaranda, numit de atunci Medos (ulterior Eufrat, vezi EUFRATES).

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul Roxa-nei este amintit de Pseudo-Plutarh în *De fluminibus*.

Rug, vezi Foc.

Rugăciune. Mitologia clasică ne-a transmis numeroase și splendide imagini de eroi rugîndu-se: în religiile greacă și romană orice ritual de o anumită importanță - libație, sacrificiu, ofrandă de trufandale - este însoțit de rugăciunea către zei, și invers, orice rugăciune de o anumită importanță este însoțită de libații, sacrificii și acte rituale. Cu toate acestea, din lumea greacă nu ne-a parvenit nici o formulă liturgică de rugăciune ; astfel de formule ne sînt cunoscute în schimb din lumea latină (de pildă cîntecele confreriei *arvalilor*, *Fratres Arvali*). Rugăciunile adresate zeilor au însă și în Grecia o structură în general constantă: ele încep cu invocarea numelui divin, iar în lumea greacă aceasta înseamnă că zeul este indicat și prin epitetele sale sau prin enumerarea localităților unde este venerat; invocația este însoțită apoi de precizarea împrejurărilor din trecut în care divinitatea respectivă l-a ajutat pe cel care o invocă, sau de înșirarea titlurilor de merit pe care credinciosul găsește de cuviință să le invoce. în *Odiseea*, Penelopa „se scald-apoi, se-mbracă în veșminte/ Curate și, de șerbe însoțită,/ Se suie-n casa ei de sus. își pune/ în coșu-i orz și-ncepe-așa rugarea:/ «Ascultă-mă, tu, fiică neînvinsă/ A zeului ce poartă vijelia!/ De ți-a jertfit vreodată buturi grase/ De boi și de berbeci Ulise-acasă,/ Mai adu-ți tu aminte-acum și scapă/ Pe fiul meu iubit și ocrotește-l/ De pețitorii cei haini și-obraznici»" (*Odiseea*, 4.759 și urm.). Una dintre cele mai dramatice și mai sugestive scene de rugă este cea oferită de Ajax în momentul sinuciderii, singur, pe malul mării: „O, Moarte, Moarte, vino, iată-mă! Ție îți voi putea vorbi și-acolo sus, vom sta alături. însă ție, scînteietoare lumină a acestei zile, ție, car al soarelui, vreau să vă vorbesc pentru ultima oară, căci nu voi mai putea pe urmă. Lumină, sfînt pămînt al Salaminei, vatră a părinților mei. O, strălucitoare Atena, popor frate al meu, izvoare și rîuri și cîmpuri ale Troadei care m-ați hrănit, vă salut. Ajax vă vorbește pentru cea din urmă oară, restul îl voi spune morților, acolo sus" (Sofocle, *Ajax*, 854 și urm.). Un îndurerat rămas-bun de la viață este și ruga Alcestei, care se pregătește să moară în locul soțului ei Admetos: „O, soare, o, lumină a zilei, voi, nori învolburăți rătăcitori prin cer [...]. O, tu, pămînt, o, casă, o, pat feciorelnic din natalul Iolcos..." (Eu-ripide, *Alcesta*, 244 și urm.). O reevocare tipică a binefacerilor trecute, promisiuni pentru viitor, este rugăciunea pe care Enea i-o adresează lui Apollo în templul zeului din Cumae: „Apollo, totdeauna ți-a fost milă de cumpenele grele ale Troiei..." (Ver-giliu, *Eneida*, 6.56 și urm.); în schimb, invocațiile Didonei din tragica noapte de pe urmă a nefericitei regine se plasează la granița dintre rugăciune și ritual magic : „Pe zei și-i cheamă ea acum ca martori/ Și stelele, de-ursita-i știutoare./ Și, dacă vreun zeu mai are-n grijă/ Și este

drept și-amintitor de-acela/ Legat prin dragoste nempărtășită,/ Spre-un zeu asemeni ea-și îndreaptă ruga" (*Eneida*, 4.519 și urm.).

Rugăciunea cu voce tare nu este exclusivă : poate fi practică și cea silențioasă, cum le sugerează Ajax tovarășilor săi:.....cît eu m-oi găti și-oi pune pe mine-armătura,/ RUMINA

726

Voi să roștiți rugăciune-mpăratului celui din slavă./ Dar pe tăcute-ntre voi ca să nu ia de veste troienii" (*Iliada*, 7.193-195). Ruga silențioasă este prescrisă explicit pentru divinitățile infernale; în tragedia lui Sofocle *Oedip la Colonos*, corul îl îndeamnă pe Oedip să se roage eumenidelor astfel: „Poți să te rogi, tu sau altul în locul tău, fără să ridici glasul, neauzit" (vv. 488 și urm.). În acest mod se stabilește contactul cu divinitatea, care este invocată prin solicitarea unui favor bine precizat, însoțită de o promisiune sau un legământ pentru viitor, deși filosofii recomandă ca rugăciunea să vizeze doar un bine general, lăsând decizia în seama zeilor înșiși (Platon, *Euthyphron*, 14d).

În religia greacă și romană rugăciunea către zei se făcea în picioare, cu brațele ridicate spre cer și cu palmele desfăcute, sau cu mâinile întinse în direcția statuii de cult (această poziție a fost adoptată și de primii creștini, așa cum o demonstrează atitudinile figurilor de rugători pictate în catacombe). Se înclină de obicei doar în cazul invocării divinităților htoniene sau al desfășurării unor practici magice. Dacă rugăciunea reprezintă partea vorbită a ritualului religios, în cadrul anumitor practici magice ea poate apărea și în formă scrisă, în *defixio*, constând în scrierea pe tăblițe speciale a unor formule de blestem prin care dușmanii erau mențiți divinităților infernale.

Rumina. Străveche divinitate romană, patroană a alăptării. Este menționată în *INDIGITAMENTA* (vezi), listele cuprinzând numele zeilor și invocațiile specifice, compilate de pontifi. Avea un templu lângă *SMOCHINUL RUMINAL* (vezi), unde se făceau libații cu lapte. Se considera că numele său ar fi un derivat de la *ruma* sau *rumen*, „mamelă”; există însă și opinii potrivit cărora ar fi vorba de o veche divinitate etruscă, al cărei nume ar putea fi legat de cel al Romei.

Ruminal, smochinul, vezi *SMOCHINUL RUMINAL*.

Ruminus (lat. *Ruminus*, -i). Epitet utilizat uneori în lumea romană pentru a-l indica pe Iupiter în calitate sa de divinitate hrănitoare a lumii.

Runcina. Străveche divinitate italică, patrona plivitul plantațiilor agricole și legumicole.

Rurina sau **Rușina.** Veche divinitate italică, protectoare a muncilor câmpului.

Rursor sau **Rusor.** Epitet latin prin care era indicat uneori zeul Pluton.

Rutuli (lat. *Rutuli*, -orurri). Veche populație din Italia centrală. Conduși de regele *TUR-NUS* (vezi), aceștia au opus o puternică rezistență troienilor sosiți aici în frunte cu Enea. Capitala rutulilor era cetatea Ardeea. Faptele lor vitejești sînt evocate de Vergiliu în *Eneida*.

S

Sabazios (gr. Ἰαπετιος, -ou; lat. *Sabazius*, -i). Zeu de origine orientală, probabil traco--frigian, considerat în general fiul Rheei și identificat uneori cu Dionysos, care este numit și Dionysos Sabazios. Existau și tradiții

potrivit cărora Sabazios ar fi fost fiul lui Zeus și al Persefonei, sau al lui Dionysos, sau al lui Cronos. A fost ucis de titani, care i-au tăiat corpul în șapte bucăți. Ii era dedicat un cult de tip misteric, în cadrul căruia un rol important îl avea șarpele. Figura sa era legată de marile rituri ale fertilității.

► **Atribute.** Caracterele distinctive ale lui Sabazios sînt costumele frigian, fulgerul și vulturul (dovezi ale identificării sale cu Zeus), gestul de binecuvîntare al mîinilor și coarnele din frunte; acestea din urmă sînt legate de tradiția care îi atribuia domesticirea bovinelor.

► **Răspîndirea cultului.** Sabazios era venerat în special în Tracia, Frigia și Lidia; documentele epigrafice atestă prezența sa și în Pergam, unde a fost introdus de prințesa Stratonice din Capadocia. Cultul său se afirmă cu precădere în epoca imperială; potrivit mărturiilor documentare, Sabazios era adorat la Atena încă de la sfîrșitul secolului al V-lea î.Hr. în cadrul unui cult neoficial, practicat de asociații private.

► **Prezențe în literatura antică.** Informații despre Misterele lui Sabazios oferă Demos-tene (*Despre coroană*). Alte referiri apar la Cicero (*De natura deorum*), Diodor din Sicilia (4.4.1), Strabon (10.3.15 și 18).

► **Iconografie.** Imaginea zeului ne este cunoscută din diverse statuete (unele din bronz), lame și reliefuri. Un loc aparte îl ocupă reprezentările „mîinilor sabazice”, cu referire la cultul divinității.

Sabe (gr. EaPpT), -Tig). Numele SIBILEI (vezi) din Babilonia.

Sabie. Componentă fundamentală în dotarea războinicului, alături de arc și lance, sabia este arma cea mai folosită de eroii care luptă în războiul troian. Deosebit de prețioasă și strălucitoare este cea a lui Agamemnon: „ținte de aur/ Luce bătute pe dînsa, iar teaca-n argint e lucrată/ Și săbierul de piele în aur” (*Iliada*, 11.29-31). Unele mituri atribuie săbiei un rol de prim-plan și în alte contexte decît cele legate de bătălii și dueluri. În mitul lui Peleu, de pildă, se povestește că eroul a luat parte împreună cu Acastos la o partidă de vînațoare pe muntele Pelion, organizată de Acastos cu scopul de a-l pedepsi pe Peleu, acuzat pe nedrept că ar fi încercat să-i violeze soția, pe Astidamia: nedorind să încalce legile ospitalității față de Peleu, care venise la el spre a fi purificat, Acastos a inventat această partidă de vînațoare, la sfîrșitul căreia, seara, l-a lăsat pe munte, luîndu-i sabia și ascunzînd-o într-o grămadă de gunoi. Peleu s-a trezit înconjurat de centauri feroși și agresivi, în fața cărora, lipsit de sabie, nu se putea apăra: ar fi murit, de bună seamă, dacă centaurul Chiron, cunoscut pentru bunătatea și moderația sa, nu i-ar fi scos arma din grămada de gunoi, permițîndu-i astfel să se salveze. În alte versiuni ale mitului, sabia i-a fost trimisă la momentul oportun de însuși zeul faur prin excelență, Hefaiistos (Apollodor, *Biblioteca*, 3.13.1-3). Simbol al autorității și puterii regale, sabia apare și în mitul lui Tezeu: regele Atenei, Egeu, care nu dobîndise fii de la soțiile sale legitime, s-a unit cu Etra, fiica regelui Piteu al Trezenei, iar înainte de a o părăsi i-a arătat o stîncă sub care își ascunsese sabia și sandalele. Cînd copilul ce avea să se nască din unirea lor va fi fost destul de mare, Etra urma să-i spună unde erau

SABINE, RĂPIREA

728

ascunse obiectele, iar acesta trebuia să încerce să ridice piatra pentru a le recupera, prezentîndu-se apoi la Egeu cu sabia și sandalele găsite acolo. O veche tradiție se referea la acest episod al mitului pentru a explica originea numelui lui Tezeu, de la Geme, „depozitul” semnelor de recunoaștere de sub piatră (Plutarh, *Tezeu*, 3-4). Tradiția săbiei ascunse sub o piatră sau înfipite în despicătura unei stînci, pe care eroul trebuie să o descopere și să o extragă făcînd dovada forței și a predestinării sale, se va regăsi și în diverse legende medievale. O sabie celebră amintită de legendele antice este cea a lui Damocles, atîrnată de un fir de păr de cal deasupra capului personajului și devenită proverbială, sugerînd precaritatea averilor omenești (vezi DAMOCLES). Nu mai puțin faimos este episodul -transmis de istorici, dar devenit la rîndul lui proverbial și înconjurat de o aură de legendă - în care Alexandru Macedon desface cu o lovitură de sabie celebrul nod al lui GORDIOS (vezi).

Sabine, răpirea. Eveniment legendar plasat de izvoarele literare romane în perioada primitivă a istoriei Romei, în timpul domniei lui Romulus. După întemeierea cetății și popularea sa cu bărbați, Romulus s-a văzut nevoit să găsească o soluție pentru a atrage între zidurile Romei și femei; a invitat atunci la celebrarea sărbătorilor Consualia poporul sabinilor, inclusiv femeile, pe care în timpul festivităților le-a răpit: Romulus a dat semnalul de atac ridicîndu-se în picioare, desfăcîndu-și toga și înfășurînd-o la loc. Informațiile cu privire la numărul femeilor răpite sînt discordante: de la treizeci la cîteva sute. Izvoarele favorabile lui Romulus subliniază că romanii n-au răpit nici o femeie căsătorită — cu excepția uneia, Hersilia, despre care de altfel nu știau că e măritată - și că acțiunea lor nu a urmărit să-i ofenseze pe sabini, ci să cimenteze unirea celor două popoare. Dar, cum era lesne de prevăzut, faptul a provocat reacția imediată a sabinilor, ducînd la un îndelungat război între cele două popoare, încheiat printr-un acord care le recunoștea sabinilor cetățenia romană și îl asocia la conducerea Romei pe suveranul lor, Titus Tatius (vezi și ROMULUS). De episodul răpirii sabinilor erau legate și unele legende etiologice; se spunea, de pildă, că cea mai frumoasă dintre fetele răpite a fost capturată de un escadron de tineri conduși de un anume Talassio; pentru că toți se întrebau cui îi era destinată o pradă afit de rîvnită, răpitorii au răspuns strigînd numele lui Talassio, iar de atunci strigătul „Talassio” a intrat în obicei, fiind repetat în timpul ceremoniilor nupțiale romane.

► **Prezențe în literatura antică.** Episodul, prezent în diverse texte ale istoricilor latini, este cunoscut în special din versiunea lui Plutarh (*Romulus*, 14.1 și urm.) și din cea a lui Livius, care sînt cele mai bogate în detalii și preiau numeroase informații din izvoarele precedente.

Sabinus (lat. *Sabinus*, -i). Erou eponim al populației sabinilor (vezi și SABOS). Potrivit unei tradiții invocate de

Isidor din Sevilla (*Etymologiae*, 9.2.85), era fratele lui Italus și al lui Sicanus, la rîndul lor eponimii populațiilor corespunzătoare (italii și sicanii - n.t.). Se credea că el ar fi fost cel care a introdus în Italia cultivarea viței-de-vie.

Sabos (lat. *Sabos* sau *Sabus*, -i). Erou eponim al populației italice a sabinilor (vezi și SABINUS). Potrivit unei tradiții, Sabos era o divinitate, descendent al zeului SAN-cus (vezi). Tradiția conform căreia sabinii erau urmașii lacedemonienilor îl considera în schimb un erou lacedemonian de origine persană (Dionysos din Halicarnas, 2.49).

Sacellum (lat. *sacellum*, -i). Diminutiv al lui *sacrum*, în lumea romană termenul indica o mică incintă în interiorul căreia se afla un altar, închinat unei divinități; *sacellum* putea desemna și un mic sanctuar, un templu de dimensiuni reduse sau o capelă.

Sacerdot. La fel ca în toate religiile organizate ale lumii, și în Antichitatea clasică administrarea vieții religioase publice era încredințată sacerdoților; ceea ce conferă însă specificitate dimensiunii religioase în această epocă este caracterul său politic, dovedit în mod explicit de poziția ocupată de sacerdoți. Într-adevăr, preotul era un magistrat, un funcționar al statului; și, invers, în Grecia ca și la Roma, orice funcție politică purta amprenta religiozității și o aură sacerdotală. În vechime, puterea

729

SACERDOT

regelui, a arhonților și a pritanilor în Grecia, respectiv a regelui la Roma deriva din deținerea unei funcții sacerdotale: o afirmă Aristotel (*Politica*, 6.5.11, 1322b, 28-29) și o confirmă faptul că magistratul aflat în exercițiul funcțiunii purta pe cap o coroană de frunze, emblemă tipic religioasă. În Grecia, conexiunea strînsă dintre dimensiunea religioasă și cea politică făcea ca preotului-funcționar să-i revină întreaga responsabilitate pentru templul pe care îl avea în grijă și pentru cultul zeului respectiv, al cărui ritual trebuia să-l cunoască perfect. Dat fiind aspectul cultural cu precădere exterior al religiei clasice, era normal ca aspectele formale ale cultului să fie fundamentale și ca respectarea scrupuloasă a unor tradiții ritualice străvechi să se numere printre responsabilitățile funcției sacerdotale. O listă sumară a împrejurărilor în care prezența sacerdotului era necesară și esențială oferă o imagine cât se poate de clară a legăturii intime dintre viața publică și ritualul religios: ritul divin trebuia să preceadă întemeierea unei cetăți, convocarea adunărilor și derularea unor acte de administrație publică, încheierea unui tratat, desfășurarea unei bătălii, începutul și sfîrșitul jocurilor și serbărilor publice; preoții decretau zilele faste și nefaste, dînd în consecință directive - privite de toți ca obligatorii - în legătură cu ceea ce se putea sau nu se putea face în fiecare zi.

În trecutul mai îndepărtat funcția sacerdotală era transmisă de la părinți la fii; acest mecanism ereditar a rămas în vigoare și în epoca clasică pentru unele funcții și pentru anumite sacerdoții. Foarte curînd se afirmă însă și sistemul electiv, care îmbracă, mai ales la Atena, forma particulară a tragerii la sorți. Se considera că lăsînd alegerea preoților în seama sorților se apela de fapt la decizia divinității înseși (Platon, *Legile*, 6.759c, d). Mai mult, în epoca elenistico-romană s-au înregistrat și cazuri de funcții sacerdotale vîndute sau remise în sistem de antrepriză, care puteau fi deținute pe toată durata vieții. Profiturile obținute din activitatea sacerdotală variau, uneori simțitor, în funcție de importanța divinității și a sanctuarului; preoților le revenea o parte din ofrandele individuale și, în general, un anumit procent din tot ce se oferise divinității în

cursul anului; în plus, aceștia puteau face chete cu prilejul festivităților mai importante, păstrînd pentru ei o parte din încasări. Cu toate inevitabilele oscilații, este evident că veniturile asigurate de activitatea preoțească erau întotdeauna substanțiale, iar în Grecia, în cazul sanctuarelor faimoase și al oracolelor, aceste beneficii erau chiar uriașe.

Bărbații și femeile aveau în egală măsură acces la clasa sacerdotală, chiar dacă existau și funcții ori destinații specifice unora sau altora (unele sacerdoții erau rezervate de obicei bărbaților, iar altele - femeilor). De regulă, preoților nu li se impunea celibatul, în timp ce unele preotese trebuiau să fie virgine, cel puțin pînă la o vîrstă fixată. Lipsa unor delimitări stricte se manifestă și în organizarea internă a clasei sacerdotale, care nu era ordonată ierarhic în mod riguros. În Grecia nu exista un preot suprem, plasat într-o măsură oarecare deasupra tuturor celorlalți; în cazul sanctuarelor mai mari și al cultelor mai complexe putea să apară totuși o ierarhie internă, cu un sacerdot principal și alții subordonați lui. La Roma, dimpotrivă, existau colegii sacerdotale organizate mai riguros și cu o ierarhie mai precisă.

Termenii grecești utilizați pentru indicarea sacerdoților sînt numeroși și depind de mai mulți factori, în principal de natura politică a funcțiilor lor sau de numele zeului al cărui cult îl slujeau. Astfel, în Grecia se vorbește despre arhonți, *basileis* și hierofanți. Hierofanții și daduhii reprezentau funcțiile sacerdotale cele mai înalte din cadrul Misterelor Eleusine; *hosioi*, „puri”, erau numiți cei cinci mari

preoți de la Delfi. Sacerdotul căruia, într-un sanctuar mai mare și cu o organizare articulată, îi reveneau responsabilitățile de maximă importanță se numea *archiereus*; alături de el se aflau așa-numiții *hieropoioi*, magistrați care îl secondau în organizarea sărbătorilor publice, precum și *naophyla-kes*, supraveghetorii templelor, preoți ce dețineau funcții subalterne, și *neokoroi*, care, ca și *zakoroi*, îndeplineau funcția de sacristani. Asistenții la sacrificii și heralzii erau numiți, începând din epoca homerică, *kerykes*.

La Roma, funcțiile sacerdotale cele mai importante erau cele deținute de pontifi,

SACRARIU

730

salieni, flamini, arvali, augustali, curioni, fețiali, *hirpi sorani*, luperci, *galii* și colegiile augurilor; pentru toate acestea și pentru detalii asupra rolului și organizării lor vezi rubricile respective.

Preoții au deseori un rol central în mitologie. Este interesant de remarcat că multe dintre aspectele funcțiilor sacerdotale enumerate mai sus și care ne-au parvenit prin intermediul izvoarelor istorice își află corespondențe precise și confirmare tocmai în tradiții și narațiuni mitice. Lucrul este valabil în primul rând pentru mitologia greacă, unde preoții sînt frecvent protagoniștii unor episoade ale miturilor, dar și pentru mitologia romană, chiar dacă într-o măsură mai mică. Cîteva exemple pot ilustra corespondența exactă dintre instituțiile religioase prezentate de izvoarele istorice și de mit. Un sacerdot cu mare autoritate este Chriseis, tatăl lui Chriseis, preot troian al lui Apollo cu un rol semnificativ în *Iliada*, unde se prezintă la cortul lui Agamemnon pentru a-și răscumpăra fiica luată prizonieră de eroul grec: apariția lui, cu toate atributele importante ale funcțiilor sacerdotale, este deosebit de solemnă, iar ofensa pe care i-o aduce Agamemnon prin refuzul de a i-o înapoia pe Chriseis va provoca mînia lui Apollo, adu-cînd ciuma în tabăra aheilor. O referire la modul de repartizare a ofrandelor cu ocazia sacrificiilor apare în mitul lui Neoptolem, fiul lui Ahile și al Deidamiei: la Delfi se obișnuia ca preoții să-și însușească aproape toată carnea victimelor sacrificate lui Apollo, în timp ce sacrificia-torului îi era lăsată o parte infimă. Făcînd un sacrificiu la sanctuarul din Delfi, Neoptolem s-a înfuriat aflînd despre acest obicei și a încercat să-i împiedice pe sacerdoți să-l pună în practică; unul dintre ei, Mahereu, l-a ucis cu o lovitură de cuțit pentru a menține intacte privilegiile clasei sacerdotale (vezi MAHEREU și NEOPTOLEM). Regula ce prevedea virginitatea preotese-lor Vestei, la Roma, constituie elementul motor al mitului nașterii lui Romulus și Remus, fiii unei preotese vestale, Rhea Silvia, și ai lui Marte; pentru că a încălcat prescripția virginității, soarta ei și a celor doi gemeni a fost pecetluită (pentru detalii vezi ROMULUS). Caracterul ereditar al funcției sacerdotale este exemplificat în diverse

mituri care povestesc despre eroi fondatori și străbuni ai principalelor caste sacerdotale: este, de pildă, cazul Branhizilor din Milet, care se considerau urmași, în stirpe și în rangul de preoți ai lui Apollo la Di-dima, ai unui mitic Branhos, fondator al oracolului (vezi BRANHIZI). Dintre numeroșii sacerdoți menționați în cele mai diverse mituri pot fi amintiți Abaris, preot al lui Apollo; Acetes, considerat primul preot al lui Dionysos; Ampelos, alt sacerdot și însoțitor al lui Dionysos; Anthas, preot al lui Poseidon și întemeietorul castei sacerdotale a Anthezailor; Butes, străbun al castei Eteobutazilor sau Butazilor; Co-meto, preoteasă în templul zeiței Artemis din Patras, protagonista unei povești de dragoste; Crinis, fondatorul templului lui Apollo *Sminteus* din Chrise; preoteasa Diotima, amintită de Platon în *Banchetul*, cu referire la Socrate; Eumolpos, strămoșul stirpei preoților Eumolpizi, dedicată Misterelor Eleusine; Fitalos, străbun al Fitalizilor, avînd și ei un rol important în cultul Demetrei; Io, preoteasă a Herei; Maron, preot al lui Apollo; Peleiaadele și Pythia, preotese în sanctuarul oracular al lui Zeus de la Dodona, respectiv în cel al lui Apollo din Delfi. Pentru toate aceste personaje vezi rubricile corespunzătoare.

Sacrariu (lat. *sacrarium*, -i). în lumea romană termenul indica în general un loc destinat păstrării obiectelor sacre și utilizate în cult; în particular, sacrariul era o anexă a templului cu rol similar sacristiei în bisericile creștine, unde se țineau odăile și instrumentele necesare pentru desfășurarea ritualurilor religioase. Același termen desemna capelele private aflate în casele romanilor, în special ale celor mai bogați. Uneori erau numite „sacrariu” o capelă sau un templu de dimensiuni reduse, precum și locul, de obicei secret, unde se adunau femeile pentru a participa la ritualurile Bacanalelor (Livius). Expresia *Sacrarium populi Romani* a început să fie folosită cu referire la cetatea Caere (oraș--stat etrusc, actualul Cerveteri, în Lazio — n.t.) după refugiarea aici a vestalelor — care au adus cu ele focul sacru și tezaurul templului - din Roma atacată de gali.

Sacrificiu. Sacrificiul constituia cea mai solemnă și mai frecventă formă de cult

731

SACRIFICIU

divin. Potrivit definiției date de Platon (*Euthyphron*, 14c), „a sacrifica înseamnă a face un dar zeilor”.

Ocazii de celebrare a sacrificiilor apăreau în împrejurări dintre cele mai variate: existau jertfe de recunoștință, de expiere, pentru obținerea unor favoruri din partea zeilor sau pentru respectarea unei cerințe precise a acestora transmisă de obicei prin intermediul ORACOLULUI (vezi). Cea mai simplă și totodată cea mai întîlnită formă de sacrificiu era libația, o ofrandă de lichide diferite - apă, vin, lapte, ulei - în funcție de divinitatea căreia îi era destinat sacrificiul (pentru detalii vezi LIBAȚIE).

Sacrificiile puteau fi sîngeroase și nesîngeroase. O tradiție cunoscută în special din relatările lui Plutarh (*Quaest. Symp.*, 7.8.3) atribuie o vechime mai mare sacrificiilor nesîngeroase. Acestea constau în principal din ofrande de produse agricole, lapte, miere, alături de esențe și parfu-muri diverse, precum tămîia: în general, se ofereau toate acele produse ce constituiau și alimentația obișnuită a oamenilor din vechime. Prezentă la numeroși scriitori greci și latini, ideea că jertfele aduse de populațiile primitive se limitau strict la roadele pămîntului nu este decît una dintre expresiile dorinței de idealizare a acelor vremuri îndepărtate și fantastice. Platon, de exemplu, afirmă (*Legile*, 6.782c) că erau timpuri cînd „nu se sacrificau deloc animale pe altarele zeilor, se mulțumeau să le ofere prăjituri,

fructe unse cu miere și alte daruri nemînjite de sînge", consi-derînd că „nu e îngăduit [...] de a păta cu sînge altarele zeilor". Potrivit orientării multor cercetători moderni, sacrificiul ne-sîngeros pare să presupună o civilizație care cunoștea agricultura, ceea ce ar sugera, dimpotrivă, o vechime mai mare a sacrificiului sîngeros, propriu unei societăți de vînători. Desigur, și în epoca istorică au existat curente de gîndire, în special orfîs-mul și pitagorismul, care respingeau cu oroare sacrificiul sîngeros : singurele jertfe către zei admise de orfici și pitagorici le constituiau ofrandele de dulciuri, cereale, miere și tîmîie. În cadrul sacrificiilor nesîngeroase, în Grecia erau foarte răspîndite ofrandele de prăjituri făcute cu orz din cîmpia Rarion, de lîngă Eleusis, loc unde potrivit tradiției oamenii ar fi cultivat

pentru prima oară pămîntul, îndrumați de Demetra (Pausanias, 1.38.6). Din uimitoarea varietate de forme, compoziții și denumiri ale prăjiturilor sacrificiale transmise de tradiție le amintim pe cele mai reprezentative, așa-numitele *pelanoi* ateniene, în funcție de tipul sacrificiului, acestea puteau fi oferite ca atare divinității, consumate sau arse pe altar, sau puteau însoți sacrificiile sîngeroase: în acest caz erau puse pe altar și apoi mîncate. Existau și cazuri în care cei lipsiți de posibilitatea de a oferi zeilor sacrificii sîngeroase, mult mai costisitoare, aduceau în schimb drept ofrandă o prăjitură de forma animalului preferat de divinitatea respectivă. Pentru tipurile de copturi utilizate în sacrificiile romane vezi și ALAC și MOLA SALSA.

Originea mitică a sacrificiilor sîngeroase, după cum amintește Hesiod, era legată de Prometeu, cel care, înșelîndu-l pe Zeus, a instituit modurile de împărțire a victimelor jertfite și condițiile de îndeplinit în executarea sacrificiilor (pentru detalii vezi PROMETEU). Un criteriu universal respectat, deopotrivă în Grecia și la Roma, era acela de a sacrifica zeilor doar animale perfecte, cele mai frumoase de care se dispunea. Tradiția mitică prezenta cazuri semnificative de nenorociri care îi loveau pe cei ce încercaseră să-i înșele pe zei în această privință; exemplul cel mai cunoscut este Minos, care a refuzat să-i sacrifice lui Poseidon taurul cel mai frumos, atră-gîndu-și astfel pedeapsa divină: soția lui, Pasifae, s-a îndrăgostit de acel taur (vezi MINOS). Un alt criteriu respectat era acela de a sacrifica divinităților cerești animale albe, iar celor infernale animale negre (vezi SUPERI). Cu timpul, s-a consolidat și obiceiul de a oferi unor divinități anumite animale. Astfel, ciuta a devenit jertfa predilectă pentru Artemis, porumbița pentru Afrodita, cățeaua pentru Hecate, cocoșul pentru Asclepios (pentru acesta din urmă tradiția este confirmată de Platon, care în încheierea dialogului *Phaidon* amintește ultimele cuvinte ale lui Socrate: „Criton, îi sînt dator un cocoș lui Asclepios: să nu uitați să i-l dați"). Jertfele preferate de Poseidon erau taurii, Atenei i se sacrificau vaci, Demetrei — scroafe, Artemisei și Afro-ditei - capre. Deseori zeitelor li se jertfeau animale femele, iar zeilor - masculi.

SACRIFICIU

732

Existau, de asemenea, festivități religioase în cazul cărora tradiția stabilea sacrificarea unui anumit număr de animale specifice, în unele împrejurări, de pildă, erau sacrificate trei animale o dată ; la Roma se practica sacrificarea unui porc împreună cu un berbec și un taur, așa-numita Suo-VETAURILIA (vezi); ofranda cea mai importantă consta în sacrificarea a o sută de animale (vezi HECATOMBĂ).

Sacrificiul propriu-zis era precedat de ritualuri complexe și pregătiri minuțioase. Animalele erau împodobite cu panglici, coroane, ramuri; deseori coarnele le erau poleite cu aur; toate obiectele care serveau la celebrarea sacrificiului erau puse în coșuri speciale și duse la altar împreună cu victimele. Se pregăteau astfel coroanele, prăjiturile, cuțitele, recipiente cu apă lustrală și vase speciale în care se colecta sîngele victimelor. Sacrificiile aveau loc în timpul zilei, cu excepția celor destinate divinităților htoniene și morților, desfășurate noaptea sau în zori. Uciderea sacrificială era îndeplinită de un specialist în tăierea animalelor.

Un caz particular de sacrificiu sîngeros era cel uman, practicarea sa fiind atestată din vremuri străvechi. Pentru Grecia, pe lîngă documentația arheologică referitoare la epoca minoico-miceniană, se găsesc informații la Platon (*Legile*, 6.782c), la Homer -în legătură cu jocurile funebre în onoarea lui Patroclu, peste trupul căruia sînt jertfiți doisprezece tineri troieni (*Iliada*, 23.175 și urm.) - și la Pausanias (3.16), care amintește obiceiul spartanilor de a oferi sacrificii cu ofrande de sînge obținut prin flagelarea efebilor. În mitul Ifigeniei, fiică a lui Agamemnon este victima desemnată să potolească furia Artemisei, care, drept pedeapsă pentru că regele îi ucisese o ciută, a făcut să înceteze orice boare de vînt pe mare, încît flota greacă nu reușea să plece spre Troia: Ifigenia a fost salvată în ultimul moment, prin intervenția aceleiași Artemis (vezi IFIGENIA pentru detalii). Există și alte cazuri de sacrificii umane menționate de mituri, precum cel al lui LICAON (vezi) sau cel prevăzut de ritualurile ce se desfășurau în sanctuarul lui Zeus *Liceios* din Arcadia; în epoca istorică acestea sînt substituite însă în totalitate prin folosirea victimelor animale. În sfîrșit, cazuri particulare de sacrificii sînt cel al țapului ispășitor și al așa-numiților *pharmakoi* (vezi PHARMAKON).

Reconstituirea în detaliu a desfășurării sacrificiilor este posibilă doar cu oarecare aproximație și cu inevitabilele generalizări; aceasta întrucît nu există dovezi ale practicării unui ritual riguros, repetat întotdeauna în aceeași formă, iar documentația cea mai bogată de care dispunem acoperă doar o perioadă și un spațiu geografic limitate : Grecia clasică a secolelor al V-lea și al IV-lea î.Hr. și Roma epocii imperiale. Prezentăm în continuare reconstituirea posibilă pentru acest cadru restrîns.

Înainte de a proceda la sacrificiul propriu-zis, sacerdoții trebuiau să îndeplinească o serie de ceremonii preliminare; în primul rând se purificau cu apa lustrală, îmbrăcau haine curate și își puneau pe cap o cunună împletită din rămurele; la Roma, preoții își acopereau capul cu un colț al togei. Treceau apoi la examinarea victimei, care era observată în cele mai mici amănunte, deoarece prin intermediul anumitor semne — de pildă, modul în care înclina capul sau se apropia de mîncarea ce i se oferea — se putea conchide dacă zeilor le plăcea sau nu animalul respectiv. Dacă acesta se dovedea necorespunzător, trebuia înlocuit cu altul, supus la rîndul lui aceleiași minuțioase examinări, pînă cînd se ajungea la certitudinea că victima aleasă îi era pe plac divinității destinată a sacrificiului. În lumea romană, victima care o înlocuia pe alta ce se dovedise a nu fi pe placul zeilor era numită *SUCCIDANEA* (vezi). Urmau purificarea celor prezenți, aruncarea de boabe de orz peste victimă și altar, libațiile, ofrandele de esențe parfumate și, în sfîrșit, uciderea propriu-zisă a animalului, lovit în prealabil cu partea netăioasă a unei securi și înjunghiat apoi cu un cuțit. Dacă sacrificiul era destinat divinităților infernale, victima era ținută cu capul în jos, iar sîngele ei, prin fose sacrificiale numite în Grecia *bothroi* sau *escharai*, se scurgea direct în lumea sub-pămînteană. Dacă destinatarii sacrificiului erau zeii cerești, victima era ținută cu capul în sus, iar sîngele, colectat în vase speciale, era vărsat pe altar. Mitologia a

733

SAECULARES LUDI

1

păstrat mărturii referitoare la sentimentul de vinovăție ce însoțea fără îndoială vărsarea de sînge presupusă de aceste sacrificii: în unele ritualuri se respecta un scenariu care prevedea fuga „ucigașului”, urmărirea și apoi judecarea sa pentru fapta săvîrșită (vezi *Bou* și *BUFONIA*). După ce era ucisă, victima era tranșată de servanți, în diverse proporții, o parte era arsă, o parte îi revenea preotului, iar alta celui care oferise sacrificiul. Carnea rămasă era consumată în cadrul unui banchet agrementat cu jocuri și cîntece, ospăț la care se credea că participau și zeii. Numai în cazul sacrificiilor celebrate în onoarea divinităților htoniene animalul era ars în întregime pe altar: acest tip de sacrificiu se numea holocaust. Așa cum amintește Platon (*Legile*, 7.799-800), se obișnuia, cel puțin la Atena, ca toate fazele sacrificiului să fie însoțite de intonarea de rugăciuni și imnuri sacre. Nu lipsea însă și un moment de tăcere sacră, impus tuturor participanților, în timp ce actul culminant al uciderii victimei era însoțit de prelungi strigăte modulate.

În afară de cazul sacrificiilor către divinitățile htoniene, banchetul ritual era exclus și atunci cînd sacrificiul era îndeplinit pentru ispășirea unui delict. Oreste, de pildă, după săvîrșirea matricidului, este purificat în sanctuarul din Delfi de însuși Apollo, acesta sacrificînd un purcel al cărui sînge trebuie să stropască vinovatul, simbolizînd vina și în același timp purificarea sa.

Pentru lumea romană, documentația disponibilă atestă existența sacrificiilor publice și private, caracterizată de ritualuri specifice. Sacrificiile publice erau celebrate de sacerdoți și magistrați care acționau în numele comunității; cele private erau oferite de persoane particulare, familii și *gentes*, fiind puse de obicei sub supravegherea *PONTIFILOR* (vezi), chiar dacă puteau fi îndeplinite de un cetățean privat, de exemplu de capul familiei (pentru detalii asupra rolului sacerdoților și administratorilor cultului vezi *SACERDOT*, *FLAMINI*, *REX SACRIFICULUS*). Sacrificiile private se puteau celebra fie pentru a sublinia momente fundamentale din viața particulară sau publică a individului (de pildă, intrarea unui tînăr în viața adultă, cînd acesta îmbrăca toga virilă, căsătoria, nașterea unui copil), fie în semn de recunoștință față de zei pentru o favoare obținută, fie pentru comemorarea defuncțiilor sau pentru celebrarea divinităților domestice, ocrotitoare ale familiei; aceste ceremonii se puteau desfășura în cadru privat, în case, dar și public, în sanctuarele unde erau venerați zeii protectori ai fiecărei *gens* sau în timpul serbărilor publice organizate special în onoarea divinităților familiale, de exemplu *PARENTALIA*, *FERALIA* sau *CARISTIA* (Vezi rubricile respective). Toate sacrificiile publice și private se numeau *sacra Romana* dacă erau admise și recunoscute formal ca făcînd parte din religia oficială romană, și *sacra peregrina* dacă erau de origine străină și, indiferent că se celebrau public sau privat, nu figurau printre cultele recunoscute oficial.

► *Iconografie*. Alături de indicațiile furnizate de textele literare și epigrafice antice, o importanță deosebită pentru reconstituirea multor aspecte ale sacrificiului din epoca clasică o au mărturiile constituite de acele opere de artă în care sînt reprezentate sacrificii specifice sau diferite momente ale sacrificiului. În lumea greacă există numeroase astfel de mărturii în ceramica atică, dar documentul cel mai prețios referitor la un sacrificiu este fără îndoială aici friza Partenonului din Atena, operă a lui Fidias, unde este înfățișată procesiunea Panateneelor care precedă sacrificiul propriu-zis și unde pot fi identificate cu ușurință victimele predestinate, precum și diverșii sacerdoți și participanți la ritual; în lumea romană, scene sacrificiale sînt ilustrate frecvent pe monumente celebre, de la Ara Pacis Augustea la Ara Pietatis, de la Altarul Vicomagiștrilor la tondourile adrianice ale Arcului lui Constantin, unde apare sacrificiul îndeplinit de împărat în timpul vînătorii, de la reliefurile aureliane ale aceluiași arc la cele ale Arcului lui Galerius din Salonic sau la mozaicurile din Piazza Armerina, Sicilia, unde subiectul este din nou un sacrificiu în timpul vînătorii. Oficianții sacrificiilor sînt ușor de recunoscut în arta

romană întrucât sînt reprezentați *velato capite*, cu un colț al togei ridicat pentru a le acoperi capul: în acest mod sînt portretizați deseori și împărații.

Saeculares **ludi** (lat. *Saeculares ludi*). Importante sărbători religioase și publice

SAGA

734

romane, cuprinzînd ritualuri și ceremonii în onoarea zeilor, precum și numeroase jocuri și spectacole. Din cît se pare, la origine jocurile seculare erau legate de anumite rituri cu caracter propitiator; data primei lor celebrări diferă în izvoare, care o plasează în 449 î.Hr., dar și în 348 î.Hr. sau în 249 î.Hr., însă doar aceasta din urmă este verificabilă istoric. Începînd de aici, se cunoaște întreaga serie - în 146 î.Hr., în 17 î.Hr., în 47 d.Hr., în 88 d.Hr., în 204 d.Hr. și, în fine, în 248 d.Hr., ultima celebrare cunoscută. Așa cum reiese din înșiruirea datelor, și cu atît mai mult din însuși numele lor, cadența jocurilor seculare era legată de comemorarea sfîrșitului unui *saeculum* - perioadă identificată cu durata maximă posibilă a vieții unui om și fixată convențional la 100 de ani în epoca republicană, apoi la 110 începînd din epoca lui Augustus; așadar, jocurile aveau loc la sfîrșitul unei epoci sau al unei generații și la începutul unei perioade noi. În realitate, după cum rezultă din lista datelor amintite mai sus, această cadență de 100 sau 110 ani nu a fost niciodată respectată în mod riguros, desfășurarea jocurilor fiind condiționată uneori de situația politică și înfrîntă. S-a a Romei și a imperiului: de pildă, jocurile prevăzute pentru anul 45 î.Hr. au fost suspendate din cauza dezordinii provocate la Roma de războaiele civile, în timp ce în 47 d.Hr., în timpul domniei lui Claudius, s-a făcut în așa fel încît ele să coincidă cu al optulea centenar al întemeierii Romei, iar în 248, sub Filip Arabul, jocurile au coincis cu împlinirea unui mileniu de la același eveniment.

Partea propriu-zis religioasă a sărbătorii pare să fi fost legată inițial de cultul lui Dis și al Proserpinei, judecînd după faptul că ceremoniile aveau loc în apropierea altarului dedicat celor două divinități, pe Cîmpul lui Marte. Zona respectivă era cunoscută sub numele de *Tarentum*, aici aflîndu-se străvechiul altar subteran al celor două zeități, care era dezgropat cu prilejul fiecărei celebrări religioase și îngropat apoi la loc. Conducerea sacrificiilor le era încredințată duumvirilor (mai tîrziu quindecemvirilor) *sacris faciundis*. Timp de trei zile și trei nopți se succedau ritualuri religioase, ceremonii și sacrificii, destinate în special Moirelor, Pămîntului-Mamă, Ilitiilor, dar și lui Iupiter și Iunonei, venerați pe Capitoliu, și lui Apollo și Dianei, venerați pe Palatin. Apoi, timp de șapte zile, în cerc se desfășurau neîntrerupt spectacole teatrale și jocuri, la care asista un public foarte numeros. Principala sursă de informații referitoare la desfășurarea jocurilor, pe lîngă mărturiile epigrafice, este *Carmen seculare* a lui Horațiu, care ilustrează în detaliu jocurile din anul 17 î.Hr.

Saga (lat. *saga*, -ae). Termen latinesc indicînd o vrăjitoare sau o prezicătoare.

Sagaris (gr. locȚapic;; -ewc;; lat. *Sagaris* și *Sagarius*, -ii). 1) Fiul lui Ajax din Locri, amintit de Solinus ca fondator al cetății Sibaris din Magna Grecia. Numele său ar putea fi legat de cel al rîului Sagra, pe malurile căruia locrienii din coloniile apusene au repurtat o victorie memorabilă asupra crotoniaților.

2) Fiul regelui Midas sau al lui Migdon și al Alexiroei. Pentru că a disprețuit-o pe Marea Mamă Cybele și a refuzat să-i practice cultul, zeița i-a provocat nebunia: Sagaris s-a aruncat în apele unui rîu care în amintirea gestului său a fost numit Sangarios.

Sagaritis (gr. ZafapiTig, -iSog; lat. *Sagaritis*, -tidis). Una dintre hamadriade (vezi NIMFE). Legenda sa este legată de aceea a lui Attis: tînărul, în ciuda promisiunii făcute Cybelei, nu a putut rezista farmecului nimfei; drept pedeapsă, zeița a provocat moartea arborelui de care depindea supraviețuirea hamadriadei. La moartea nimfei, Attis, înnebunit, s-a emasculat (vezi și ATTIS).

► *Prezențe în literatura antică.* Această versiune a mitului lui Attis este relatată de Ovidiu, *Fastele*, 4.229 și urm.

Saitis (gr. îatxig, -iSog). Epitet al Atenei; sub acest nume zeița era venerată într-un sanctuar de pe muntele Pontin din Lerna, Argolida. Potrivit unor tradiții grecești, epitetul ar fi fost preluat de la egipteni, care o adora pe Atena sub numele *Sais*.

Salacia (lat. *Salacia*, -ae). Zeița mării la romani, corespondentul feminin al lui NEPTUN (vezi). Numele său este legat de grecescul *ἅλς* („sare” - n.t.) și indică largul mării.

735

SALIENI

Salambo (gr. TaXa^Șni, -oug; lat. *Salambo*, -onis). Versiune babiloniană a Afroditei--Astarte, legată

în special de mitul lui ADONIS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Personajul este menționat în *Historia Augusta (Helio-gabal, 7)* și în *Etyimologicum Magnum*.

► *Prezențe în literatura modernă.* Numele Salambo a fost ales de Gustave Flaubert pentru eroina protagonistă a romanului omonim. Asemănările se limitează însă la nume, întrucât în romanul francez Salambo este o tânără cartagineză, fiica lui Hamilcar Barcas.

Salamina (gr. laXajfc; -Tvog; lat. *Sala-mis* sau *Salamin*, -*minis* și *Salamina*, -*ae*). Fiica zeului fluvial Asopos; iubită de Posei-don, a avut cu acesta un fiu, Cicreu, născut pe insula care în amintirea sa a primit numele Salamina.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.7 ; Pausanias, 1.35.2 ; Diodor din Sicilia, 4.72.

Salcie. Prezența acestui arbore în mitologia clasică este legată de o caracteristică a sa notată deja de Homer: rapiditatea coacerii fructelor sale, care par să cadă pe pământ înainte de maturizarea completă. Datorită acestei particularități, „sălciile ce-și pierd rodul” (*Odiseea*, 10.510) erau asociate Pământului-Mamă care își primește din nou la sân fiii, asumînd o dublă valoare simbolică: legate de tema fertilității, sugerau pe de altă parte imaginea morții; Homer le plasa la intrarea în regatul lui Hades.

Salcia era consacrată mai multor divinități : Herei, care se născuse într-un crîng de sălcii din insula Samos, precum și De-metrei și Persefonei; potrivit unei tradiții, Orfeu ar fi dobîndit darul elocvenței ru-pînd florile sălciilor sacre ale Persefonei. O legendă povestea că leagănul lui Zeus de pe muntele Ida era atîrnat de crengile unor sălcii; iar printre numeroasele sale doici amintite în mitologie figura și Iteea, al cărei nume însemna în limba vechilor greci „salcie”. Salcia era și arborele sacru al unor divinități feminine ale Lunii și ale Noptii, iar legătura strînsă existentă încă din epoca clasică între salcie și Lună a facilitat transferarea sa, în Evul Mediu, în rolul de arbore al vrăjitoarelor și al farmecelor, în timpul sărbătorilor TESMOFORIA (vezi), peste noapte atenienele dormeau într-un fel de mici colibe confecționate din crengi de salcie, așezate direct pe pământ. În lumea latină varietatea de salcie ale cărei crengi erau folosite la împletirea coșurilor se numea *vimen*, -*inis* și a dat numele său colinei Viminal, probabil acoperită în trecut de sălcii; într-un astfel de coș au fost puși nou-născuții Romulus și Remus cînd au fost abandonați în apele Tibrului.

Salieni. Termenul, derivat din latinescul *salire*, „a sări, a sălta”, indica, la Roma și în diverse alte cetăți italice - printre care Tivoli, Lanuvium, Tusculum -, o confrerie dedicată cultului unei anumite divinități. Prezența acestei congregații este atestată în special la Roma: aici salienii formau două grupuri distincte compuse din cîte doisprezece membri, avîndu-și reședința pe Palatin, respectiv pe Quirinal, unde inițial aveau probabil legătură cu zeul Quiri-nus. Membrii congregației, aleși pe viață, se numeau *fratres*, „frați”, și proveneau din familiile patriciene. În momentul selecției, ambii părinți ai viitorului membru trebuiau să fie în viață. Salienii dețineau un rol central în ceremoniile și serbările organizate în cinstea lui Marte, care aveau loc la începutul și la sfîrșitul sezonului de război, adică primăvara și toamna: în martie se celebra sărbătoarea QUINQUATRUS (vezi), iar în octombrie ARMILUSTRIUM (vezi). Aspectul cel mai cunoscut al ceremoniilor la care participau salienii îl reprezintă fără îndoială dansurile rituale războinice (după unele opinii, inventate de SALIUS: vezi), în cursul cărora aceștia, conduși de PRAESUL (vezi), un fel de corifeu, săreau (de aici numele lor) și își loveau scuturile cu bețe, cîntînd rugăciuni și așa-numitul *carmen saliare* — un imn foarte vechi din care s-au păstrat doar cîteva scurte fragmente, destul de greu de interpretat (încă din epoca republicană romanii înșiși întîm-pinau dificultăți serioase în descifrarea sa). Cu ocazia ceremoniilor oficiale, salienii purtau un costum caracteristic ce reproducea îmbrăcămintea vechilor războinici italici: o tunică brodată numită *tunica picta*, o platoșă, o mantie scurtă, o bonetă conică din pîslă (*apex*) și mai cu seamă *ancyla*, micul scut bilobat purtat pe brațul stîng

SALIUS

736

(pentru originea legendară a scutului vezi ANCYLA). Ceremoniile religioase la care participau salienii se încheiau cu un banquet de un fast excepțional, expresia *coena Saliaris* devenind un sinonim uzual pentru o cină deosebit de bogată.

Salius (gr. ZaXiog, -ou; lat. *Salius*, -i). Însoțitor al lui Enea, originar din Tegeea sau din Mantinea, Arcadia, sau din Samotrace. Se considera că de la numele său ar proveni cel al confreriei sacerdotale a SALIENILOR (vezi) și i se atribuia inventarea dansului caracteristic pe care aceștia îl executau pe străzile Romei în cadrul ceremoniilor în onoarea lui Marte.

Salmacis (gr. I<xXp.axic; -iSog; lat. *Sal-macis*, -idiș). Nimfă a izvorului omonim din Caria. Legenda sa este legată de aceea a lui Hermafroditos, pentru care Salmacis ar fi nutrit o dragoste mistuitoare. Pentru detalii vezi HERMAFRODITOS.

Salmoniu (gr. EaXjiuueuc; -lut; lat. *Sal-moneus*, -eos sau -ci). Fiul lui Eol și al Enaretei, frate cu Sisif și tatăl lui Tiro. Era strănepotul lui Deucalion și al Pirei, iar printre surorile sale se număra și Melanipe. Rege al Tesaliei ca și tatăl său (care purta

același nume cu cel al stăpînului vînturilor), acesta a domnit ulterior în Elida, unde a întemeiat cetatea Salmona, situată pe malurile râului Alfeu, aproape de Pisa. Rege smintit și trufaș, urît de poporul său, Salmoneu se considera egalul lui Zeus, pretinzînd să i se aducă onoruri divine și jertfe; asemenea regelui zeilor, arunca pe cîmpuri și în mijlocul mulțimilor torțe aprinse imitînd fulgerele, iar pentru a imita tunetul divin trecea în sus și-n jos pe drumurile cetății în carul său, de care pusese să i se lege vase mari de aramă. Zeus l-a pedepsit pentru aroganța sa, trăs-nindu-l și distrugîndu-i cetatea; în infern, Salmoneu a fost condamnat să își mîne fără odihnă carul și să arunce torțe.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.7 ; Hyginus, *Fabule*, 61; Dio-dor din Sicilia, 4.68.2; Valerius Flaccus, 1.665 ; Vergiliu, *Eneida*, 6.

Salus (lat. *Salus, -utis*). Zeiță romană, personificare a sănătății fizice, dar și a bunăstării publice și a prosperității. Salus corespunde așadar într-o singură privință Higeei - zeița sănătății la greci -, prezentînd în acest sens caracteristici și atribute analoage divinității grecești (vezi HIGEEA). Era considerată patroana bunăstării economice și politice, numele ei fiind deseori însoțit de epitetele *publica* și *romana*. Ca ocrotitoare a prosperității în general, Salus era venerată într-un templu ridicat în cinstea sa pe colina Quirinal, posibil în legătură cu palatul construit aici de Iunius Bubulcus, consul în anul 311 î.Hr., după victoriile raportate în al doilea război sam-nitic. Templul fusese decorat cu fresce de Fabius Pictor, înfățișînd scene din respectivul război.

► *Atribute.* Zeița Salus figura uneori cu atribute analoage celor ale Fortunei: o timonă, un glob așezat la picioare, iar în unele cazuri ținînd în mînă o pateră din care face o libație pe un altar, în jurul căruia se încolăcește un șarpe. Este reprezentată uneori așezată, alteori stînd în picioare.

► *Răspîndirea cultului.* În principalul centru de cult, Roma, Salus era venerată cu mare fast la 30 aprilie, în cadrul unor serbări dedicate deopotrivă Concordiei, Păcii și zeului Ianus.

Salutifer puer. în latină, „copilul care aduce sănătatea”. Era un epitet folosit în poezia latină (apare la Ovidiu) cu referire la Esculap, zeul medicinei.

Samia (gr. *lajia*, -aq; lat. *Samia, -ae*). Epitet al Herei derivat de la numele insulei Samos, consacrată zeiței, care era venerată aici în cadrul unui cult deosebit de influent (vezi SAMOS).

Samon (gr. *lap-wv, -wvov*). 1) Erou cretan, soțul DAEI (vezi).

2) Erou eponim al insulei Samotrache, fiul lui Hermes, originar din Arcadia.

Samos (gr. *Eap.05, -ou*; lat. *Samos* sau *Samus, -i*). Una dintre cele mai importante insule din Marea Egee, Samos este celebră în mitologia și religia greacă datorită cultului Herei, atestat aici de timpuriu. Zeiței îi era închinat un mare sanctuar în apropierea capitalei, numită de asemenea Samos, unde se afla și un gimnaziu dedicat lui Eros.

737

SAOTES

Samotrache (gr. *lajio-SpocXT*), -r\q; lat. *Samothrace, -es* și *Samothracia, -ae*). Mică insulă din nordul Mării Egee, situată aproape de coastele Traciei și de locul de vărsare al râului Hebru; Homer spunea că de pe muntele său central, Saoce, se putea vedea Troia. Samotrache este deosebit de importantă în mitologia și religia greacă prin cultul cabirilor și misterele practicate aici, care erau, alături de cele din Eleusis, cele mai faimoase din lumea greacă. Misterele din Samotrache erau consacrate așa--numiților „mari zei”, asimilați CABIRILOR (vezi); potrivit lui Herodot, fuseseră instituite de pelasgi, adică de populații negrecești ; în structura lor intrau probabil elemente ale cultului din Tracia. Misterele evocau un mit războinic referitor la care există foarte puține informații, avînd drept protagoniști un grup de zei cu nume de origine incertă - Axieros, Axiokersa, Axio-kersos, Kasmilos -, identificați ulterior cu zeii Olimpului: Demetra, Persefona, Hades și Hermes.

Sanape (gr. *lavcîrn, ^ng*). Una dintre amazoane. Reușind să scape cu viață din lupta amazoanelor cu Heracle, s-a refugiat pe țărmul Mării Negre, unde s-a căsătorit cu regele Paflagoniei. Patima sa pentru vin i-a adus apelativul „bețiva” (aceasta este de altfel semnificația numelui său în dialectul local); deformat în Sinope, numele ei se regăsește în cel al orașului omonim de la Marea Neagră.

Sanctuar, vezi TEMPLU și TEMENOS, 2.

Sancus (lat. *Sancus* sau *Sangus, -i* sau *-us*). Numit și *Semo Sancus* sau *Semon*, de asemenea, *Fidius Sancus*, *Semo Sancus Dius Fidius* (Dionysos din Halicarnas, 4.58.4), este un zeu roman de origine umbro-sabină, identificat ulterior cu Zeus *Pistios* și mai tîrziu, potrivit unor izvoare (de exemplu Propertiu, 4.9.71 și urm.), cu Heracle. Una dintre etimologiile propuse pentru numele său, considerat identic cu *Sanctus*, îl apropie de *sancire*, justificînd venerarea sa ca zeu protector al jurămintelor. Cît despre celelalte componente ale numelui, *Dius* se traduce prin „ceresc”, „divin”, iar *Fidius* ar putea fi legat de *fides* ; *semo*, în schimb, pare să-i sugereze pe acei *Semunes* pomeniți în imnurile arvalilor și care sînt considerați divinități ocrotitoare ale semănăturilor. Este deci posibil ca unui zeu inițial al semănăturilor să-i fi fost suprapuse caracterele proprii lui Iupiter. Îi era dedicat un templu la Roma, pe colina Quirinal, față în față cu templul lui Quirinus, lîngă poarta numită *San-qualis*. Temple ale sale existau și în Insula Tiberină și la Velletri.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu, *Fastele*, 6; Livius, 8 și 32.

Sandes (gr. *Tavane*), -ou). Numele unui zeu venerat la Tarsos, în Cilicia, identificat de greci cu Heracle - probabil deoarece cu ocazia ritualurilor desfășurate în onoarea sa era înălțat un rug, evocîndu-l pe cel pregătit de erou la moartea sa.

► *Răspîndirea cultului.* Sandes era venerat în special în Lidia și în Capadocia.

Sangarios (gr. *T.a. *cxdpioș*, -ou; lat. *San-garius*, -ii). Zeu fluvial din Asia Mică, fiul lui Oceanos și al zeiței Tethys. O tradiție îl prezenta drept tatăl Hecubei; potrivit altei versiuni, Sangarios, tatăl lui Alfeu, era un talentat cîntăreț din flaut originar din Frigia. A inițiat-o în arta sa pe Atena, dar, încercînd să o violeze, a fost ucis de fulgerul lui Zeus. Pentru legătura sa cu Attis și Agdistis vezi AGDISTIS.

Sangaris (gr. *Ta.-tfd.piq*, -i6og). Numele unei nimfe, fiica zeului fluvial SANGARIOS (vezi). Este legată de mitul lui AGDISTIS (vezi) și identificată cu SAGARITIS (vezi).

Saon (gr. *lawv*, -wvoť). Erou beoțian despre care Pausanias (9.40.2) afirmă că ar fi instituit cultul oracolului lui Trofonios din Lebadeea (pentru care vezi ORACOL și TROFONIOS). Saon a fost îndrumat spre peștera unde se afla Trofonios de către Pythia din Delfi, la care apelase din pricina unei secete devastatoare ce se abătuse asupra Beoției. Sfătuit de preoteasa lui Apollo, el a plecat în căutarea oracolului din Lebadeea, necunoscut de nimeni pe atunci, și l-a descoperit urmărind zborul unui roi de albine (vezi ALBINĂ).

Saotes (gr. *Ta<I>xr\q*, -ou). „Salvatorul” -epitet al lui Zeus, venerat sub acest nume la Tespiiai, în Beoția; lui Zeus *Saotes* îi fusese ridicată aici o statuie de bronz, în amintirea eliberării cetății de sub teroarea

SARDO
738

unui monstru care pretindea jertfe umane și care fusese înfrînt datorită lui Cleostratos, ultimul menit sacrificării (pentru detalii vezi CLEOSTRATOS).

Sardo (gr. *IcxpSw*, -oue;). 1) Una dintre fiicele lui Stenelos, considerată de anumite izvoare eponima cetății Sardes din Asia Mică.

2) Regină din Asia Mică, considerată la rîndul ei eponima cetății Sardes. Era soția lui Tirenos, regele Lidiei sub conducerea căruia, potrivit lui Herodot, a avut loc legendara migrație a etruscilor în Italia, ca urmare a foametei cumplite ce lovise regatul lidian (Herodot, 1.94). De la numele ei ar fi provenit și cel al Sardiniei (vezi și SARDOS).

Sardos (gr. *Tdp&oaq*, -ou). Erou libian, considerat fiul lui Maceris (nume prin care era indicat Heracle în Libia și Egipt). Potrivit lui Pausanias (10.17.2), acesta ar fi dat numele său Sardiniei, unde a debarcat în fruntea unei expediții libiene, schimbînd vechiul nume al insulei, Ihnusa.

Sare. Simbol al prieteniei și al ospitalității, începînd din epoca homerică sarea dobîndește pentru greci caracter divin și, ca atare, este utilizată în sacrificii. Romanii obișnuiau să aducă ofrande de sare larilor, penaiților și zeiței Vesta; recipientul în care era păstrată se numea *salinum*. Mitologia greacă atribuia sării valori pozitive legate de fertilitate : potrivit legendei, în disputa dintre Atena și Poseidon pentru dominația religioasă asupra Aticii, Poseidon a înfipt tridentul într-o stîncă din care a fișnit un izvor cu apă sărată, evocînd marea, simbol al vieții. În schimb, în lumea romană semnificația simbolică a sării putea fi contrară ideii de fertilitate: romanii împrăștiu sare pe pămînturile cetăților cucerite, pentru ca acestea să nu mai rodească niciodată.

Saron (gr. *Idpwv*, -wvoc). Rege al cetății grecești Trezena. Pausanias (2.30.7) relatează că acesta i-a succedat la tron lui Altepos și a construit un sanctuar dedicat zeiței Artemis *Saronis*, în apropiere de golful Saronic, un loc foarte mocirlos numit pe atunci mlaștina Febeea. Vînător pasionat, Saron a căzut într-o zi în mare o dată cu o ciută pe care o urmărea: a încercat să se țină în continuare aproape de animalul ce înota înapoi, tot mai mult de mal, dar, obosit de efort și de marea agitată, s-a înecat. Corpul său a fost adus de valuri lîngă templul Artemisei, fiind înmormîntat în incinta sanctuarului; mlaștina Febeea, unde se produsese nefericita întîmplare, s-a numit de atunci mlaștina Saronica, iar apoi golful Saronic.

Sarpedon (gr. *lapirqSuiv*, -ovog sau *locp-TfqSojv*, -ovtoť ; lat. *Sarpedon*, -onis). 1) Fiul lui Zeus și al Europei și fratele lui Minos, regele Cretei, și al lui Radamante. În urma unei dispute cu Minos din cauza lui MILETOS (vezi), a părăsit Creta refugiindu-se la Cilix, pe care l-a ajutat în lupta împotriva licienilor; a devenit ulterior regele Licie. Zeus i-a acordat privilegiul de a trăi timp de trei generații. 2) Nepot al precedentului; genealogia sa este descrisă în mod diferit de către poeți, care îl consideră cînd fiul lui Zeus și al Laodamiei, cînd al lui Evandru și al Dei-damiei; avea doi frați, Temon și Claros. Prinț lician, Sarpedon participă la războiul troian ca aliat al troienilor și este ucis de Patroclu. Deplîns de Zeus, eroul este înmormîntat în Licia, unde ajunge purtat de Moarte și de Somn.

► *Răspîndirea cultului.* Un cult eroic al lui Sarpedon este atestat în Licia, unde potrivit tradiției

homerice s-ar fi aflat mormîn-tul său; existau mai multe localități al căror nume deriva de la al său, ceea ce confirmă prezența unui cult destul de intens și răspândit.

► *Prezențe în literatura antică.* Apare în diverse pasaje din *Iliada* și la Pindar (3.13). Legătura dintre Sarpedon 1 și Sarpedon 2 era interpretată diferit de izvoarele antice, care încercau uneori să-i identifice într-un singur personaj, în pofida discrepanțelor cronologice.

Sarritor. Străveche divinitate romană, venerată ca ocrotitoare a plivirii terenurilor agricole; numele său era menționat în *INDIGITAMENTA* (vezi), listele cuprinzând divinitățile, invocațiile și rugăciunile compilate de pontifi.

Satiri (gr. *laxupoi*, -wv ; lat. *Satiri*, -orum). Ființe mitice legate de cultul lui Dionysos și considerate în general personificări ale fecundității și ale forțelor vitale ale naturii, satirii constituie o clasă bine definită

739

SATIRI

în mitologie, chiar dacă izvoarele prezintă diferit genealogia lor: sînt socotiți de obicei fiii lui Hermes și ai Iftimei sau fiii naiadelor. Sunt reprezentați sau descriși ca niște ființe umane, integrînd însă anumite elemente zoomorfe : urechi ascuțite ca ale cailor, două coarne mici în frunte și coadă de cal sau de capră; în afară de trup, omenești sînt și părul, de obicei creț, și nasul, un pic turtit și cîrn. Cei tineri sînt înfățișați adesea cu trăsături de efebi, aspectele zoomorfe diminuîndu-se pînă la dispariție, în timp ce la satirii bătrîni, foarte frecvenți și ei în repertoriul figurativ clasic, aceste aspecte și trăsăturile grotești sînt mai accentuate.

Satirilor le este caracteristică predilecția pentru vin și pentru toate plăcerile senzuale, tradusă în iconografie prin prezența unor atribute precum ciorchinii de struguri, tirsul și diverse recipiente de băut. În reprezentările plastice apar deseori dansînd cu menadele ori cu nimfele din alaiul lui Dionysos, sau adormiți de băutură, sau cîntînd la diverse instrumente muzicale, în special la flaut, îmbrăcați în piei de animale și împodobiți cu frunze și corzi de viță-de-vie.

În lumea latină este destul de frecventă confuzia dintre satiri, Pan și fauni (vezi PAN și FAUNUS), care la origine erau ființe de natură diferită; din amestecarea acestor divinități distincte au rezultat, în iconografie, satiri a căror figură include elemente proprii faunilor sau lui Pan, cum sînt copitele de țap sau coarnele lungi substituite cornițelor tipice ale satirilor. Mai dificilă este în schimb diferențierea satirilor de silenii; aceștia din urmă erau dotați cu o coadă lungă de cal; cei doi termeni sînt însă adesea folosiți unul în locul celuilalt sau îi desemnează și pe unii, și pe ceilalți. Satirii și silenii au în comun natura divină, dar nu nemuritoare, și atributele falice (numele de „satiri” se traduce prin „cei plini”, cu referire la starea de excitație erotică permanentă a acestora).

Considerați în general un grup de ființe divine nediferențiate, care inspiră de obi-f ei oarecare teamă, satirii sau silenii asumă

leori caracteristici individuale foarte precise : este cazul silenului MARSIAS (vezi), al . tirului ce teroriza Arcadia, ucis de Argos vApollodor, *Biblioteca*, 2.1.2), sau al unui

silen care a fost educatorul lui Dionysos (vezi SILEN).

► *Atribute.* Urechii ascuțite, coarne în frunte, coadă, uneori copite de țap; frecvent — flautul și cununi din frunze de viță-de-vie.

► *Răspîndirea cultului.* Satirii sînt venerați îndeosebi ca demoni ai fecundității; cultul lor este strîns legat de cel al lui Dionysos și de cel al nimfelor.

► *Prezențe în literatura antică.* Satirii au un rol aparte în literatura antică, figurile lor prezentînd o mare importanță în complexa problematică a originilor tragediei. Raportul dintre *satyrikon*, spectacolul satirilor, și nașterea tragediei este evidențiat deja în izvoarele antice (Aristotel, *Poetica* ; Hero-dot etc); chiar și etimologia termenului „tragedie”, potrivit tradiției derivat de la un „cîntec al țapilor” sau „al țapului”, pare să evoce satirii și atributele lor uneori caprine. Indiferent de concluziile care ar putea fi trase referitor la mult dezbătută chestiune și la evaluarea pasajelor aristotelice implicate aici (diferit interpretate încă din perioada alexandrină), legătura dintre spectacolul tragic și figura satirilor este de netăgăduit, cel puțin în ceea ce privește drama numită *satirică*, plasată în reprezentările tetralogiilor din epoca clasică în poziție fixă, după trei tragedii. Drama satirică este strîns legată și de cultul lui Dionysos : la Atena, reprezentațiile tragice aveau loc în perioada Marilor Dionisii, promovate de Pisistrat.

Satirii apar în diverse opere literare dedicate anumitor episoade mitologice ale căror protagoniști sînt. Un rol de prim-plan le rezervă Sofocle în *Satirii la vîndtoare*; legătura lor cu Dionysos este definită de Euripide (*Ciclopul*, 100; *Bacantele*, 130), iar *Imnul homeric către Afrodita* și un fragment hesiodic fac referiri la raporturile dintre satiri, silenii și nimfe.

► *Iconografe.* Mărturiile iconografice privind figura satirilor sînt nenumărate. Cele mai frecvente sînt picturile pe vase, contextul reprezentărilor fiind în majoritatea cazurilor cortegiul lui DIONYSOS (vezi). Satirii au constituit un subiect predilect al picturii și sculpturii din epoca elenistică, perioadă în care trăsăturile lor au sfîrșit uneori prin a se confunda cu cele ale lui Pan și Faunus. Una dintre imaginile cele mai cunoscute este aceea a *Satirului*

care își toarnă de băut, sculptură al cărei original îi este atribuit lui Praxitele.

SATIRIA

740

Satiria (gr. Iaxupia, -ac.). Fiica regelui cretan Minos sau, potrivit altor izvoare, o nimfă din Italia meridională. A fost iubită de Poseidon, de la care l-a născut pe Taras, eponimul orașului Tarent. Numele său era legat de cel al capului Satirio, un promontoriu din apropierea Tarentului.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 10.10.8.

Sator. Străveche divinitate romană venerată ca ocrotitoare a semănăturilor. Cu același nume era venerat uneori și Iupiter, care era numit - în calitatea sa de părinte al tuturor oamenilor și al tuturor creaturilor divine și pămîntești - *Sator homi-nium et deorum* (Vergiliu).

Satura, lanx. Expresie latină indicînd o farfurie sau o tavă plină cu diverse fructe care era oferită divinităților, în special zeiței Ceres.

Saturn (lat. *Saturnus*, -i). Străveche divinitate italică, la origine rege mitic al Italiei, mai tîrziu identificat de romani cu zeul grec Cronos, de la care a preluat atributele și genealogia. În realitate, se pare că inițial cele două personaje nu aveau prea multe în comun, cu excepția faptului că ambele erau considerate cele mai vechi divinități în regiunile respective. Afinități mai mari se observă mai degrabă între Saturn și Demetra, amîndoi legați de agricultură : numele lui Saturn, corelat de antici cu verbul *serere* (avînd forma *saturn* pentru modul supin - n.t.), „a însămînța” (Varro, *De lingua latina*, 5.64), sugerează într-adevăr o divinitate circumscrisă domeniului agricol; se considera că Saturn a fost cel care a adus Italiei civilizația și organizarea socială, indisolubil legate de agricultură, iar perioada domniei lui aici era asimilată vîrstei de aur (*Saturnia regna*). Soția sa era Ops, zeița belșugului și a bogăției datorate agriculturii și vieții sociale organizate implicate de ea. În unele tradiții, alături de Saturn apare o zeiță cu atribute destul de neclare, LUA (vezi).

Potrivit legendei, alungat din Olimp de Iupiter, Saturn a ajuns în Italia (Vergiliu, *Georgicele*, 2.173 și 538; *Bucolicele*, 4.6; *Eneida*, 8.319) în timpul domniei lui IANUS (vezi), care l-a adăpostit în regatul său; s-a instalat pe Capitoliu, colina la poalele căreia a fost ridicat ulterior templul dedicat zeului. Aici a început să-i învețe pe oameni meșteșugul agriculturii, înlocuind treptat vechile obiceiuri barbare cu un nou mod de viață caracterizat de ordine și morală, într-un cuvînt, civilizat. De la această operă civilizatoare înfăptuită de Saturn a derivat numele „Saturnia” care a fost dat întregii regiuni, iar Latium, după opinia unora (de pildă Vergiliu, *Eneida*, 8), și-ar fi luat numele de la verbul *lateo* („a rămîne ascuns” - n.t.), cu referire la dispariția zeului, care a fost răpit în cer, părăsind Italia. Unele tradiții îl considerau pe Saturn un zeu legat de lumea de dincolo, în virtutea dispariției sale de pe pămînt - element fără corespondent în figura lui Cronos, tipic în schimb multor personaje din mitologia romană-(vezi ENEA și ROMULUS).

► *Epitete.* *Senex* (bătrînul).

► *Atribute.* Saturn este frecvent reprezentat cu un cosor curbat pentru curățatul pomilor și cu benzi de lînă înfășurate în jurul picioarelor. Statuile zeului, goale pe dinăuntru, erau deseori umplute cu ulei, simbolizînd rodnicia măslinilor din Latium în urma învățăturilor primite de la zeu. Deoarece caracterele iconografice sînt mai degrabă generice, nu întotdeauna Saturn poate fi recunoscut cu certitudine absolută în scenele figurate.

► *Răspîndirea cultului.* Saturn era venerat în Latium din vremuri foarte îndepărtate, anterioare identificării sale cu zeul grec Cronos. Principala sărbătoare care îi era dedicată o constituiau Saturnaliile, desfășurate în fiecare an cu începere din 17 decembrie și avînd drept scop comemorarea legendarei epoci de aur a domniei lui Saturn în Latium. Cu ocazia lor aveau loc diverse spectacole, se schimbau daruri, iar stăpînii își serveau proprii sclavi, evenimentul nu-mărîndu-se printre cele mai importante și mai prețuite din întregul calendar al sărbătorilor romane (vezi SATURNALIA). În provinciile de altă limbă decît greaca ale Imperiului roman, Saturn era identificat uneori cu zeul egiptean Anubis, cu Ba'al sau cu Mithra.

În templul lui Saturn de la poalele Capi-toliului se păstrau tezaurul (*aerarium*) și arhivele statului, precum și însemnele militare.

► *Prezențe în literatura antică.* Cicero, *De natura deorum* ; Ovidiu, *Fastele* ; Vergiliu, *Eneida*, 8.

741

SĂGETĂTOR

► *Iconografie.* Imaginea lui Saturn ne este cunoscută mai ales din sculpturi și reliefuri datînd din epoca imperială. Mai rare sînt reprezentările sale în pictură (Casa Dioscurilor din Pompei). În perioada republicană, figura bărboasă a lui Saturn apărea pe monedele bătute de chestori, custozii *aerarium-xihxi* din templul zeului. Pentru detaliile referitoare la Saturn ca transpunere latină a figurii lui Cronos, vezi CRONOS.

Saturnalia (lat. *Saturnalia*). Sărbători religioase romane de origine rustică, desfășurate anual în onoarea zeului Saturn. Instituite, potrivit mărturiei lui Livius (2.21.2), concomitent cu inaugurarea templului lui Saturn de la poalele Capitoliului, în 497 î.Hr., aveau loc în luna decembrie, începînd din 17, după calendarul lui Numa Pompilius, și durau șapte zile, pînă pe 23 decembrie. Ceremoniile erau deschise printr-un sacrificiu solemn adus zeului în templul său, în cursul căruia era sacrificată o scroafă și se participa la un banchet sacru. Urma o serie de ceremonii private care punctau următoarele zile de sărbătoare, constituind în ansamblul lor perioada cea mai plăcută și mai distractivă a anului. În fiecare casă zeului i se jertfea un purcel și se ofereau mici daruri, în special mîncare, luminări de ceară și păpuși din aluat sau argilă: se făceau invitații reciproce la masă, iar gazda le

pregătea oaspeților mici cadouri. Darurile erau în mod obișnuit însoțite de bilețele conținând urări sau fraze afectuoase: o documentație bogată în această privință o reprezintă epigramele lui Marțial, multe dintre ele fiind inspirate tocmai de acest obicei. În afară de atmosfera specifică de veselie și petrecere care făcea din Saturnalia sărbătoarea cea mai agreată a anului nu numai la Roma, ci în toată lumea romană, această perioadă prezenta și altă particularitate: în timpul Saturnaliilor se accepta inversarea rolurilor sociale, implicând o licență în raporturi absolut imposibilă în restul anului. Astfel, nu numai că sclavii participau la banchete alături de stăpîni, dar își puteau lua toate acele libertăți care în alte împrejurări i-ar fi costat foarte scump, ajungînd pînă la a cere să fie serviți de propriii stăpîni. Aceștia, la rîndul lor, în schimbarea generală de roluri care reprezenta un element definitoriu al Saturnaliilor, se

îmbrăcau și se comportau ca niște sclavi. Caracterul de farsă propriu acestei perioade era consfințit prin alegerea unui *princeps saturnalicus*, investit cu puteri depline pe tot parcursul sărbătorii.

Unele aspecte ale Saturnaliilor prezintă asemănări cu sărbătorile religioase grecești Cronia, desfășurate la Atena și în alte locuri din Grecia și în cursul cărora se manifestau răsturnări analoage ale ordinii sociale existente, cu schimbarea de roluri între stăpîni și sclavi (vezi CRONIA). Pe de altă parte, unele dintre obiceiurile specifice Saturnaliilor (latura intimă, familiară a sărbătorii, schimbările de daruri etc.) s-au transferat ulterior în sărbătorile sfîrși-tului de an și în cele creștine ale Crăciunului, apropiate de altfel și din punct de vedere calendaristic. Alte aspecte ale Saturnaliilor (în special atmosfera sărbătorească și uneori deșănțată, tema travestirii și a schimbării rolurilor etc.) prezintă afinități cu serbările carnavalului. O dimensiune mai intimă și mai sobră apare în *Saturnaliile* lui Macrobiu, plasate în ambianța festivă a Saturnaliilor, dar prezentînd, în locul aspectelor indecente și șocante ale sărbătorii, un grup de personaje ilustre ale vremii concentrate în discuții și reflecții prilejuite de un banchet.

Saturnius, Saturnia (lat. *Saturnius*, -i; *Saturnia*, -ae). În mitologie, fiul (sau fiica) lui Saturn. Este un epitet prin care latinii îi indicau pe fiii lui Saturn, adică pe Iupi-ter, Neptun și Pluton, respectiv pe Iunona și Vesta.

Sauros (gr. Ζαυροῦ, -ου). Tîlhar din mitologia greacă, teroriza locuitorii Elidei și călătorii care treceau prin regiune, pretin-zînd biruri și răscumpărări. Mormîntul său se afla în apropierea unui sanctuar închinat lui Heracle, care l-a ucis eliberînd ținutul de prezența sa rapace.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 6.21.3.

Săgeată, vezi ARC.

Săgetător. Una dintre constelațiile zodiacului în care mitologia îl identifica pe Crotos, un fiu al zeului Pan, inventator al arcului și călăreț împătimit, sau pe centaurul CHIRON (vezi). Pentru alte detalii vezi CONSTELAȚII.

SĂRBĂTOARE

742

Sărbătoare. În religia clasică, sărbătoarea, care de obicei celebrează sau comemorează un eveniment sau un personaj mitologic, este legată aproape dintotdeauna de tradițiile societății agricole. Aproape toate sărbătorile marchează momente importante din succesiunea anotimpurilor, din viața și munca cîmpului, fie că este vorba de invocarea protecției pentru recoltă sau de mulțumirea pentru o recoltă bogată. Uneori această îndepărtată origine agrară apare neclară în celebrările desfășurate în contextul urban, avînd totuși un rol determinant și în distribuirea sărbătorilor de-a lungul anului.

Din raportul cu succesiunea anotimpurilor și a muncilor agricole rezultă funcția fundamentală a sărbătorii de a ritma anul; în calendar, sărbătorile reprezintă punctul forte, iar zilele sînt numite adesea după cum cad înainte sau după o anumită sărbătoare, care dobîndește deci un rol precis în marcarea timpului. În mod paradoxal însă, în momentul în care marchează trecerea timpului, sărbătoarea marchează și oprirea lui. Ea este plasată în afară de timp, deoarece pe parcursul său toate regulile vieții de zi cu zi, rolurile, obiceiurile și chiar legile cetății se suspendă într-o paranteză eterică. În timpul sărbătorilor, de pildă, stăpîinii și servitorii își schimbă rolurile între ei și se ajunge chiar la alterarea ritmurilor zilei și nopții, a căror succesiune, dacă nu poate fi modificată în natură, este ignorată prin seria frenetică de întîlniri, jocuri, rituri și sacrificii. În cadrul sărbătorilor religioase timpul zeilor irumpe în timpul oamenilor. Timpul sacrificiului și al ritualului nu e comensabil cu cel al omului; reevocarea evenimentelor mitologice proiectează în prezent ceea ce tradiția plasase într-un timp situat în afara timpului; în cursul celebrării, episoadele mitologice se dilată sau, dimpotrivă, se contractă în desfășurarea unei evocări ce durează doar cîteva zile sau chiar cîteva

ore. Repetarea unei sărbători de la un an la altul, identică, pare să sublinieze că pentru oameni, ca și pentru natura care se repetă ciclic și pentru zeii nemuritori, timpul nu trece, pentru că în experiența cotidiană trecerea timpului înseamnă, înainte de toate, schimbare. În interiorul lor, sărbătorile au o succesiune temporală complet diferită de cea a experienței cotidiene, după cum diferite de cele obișnuite sînt veșmintele preoților și chiar cele ale credincioșilor.

Importanța raportului sărbătoare-timp pentru lumea greacă este subliniată la rubrica dedicată

CALENDARULUI, unde sînt enumerate cele mai cunoscute sărbători religioase, în special atice, distribuite

pe parcursul anului. Trimițând la rubricile dedicate sărbătorilor (sau zeilor și eroilor cărora acestea le erau închinat) pentru o descriere mai amănunțită, în tabelul următor sînt prezentate principalele sărbători religioase grecești și romane, alături de localitățile unde se desfășurau, zeii cărora le erau închinat și evenimentele din care se inspirau. Evident, au fost avute în vedere doar principalele sărbători, întrucît o listă a tuturor ceremoniilor locale ale lumii antice ar fi de-a dreptul interminabilă. Sînt menționate mai ales sărbătorile cu caracter public și oficial, pentru care dispunem de o documentație mai bogată, prin urmare putem stabili legături cu zeii venerați și cu localitățile unde aveau loc. În lumea greacă și chiar mai mult în cea romană, sărbătorile se împărțeau în publice și private ; la Roma, sărbătorile publice puteau să fie fixe, adică să se desfășoare în fiecare an la aceeași dată, sau mobile, acestea schimbîndu-și data de la un an la altul, în funcție mai ales de lucrările agricole. De asemenea, cu anumite ocazii și în circumstanțe hotărîte de magistrați, se puteau fixa sărbători „comandate”, numite *impe-rativae*. Pentru alte aspecte legate de sărbătorile romane vezi și FERIAE.

743

SĂRBĂTOARE

Numele sărbătorii

Zeul sărbătorit

Principalele localități

ÎN GRECIA

1) Atena

Agraula	Aglauros	Atena
Aiora (Antesteria)	Dionysos	Atena
Anacee	Dioscurii	Atena
Antesteria	Dionysos	Atena
Areforia	Atena	Atena
Asclepia	Asclepios	Atena
Boedromia	Apollo	Atena
Bufonia	Zeus	Atena
Calinteria	Atena	Atena
Ceramica	Atena — Hefaistos	Atena
Chalceia	Atena - Hefaistos	Atena
Charisteria	sărbătoare de mulțumire către Atena pentru eliberarea de sub tiranie de către Trasibul	Atena
Choes	Dionysos	Atena
Cibernesia	sărbătoare în memoria cârmacilor lui Tezeu	Atena
Diasia	Zeus <i>Meilichios</i>	Atena
Diomeia	Heracle	Atena
Dionisii (mari și mici)	Dionysos	Atena
Dipolia	Zeus	Atena
Efestia	Hefaistos	Atena
Elafebolia	Artemis care vinează	Atena
Gamelia	comemorarea nunții Herei	Atena
Genesisia sau Necisia	Geea	Atena
Haloa	Demetra, Core, Dionysos	Atena
Lenaea	Dionysos	Atena
Maimacteria	Zeus	Atena
Metagitnia	Apollo	Atena
Niceteria	Atena	Atena
Olimpia	Zeus	Atena

Oschoforia	sărbătoare pentru comemorarea tinerilor atenieni sacrificați Minotaurului; sărbătoarea viilor; celebrarea Atenei și a lui Dionysos	Atena
Panatenee (mari și mici)	Atena <i>Polias</i>	Atena
Pandia	sărbătoarea unității naționale; Zeus	Atena
Pianepsia	Apollo	Atena

SĂRBĂTOARE
744

<i>Numele sărbătorii</i>	<i>Zeul sărbătorit</i>	<i>Principalele localități</i>
Pitoigia	Dionysos	Atena
Plinteria	Atena	Atena
Procharisteria	Atena, Demetra, Persefona	Atena
Proerosia	Demetra	Atena
Prometeia	Prometeu	Atena
Sinecia	Tezeu	Atena
Theseia	Tezeu	Atena

m

2) Atena și alte localități

Apaturia	Atena - Zeus	Atena și Ionia
Chloia	Demetra, Chloe și Core	Eleusis și diferite centre din Atica
Cronia	Cronos	Atena, Rodos și alte localități
Delfinia	Apollo <i>Delfinios</i>	Atena, Delfi, Chios, Milet, Egina și diferite localități portuare
Eanteia	Ajax Telamoniamil	Atena, Salamina
Munihia	Artemis	Atena, Delfi, Chios, Milet, Egina și diferite localități portuare
Targelia	Apollo și Artemis - Demetra	Atena, Ionia, Marsilia și alte colonii
Tesmoforia	Demetra	Atena, alte localități din Grecia propriu-zisă și din Sicilia (în special Agrigent)

3) Localități din Atica

Antesforia	Demetra și Core	Eleusis (dar și Sicilia și Calabria)
Ascolia	Dionysos	diferite localități din Atica
Bendideia	Bendis	Pireu
Brauronia	Artemis	Brauron
Demetria	Demetra	Eleusis
Diisoteria	Zeus - Atena	Pireu
Eacia	Eac	Egina
Eleusinia	Demetra	Eleusis
Epidauria	Asclepios	Eleusis
Misterele Eleusine (mari și mici)	Demetra	Eleusis
Naia	Zeus <i>Naios</i>	Dodona
Sărbătoare comemorativă	Agdistis	Pesinunt
Sciroforia	Atena <i>Scirade</i>	Salamina

4) Alte localități grecești

Actia	Apollo	Actium
Adonia	Adonis	diferite localități grecești, Fenicia, Alexandria Egiptului
Afrodisia	Afrodita	diferite localități grecești
Aganipea	muzele	diferite localități grecești
Agrionia	Miniadele	Orhomenos (Beoția)

745

SĂRBĂTOARE

<i>Numele sărbătorii</i>	<i>Zeul sărbătorit</i>	<i>Principalele localități</i>
Amfidromia	sărbătoare de purificare după naștere	diferite localități grecești
Artemisia sau Efesia	Artemis	Efes
Ataleia	Atalizii	diferite localități, mai ales Delfi
CaHșteea sau Calisteria	Zeus, Hera, Afrodita, Dionysos	Lesbos
Carneia	Apollo <i>Carneios</i>	Sparta și Cirene
Catagogia	Afrodita <i>Erycina</i>	Erix
Charila	Charila	Delfi
Charisia	Charitele sau Grațiile	diferite localități grecești
Charitesia	Charitele sau Grațiile	Orhomenos (Beoția)
Chitonia	Artemis <i>Chitonea</i>	Siracuză
Cladeuteria	sărbătoarea tăierii viei	diferite localități grecești
Coreia	Persefona sau Core	diferite localități din lumea greacă, în special Alexandria Egiptului și Mantineea
Dafneforiai	Apollo <i>Ismenios</i>	Teba (Beoția)
Dedala	Zeus, Hera	diferite localități din Beoția
Delia	Apollo, Artemis, Latona	Delos
Delia	Apollo <i>Delios</i>	Tanagra (Beoția)
Dendroforiai	Demetra, Dionysos, Attis, Cybele	diferite localități din lumea greacă și din cea romană
Didimeea	Apollo	Milet
Dioscuria	Dioscurii	Sparta, Corciră; Roma
Ecdisia	Latona <i>Fitia</i>	Faistos (Creta)
Eleuteria	sărbătoarea eliberării cetăților	diferite localități grecești, în special Plateea, Siracuză, Samos, Larisa, Eleusis
Erotidia	Eros	Tespiiai (Beoția)
Faloforia	Dionysos	diferite localități grecești
Gimnopediai	Apollo <i>Pythios</i>	Sparta
Hebdomaia	Apollo	diferite localități grecești, în special Sparta
Hecatesia	Hecate	diferite localități grecești
Helenia	Elena	Sparta
Helotia	Atena <i>Helotida</i> ; Europa	Maraton, Corint, Creta
Heracleia	Heracle (în special Ambracia)	diferite localități grecești
Hereia	Hera	Samos
Hermeea	Hermes	diferite localități grecești
Hiacintia	Hiacintos	Amicle (Sparta)
Hidroforia	divinitățile infernale	diferite localități grecești
Hipocratia	Poseidon	Arcadia
Histeria	Afrodita	diferite localități grecești

<i>Numele sărbătorii</i>	<i>Zeul sărbătorit</i>	<i>Principalele localități</i>
Htonia	Demetra <i>Htonia</i> și Hades <i>Climenos</i>	Hermione (Argolida)
Istmia	Poseidon	Istmos și Corint
Liceea	Zeus <i>Liceios</i>	Arcadia
Lisandria	Lisandru	Samos
Lithobolia	Auxesia și Damia	Trezena (Argolida)
Megalartia	Megalartos	Beoția
Mitileneea	Apollo	Mitilene (Lesbos)
Niceforia	Atena <i>Nicefora</i>	Pergam
Pambeotia	Atena <i>Itonia</i>	Coroneea (Beoția)
Peloria	Zeus <i>Pelorios</i>	Tesalia
Poliea	Apollo <i>Polieus</i>	Teba (Beoția)
Poseidonia	Poseidon	diferite localități grecești
Ptoia	Apollo	Ptoion (Beoția)
Sărbătoare cu lupte	Harpalice	Tracia
Sărbători celebrative	Artemis <i>Lafria</i>	Patras
Sărbători celebrative	Scefros	Tegeea (Arcadia)
Sărbători celebrative	Abderos	Abdera
Sărbători instituite de Heracle		
Sărbători cu concursuri de frumusețe	Demetra	Arcadia
Septerion	Apollo <i>Pythios</i>	Tempe, Delfi
Sminteia	Apollo <i>Sminteus</i>	Rodos
Soteria	sărbători pentru ieșirea dintr-un pericol	diferite localități grecești
Tauropolia	Artemis	Halae
Teodesia	Dionysos, Heracle, nimfe și alți zei	diferite localități grecești
Teofania	diferiți zei (în special Apollo)	diferite localități grecești
Teogamia	sărbători comemorative ale nunților divine (Zeus și Hera; Hades și Persefona și alții)	diferite localități grecești; Sicilia; Lidia
Teoxenia	diferiți zei	Delfi (Apollo și Dionysos); Agrigent (Elena și Dioscurii) etc.
Thalysia	Demetra	Cos și alte localități
Titenidia	Artemis <i>Coritalia</i>	Sparta
Tonea	Hera	Samos
Trieterice sau Trieterides	Dionysos	Teba; muntele Citeron
Triopia	Apollo <i>Triopios</i>	Triope (Caria)

<i>Numele sărbătorii</i>	<i>Zeul sărbătorit</i>	<i>Principalele localități</i>
b) LA ROMA ȘI ÎN LUMEA ROMANĂ		
Agnalia	sărbătoarea tunderii oilor	Roma și alte localități
Agon Solis	Zeul Soare, sărbătoare instituită de Aurelian	Roma
Agonalia	Ianus	Roma
Ambarvalia	sărbători agrare	Roma
Amburbalia	sărbători urbane	Roma
Angeronalia sau Divalia	Angerona	Roma
Armilustrum	purificarea armelor	Roma
Augurium canarium	sărbătoare agrară	Roma și alte localități
Augustalia	Augustus	Roma
Bacanale	Bacchus	Roma și alte localități
Capitolini ludi	sărbătoare cvadrienală instituită de Domițian	Roma
Carmentalia	Carmenta	Roma
Camaria	Carna	Roma
Cerealia	Ceres	Roma
Charistia	Iarii	Roma și alte localități
Circenses ludi	Neptun	Roma și alte localități
Compitalia	Iaria	Roma și alte localități
Consualia	Consus	Roma și alte localități
Equiria	Marte	Roma
Equus October	Marte	Roma
Etneea	Iupiter	Etna
Febraalia	Februa	Roma
Feralia	Manes	Roma și alte localități
Feriae Latinae	comemorarea alianței popoarelor din Latium	Roma și alte localități
Floralia	Flora	Roma
Fontinalia	Fontus	Roma
Fordicidia	Tellus	Roma
Fornacalia	Fornax	Roma
Furrinalia	Furrina	Roma
Hilaria	Cybele	Roma
Iuturnalia	Iuturna	Roma
Iuvenalia	Iuventus	Roma
Larentalia p*	Acea Larentia	Roma
Lemuria sau Lemuralia	lemurii	Roma și alte localități
Liberalia	Liber și Libera	Roma
Lupercalia sau Faunalia	Faunus	Roma

<i>Numele sărbătorii</i>	<i>Zeul sărbătorit</i>	<i>Principalele localități</i>
Maiuma	Maia	Ostia
Mamuralia	Mamurius	Roma
Masa lui Ceres	Ceres	Roma
Matralia	Mater Matuta	Roma
Matronales	Iunona	Roma și alte localități
Meditrinalia	Meditrina	Roma
Megalenses ludi	Cybele	Roma și alte localități
Neenia	Bacchus	Roma
Nemoralia	Diana	Roma și alte localități
Neptunalia	Neptun	Roma
Neronia	sărbătoare cincinală instituită de Nero	Roma
Nonele smochinu-lui sau Nonele caprotine	cult al lui Romulus; comemorare a mitului lui Filotis	Roma
Nundinae	Servius Tullius	Roma
Odontica	sărbătoare de mulțumire pentru apariția primilor dinți la copii	Roma
Opalia	Ops	Roma
Opiconsivia	Ops, Consus	Roma și alte localități
Paganalia	sărbători agrare	Roma și alte localități
Palilia sau Parilia	Pales	Roma
Parentalia	sufletele morților	Roma și alte localități
Poplifugium	Iupiter	Roma
Portunalia	Portunus	Roma
Quinquatrus	Marte, Minerva	Roma
Quirinalia	Romulus - Quirinus	Roma
Regifugium	-	Roma
Robigalia	Robigo	Roma și alte localități
Romani ludi	Iupiter	Roma
Rosaria sau Violaria	manii	Roma
Saeculares ludi	Dis, Proserpina	Roma
Saturnalia	Saturn	Roma
Sărbătorile din	Hercule	Roma
Ara Maxima		
Sementivae	Ceres, Tellus	Roma
Septimontium	sărbătoarea colinelor Romei	Roma Roma
Terminalia	Terminus	
Tigillumjsororium	Marte	Roma
Tubilustrium	purificarea trâmbițelor	Roma
Vacunalia	Vacuna	Roma
Veneralia	Venus	Roma

SCARABEU

Numele sărbătorii	Zeul sărbătorit	Principalele localități
Ver sacrum	în special Marte	Roma
Vertumnalia	Vertumnus	Roma
Vestalia	Vesta	Roma
Vinalia	Iupiter (sărbătoarea vinului)	Roma
Violaria sau Rosaria	vezi Rosaria	vezi Rosaria
Volturnalia	Voltumnus	Roma
Vulcanalia	Vulcan	Roma

Scaevola, Mucius (lat. *C. Mucius Scae-vola, -ae*). Personaj celebru aparținând ginții romane Mucia, protagonist al unui act de eroism devenit legendar. În timp ce Roma era asediată de regele etrusc Porsenna, el a reușit să iasă din cetate și, intrând în tabăra inamică, s-a dus direct la cortul regelui cu intenția de a-l ucide. Dar, printr-o tragică eroare, l-a ucis pe omul de încredere al acestuia; prins, a fost condamnat de Porsenna să fie ars de viu. Cu o dîrzenie ieșită din comun, ca să-și pedepsească mîna care dăduse greș (dreapta), Mucius Scaevola și-a ars-o în focul aprins deja pentru un sacrificiu, fără să scoată nici un geamăt, sub privirile regelui stupefiat. Impresionat de curajul său, Porsenna a renunțat să-l mai pedepsească, îngăduindu-i să se întoarcă la Roma; atunci, din recunoștință față de regele care-i cruțase viața (sau mințindu-l ca să-l sperie și să-l determine să abandoneze asediul), Mucius Scaevola i-a dezvăluit că la Roma trei sute de cetățeni nobili se înțeleseseră să-l omoare, încercînd fiecare pe rînd, prin tragere la sorți; el nu era decît primul din serie, dar curînd avea să vină altul. Pus pe gînduri de ceea ce aflase și temîndu-se pentru viața sa, Porsenna le-a propus romanilor restabilirea păcii și a părăsit regiunea. Cît despre Mucius Scaevola, acesta a păstrat și le-a transmis urmașilor epitetul pe care îl dobîndise prin gestul său, *Scaevola* însemnînd de fapt „stîngaciul”, potrivit etimologiei populare care îl lega de *scaeva*, „mîna stîngă”. Termenul *scaevola* indica și o amuletă purtată de copiii din Roma.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este relatată de Livius (2.12 și urm.) și de Plu-tarh (*Publicola*, 17.2 și urm. și 8). Unele tradiții îi atribuie însă întîmplările istorisite nu lui Mucius Scaevola, ci unui anume Postumus.

Scamandrios (gr. IxaiavSpioc, -ou; lat. *Scamandrius, -i*). Fiul lui Hector și al Andromachei; este mai cunoscut sub numele de Astianax, „domnul cetății”, prin care troienii îl desemnau în calitatea sa de fiu al protectorului Troiei. Numele Scamandrios provine de la Scamandru, râul sacru al cetății, sugerînd considerarea eroului drept un dar al râului. Pentru detalii cu privire la scurta și tragică sa poveste, vezi **ASTIANAX**.

Scamandru (gr. IxaiavSpog, -ou; lat. *Scamander, -dri*). Numele celebrului râu al Troadei, legat în poezia epică grecească de războiul troian. Zeul fluvial corespunzător se numea Xantos (Homer, *Iliada*, 20.74).

Scarabeu. Figură importantă în mitologia egipteană, unde este identificat cu zeul Khepri, asimilat unei divinități solare și asumînd valoarea de simbol al nemuririi, scarabeul are un rol minor în mitologia clasică. El apare într-un mit de metamorfoză și este utilizat apoi, în contexte de obicei ironice, în comedia greacă și latină. Cerambos, un păstor din Tesalia contemporan cu Deucalion și Pira, a fost transformat de nimfe într-un scarabeu care și-a luat zborul spre cer, salvîndu-se astfel de potopul universal (Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.353 și urm.). Un scarabeu este amintit într-un episod ce parodiază mitul, în comedia *Pacea* a lui Aristofan, unde un servitor povestește că stăpînul lui a prins un scarabeu uriaș pe muntele Etna: „pe mine m-a pus s-o fac pe grăjdarul, în timp ce el, dezmiardîndu-l ca pe un mînz, îi spunea : «O, neam de Pegas, nobil înaripat, ia-mă și poartă-mă în zbor drept la Zeus !»” (vv. 72 și urm.). Numele latinesc al unei

SCARĂ

coleoptere dăunătoare pentru agricultură, *curculio*, dă titlul unei celebre comedii a lui Plaut.

Scară. Simbol al legăturii dintre pămînt și cer, în lumea antică scara este prezentă în unele culte misterice. În inițierea în Misterele lui Mithra, de exemplu, scara reprezintă gradele succesive ale ascensiunii mistice. Ea are șapte trepte, fiecare dintr-un metal diferit și pusă sub semnul unei anumite planete, cu semnificații aim-bolice despre care ne informează, deși numai parțial, Origen (*Contra Celsum*, 6.22): prima treaptă, de plumb, corespunde cerului planetei Saturn, în timp ce următoarele șase, din cositor, bronz, fier, aliaj, argint, aur, sînt asociate planetelor Venus, Jupiter, Mercur, Marte, respectiv Lunii și Soarelui. Urcînd această scară inițiatul avansa pînă la accesul în empireu. Imaginea scării ce leagă pămîntul de cer are însă un rol mai semnificativ în religia egipteană și în cea a Orientului Apropiat (în special la evrei) decît în cea clasică, unde nu a prilejuit mituri specifice.

Scefros (gr. Ixεpp6g, -ou). Erou pelopo-nesiac, fiul lui Tegeates și al Merei și frate cu Leimon. Cînd Apollo și

Artemis au întreprins o călătorie pe pământ pentru a-și răzbuna mama, pe Leto, care în momentul nașterii lor nu găsisese nici o cetate dispusă s-o găzduiască (vezi LETO), au fost bine primiți de Scefros; dar, pe când acesta îi spunea ceva lui Apollo, Leimon, crezând că fratele său îl ponegrește în fața zeului, l-a ucis. Drept pedeapsă, Artemis l-a străpuns pe Leimon cu o săgeată, omorându-l; cei doi zei au osîndit apoi întregul ținut la o foamete cumplită, în ciuda jertfelor aduse de Tegeates și Mera pentru a-i îmbuna. Consultînd oracolul din Delfi, tegeații au aflat că vor scăpa de foametea ce vlăguia țara dacă îi vor aduce onoruri divine lui Scefros. Ca urmare, în Tegeea s-a instituit o sărbătoare în memoria sa, în cursul căreia o preoteasă a Artemisei repeta ritual urmărirea lui Leimon de către zeiță.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 8.48.4 și 8.53.1 și urm.

Sceptru, vezi BASTON.

fiul lui Ifitos și al Hipolitei, urmaș al lui Naubolos și fratele lui Epistrofos. Pretendent la mîna Elenei, a participat la războiul troian în calitate de conducător al unui contingent foccean, fiind ucis de Hector. Cenușa lui a fost îngropată în Focida, la Anticitera; în timpul călătoriei de întoarcere în Grecia, supraviețuitorii din oastea sa au fost siliți de o furtună violentă să debarce pe coasta Italiei, unde au întemeiat colonia greacă Temesa.

► *Prezențe în literatura antică.* Partea din legenda sa referitoare la războiul troian apare în *Iliada* (2.517 și 17.306), în timp ce evenimentele ulterioare și cele legate de supraviețuitorii armatei sale ne sînt cunoscute în special datorită diverselor pasaje din Pausanias, Strabon, Hyginus (*Fabule*, 97), Apollodor (*Biblioteca*, 3.10.8) și Licofron (vv. 1067 și urm.).

2) Erou grec originar din Focida, fiul lui Perimede. Ca și Schedios nr. 1, a fost ucis de Hector (*Iliada*, 15.515).

Schcsne, Porțile (gr. Ixaioci iruXai; lat. *Scaee portae*). Legendarele porți dinspre apus ale cetății Troiei.

Deasupra lor se adunau femeile troiene ca să privească înfruntarea dintre bărbații lor și asediatorii greci. Tot de aici bătrînii sfetnici ai lui Priam, nemaiputînd participa la lupte din cauza vîrstei înaintate, comentau scenele de război la care asistau (*Iliada*, 3.149). La Porțile Scheene are loc întîl-nirea dintre Hector și Andromaca din cîntul 6 al *Iliadei*. Ieșind pe aceleași porți, Ahile se îndreaptă spre moartea pe care i-o vor aduce Paris și Apollo. Pe aceste porți, scoțîndu-le stîlpii, troienii au adus în cetate calul troian: un gest ce a echivalat cu sfîrșitul Troiei.

Schedios (gr. ExeSioc; -, -ou; lat. *Schedus*, -i). 1) Erou grec originar din Crisa, Focida,

Scheneu (gr. Ixoiveug, -eojg; lat. *Schoe-neus*, -ei și -eos). 1) Erou originar din Beoția, a fost tatăl ATALANTEI (vezi).

2) Fiul lui Autonoos și al Hipodamiei, frate cu Antos, Herodios, Acantos și Acantis. La fel ca toți ceilalți membri ai familiei sale, a fost transformat în pasăre (pentru detalii referitoare la legendă vezi ACANTIS).

Scheria, vezi FEACL.

Schiapozi (gr. IxT)iaTro8eg, -um). Populație mitică descrisă de Pliniu în *Naturalis*

751

SCILA ȘI CHARIBDA

historia (7.23) și amintită de Filostrat și de alți autori antici datorită unei caracteristici curioase.

Locuitori ai unei regiuni călduroase din Africa - poate Etiopia - sau din India, schiapozi (în traducere, „cu picioare umbroase”) se apărau de căldură întinzîndu-se pe spate și ridicînd un picior: aveau niște picioare enorme, care îi fereau de soare aidoma unor umbrele. În schimb, firește, le era destul de greu să fugă. Imaginea sugestivă și fantastică a acestui popor mitic, ale cărui origini ar trebui plasate poate în spațiul iranian, a suscitat un oarecare interes și în Evul Mediu.

Scifios (gr. Ixucpio?, -ou). Potrivit unor izvoare secundare, acesta era numele primului cal zămislit de Poseidon și Gee, atunci cînd zeul a stropit cu propria spermă o piatră, fecundînd astfel Pămîntul.

Scila (gr. IxuXXa, -T)£; lat. *Scylla*, -ae). Fiica regelui Nisos al Megarei, îndrăgostită de Minos. Pentru detalii vezi MINOS și Nisos, 1.

Scila și Charibda (gr. IxuXXa, -T)Q și XapopSic, -ewc; lat. *Scylla*, -ae și *Charyb-dis*, -is). Numele celor două stînci situate între Italia peninsulară și Sicilia, de o parte și de alta a strîmtorii Messina, cunoscute încă din Antichitate pentru pericolul pe care îl reprezentau pentru navigație și considerate sălaşul a doi monștri teribili ce le purtau numele.

Pe stîncă de lîngă Reggio Calabria, într-o peșteră, trăia Scila, fiica nimfei Crateis: era un monstru înspăimîntător, cu douăsprezece picioare și șase gîturi lungi terminate cu tot atîtea capete; în fiecare din cele șase guri avea cîte trei rînduri de dinți ascuțiți și lătra ca un cîine, iar mijlocul îi era încins cu un brîu făcut din țeste de cîini. Era socotită invincibilă și nemuritoare, singura șansă de a scăpa de ea fiind implorarea mamei sale, Crateis.

Pe stîncă opusă, cea de pe coasta siciliană, mult mai apropiată de nivelul mării, trăia Charibda; aceasta își petrecea vremea sub un smochin înalt, înghițind de trei ori pe zi apa din strîmtoare și văr-sîndro apoi în mare. Și „divina Charibda”, cum o numește Homer, era un personaj monstruos, dar ea rămînea invizibilă, iar marinarii nu puteau vedea decît smochinul care-i făcea umbră. Homer povestește că Ulise, navigînd prin strîmtoare, s-a ferit cu mare grijă de această stîncă; dar n-a reușit să o evite pe cea

a Scilei, care i-a răpit șase oameni și i-a devorat (*Odiseea*, 12.246).

Unele tradiții ulterioare lui Homer dau informații diferite cu privire la originile și faptele celor doi monștri. Despre Scila se spunea că furase o parte din boii lui Gerion și că pentru aceasta Heracle a ucis-o. Potrivit acestei versiuni, Forcus, tatăl ei, a înviat-o dând foc cadavrului și apoi fierbîndu-l, iar Scila a devenit astfel o mare zeiță, independentă și superioară înseși reginei infernului, Persefona. Despre Charibda tradiția posthomeră relatează aproximativ aceleași lucruri ca și despre Scila. Și ea îi furase boii lui Heracle; pedeapsa și-a primit-o de la Zeus, care a trăsnetit-o, prăvălind-o în mare. În această versiune, Charibda era considerată fiica lui Poseidon și a Geei.

În lumea latină și italică, pe lângă elementele monstruoase descrise de Homer și de tradiția greacă ulterioară, Scila și Charibda au dobândit și caracteristici noi. În mitologia etruscă Scila este înzestrată cu aripi, fiind legată nu doar de adâncimile infernale, ci și de spațiile deschise și infinite; este semnificativ faptul că printre epitele sale apare și *Tyrsenis*, „etrusca” (Euripide, *Medeea*, 1342). Vergiliu vorbește nu numai de acea unică Scila cunoscută din tradiția greacă (și se inspiră direct din cîntul 12 al *Odiseii* pentru a relatea trecerea lui Enea pe lângă cele două stînci, în *Eneida*, 4), ci și de mai multe „Scile cu îndoită fire”, pe care le plasează în infern (*Eneida*, 6.286). În tradiția latină, Scila apare și ca o nimfă frumoasă, transformată în monstru de vrăjitoarea Circe: potrivit lui Ovidiu, Scila era iubită de tritonul Glau-cos, metamorfoza survenind ca urmare a geloziei rivalei sale, Circe (*Metamorfoze*, 13.730 și urm.; 14.1 și urm.).

În lumea antică, Scila și Charibda sînt protagoniste ale nenumărate povești marinărești, ale căror conținut și detalii pot fi reconstituite doar parțial; ele au devenit personaje de basm, asemenea balaurilor din poveștile spuse copiilor; aici aveau, evident, rolul de a-i înpăimînta pe micii ascultători, dar și de a-i distra prin detalii grotești care uneori sînt imposibil de reconstituit cu precizie.

SCILACEUS

752

► *Prezențe în literatura antică.* Cea mai veche atestare a celor doi monștri și a pericolului pe care îl reprezentau pentru navigatori apare, așa cum am văzut, la Homer (*Odiseea*); din povestirea homerică s-au inspirat și scriitorii ulteriori, de la Vergiliu (*Eneida*) la Ovidiu (*Metamorfoze*). Scila și Charibda aveau un rol important într-un poem al lui Stesihor, *Geryoneia*, unde era descrisă trecerea lui Heracle prin strîm-toare. Stesihor compusese și un poem intitulat *Scila*, pierdut.

► *Iconografie.* Reprezentată în diverse mozaicuri, pe monede, cupe megariene, picturi și urne etrusce din epoca elenistică, Scila era probabil personajul central în unele grupuri statuare din marmură ce decorau vilele romane din epoca imperială, în special în celebrul grup statuar din grotă Sper-longa, operă a sculptorilor Hagesandros, Atenodor și Polidor din Rodos, unde era reprezentată înșfăcînd corăbiile în care se aflau Ulise și ai săi. Din figura Scilei a rămas doar un fragment. În ciuda plasticității descrierii homerice, arta figurativă a preferat să o înfățișeze pe Scila ca pe un monstru generic, cu bust de femeie și parte inferioară a corpului încolăcindu-se în spire serpentiforme, urmînd așadar descrierile ce apar la scriitorii ulteriori lui Homer, mai ales la Vergiliu.

Scilaceus (gr. ΙξυXατεfc, -ew£; lat. *Scyla-ceus*, -i). Erou lidian, prieten credincios al lui Glaucos și participant împreună cu acesta la războiul troian, sprijinindu-i pe asediați. La sfîrșitul războiului, a fost singurul lidian care a supraviețuit, deși rănit de Ajax, și s-a putut întoarce în patrie. Aici a trebuit să le dea femeilor lidiene ce-și așteptau nerăbdătoare soții cumplita veste că nici unul dintre ei nu mai trăia. Furioase pe el și cuprinse de disperare, acestea l-au lapidat în apropierea sanctuarului închinat lui Belerofon. Apollo a cerut să i se aducă lui Scilaceus onoruri divine.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul, necunoscut de Homer, este relatat de Quintus din Smirna.

Sciroforia sau **Scira** (gr. xđ Ixipocpopia sau τος Ixipa). Sărbători religioase grecești care se desfășurau anual în Atica, în ziua 12 a lunii Sciroforion (iunie-iulie). Destinate în principal celebrării zeiței Atena *Scirade*, numită în vechime Scira și venerată în Salamina, reprezentau în realitate o sărbătoare cu semnificații mult mai complexe, în care se regăseau și cultul Demetrei, al Persefonei, al lui Erihtonios și al lui Poseidon, adică ale celor mai vechi divinități adorate în Atica. Momentul culminant al sărbătorii îl constituia o procesiune în cursul căreia, sub un baldachin alb, preoteasa Atenei și preotul lui Poseidon Erehteu părăseau templele respective, ieșind din Atena și îndreptîndu-se spre Eleusis, fiind întîmpinați simbolic de Demetra și Persefona la Sciros. Sărbătoarea, cu semnificații în mare parte obscure, prevedea și o răsturnare a ordinii sociale uzuale, femeilor permițîndu-li-se să iasă din casă și să se întrunească public pentru celebrarea ritualurilor. Pe lângă procesiunea amintită, aceste ritualuri cuprindeau și forme particulare de sacrificiu: de pildă, Demetrei și Persefonei li se jertfeau purcei care erau aruncați în cavități subterane; la TESMOFORIA (vezi), rămășițele animalelor erau recuperate și oferite celor două zeițe. **Sciroforion** (gr. Ixipotpopiuv, -wvo£). A douăsprezecea lună a calendarului atic, corespunzătoare lunilor iunie-iulie. Era marcată de cîteva sărbători religioase importante, începînd cu Sciroforia, celebrate în ziua 12 a lunii în onoarea Atenei *Scirade*, venerată în Salamina și numită în trecut Scira; urmau Areforia, pe 13, sărbători misterice în cinstea Atenei; apoi pe 15, în cadrul sărbătorilor Dipolia, dedicate lui Zeus în calitate de ocrotitor al cetății, ritualul Bufonia, legat de vechea interdicție de a sacrifica animale pe altarul lui Zeus *Hypatos* de pe Acropole. Pentru alte detalii referitoare la toate aceste sărbători, vezi rubricile respective.

Sciron (gr. ΙxTpuw, -wvoe;; lat. *Sciron*, -onis). Celebru tîlhar care teroriza drumeții în Atica și Megarida, punîndu-i să plătească o vamă pe cei ce se aventurau pe un drum îngust de cafîri care urca, aproape vertical, printre stîncile de la malul mării. Numele lui evocă natura calcaroasă a locului, în grecește *Skiron*. Postat în așteptarea victimelor pe acest drum foarte dificil și expus, numit Scironia, care șerpua, extrem de abrupt, printre stînci inaccesibile înălțate direct deasupra mării, el îi oprea pe trecători și îi obliga să-l spele pe picioare; dar, în timp ce aceștia îi satisfăceau

pretenția, le făcea vînt în mare, unde erau devorați de o broască-țestoasă uriașă, consacrată lui Hades (Pausanias, 1.44.8). Sciron a fost ucis de Tezeu, care l-a azvîrlit la rîndul său drept hrană țăstoasei, elibe-rînd drumul de primejdii. În mod curios, în timp ce atenienii îl descriu ca pe un tîlhar, la Megara Sciron era considerat un bun îndrumător și un adevărat binefăcător al regiunii.

► *Prezențe în literatura antică.* Xenofon, *Memorabilia*, 2.1.14; Platon, *Theaitetos*, 169; Apollodor, *Epitome*, 1.2; Plutarh, *Tezeu*, 10; Hyginus, *Fabule*, 38.4; Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.444 (aici se spune că oasele sale, „multă vreme împrăștiate într-o parte și alta, de vechime s-au transformat în stînci și au păstrat numele lui Sciron”).

Sciros (gr. Ixupog, -ou; lat. *Scyros*, -i). Insulă din arhipelagul Sporadelor din Marea Egee, situată la est de Eubeea, cunoscută în mitologie ca locul unde l-a adăpostit Thetis pe fiul ei Ahile pentru a împiedica plecarea sa în războiul troian: aici zeița l-a ascuns, îmbrăcat în haine femeiești, printre fiicele regelui Licomed; tot aici a fost crescut apoi Pirus, fiul lui Ahile și al Deidamiei (vezi NEOPTOLEM). Potrivit unei alte tradiții, Ahile a cucerit insula drept răzbunare pentru uciderea lui Tezeu de către Licomed. Se spunea că Cimon ar fi găsit pe insulă osemintele lui Tezeu și că, după cucerirea insulei, în 476 î.Hr., le-a dus la Atena, unde au fost depuse în templul numit *Theseion*.

Scites (gr. Ixutfris, -ou). Suveran legendar al sciților, de la care și-ar fi luat numele acest popor. S-a născut din unirea lui Heracle cu o creatură monstruoasă, pe care eroul o întîlnise pe cînd mîna prin acele ținuturi boii lui Gerion (vezi HERACLE).

Herodot povestește că Heracle, ajuns în regiunea Sciției și prins aici de frigul iernii, s-a oprit să doarmă, acoperindu-se cu blana sa de leu. În timp ce dormea însă, ielele de la carul lui au dispărut în mod misterios. Plecînd în căutarea lor, Heracle a ajuns într-un loc numit Ilea, unde, într-o grotă, a văzut un fel de femeie-șarpe: femeie de la jumătate în sus, șarpe în partea inferioară. Strania creatură i-a mărturisit că ea era cea care îi furase ielele și că nu i le va înapoia decît dacă se împreunează cu ea. După o lungă ședere la aceasta, eroul și-a primit înapoi ielele și a fost, în sfîrșit, lăsat să plece. Din unirea lui cu femeia-șarpe s-au născut trei fii: Agatirsos, Gelonos și Scites. Heracle a lăsat mamei lor unul dintre arcurile sale și o cingătoare, sfătuiind-o ca atunci cînd aceștia vor crește să-i supună la proba arcului și a cingătorii: cel care va reuși să întindă arcul și va purta cingătorea la fel ca Heracle avea să fie regele ținutului. Cînd cei trei fii ai săi au devenit adulți iar Heracle părăsise de mult acele locuri, Scites a fost singurul care a trecut proba, devenind astfel rege peste pămînturile ce i-au luat numele, în timp ce frații lui au fost îndepărtați.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este relatată de Herodot (4.8-10). Diodor din Sicilia (2.43) prezintă o versiune ușor diferită a poveștii, în care tatăl lui Scites nu este Heracle, ci Zeus.

Scorpion. În mitologia greacă scorpionul este prezent în legenda vîntătorului Orion, pe care îl înțeapă mortal după ce acesta se lăudase că este în stare să prindă orice vietate sălbatică; potrivit altei versiuni, Orion a fost astfel pedepsit pentru că încercase să o violeze pe Artemis, zeița vînto-rii. Scorpionul apare și în versiunea mitului lui Faeton relatată de Ovidiu (*Metamorfoze*, 2.195 și urm.): aici este vorba despre constelația omonimă, la vederea căreia tî-nărul vizitiu se sperie și scapă frîiele, în cursa nebunească a carului Soarelui ce se va încheia în mod tragic (vezi FAETON și CONSTELAȚII).

Sciere. Mitologia îi atribuia lui Cadmos inventarea alfabetului și răspîndirea scrierii în Grecia. Herodot (5.58) afirmă că înainte de Cadmos, Grecia nu cunoștea alfabetul; potrivit lui Pliniu (*Naturalis historia*, 7.192), Cadmos a fost cel care a introdus aici un prim alfabet de șaisprezece litere, preluat de la fenicienii. Ulterior, alți eroi și poeți - printre care Simonide și Palamede - au mai adăugat cîteva litere. Acesta din urmă era considerat inventatorul literei Y, pe care ar fi conceput-o observînd formația de zbor a unor cocori. Aristotel era convins că introducerea literelor cp și x> atribuită de obicei tot lui Palamede, i se datora în realitate lui Epi-harm. Platon susținea originea egipteană

SCUT

754

a scrierii, care, împreună cu numerele, geometria și astronomia, ar fi fost inventată de zeul Theuth (*Phaidros*, 274c). Foarte răspîndită era și convingerea că, alături de muzică, și alfabetul grec ar fi fost inventat de legendarul cîntăreț Linos. Mitologia latină relatează că Evandru i-a învățat pe barbarii locuitori din Latium (mai precis din Pallanteum, satul pe care l-a întemeiat pe colina Palatin înainte de întemeierea Romei de către Romulus) arta scrierii, necunoscută de aceștia. El a introdus în regiune alfabetul grec, adaptat ulterior la limba latină de zeița Carmenta (Hyginus, *Fabule*, 277).

Scut. Cel mai faimos scut din mitologie este fără îndoială acela al lui Ahile, făurit de Hefaistos prin îmbinarea unor metale de diferite culori; fabricarea și ornarea sa sînt descrise în detaliu de Homer: „Și-ntru-chipează întîi o năprasnică pavăză mare./ O împletește-mprejur, cu un cerc întreit o încinge/ Strălucitor de metal. Cureaua-n argint e lucrată,/ Arma-i făcută din cinci metalice straturi. Deasupra/ El cu priceperea lui închipuie multe podoabe" (*Iliada*, 18.478-482). Printre ornamente sînt amintite o imagine a pămîntului, cerului și mării, cu astrele și constelațiile; două cetăți, una cu scene din viața de toate zilele, cu nunți și ospete, iar cealaltă surprinsă într-un episod de război, înconjurată de o armată de asediatori; scene din viața agricolă, cu ogoare și țărani la arat și secerat; o podgorie cu scene din timpul culesului; o pășune cu cirezi și văcari și doi lei atacînd un taur; saivane și turme de oi; o scenă de dans care evocă „hora ce-n marea cetate la Cnosos odată/ Pentru pletoas-Ariadna vestitul Dedal a făcut-o" (poate o aluzie la labirint? vv. 590-593); și, în sfîrșit, pe ultimul cerc al scutului, „rîul/ Mare, grozav, Oceanul, noian care încinge pămîntul" (v. 606). Mai puțin amplă este descrierea scutului lui Agamemnon, „scutul frumos măiestrit care-ntreg îl acoperă-n luptă/ Și blehuit e-mprejur cu cercuri de-aramă vreo zece/ Și douăzeci de gurguie ce albe sclipesc făurite/ Din cositor și-ntre ele din vînat oțel încă unul,/ Iar pe la mijloc podoabă e capul Gorgonei cea cruntă,/ Groaznic cu ochii holbați. La

margini e Groaza și Spaima" (*Iliada*, 11.33-37). Din descrierea homerică a scutului lui Ahile pare să se inspire aceea a scutului lui Heracle care ocupă o parte considerabilă dintr-un scurt poem în hexametri, atribuit lui Hesiod și intitulat chiar *Scutul* (în grecește *Aspis*). Pretextul pentru prezentarea detaliată a armelor eroului este oferit de lupta pe care acesta urmează să o poarte, ajutat de Iolau pe post de vizitiu, împotriva lui Cynos. Descrierea scutului (vv. 139-320) se îndepărtează de cea homerică prin prevalența personajelor luate nu din realitate, cum se întâmplă la Homer, ci din lumea simbolurilor și alegoriilor: „Vedeai în mijloc un balaur ce inspira nespuse groază;/ Din ochii așintiți în urmă țîșneau vâpăi strălucitoare/ [...] Deasupra spăimîntătoarei sale frunți/ Plutea neîmblînzită Vrajbă [...]/ Erau întruchipate-asaltul și reîntoarcerea în luptă,/ Se-nvâpăiau Tumultul, Spaima și Cășăpirea de bărbați”; nu lipsesc totuși unele scene mitologice mai tradiționale (lapiți, centauri, diferite divinități).

Mitologia păstrează și alte descrieri de scuturi. Cel al lui Ajax Telamonianul era deosebit de robust: era făcut din șapte piei de bou suprapuse, acoperite cu un al optulea strat constituit de o placă din bronz; se spunea că ar fi fost făurit de Tihios, un cizmar din Beoția. Scutul zeiței Atena (uneori egida) avea în centru capul Meduzei decapitate de Perseu, care îi împietrea pe privitori și care, potrivit lui Homer, apărea și pe scutul lui Agamemnon. Cu ajutorul unui scut din bronz foarte bine șlefuit, folosit pe post de oglindă, Perseu a reușit să reflecte privirea Meduzei — care, așa cum am amintit, avea capacitatea de a-i împietri pe cei asupra cărora se fixa -, în așa fel încît monstrul s-a împietrit pe sine. Originea scutului rotund, foarte răspîndit în Antichitatea clasică, era legată în mitologie de lupta dintre Pretos și Acrisios, fiii regelui argian Abas, care la moartea tatălui lor și-au disputat tronul Argosului. În lumea latină se povestea despre un scut divin trimis din cer regelui Numa Pompilius ca zălog de victorie pentru cetatea Romei. Temîndu-se ca prețiosul obiect să nu fie furat, Numa a pus să se facă unsprezece copii ale acestui scut, așa-numi-tele *ancylae*, realizate de Mamurius și încredințate preoților salieni (vezi MAMURIUS).

755

SELENE

Secespita. În lumea romană, un cuțit cu lamă lungă utilizat la sacrificii. Numele derivă de la *secare*, „a tăia” (Suetoniu, *Tiberiu*, 25.3).

Secure dublă. Tip de secure cu lamă dublă răspîndită în insula Creta în epoca bronzului, avînd probabil o valoare ritualică și sacrificială, reprezentată în grafite, imagini pictate pe vase, fresce, gravuri pe sigilii ori inele de aur și piese din bronz sau din aur. Legată probabil de ideea puterii regale și de contextul religios, cum se deduce din reprezentarea unor astfel de securi pe sarcofagul minoic de la Hagia Triada în scena sacrificiului, era întrebuințată ca armă pentru uciderea ritualică a taurului. Originară din Mesopotamia și din Sumer, securea cu două tășuri a ajuns în Creta în Minoicul antic. Destinată inițial pentru conotarea în sens religios a unui mediu sau a unui spațiu destinat anumitor rituri, cu trecerea vremii pare să devină obiect de paradă și ornament, iar datorită valorii sale decorative apare frecvent în decorațiunile vaselor, mai cu seamă în stilul numit „de palat”. Faptul că în Asia Mică, și mai ales în Caria și în Licia, securea dublă apare adesea în legătură cu un zeu ce poate fi asimilat cu Zeus și că, în mîna acestuia, reprezintă fulgerul ceresc a dus la concluzia că și în lumea egeeană avea o valoare analoagă. Totuși, la Creta apare legată de diferite zeități feminine, și nu masculine. Numele său (*labrys*) a fost pus în legătură și cu termenul „labirint”, iar reprezentarea ei în interiorul palatului din Cnosos i-a făcut pe unii să afirme că palatul putea fi interpretat ca „labirint”, adică o „casă a *la-6rys*-ului”. Această ipoteză, formulată de A. Evans în urma descoperirii palatului din Cnosos, s-a dovedit puțin credibilă, inclusiv pentru că termenul *labrys* indică securea dublă numai în Lidia și în Caria, pe cînd în Grecia și în Creta acest instrument este indicat mai curînd cu termenul *pelekus*. Cert este însă că în lumea cretană securea dublă e un simbol al puterii, poate al puterii de viață și de moarte, regală și religioasă în același timp.

Segesta (gr. *lefecrra*, -aq; lat. *Segesta*, -ae). Cetate siciliană, numită de greci *Egesta* și menționată de Vergiliu cu forma *Acesta*.

Este legată în mitologie de peregrinările lui Enea: se credea că ar fi fost întemeiată de troieni pe două mici cursuri de apă pe care aceștia le-au botezat, în amintirea Troadei, Simois și Scamandru (numele a două riuri din Troia; primul era un afluent al celui de-al doilea). Romanii considerau această cetate o colonie întemeiată de însuși Enea (pentru detalii vezi ACESTES).

Segetia (lat. *Segetia*, -ae). Veche divinitate agrară venerată în lumea latină ca protectoare a grînelor. Este indicată uneori cu numele Segesta (Pliniu, *Naturalis histo-ria*, 18.8). Spre deosebire de zeița Seia,

care ocrotește grânele aflate încă sub pământ, Segetia este protectoarea grânelor încolțite.

Segomo. Numele unei divinități celtice asociată uneori lui Marte.

Seia. Veche divinitate romană, venerată ca protectoare a grânelor încă neîncolțite, aflate sub pământ (Pliniu, *Naturalis histo-ria*, 18.8; Macrobiu, *Saturnaliile*, 1.16.8).

Selasia (gr. TeXacrta, -ag). Epitet cu care era venerată în Sparta zeița Artemis, identificată cu o zeiță locală a lunii.

Sele, Heraion. Sanctuar arhaic celebru situat la vărsarea Selei, în sudul Italiei, între Eboli și Paestum. Izvoarele relatează că aici era practicat cultul Herei argiene, fondat de Iason. Vestigiile sanctuarului (folosit încă din Evul Mediu drept carieră de piatră) permit presupunerea unui cult de tip htonian, în privința căruia există însă foarte puține informații. Importanța acestui loc pentru mitologie nu se datorează numai legăturii sale cu Iason sau versiunii locale a figurii zeiței Hera, ci și bogatei documentații oferite de sculpturile din cadrul complexului, care ilustrează diverse mituri (ciclul lui Heracle, ciclul troian) cu o mare abundență de detalii.

Selene (gr. leXfivn, -i/q; lat. *Luna*, -ae). Zeița lunii, fiică a cuplului de titani Hipe-rion-Teia și soră cu Eos, Aurora, și Helios, Soarele. Divinitate multiformă și complexă, cu genealogie uneori confuză, este prezentă în mitologie cu nume și atribute deseori foarte diferite între ele, desemnând totuși o unică divinitate a lunii, care își împrumută lumina și razele multor alte divinități și eroine ale miturilor (numele *Selene*,

SELENOS SAU SELEMNOS

756

prin care este indicat și astrul nopții, evocă grecescul *aiXaq*, „lumină”). Într-un mit arhaic Selene apărea ca divinitate a lunii care, în ipostază de vacă, se unea cu zeul solar în ipostază de taur. Ca urmare a acestei tradiții, s-a păstrat în unele reprezentări imaginea Selenei într-un car tras de boi; mai frecventă este însă reprezentarea sa într-o bigă trasă de cai, care precedă sau urmează cvadruga solară a lui Helios.

Mitologia reține dragostea dintre Selene și Helios, prezentată de o tradiție destul de tîrzie, și mai ales căsătoriile ei cu Zeus, Pan și Endimion. De la Zeus, Selene a născut-o pe Pandia, personaj divin al cărui nume se traduce prin „în întregime strălucitoare”, poate o aluzie la strălucirea lunii pline (*Imnurile homerice*, 32.15). Tot de la cuplul Zeus-Selene s-a născut, potrivit tradiției, rouă, Herse (Alcman). Despre dragostea ei pentru Pan se spunea că s-ar fi datorat unui echivoc, întrucît Pan reușise să o seducă pe zeiță ascunzîndu-și părul negru și zburlit sub un văl alb (sau sub o blană de oaie albă); în acest fel a putut să se apropie de zeiță și să o ia cu el, pur-tînd-o în spinare.

Povestea de dragoste cea mai cunoscută era însă aceea dintre Selene și Endimion. Se spune că Selene, Luna, apunea în spatele muntelui Latmos (în Asia Mică), unde, într-o peșteră, dormea iubitul ei, Endimion. Acesta, păstor sau vînător în diferitele versiuni ale mitului, fusese cuprins de un somn fără sfîrșit, astfel că în fiecare noapte Selene putea să se apropie de el și să-l sărute în timp ce dormea (pentru detalii vezi ENDIMION).

Alte tradiții povesteau despre dragostea dintre Selene și Helios, din care s-au născut Horele. Existau și legende care o identificau pe Selene cu zeița Artemis sau chiar cu Hecate. O divinitate a lunii era socotită și Pasifae. În lumea latină, zeița Luna, considerată sora Soarelui și fiica Latonei, a suferit o transformare ulterioară, fiind asimilată Dianei, în paralel cu identificarea Soarelui cu Apollo.

► **Răspîndirea cultului.** În Grecia cultul Selenei nu era foarte răspîndit. În Laconia exista un sanctuar oracular unde era venerată Selene *Pasifae*. În lumea romană, tradiția menționa un templu închinat zeiței Luna pe Aventin, inaugurat de regele Servius Tullius (Livius, 40.2.2).

► **Prezențe în literatura antică.** Referiri la Selene apar în scrierile lui Euripide (*Feni-cienele*), Vergiliu (*Georgicele*, 3), Nonnos din Panopolis (*Dionisiacele*, 44). Îi era dedicat unul dintre *Imnurile homerice*. Mai mult decît în calitate de personaj mitologic, Selene prezintă o importanță deosebită în magie și în poezie, ca imagine și personificare a lîinii. Veai și referințele bibliografice de la rubrica ENDIMION.

Selenos sau **Selemnos** (gr. TeXe voc; sau leXe;ivoc; , -ou). 1) Numele uneia dintre PLEIADE (vezi).

2) Tînăr iubit de nimfa Argira, transformat într-un rîu atunci cînd aceasta, după moarte, a fost metamorfozată într-un izvor. Pentru detalii vezi ARGIRA.

Selinos (gr. ZeXivoť, -ou). Fiu al lui Poseidon și rege mitic al Ahaiei. A avut o fiică numită Helice, pe care i-a dat-o de soție lui Ion. Acesta din urmă i-a succedat la tronul Ahaiei.

► **Prezențe în literatura antică.** Pausanias, 7.24.5.'

Selinunt (gr. leXivouc; , -ouvzog, lat. *Seli-nus*, -nuntis). Veche colonie grecească din Sicilia, legată în mitologie de tradiția referitoare la peregrinările lui Dedal după fuga sa din Creta. Legenda spune că, părăsind insula Creta pentru a scăpa de furia lui Minos, după multe peripeții Dedal a ajuns în Sicilia, la curtea regelui Cocalos din Camicos; în Sicilia și-a legat numele de diferite acțiuni, în special de construirea unor edificii memorabile.

Selinuntienii povesteau că el a săpat o imensă grotă artificială, aducînd apoi la suprafață ape subterane și mai ales vapori calzi care, prin temperatura lor moderată, vindecau anumite boli. Grotă respectivă se află pe colina San Calogero, în apropiere de Sciacca, numită în trecut Termele Selinunt. O reminiscență a mitului cretan apare

și în numele unei colonii derivate din Selinunt, Heraclea Minoa, amintind de Minos și Heracle. Importanța coloniei selinuntiene ca loc de cult este dovedită și astăzi prin impunătoarele ruine ale splendidelor sale temple, între care se evidențiază un edificiu gigantic, templul G, una dintre cele

I

757

SEMELE

mai mari construcții datorate arhitecturii grecești, dedicat probabil lui Apollo, după cum se deduce dintr-o inscripție; templul E, potrivit unei inscripții dedicat Herei; templul D, probabil al Afroditei; un templu al zeiței Maloforos, „purătoarea de roade”, divinitate identificată cu Deme-tra; unul în onoarea lui Zeus *Meilichios* și a Pasistrateei, zeiță identificată cu Perse-fona, și o serie de alte edificii indicate prin litere, din cauza imposibilității de a le atribui cu certitudine absolută cultului unei anumite divinități. Templele din Selinunt sînt extrem de importante prin posibilitatea pe care o oferă de a reconstitui unele culte și mituri, în special cu caracter local.

Selli (gr. leXXoC, -iov). Numele sub care erau cunoscuți preoții oracolului lui Zeus de la Dodona.

Constituiu o castă destul de misterioasă ; din scurta descriere pe care le-o face Homer în *Iliada* (16.234 și urm.) rezultă că dormeau pe pămîntul gol și nu se spălau niciodată pe picioare; aveau rolul de interpreți ai oracolului zeului (vezi ORACOL).

Sellisternium (lat. *sellisternium*, -ii). Ceremonie religioasă romană care se desfășura în onoarea divinităților feminine, urmînd reguli analoage celor de la LECTISTERNIUM (vezi). Presupunea organizarea unor banchete pentru zeițe, la care acestea erau prezente în efigie ; statuile lor nu erau culcate pe paturi speciale, cum se întîmpla cu statuile divinităților masculine la *lectisternium*, ci erau așezate pe taburete sau tronuri (*sellae*), respectîndu-se astfel uzanța din timpul banchetelor obișnuite, unde femeile stăteau așezate pe scaune. Celebrarea *sellisternium*-ului este menționată de Tacitus (*Anale*, 15.44) într-o împrejurare deosebit de dramatică pentru Roma - incendiul care a devastat orașul în epoca împăratului Nero.

Semahos (gr. Iifyiaxog, -ou). Strămoș al familiei ateniene a Semahizilor. Fiicele sale au fost alese de Dionysos să-i fie preotese, în semn de recunoștință pentru ospitalitatea generoasă de care s-a bucurat în casa lor.

Semele (gr. *Te\i.iXr*, -v\q; lat. *Semele*, -es). Fiica lui Cadmos și a Harmoniei și soră cu Ino, Agave, Autonoe și Polidor. Iubită de Zeus, a provocat gelozia Herei, care pentru a se răzbuna și-a luat înfățișarea doicii Semelei, Beroe, și a convins-o să-i ceară lui Zeus să i se arate în toată splendoarea și măreția sa, așa cum i se arăta de obicei Herei. Zeus a încercat inutil să o prevină asupra riscurilor pe care le comporta această cerere: acțiunea persuasivă a Herei fusese atît de puternică, încît Semele a insistat. Zeus, care îi promisese că-i va îndeplini orice dorință, a fost nevoit să-i facă pe plac: i s-a arătat în felul în care îl putea vedea soția-sora lui divină Hera, ca zeu al fulgerului; și, așa cum prevăzuse, Semele nu a supraviețuit acestei apariții, fiind pîrjolită de fulgerul zeului. Zeus a reușit să salveze însă copilul purtat în pîntece de Semele : era micul Dionysos, care datorită fulgerelor paterne a devenit nemuritor; ulterior, Zeus a scos-o pe Semele din infern, aducînd-o în Olimp și făcînd-o nemuritoare sub noul nume Tione, care înseamnă „înălțata”. Potrivit versiunii curente a mitului, Semele a fost eliberată din infern de fiul ei, Dionysos.

În afară de Zeus, și Acteon se îndrăgostise de Semele ; după unii autori, Acteon a fost sfîșiat de propriii cîini drept pedeapsă pentru această iubire a sa, care a stîrnit furia lui Zeus (Apollodor, *Biblioteca*, 3.4.4).

Pe lîngă Teba, numeroase alte centre își disputau onoarea de a fi fost locul iubirii dintre Zeus și Semele. Zeița avea un nume frigian care în Asia Mică (dar și la traci) echivala cu *Htonia*, indicînd legăturile ei cu lumea subterană. În Asia Mică se susținea că locul unde Semele s-a unit cu Zeus ar fi fost muntele Sipilos; la Teba însă, acest loc era plasat în interiorul a ceea ce fusese odată palatul lui Cadmos, devenit ulterior un sanctuar al Demetrei; aici, conform opiniei curente, în momentul în care Semele a fost arsă de fulgerul divin, a răsărit o tulpină de viță-de-vie, venerată și în epoca istorică și care amintea în mod evident de zeul Dionysos (Pausanias, 9.16.5).

► *Prezențe în literatura antică.* Semele este menționată mai ales de poeți și mitografi care descriu nașterea lui Dionysos. Apare în *Imnurile homerice* 1 și 7 dedicate lui Dionysos, în *Teogonia* lui Hesiod (940 și urm.), în *Bacantele* lui Euripide, în *Dialogurile zeilor* de Lucian, în *Metamorfozele* lui Ovidiu (3.259 și urm.), precum și la unii mitografi, de pildă Hyginus și Apollodor.

► *Prezențe în literatura modernă.* William Congreve a scris o lucrare intitulată *Semele*, care a inspirat un oratoriu al lui Händel.

► *Iconografie.* Semele este reprezentată cu precădere în ceramică, de obicei în scene legate de Dionysos sau de cortegiul său. Figura ei apărea pe Tronul din Amicle.

Sementivae sau **Sementinae** (lat. *Semen-tivae* sau *Sementinae* [feriae]). Sărbători religioase cu caracter agrar care se desfășurau anual la Roma, o dată cu sfârșitul sezonului semănăturilor, în a doua jumătate a lunii ianuarie. Cuprindeau două zile de sărbătoare la interval de o săptămână, în cursul cărora se îndeplineau ritualuri religioase și se aduceau ofrande zeilor Ceres și Tellus, cărora li se sacrifica o scroafă gestantă (vezi PAGANALIA).

Semiramis (gr. Iep.ipoip.ig, -ewt; lat. *Semiramis*, -idis). Eroină din mitologia greacă, la origine probabil o divinitate siriacă, identificată de unii cu Astarte și considerată uneori o transfigurare legendară a unei regine ce existase în realitate (poate Sammuramat, soția regelui asirian Șamșiadad, care a trăit la sfârșitul secolului al IX-lea î.Hr.). Tradiția o prezenta drept fiica zeiței marine Derceto, divinitate din Ascalon, Siria, și a unui tânăr muritor. Rușinată de slăbiciunea ei pentru un om, Derceto abandonase nou-născuta; aceasta a fost hrănită de niște porumbești și găsită apoi de un păstor al turmelor regale, Simmas, care a luat-o cu el și i-a dat numele Semiramis, după al său. Extraordinara ei frumusețe l-a atras pe unul dintre generalii regelui, Onnos, care a luat-o de soție; foarte curînd însă virtuțile ei l-au cucerit și pe Ninos, un strălucit războinic; Semiramis s-a căsătorit cu el, după ce primul soț s-a sinucis. Alături de Ninos, ea a fost protagonista mai multor episoade glorioase, fiind considerată și întemeietoarea celebrei cetăți a Babilonului. La sfârșitul vieții s-a înălțat la cer, transformându-se în porumbiță.

► *Prezențe în literatura antică.* Herodot, 1.184; Diodor din Sicilia, 2.4-20; Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.58 și 5.85.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Menționată de Dante în *Infernul* (5.52-60), Semiramis beneficiază de un portret în *De claris mulieribus* a lui Boccaccio, fiind de asemenea protagonista cîtorva piese de teatru, printre care *Fiica aerului* a lui Calderă de la Barca, *Semiramis recunoscută* a lui P. Metastasio (dramă transpusă muzical de diverși autori), *Semiramis* a lui M. Manfredi (care a scris și povestea pastorală *Semiramis a crîngului*). Cea mai cunoscută evocare a personajului i se datorează lui Voltaire, a cărei tragedie *Semiramis* a stat la baza operei cu același nume a lui G. Rossini.

Semizeu. în mitologia clasică termenul desemnează toate acele ființe care, fără să fie zei propriu-ziși, participă printr-un aspect oarecare la natura divină. Astfel, sînt considerați semizeii eroii și în general cei care se nasc dintr-o ființă umană și o divinitate. Mai generic, termenul de semizeu se poate aplica divinităților minore, cum sînt geniile și spiritele, sau satirilor, nimfelor etc.

Semnai (gr. lejivai, -uiv). în grecește, „demne de venerație”. Este un epitet al EUMENIDELOR (vezi).

Semon, vezi SANCUS.

Semonia (lat. *Semonia*, -ae). Alt nume al zeiței Seia (pentru care vezi și SEGETIA).

Septemviri epulones. Nume prin care erau desemnați la Roma anumiți sacerdoți care, în număr de șapte, se ocupau cu organizarea banchetelor sacre prilejuite de ceremoniile religioase oficiale. Pentru caracteristicile funcției lor vezi EPULON.

Septentrion. în mitologia clasică Nordul este identificat cu zonele extreme ale pămîntului, cu țara hiperboreenilor și cu îndepărtata insulă Thule; și, chiar dacă nu lipsesc relatările despre călătorii făcute încă din Antichitate mult dincolo de limitele septentrionale ale Britaniei, spre mările înghețate ale emisferei boreale, în fantezia mitografilor regiunile nordice apar foarte îndepărtate și proiectate într-o dimensiune fantastică, izolată de restul lumii. Ca să ajungi la ele trebuie să treci de Coloanele lui Hercule și să înaintezi în Oceanul necunoscut, sau să traversezi Alpii, bastion de munți formidabili dincolo de care se deschid regiuni neștiute, unde totul apare - în ochii romanilor ce pătrund în ele cu armatele lor de cuceritori și care ne lasă mărturiile lor de călători - diferit

SERAPIS

și ostil: animalele au înfățișări neverosimile, pădurile sînt pline de capcane, obiceiurile populațiilor locale, greu de înțeles. Cu cît se înaintază mai mult spre nord, cu atît mediul devine mai neobișnuit: soarele nu apune niciodată și zilele fără nopți se succedă multă vreme, pînă cînd situația se inversează și nopțile sînt cele fără sfîrșit; totul plutește într-o masă impalpabilă, ca o meduză (aceasta este descrierea pe care Piteas, navigator grec din Marsilia sfîrșitului de secol IV î.Hr., o face negurilor ce învăluie insula Thule). Nordul este locul unde se termină pămîntul: „Dincolo de țara suoionilor (suedezi) există altă mare, stătătoare, aproape neclintită, despre care se crede că împresoară și cuprinde pămîntul, pentru că lumina ultimă a soarelui, ajuns de-acum la apus, rămîne atît de clară, încît face stelele să pălească; există apoi o credință comună că, atunci cînd răsare soarele, se aude o muzică și se zăresc formele cailor săi, precum și nimbul din jurul capului său. Doar pînă aici se întinde pămîntul, și cu adevărat așa este” (Tacitus, *Germania*, 45). în Nordul extrem anticii situau legendara țară a hiperboreenilor, unde Apollo își petrecea zilele de iarnă, înconjurat de venerația și respectul locuitorilor, care trimiteau apoi ofrande la sanctuarul din Delos. Din Nord provenea chihlimbarul, prețioasa rășină considerată un produs al lacrimilor vărsate de surorile lui Faeton la moartea fratelui lor, căzut din carul Soarelui; există și o interpretare potrivit căreia călătoria mitică a lui Ulise narată în *Odissea* nu ar fi avut loc în apele mai familiare Mediterane, ci prin golfurile, insulele și fiordurile Oceanului și ale Mării Nordului. în toate miturile, dar mai ales în relatările istoricilor și călătorilor, Septentrionul, caracterizat de obscuritate, gheață, licărire crepusculară și ceață, întruhidează ceea ce se deosebește, prin contrast, de lumea mediteraneană.

► *Prezențe în literatura antică.* Referiri la regiunile cele mai nordice ale lumii și la locuitorii lor legendari apar în *Imnul homeric către Dionysos* (28-29) și la Pindar, în *Pythylce*, 10, în ambele vorbindu-se despre hiperboreeni; despre aceștia amintește și Herodot (4.33). Thule și Scandinavia sînt menționate, pe lîngă descrierea oferită de Piteas în urma aventuroasei lui călătorii, de Pomponius Mela (3.3.31-32), Tacitus (*Germania*, 45), Pliniu (*Naturalis historia*, 4.96) și Ptolemeu (7.5.2). Pentru alte detalii vezi HIPERBOREENI ȘI THULE.

Septerion (gr. IeTrrfjpiov, -ou). Sărbătoare religioasă grecească celebrată o dată la opt ani în onoarea lui Apollo *Pythios*, în

sanctuarul de la Delfi și în valea Tempe. Ceremoniile, evocând victoria lui Apollo asupra șarpelui Python și instituirea cultului zeului solar în locul cultelor mai vechi practicate până atunci la Delfi, comportau un ritual în cursul căruia în sanctuarul delfic se construia o colibă din crengi ce era apoi arsă: aceasta simboliza probabil sălașul șarpelui, înălțat de Apollo personificat de un adolescent. Urma o procesiune a credincioșilor în valea Tempe, unde se desfășurau ritualuri de purificare.

Septimontium (lat. *Septimontium*, -ii). Veche sărbătoare religioasă care se celebra în fiecare an la Roma pe 11 decembrie. La ea participau locuitorii zonei numite *Septimontium* și care cuprindea, potrivit tradiției, cele trei culmi ale Palatinului, cele trei ale Esquilinului, colina Coelius și Subura. Numele era legat, în opinia lui Varro, de expresia *septem montes*, care ar fi indicat în vechime colinele implicate în ceremonie; totuși, de vreme ce culmile respective erau opt și nu șapte, s-a propus reorientarea etimologiei spre *saepti montes*, deci „coline separate”, fie concret, prin pali-sade sau alte tipuri de împrejurări, fie abstract sau simbolic, atunci când așezările existente pe diferitele coline nu fuzionaseră încă într-un unic centru urban. Indiferent de problemele etimologice, sărbătoarea pare să-și aibă originile în vremuri foarte îndepărtate și, din câte știm, cuprindea sacrificii și ritualuri religioase distincte pentru fiecare așezare în parte.

Sera. Veche divinitate agrară romană, protectoare a semințelor. Numele derivă de la *serere*, „a semăna”.

Serapis (gr. *Ιεραπε*? sau *Ιαπε*; -160c.; lat. *Serapis* sau *Sarapis*, -is sau -idis). Divinitate de origine egipteană; cultul său a fost introdus în Grecia în epoca elenistică, în timpul Ptolemeilor, apoi și în lumea romană, concomitent cu cel al zeiței Isis;

SERESTUS

zeul este frecvent asimilat lui Zeus, „Sera-pis” devenind un epitet al acestuia. La fel de frecvent este identificat cu Helios, iar uneori cu Pluton. Numeroasele documente existente referitoare la Serapis (iconografice, epigrafice și literare) permit reconstituirea suficient de detaliată a figurii sale, una dintre cele mai reprezentative din lumea elenistică. Potrivit lui Plutarh, Serapis a fost într-un fel un zeu „descoperit” la Alexandria. Ptolemeu I Soter, conform relatării lui Plutarh din *De Iside et Osiride*, 28 și urm., a avut în somn o viziune: i-a apărut statuia unui zeu necunoscut care i-a cerut să o ducă la Alexandria. După îndelungi căutări, o statuie cu caracteristicile descrise de rege a fost descoperită în Sinope, la Pontul Euxin; Ptolemeu a reușit să o transfere la Alexandria, chemând apoi doi exegeți experți, Maneton și Timoteos, pentru a stabili ce zeu reprezenta. Pe baza atributelor statuii, Cerberul și șarpele, acesta a fost identificat cu Pluton și numit Serapis. În povestirea lui Plutarh urmează multe alte adnotări care sugerează asimilarea lui Serapis cu alte divinități cunoscute: se vorbește aici despre Dionysos, Osiris, Apis. Din surse ulterioare (Tacitus, *Istorii*, 4.83; Macrobiu) se deduc alte referințe și identificări cu Soarele, cu Timpul, cu Zeus, precum și cu Dolichenus ori cu Asclepios, ca zeu tămăduitor. Serapis este considerat în general un zeu cosmic, personificare a unui concept care va deveni caracteristic pentru religiozitatea Antichității târzii.

► **Epitete**. *Soter* (salvatorul); *Kosmokrator* (stăpînul cosmosului) și *Aniketos* (invincibilul). Numelui său îi sînt alăturate și cele ale lui Zeus, Asclepios, Helios, Dionysos, Pluton, Osiris, Apis, cu care este identificat uneori, așa cum s-a văzut.

► **Atribute**. Serapis apare în iconografie ca un personaj maiestuos și grav, cu barbă, deseori așezat pe tron; poartă un sceptru, simbol al regalității, iar pe cap un *kalathos*, decorat cu motive vegetale care sugerează fertilitatea și bogăția purtătorului. La picioarele sale sînt de multe ori reprezentați Cerber și șarpele; Cerber are un cap de leu, unul de cîine și altul de lup. Zeul ține uneori în mînă un corn al abundenței.

► **Răspîndirea cultului**. Născut la Alexandria, în Egipt, cultul lui Serapis a cunoscut o

760

mare răspîndire în lumea elenistică și romană, atestată de prezența numeroaselor sanctuare (serapee) dedicate zeului. Cel mai faimos dintre ele se afla în Alexandria și era considerat una dintre cele șapte minuni ale lumii; în insula Delos existau trei temple ale sale și multe altele erau răs-pîndite în întregul Imperiu roman. Numeroase aspecte ale cultului lui Serapis erau cunoscute doar de inițiați, date fiind elementele misterice prezente în majoritatea ritualurilor legate de acest zeu. În întregul areal egeean, cultele egiptene cu caracter public erau numite generic culte ale lui Serapis; importanța sa a început să scadă o dată cu răspîndirea cultului zeiței Isis.

► **Prezențe în literatura antică**. Tacitus, *Istorii*, 4.83 și 84; Plutarh, *De Iside et Osiride*, 28 și urm.; Macrobiu; Diodor din Sicilia, 1.25. În unele documente epigrafice apare aclamația „Există Zeus Serapis”.

► **Iconografie**. Imaginea lui Serapis este prezentă pe multe monede alexandrine din epoca ptolemaică, precum și pe monede romane. S-au păși rat și numeroase statui ale zeului care respectă întru totul descrierea plasată de Plutarh în visul lui Ptolemeu Soter (celebre sînt cea din Cairo și cea cunoscută sub numele *Iupiter Serapis*, aflată în Rotonda din Vatican); Serapis era reprezentat și într-un celebru mozaic din Filippopolis. O însemnată documentație iconografică asupra figurii zeului provine din numeroasele serapee răspîndite în întreaga lume elenistico-romană.

Serestus (lat. *Serestus*, -i). Erou troian, unul dintre însoțitorii lui Enea care a participat la aventurile sale relatate în *Eneida*. Este prezentat la comanda unui vas troian pe care, în pofida unei furtuni ce îl îndepărtează de restul corăbiilor lui Enea, reușește să-l realăture flotei în Car-tagina. Are un delicat rol strategic în conducerea flotei lui Enea atunci cînd acesta decide să părăsească cetatea punică și pe regina Dido. În evenimentele care îl opun pe Enea lui Turnus, regele ruturilor, Serestus se distinge în calitate de comandant al taberei troiene în absența lui Enea și luptă alături de acesta împotriva ruturilor care îi asediaseră pe troieni. Întîmplările sale sînt paralele cu cele ale lui SERGESTUS (vezi).

Sergestus (lat. *Sergestus*, -i). Erou troian, unul dintre camarazii lui Enea, împărtaşind cu acesta vicisitudinile

descrise în *Eneida*.

761

SETH

Aflat la comanda unei corăbii troiene, urmează flota lui Enea, de care este însă izolat în timpul unei furtuni ce dezmembrează formația navală. Va reuși totuși să i se alăture din nou lui Enea în Cartagina. îl regăsim apoi printre protagoniștii jocurilor funebre în onoarea lui Anhise, unde participă la regată. Unele dintre acțiunile sale coincid cu cele ale lui SERESTUS (vezi).

Serifos (gr. iepiepog, -ou; lat. *Seriphus*, -i). Insulă din Marea Egee, în arhipelagul Cicla-delor, menționată în mitologie ca locul unde s-a împotmolit, adusă de valuri, lada în care Acrisios îi închisese pe Danae și pe micul ei fiu, Perseu; potrivit mitului, aici a fost crescut Perseu; mai târziu, el i-a transformat în pietre pe locuitorii insulei, folosindu-se de capul Meduzei. Pentru detalii vezi PERSEU.

Serus (lat. *Serus*, -i). în lumea romană, personificarea momentului care vine prea târziu, a ocaziei așteptate ce pare să se ivească întotdeauna tardiv.

Servius Tullius (lat. *Servius Tullius*, -i). Al șaptelea rege al Romei menționat de tradiție (578-535 î.Hr.), Servius Tullius este un personaj a cărui existență istorică reală nu ridică semne de întrebare, chiar dacă se mențin dubii în ceea ce privește originea lui (romană sau etruscă), identificarea lui cu MASTARNA (vezi) și unele dintre faptele ce i-au fost atribuite. Se pune în special întrebarea dacă Servius Tullius a fost un suveran latin care s-a instalat pe tronul Romei întrerupând o perioadă de dominație etruscă, sau a fost un etrusc, identificabil cu Mastarna. Tradiția îl considera autorul constituției ce-i poartă numele, *Serviana*, și care conținea importante deschideri spre plebe (socotite de unii istorici doar anticipări literare ale unor inovații mai bine documentate din secolul următor); numele său era legat și de lărgirea granițelor Romei, care a fost înconjurată cu un zid de apărare (cunoscutele *Mura Serviane*, asupra atribuirii lor acestui rege existând însă dubii).

Legenda spune că Servius Tullius era fiul unei slave a soției lui Tarquinius Priscus, Tanaquil, care, înzestrată cu darul clar-viziunii, i-a asigurat o educație temeinică la curte, prevăzându-i destinul strălucit, într-adevăr, un lucru miraculos s-a întâm-

plat pe când era copil: în timp ce dormea, capul lui a început să emane străluciri ca de foc. Tot lui Tanaquil îi datora și urcarea pe tron, la care aspirau fiii precedentului rege, Ancus Martius.

Dacă o femeie i-a facilitat ascensiunea la tronul Romei, altă femeie i-a provocat, potrivit unei tradiții, sfârșitul: ambițiile fiicei sale Tullia, care se căsătorise cu Tarquinius Superbus, au dus la precipitarea evenimentelor. O tradiție macabră susținea că Tullia nu s-a mulțumit doar să-și ucidă tatăl, ci a trecut chiar cu carul peste trupul lui, pe drumul care de la acea nefericită întâmplare s-a numit *Vicus sceleratus*.

► *Prezențe în literatura antică*. Faptele sale sînt amintite de Livius (1.39 și urm.) și Dionysos din Halicarnas (4.1 și urm.).

Seteea (gr. lexaia, -ag). Eroină troiană luată prizonieră de greci la sfârșitul războiului troian și imbarcată pe una din corăbiile lor spre a fi dusă în Grecia, împreună cu alte femei troiene. în timpul călătoriei, o furtună a aruncat corăbiile pe care se aflau Seteea și celelalte femei pe coasta Italiei meridionale, în locul unde avea să apară mai târziu colonia grecească Sibaris. Aici, prizonierile troiene, incitate de Seteea și îngrozite de perspectiva de a deveni sclavele soților legitime ale soldaților greci, au hotărît să dea foc vaselor. Grecii au pedepsit-o pe Seteea pentru instigarea la incendiarea flotei, crucificînd-o. Legenda, care pentru Seteea este relatată de Lico-fron, cunoaște o oarecare răspîndire și prezintă diverse protagoniste, uneori acestea fiind Astiohe și Medicasta, fiicele troianului Laomedon. Tema femeilor care incendiază flota apare, cu ușoare diferențe, și în *Eneida*, unde instigatoarea la incendiere este bătrîna Beroe, iar femeile nu sînt prizonierile soldaților greci învingători, ci troienele care l-au însoțit pe Enea în fuga din cetatea distrusă a Troiei, istovite de nesfîrșitele peregrinări pe mare (vezi BEROE și CORABIE).

Seth. Divinitate egipteană cunoscută în Grecia sub numele Tifon și identificată cu acesta. în textul lui Plutarh despre Isis și Osiris identificarea este totală. într-adevăr, în tradiția egipteană Seth prezintă caractere similare sau apropiate celor ale lui Tifon: în legenda lui OSIRIS (vezi), Seth

SETHLANS

762

este fratele malefic, care uzurpă tronul și îl ucide pe Osiris, tăindu-l în bucăți și arun-cîndu-l în apele Nilului. La fel cum Tifon este înfrînt în cele din urmă de Zeus, și Seth trebuie să cedeze în fața lui HORUS (vezi).

Sethlans. Divinitate etruscă analoagă zeului grec Hefaiistos și celui roman Vulcan. Aruncător de fulgere, Sethlans este cunoscut din documentația iconografică furnizată de unele oglinzi etrusce, unde, spre deosebire de respectivele divinități greacă și romană, este reprezentat ca un bărbat tînăr și fără barbă.

Sextilis (lat. *Sextilis*, -is). A șasea lună a anului la romani, rebotezată ulterior în onoarea lui Augustus chiar cu numele acestuia, de la care provine modernul „august”. August era a șasea lună dintr-un an ce începea în martie și era inițial împărțit în zece luni.

Sferos (gr. Icpoupog, -ou). Vizitiul carului lui Pelops, numit în timpul vieții Cila iar după moarte, devenit erou, Sferos. Se spunea că de la el și-ar fi luat numele insula Sferia, din apropierea Trezenei.

Sfinxul (gr. I<p("rt" >YYOC | lat. *Sphinx*, -gis). Figură feminină monstruoasă, considerată fiica lui Ortros și a Himerei, sau a lui Tifon și a Echidnei, sau a lui Tifon și a Himerei. Numită „sugrumătoarea”, această creatură trăia pe muntele Ficos, lîngă

Teba, de unde și-a făcut apariția în destinele cetății, pînă cînd a fost învinsă de Oedip. Existau numeroase versiuni ale motivului pentru care Sfînxul teroriza cetatea Tebei, propunîndu-le trecătorilor teribila sa ghicitoare și ucigîndu-i pe cei ce nu știau să dea răspunsul exact: se spunea că fusese trimis din Etiopia la cererea lui Laios; sau de către Dionysos, care voia să pedepsească astfel cetatea ce refuza să-l venerateze. Existau și opinii potrivit cărora acesta venea din infern și se născuse din împreunarea Echidnei cu fiul ei, cîinele Ortros.

De pe o coloană din piața Tebei (sau de pe o stîncă din apropierea cetății) el le propunea trecătorilor ghicitoarea sa aflată de la muze, și îi ucidea pe toți, pentru că nici unul nu reușea să găsească răspunsul corect; dar cînd i-a pus întrebarea lui Oedip, acesta a știut să răspundă, și atunci Sfînxul

s-a aruncat de pe coloană (sau de pe stîncă), iar Oedip l-a străpuns cu lancea, omorîndu-l (pentru detalii referitoare la ghicitoare Sfînxului vezi OEDIP).

La intrarea sa în mitologia clasică, și în special în ciclul teban al suveranilor Lab-dacizi amintit aici, Sfînxul avea deja în spate o lungă istorie: originar din Egipt, unde constituia o imagine a Faraonului (iar cel din Gizeh reprezintă Sfînxul prin antonomază), mitul său s-a răspîndit în Fenicia, în Siria și în lumea miceniană. În Grecia epocii arhaice el apare ca un monstru terifiant, adesea răpitor de copii; ulterior asumă valoare apotropaică, ceea ce explică prezența sa în arta funerară. Un fapt singular este acela că, după trecerea sa prin arta clasică, Sfînxul devine pentru poezii tragici „fecioară înțeleaptă” și se transformă în mesager al justiției divine.

Imaginea Sfînxului, răspîndită în Egiptul antic, revine în lumea greacă într-o versiune ușor diferită. În timp ce Sfînxul egiptean este o leoaică fără aripi, reprezentată de obicei tolănită, cu partea superioară a corpului antropomorfă, Sfînxul grecesc este o leoaică înaripată, cu piept și cap de femeie. În arta arhaică greacă apar uneori și Sfîncși masculi, cu barbă.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod (*Teo-gonia*, 326 și urm.) amintește genealogia Sfînxului, reevocată apoi frecvent de poezii tragici în legătură cu mitul lui Oedip (în special de Sofocle, *Oedip rege*, și Euripide, *Feniciencele*). Este menționat de mitografi (Apollodor, *Biblioteca*, 3.5.8; Hyginus, *Fabule*, 67) și de istorici (Diodor din Sicilia, 4.63; Pausanias, 9.26.2 și urm.), în literatura latină s-a bucurat de o popularitate redusă: nu-l amintesc nici Ovidiu, nici Vergiliu; apare în schimb la Seneca, în *Oedip*.

► *Prezențe în literatura modernă.* În literatura occidentală, prezența Sfînxului este legată de reluările mitului lui OEDIP (vezi, pentru prezența în literatură a acestui subiect). Sfînxul apare în operele lui Joseph Peladan (*Oedip și Sfînxul*), H. von Hofmannsthal (*Oedip și Sfînxul*), A. von Platen (*Oedip romantic*), J. Cocteau (*Mașina infernală*) și Miklos Hunbay (*Sfînxul*).

► *Iconografie.* Prezent deja în cultura figurativă minoică și miceniană, unde este clar legat de precedente asiatice, Sfînxul revine

763

SIBILA

frecvent ca element decorativ în ceramica și reliefurile din perioada orientalizantă (epoca arhaică), iar ulterior, prin caracterul său de divinitate infernală, în arta funerară greacă și apoi în cea romană. În această calitate apare și în reprezentările etrusce; de asemenea, arta ornamentației exploatează constant valoarea sa de simbol al enigmei. Un monument aparte îl constituie imensul Sfînx al naxilor din Delos, a cărui destinație precisă nu se cunoaște, presupunîndu-se totuși o conexiune cu un context funerar. Sfînxul apare și în numeroase reprezentări (de obicei pe vase) legate de mitul lui Oedip.

Sibaris (gr. lupocpig, -ewg sau -iSog; lat. *Sybaris*, -is). I) Erou frighian, tatăl unei tinere pe nume Halia, care, împreunîndu-se cu o creatură monstruoasă într-un cîmp sacru al Artemisei, a devenit strămoașa populației ofiogenilor, „fiii șarpelui”, faimoși în Antichitate datorită priceperii lor de a vindeca mușcăturile de șerpi prin intermediul practicilor magice și incantațiilor.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Aelianus, *De natura animalium*, 12.35.

2) Erou troian, camarad al lui Enea. A fost ucis de Turnus.

► *Prezențe în literatura antică.* Vergiliu, *Eneida*, 12.363.

3) Creatură monstruoasă numită și Lamia. Trăia într-o peșteră de pe muntele Cîrphis din Crisa, în Focida, la granița cu Locrida. Monstrul a fost ucis, iar în locul unde a murit a apărut un izvor căruia i s-a dat numele Sibaris. Legenda, permițînd asocierea izvorului și cu numele cetății Sibaris din Magna Grecia, a generat tradiția potrivit căreia această cetate a fost întemeiată de locrieni.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit într-un pasaj din Nicandru (citat de Antoninus Liberales, *Transformations*, 8; vezi și ALCIONEU, 2).

4) Zeu sau erou eponim al cetății Sibaris, venerat în Magna Grecia. Era reprezentat cu aspect juvenil, iar potrivit unei tradiții consemnate de Pausanias, figura lui apărea într-o pictură din Temesa, legată de un mit local al lui Polites (pentru care vezi POLITES, 2).

Sibila (gr. IpuXXa, -ag; lat. *Sibylla*, -ae). Nume cu etimologie obscură, indicînd

preotesele dedicate cultului lui Apollo, înzestrate cu darul profeției și interprete ale oracolelor zeului. Provenea de la prima dintre ele, care potrivit tradiției era fiica lui Dardanos și a Neseei. Unele izvoare menționează patru Sibile, altele (Varro) zece: *Persica*, *Libyca*, *Delphica*, *Cimmeria*, *Eritrea*, *Samia*, *Cumana*, *Helespontica*, *Phrygia*, *Tiburtina*. Platon amintește una singură; însumînd diversele tradiții, se ajunge la 17 nume de Sibile. Trei erau localizate în Italia: Cimmeria, Tiburtina și Cumana, aceasta din urmă identificabilă probabil cu prima. Cea mai faimoasă dintre ele era Sibila Cumana, căreia îi erau atribuite diferite nume: Herofile, „dragă Herei”; Demos, Femonoe, Deifobe, Demo-file, Amalteia.

Într-un mit relatat de Ovidiu (*Metamorfoze*, 14.132 și urm.), Sibila Cumana povestește că, iubită de Apollo care încerca zadarnic să o cucerească, i-a cerut zeului, în schimbul dragostei sale, să-i dea atîția ani de viață cîte fire de nisip erau într-o grămăjoară. Dorința i-a fost îndeplinită, dar Sibila uitase să ceară și tinerețe veșnică, astfel că a ajuns atît de bătrînă, încît a trebuit să fie ținută într-un fel de vas, de unde le dădea un singur răspuns tuturor celor care îi solicitau profețiile : că vrea să moară (Petroniu, *Satyricon*, 48.8).

Cu caracteristici diferite, Sibila Cumana apare și în *Eneida*. Numînd-o Deifobe, Vergiliu povestește că Enea s-a dus la ea să-i ceară sfatul înaintea călătoriei lui în lumea de dincolo (vezi ENEA). Se spunea că aceasta ar fi venit în Italia din Orient; era considerată preoteasă a lui Apollo *Smin-teus*. Locul în care trăia, unde l-a primit și pe Enea - celebra peșteră a Sibilei din Cumae, vizibilă și astăzi — corespunde perfect descrierii făcute de Vergiliu.

Potrivit tradiției (Dionysos din Halicarnas, 4.62), Sibila Cumana i-a oferit spre vânzare regelui Tarquinius șase cărți conținând oracolele sibiline (vezi **SIBILINE, CĂRȚILE**). Prețul cerut părindu-i-se prea mare, Tarquinius le-a refuzat; femeia a ars atunci una dintre cărți și a plecat. S-a întors mai târziu la rege reînnoindu-și oferta, dar cerînd pentru cele cinci cărți rămase același preț. Din nou, regele nu s-a arătat interesat să le cumpere, iar femeia a mai ars două cărți. Cînd a venit însă a treia oară, cu cele trei cărți rămase pe care le

SIBILINE, CĂRȚILE

764

oferea tot la prețul inițial, Tarquinius a început să bănuiască adevărata valoare a acelor scrieri și a cerut sfatul augurilor. Aceștia, deplîngînd pierderea celor trei cărți arse, i-au recomandat să le cumpere imediat pe cele rămase. Nu este clar, din povestirea lui Dionysos și a celorlalți scriitori care au relatat episodul cu foarte mici diferențe, dacă misterioasa femeie era Sibila Cumana în persoană (izvoarele vorbesc de o bătrînă; numele Sibila poate indica atât o bătrînă, cît și o tînără fecioară). Nu știm nici dacă regele respectiv era Tarquinius Priscus sau Tarquinius Superbus, confundați între ei din motive evidente de omonimie. Este sigur însă că acele cărți conțineau profeții foarte vechi, și nu e lipsit de interes faptul că în relatările antice ele erau legate de numele unui suveran de origine etruscă, Tarquinius, confirmînd tradiția care considera arta profetică apanajul etruscilor; elementul etrusc joacă aici rolul de intermediar între Roma și religia greacă.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 10.12.5; Cicero, *De natura deorum*, 3.5; Livius, 38.45.3; Vergiliu, *Bucolicele*, 4 și *Eneida*, 6; Ovidiu, *Metamorfoze*, 14. Potrivit diferitelor izvoare antice, Sibila era un nume propriu foarte răspîndit încă din timpuri străvechi, prima sa menționare fiindu-i atribuită lui Heraclit.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Persistența personajului Sibilei în lumea occidentală este atestată nu numai de răspîndirea termenului „sibilic”, cu referire la ambiguitatea răspunsurilor Sibilelor antice, și de utilizarea curentă a termenului „sibila” cu sensul de prezicătoare, ci și de unele opere literare care se revendică explicit de la figura Sibilei: de la *Sibila* lui A. Grazzini la *Sibila* lui A. Sikelianos, pînă la evocarea personajului în culegerea de versuri *Sibila Cumana* a lui K. Weiss. Celebra profeție atribuită de Vergiliu Sibilei cu privire la sosirea unei noi epoci de aur (*redeunt Saturnia regna*) o dată cu nașterea unui misterios *puer* (*Egloge*, 4.4 și urm.), interpretată în cheie creștină și cu adăugarea diverselor interpolări ebraice, i-a asigurat Sibilei un loc în literatura și arta creștină.

Sibiline, Cărțile. Culegere de profeții și maxime oraculare în limba greacă, adunate, potrivit unei tradiții legendare, în șase cărți. Conform relatării lui Dionysos din Halicarnas (4.62), o bătrînă necunoscută îi oferise spre vânzare cele șase cărți regelui Romei Tarquinius Superbus, sau, într-o versiune diferită, lui Tarquinius Priscus; dar pentru că regele nu-i acordase atenția meritată, și din cauza prețului mare cerut, aceasta a aruncat una dintre cărți în foc, revenind mai târziu și cerînd același preț nu pentru șase, ci doar pentru cinci cărți. Scena s-a repetat pînă

cînd au mai rămas trei cărți, pe care^ în

sfîrșit, regele a decis să le cumpere (pentru mai multe detalii vezi **SIBILE**) ; puse la adăpost în templul lui Iupiter Optimus Maxi-mus de pe Capitoliu, acestea le-au fost încredințate așa-numiților *duoviri sacris faciundis*, doi sacerdoți care aveau misiunea de a le consulta și de a face cunoscut răspunsul lor de fiecare dată cînd erau solicitați de senat. Pe măsura trecerii timpului, acestor cărți li s-a acordat o importanță tot mai mare, dacă e să ne gîndim la faptul că de la doi sacerdoți însărcinați cu examinarea și conservarea lor s-a ajuns ulterior la cincisprezece, *quindecimviri sacris faciundis*. Erau consultate pentru cazurile de introducere a unor culte noi (de exemplu cel al lui Apollo, admis oficial la Roma în 433 î.Hr. pentru învingerea unei epidemii), ridicarea de temple etc. Considerate sacre și consultate în momentele cele mai dramatice și mai nesigure din istoria republicii, Cărțile Sibiline au ars în incendiul de pe Capitoliu din anul 83 î.Hr., dar au fost repede înlocuite, nu fără aventuroase și complicate căutări în teritoriul grecesc și în Asia Mică; din motive politice, ele au suferit modificări și interpretări, mai ales în epoca imperială, în timpul căreia au continuat să exercite o puternică influență, pînă cînd au fost defi--nitiv distruse de focul lui Stilicho. Respectul sacru cu care erau înconjurate chiar și la sfîrșitul secolului al IV-lea d.Hr. este dovedit de convingerea, exprimată de Ruti-lius Namatianus și larg împărtășită, că prin distrugerea lor Stilicho nu a eliminat doar niște texte considerate sacre din cele mai vechi timpuri, ci a subminat înseși bazele posibilității de supraviețuire a Imperiului.

Siboe (gr. ΙΙΡΟΤΙ, -fīg). Numele uneia dintre fiicele Niobei. A fost ucisă de Artemis o

765

SIGILLARIA

dată cu frații și surorile ei (vezi **NIÖBE** pentru detalii).

Sicanus (gr. ΙΙΧΑΥΟΤ, -ou ; lat. *Sicanus*, -i). Erou eponim al populației sicanilor din Sicilia. Era considerat fiul lui Briareu, fratele Etnei și tatăl lui Antifates și al lui Polifem - înrudiri stabilite de mitografi pe baza plasării în Sicilia a episoadelor din *Odiseea* care aveau drept protagoniști ciclopul și pe Polifem. Potrivit lui Servius, Sicanus era fratele lui Italus.

Sicelus (gr. ΙΙΧΕΧΟΓ, -ou; lat. *Sicelus*, -i). Erou eponim al populației siculilor. Originar din Roma, Sicelus este alungat de aici și se refugiază la **MORGES** (vezi), regele eno-trilor, care îi dă o parte din propriul regat și împarte cu el tronul. Populațiile peste care a domnit au luat de la el numele de siculi. Ulterior siculii au fost alungați din Italia de enotri și opici, ajungînd în Sicilia, unde au acostat după o serie de aventuri, traversînd strămtoarea Messina pe plute împinse de curenți; aici i-au respins pe sicanii în partea vestică a insulei, ocupînd restul teritoriului și dînd Siciliei numele propriului lor rege. Versiunile diferite furnizate de izvoarele antice în legătură cu cele mai vechi faze ale populării Siciliei fac destul de contradictorie și confuză și povestea lui Sicelus, numit uneori Siculus și considerat cînd fiul, cînd fratele lui **ITALUS** (vezi), deci înrudit cu **SICANUS** (vezi), cînd fiul lui Poseidon, cînd rege al ausonilor, cînd, în fine, suveran al ligurilor. ► *Prezențe în literatura antică.* Sinteza cea mai completă a diferitelor versiuni ale mitului lui Sicelus este oferită de Dionysos din Halicarnas (1.22).

Descendența lui Sicelus din Poseidon este amintită de Solinus (5.7); alte referiri la genealogia lui Sicelus apar la

Isidor (*Orig.*, 14.6.32).

Siceu (gr. *luxeu*;; -ewg; lat. *Syceus*, -ei). Numele unuia dintre titani. Atunci cînd mama sa, Geea, a fost urmărită de Zeus, care, înfuriat, voia să o trăsnească, Siceu a salvat-o făcînd să răsară un smochin. Geea s-a ascuns printre frunzele copacului, scăpînd de mînia regelui zeilor. Mitul explica vechea credință potrivit căreia smochinul nu este lovit de fulger (*Athenaios*, 3.68b).

Sicinnos (gr. *Ixivvoc*, -ou). Personaj de origine probabil cretană, potrivit unei tradiții considerat inventatorul unui tip special de dans al satirilor numit Sicinnios, atribuit de alte izvoare unei nimfe din Frigia, Sicinnis.

Sicion (gr. *Iixuiv*, -wvog; lat. *Sicyon*, -onis). Erou eponim al cetății Sicion, despre care tradiția susține că ar fi fost întemeiată nu de Sicion însuși, ci de Egialeu. Era considerat fiul lui Maraton și fratele lui Corintos sau fiul lui Metion (nepotul lui Erehteu, legendarul rege al Atenei) și nepotul lui Dedal. S-a căsătorit cu Zeuxipe și a avut o fiică pe nume Htonofile.

Side (gr. *IiS-n*, -tis ; lat. *Sida*, *Side*, -ae sau -es). Cetate de pe coasta Pamfiliei, cunoscută în Antichitate ca unul dintre principalele centre ale cultului Atenei. Zeița avea aici un sanctuar și era venerată ca ocrotitoare a cetății; pe monedele locale apărea ținînd în mînă o rodie (CTLSI)], emblema Sidei.

Sidero (gr. *IiS-npw*, -oug). A doua soție a lui Salmoneu și mama vitregă a lui Tiro. A fost ucisă de Pelias, fiul lui Tiro.

► **Prezențe în literatura antică.** Mitul său este amintit de Apollodor (*Biblioteca*, 1.9.8).

Sifnos (gr. *Ii<pvog*, -ou). Insulă din Marea Egee. Își datora fabuloasele bogății numeroaselor mine de aur și de argint existente aici. Potrivit tradiției, locuitorii săi au fost nimiciți de un potop trimis de Apollo, mî-niat pentru că aceștia nu-i arătau venerația cuvenită și nu-i aduceau jertfe. În realitate, sifnienii au fost deosebit de generoși în această privință, aducînd daruri prețioase la sanctuarul lui Apollo din Delfi; clădirea tezaurului unde erau ținute aceste ofrande, înfrumusețată de o splendidă deco-rațiune sculpturală, există și astăzi.

Sigeion (gr. *YCyeiov*, -ou; lat. *Sigeum*, -i). Promontoriu din nord-vestul Troadei, celebru în poezia epică greacă prin plasarea aici de către Homer a taberei și a flotei grecilor în timpul asediului Troiei.

Sigillaria (lat. *Sigillaria*, -orum). Sărbători religioase care se celebrau la Roma în fiecare an în luna decembrie. Își datorau numele unui obicei practicat cu această ocazie, cînd oamenii își dăruiau mici statuete din argilă, ceară sau ghips (numite *sigilla*), care, potrivit unor interpretări,

SIHEU

766

reprezentau niște substituiți ai victimelor umane sacrificate în trecutul mai îndepărtat în aceeași împrejurare.

Siheu, vezi ACERBAS.

Silen (gr. *IiXtivo*^, -ou; lat. *Silenus*, -i). În mitologia greco-latină, silenii sînt niște ființe foarte asemănătoare satirilor și uneori greu de deosebit de aceștia (vezi SATIRI), reprezentați cu urechi ascuțite, păr creț, nas cîrn, coarne în frunte și o coadă lungă de cal sau de capră. Ca și satirii, făceau parte din cortegiul lui Dionysos și erau prezenți la culesul viilor, la libații, iar uneori erau autorii unor agresiuni față de zeițe precum Hera sau Iris. Unul dintre ei, numit Silen, dobîndește în tradiție trăsături precise și personalitate distinctă, spre deosebire de restul silenilor și satirilor, indicați de obicei ca ființe nediferențiate, mai mult în grup decît individual. Silenul prin excelență, care apare constant alături de Dionysos, era potrivit tradiției cel care l-a crescut și l-a educat pe zeu, Paposilenos. Era considerat, ca și ceilalți satiri, fiul lui Hermes; există și o versiune ce-l prezintă drept fiul lui Pan și al unei nimfe, sau al lui Pan și al Geei, Pămîntul. În calitate de însoțitor al lui Dionysos, era socotit, ca și acesta, originar din Nisa. Caracteristicile sale fizice nu erau diferite de cele ale celorlalți satiri sau silenii. Bătrîn și jovial, era reprezentat de obicei cu un burduf plin cu vin, beat și abia ținîndu-se pe picioare, mai des călare pe un măgar sau sprijinit de alți satiri, iubitor, ca și semenii săi, de muzică, vin, somn și plăceri. În afară de a fi fost educatorul lui Dionysos, a jucat un rol și în alte episoade mitice: a participat la lupta zeilor împotriva giganților și l-a ucis pe Encelad; alături de Marsias și Olimpos, este amintit ca inventator al flautului, fiind considerat și creatorul unui dans ce-i poartă numele și care i-a adus apelativul „dansatorul” ; a fost îmbătat de regele Midas (Ovi-diu, *Metamorfoze*, 11.90 și urm.) și prins de doi păstori cărora le-a spus povești din mitologie (Vergiliu, *Egloge*, 6). Pe lîngă trăsăturile proprii satirilor, avea și capacitatea de a prevedea viitorul: cînd se îmbăta și adormea, muritorii îl puteau sili să profețească, înconjurîndu-l și legîndu-l cu ghirlande de flori. Pentru alte detalii vezi SATIRI.

► **Iconografie.** Rolul de educator al lui Dionysos și înțelepciunea care îi era în mod obișnuit atribuită au condus în iconografie la apropierea lui Silen de Socrate, posibilă de altfel și datorită urîteniei lui Socrate; portretele sale și cele ale lui Socrate care ni s-au păstrat sînt foarte asemănătoare. Fresca pictată în Vila Misterelor de la Pompei ni-l înfățișează cu o figură ce sugerează noblețe și inspirație, în alte părți, în sculptură și în ceramică, Silen apare și ca un bătrîn beat și adesea cu trăsăturile deosebite la început. O inscripție de pe celebrul Vas Franțois permite identificarea lui Silen, reprezentat alături de alte două personaje care îl capturează, Oreios și Therytas.

Silentium (lat. *Silentium*, -ii). Divinitate alegorică romană, personificare a tăcerii. Reprezentarea sa obișnuită era aceea a unei figuri masculine cu un deget la buze. Pentru o divinitate feminină similară vezi și MUTA SAU MUȚEA. Tăcerea era legată în mitologie și de povestea lui Narcis, care era venerat ca „erou al tăcerii” (vezi NARCIS).

Sileu (gr. *IuXeug*, -ewg; lat. *Syleus*, -ei). Fiul lui Poseidon și fratele lui Diceos, „cel drept”, era un podgorean care trăia pe muntele Pelion, în Tesalia, terorizînd regiunea cu violențele sale: îi obliga pe toți trecătorii să se oprească la el și să-i lucreze via, iar la sfîrșit îi ucidă. Într-o zi a apărut acolo și Heracle, aflat pe atunci în slujba OMFALEI (vezi). Trimis la Sileu special pentru a-l pedepsi, Heracle a intrat în slujba lui și, în loc să lucreze via, a smuls-o toată din rădăcini, iar pe Sileu l-a ucis cu o lovitură de sapă. Găzduit apoi de Diceos, s-a îndrăgostit de fiica lui Sileu, care fusese crescută de unchiul ei, și a luat-o de

soție. Aceasta a murit însă de disperare, după ce Heracle lipsise de acasă mai multă vreme. La întoarcere, disperat la rîndul lui și cuprins de remușcări, a vrut să sfîrșească și el pe rugul pregătit pentru soția sa.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitului lui Sileu îi era dedicată o dramă satirică a lui Euripide, pierdută. Faptele personajului sînt amintite de Apollodor (*Biblioteca*, 2.6.3), Diodor din Sicilia (4.31) și Conon (*Narrationes*, 17). Silicernium. Termen latinesc indicînd un banchet cu caracter religios, organizat de obicei în onoarea manilor, într-un context funerar.

767

SIMPOZION

Silis (gr. luXACg, -(Soc.). Nimfă iubită de Apollo, de la care a avut un fiu numit • Zeuxipos.

Silos (gr. liAXof, -ou). Nepot al lui Nestor, regele Pilosului, și tatăl lui Alcmeon. Cînd Heraclizii au invadat Peloponesul, Silos s-a mutat în Atica, unde vor rămîne și urmașii săi. Fiul lui era considerat strămoșul nobilei familii ateniene a Alcmeonizilor.

Silvanus (lat. *Silvanus*, -i). Zeu latin al pădurilor și al cîmpurilor, ocrotitor al codrilor și al plantațiilor de arbori. Era legat în special de pădurile naturale, dar și de arborii plantați și cultivați de om, mai ales de cei care despărțeau cîmpurile unele de altele. Legătura sa cu arborii este subliniată de imaginile care îl reprezintă sprijinind un trunchi, de obicei de chiparos.

Protecția lui Silvanus se extinde și asupra turmelor, cărora se credea că le asigură fertilitatea; avea și puterea de a ține lupii departe de cirezile de vite. Deseori Silvanus este identificat cu alte divinități agreste precum Pan, Faunus, Inuus și Egipan ; numele său apare la scriitorii latini și cu forma de plural, indicînd în general toate divinitățile pădurilor și cîmpurilor (vezi Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.193). Zeul Silvanus, reprezentat ca un bărbat în vîrstă, are și un corospondent feminin, Pomona.

► *Atribute.* Este reprezentat de obicei sub înfățișarea unui bătrîn, deseori ținînd un trunchi de copac.

► *Răspîndirea cultului.* Ritualuri în onoarea lui Silvanus sînt atestate la populațiile italice și la Roma. I se aduceau drept ofrandă ciorchini de struguri, spice de grîu, lapte, carne, vin și porci. Caracterul său era la origine întru cîțva sinistru, neliniștitor și periculos: oamenii căutau să-l îmbuneze în special atunci cînd, pentru a cîștiga noi spații pentru culturile agricole, invadeau pădurile, terenurile necultivate și natura sălbatică. Persistența unei derivări de la numele lui Silvanus în desemnarea diverselor tipuri de spiriduși și divinități ale pădurii atestă faptul că mitul său a supraviețuit vreme îndelungată într-un mare număr de tradiții populare.

► *Prezențe în literatura antică.* Vergiliu, *Eneida*, 8; Horațiu, *Epode*, 2; Cicero, *De natura deorum*, 2. La Cato (*De agricultura*, 83) numele Silvanus apare ca epitet al lui Marte.

Silvia (lat. *Silvia*, -ae). 1) Rhea Silvia, mama lui Romulus și Remus. Pentru detalii vezi ROMULUS.

2) Fiica lui Tirus, starostele păstorilor regelui Latinus. Este amintit de Vergiliu în *Eneida*.

Silvius (lat. *Silvius*, -i). Fiul lui Enea și al Laviniei sau fiul lui Ascaniu; potrivit unei tradiții, își datora numele faptului că se născuse într-o pădure (Dionysos din Hali-carnas, 1.70 ; Vergiliu, *Eneida*, 6.760-767 ; Livius, 1.3). De la el, toți suveranii Albei Longa și-au luat cognomenul Silvius.

Sime (gr. Iujin, -ne;). Fiica lui Ialisos și soția lui Glaucos, care a dat numele ei micii insule - astăzi Simi - situate între Rodos și peninsula Cnidos. Sime a fost iubită și de Poseidon, de la care a avut un fiu, Htonios.

Simois (gr. Iijioeic, -evxog; lat. *Simois*, -entis). Zeu fluvial, legat de cursul de apă omonim din Troada. Era fiul lui Oceanos și al lui Tethys și avea două fiice: Astiohe și Hieromnene.

Simplegade (gr. IuuirATiYaSec, -wv; lat. *Symplegades*, -um). Două insulițe stîn-coase situate la ieșirea din Bosforul trac, numite și Cianee sau Planctae. Potrivit legendei, prezentă deja în *Odiseea* și reluată, printre alții, de Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 4.860 și urm.), aceste insule erau mobile și, apropiindu-se și ciocnindu-se una de alta, distrugau ambarcațiile care încercau să treacă printre ele. Printre victime s-au numărat chiar și porumbițele care îi aduceau ambrozia lui Zeus. Sim-plegadele au devenit fixe numai după ce corabia Argo a trecut cu bine de ele.

Simpozion (gr. o-op.7r6oHov, -ou; lat. *sym-posion* și *symposium*, -ii). Termenul, cu sensul propriu de „a bea împreună”, indica în Grecia o reuniune serală a unui grup de prieteni cu ocazia unei sărbători religioase, a unui concurs sportiv sau de poezie, a aniversării unui eveniment petrecut în viața cetății; diferit de BANCHET (vezi), care îl preceda în programul serii, se desfășura încă din epoca arhaică după o serie de reguli destul de bine definite. De obicei simpozionul începea, după terminarea cinei, cu o serie de acte care îi confirmau caracterul religios : se făcea o libație pentru zei,

SINECIA

768

se cînta un pean, erau pregătite coroane de flori, ramuri și fructe pentru participanți ; se amesteca vinul cu apă în proporții variabile (predomina apa), într-un mare crater central din care paharnicii umpleau cupele invitaților; o nouă libație oferită zeilor încheia simpozionul. Dintre cei prezenți era ales un conducător al simpozionului, căruia îi revenea sarcina de a stabili ce forme de divertisment urmau să învelescă petrecerea și cîte cupe trebuia să bea fiecare participant. Faptul de a bea nu era un scop în sine în desfășurarea simpozionului și nu constituia singura formă de petrecere a timpului aici, ci reprezenta doar un fundal pentru activități multiple : conversație, deseori pe teme stabilite, jocuri, interpretarea de poezii (în astfel de împrejurări au fost compuse și recitate numeroase compoziții din lirica greacă arhaică). Simpozionul oferea clasei conducătoare ocazia de a discuta subiecte politice și în același timp de a-i instrui și educa pe tineri, prezenți adesea la aceste reuniuni. Multe dintre aspectele caracteristice simpozionului ateniian sînt ilustrate de dialogul platonice *Symposion*, chiar dacă

la cel descris de Platon participă niște personaje de excepție care îl scot din rîndul simpozioanelor obișnuite; aspectele propriu-zis ludice (plăcerea de a bea, spectacolele de dans și pantomimă, prestațiile flautiștilor care acompaniau diverse momente ale acestor reprezentații) se regăsesc într-un mare număr de imagini oferite de pictura pe vase din Atica și în general de cea a Greciei arhaice.

Tradiția simpozionului s-a transferat și în lumea romană, unde a cunoscut o largă răspîndire, în special la clasele superioare și mai cu seamă în epoca imperială. La Roma conducătorul simpozionului era numit *rex convivii*, termen ce păstrează o legătură originară cu sfera religioasă (ne gândim la definiția termenului *rex* utilizat pentru indicarea funcțiilor sacerdotale importante, cum este de pildă cazul lui *REX SACRIFICULUS* : vezi).

Mitologia transferă simpozionul în lumea zeilor și îi prezintă frecvent pe olim-pieni bînd împreună; paharnicul lor este Ganimede, precedat în această funcție de Hebe, zeița tinereții.

Sinecia (gr. *toc Iuvoi>aa*). Sărbători religioase grecești care se celebrău în fiecare an la Atena, în ziua 16 a lunii Hecatombeon (iulie-august), în onoarea zeiței Atena. Instituite, potrivit tradiției, de Tezeu însuși, aveau drept scop comemorarea sine-cismului (gr. *synoikismos*, de la *synoikeo*, „a coabita, a trăi împreună” — n.t.) atic, adică unificarea diverselor comunități ale Aticii într-un singur oraș-stat, dorită și realizată de Tezeu. În cursul sărbătorii li se aduceau jertfe lui Zeus și Atenei, venerați cu epitele *Fratrios* și *Fratria*; ulterior s-au adăugat sacrificii în onoarea zeiței Eirene, Pacea.

Sinis (gr. *Eivig*, -iSoț; lat. *Sinis* sau *Sinnis*, -is). Fiul lui Polipemon („cel care prăpădește multe lucruri”), Pemon sau Poseidon, și a! Sileei („cea care jefuiește”), la rîndul ei fiica lui Corintos. Era un tîlhar ce ținea sub teroare istmul Corint și în special drumul spre Cenchreai, unul din cele două porturi ale Corintului. Jefuia călătorii, apoi îi ucidea legîndu-i de vîrfurile a doi pini care, destinzîndu-se, îi sfîșiau pe nefericiți. A murit în același fel, ucis de Tezeu. Se vorbea și despre o fiică a lui Sinis, Perigune, care, urmărită de Tezeu, a reușit să scape de el cerînd ajutorul plantelor din propria grădină. Tezeu s-a căsătorit mai tîrziu cu ea, familiei lor fiindu-le consacrate plantele invocate de Perigune, în special sparanghelul.

► *Epitete*. Îndoitorul de brazi; tîlharul.

► *Prezențe în literatura antică*. Bachilide, 18.20 ; Apollodor, 3.16.2 ; Pausanias, 2.1.3 ; Plutarh, *Tezeu*, 8; Diodor din Sicilia, 59.3.

Sinon (gr. *Zivwv*, -u>voț ; lat. *Sinon*, -onis). Fiul lui Esimos sau al Sisif, nepot al lui Autolicos și văr cu Ulise, alături de care a participat la războiul troian. A avut un rol de prim-plan în evenimentele ce au condus la căderea Troiei: s-a lăsat dinadins capturat de troieni și, o dată prins, a reușit să-i convingă să introducă în cetate faimosul cal de lemn construit de greci, pretinzînd că acesta era un dar al asediatorilor, în semn de reconciliere și ispășire. Troienii l-au crezut și au adus calul în cetate; la miezul nopții însă, același Sinon a deschis ușa secretă din pîntecele calului, dîndu-le drumul grecilor ascunși înăuntru și mar-cînd astfel începutul cuceririi cetății.

769

SINUCIDERE

► *Prezențe în literatura antică*. Vergiliu, *Eneida*, 2 ; Apollodor, *Epitome*, 5.15 și 19 ; Hyginus, *Fabule*, 108; Licofron, *Alexandra*, 344.

Sinope (gr. *Iivwirm*, -nic) Eroină eponimă a orașului Sinope de la Marea Neagră, care potrivit altei legende își datora numele amazoanei Sanape. Fiică a zeului fluvial Asopos, după alte izvoare a lui Ares și a Egeinei, a fost iubită de Apollo, care a răpit-o, a dus-o în Asia Mică și a avut cu ea un fiu, Siros, strămoș al sirienilor stabiliți în această regiune. Un alt mit o prezintă ca obiect al avansurilor amoroase ale lui Zeus, care, atras de frumusețea ei, i-a jurat că îi va îndeplini orice dorință. Sinope a răspuns atunci că dorește să rămîină fecioară, iar Zeus a trebuit să-i satisfacă pretenția pentru a nu-și încălca jurămîntul.

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul Sinopei este relatat de Diodor din Sicilia (4.72) și Apollonios din Rodos (*Argonauticele*, 2.496).

Sinucidere. Este epilogul multor episoade mitologice, prin care protagoniștii ies din scenă renunțînd la viață: din disperare, dar și de rușine, din imposibilitatea de a-și mai juca rolul impus de soartă. Sinuciderile se înfăptuiesc prin cele mai diverse metode: protagoniștii își pun capăt vieții cu ajutorul armelor, se aruncă în mare, se otrăvesc, își dau foc sau se spînzură. La sinucidere pot recurge deopotrivă bărbați și femei; în afară de muritori, acest pas extrem îl fac uneori și semizeii, eroii cărora le este destinat după moarte un loc privilegiat în Insula Fericiților, dar care nu din acest motiv se leapădă de suferințele vieții. Dacă o înșiruire a tuturor cazurilor de suicid menționate de mitologie este evident imposibilă, în *Fabulele* sale mitograful latin Hyginus încearcă cel puțin să alcătuiască o listă a cazurilor celor mai faimoase : „Egeu, fiul lui Neptun, s-a aruncat în marea numită după el Egee. Evenos, fiul lui Heracle, s-a aruncat în rîul numit astăzi Chrisorroas. Ajax Telamonianul s-a sinucis pentru că nu dobîndise armele lui Ahile. Licurg, fiul lui Drias, s-a sinucis cuprins de nebunie. Macareu, fiul Eol, s-a sinucis din cauza Canacei, soția și sora sa. Meneceu, tatăl Iocastei, s-a aruncat de pe zidurile Tebei din pricina unei ciume. Nisos, fiul lui Marte, s-a sinucis pentru că și-a pierdut firul de păr de care depindea soarta lui. Climenos, fiul lui Scheneu, regele Arcadiei, s-a sinucis din cauza incestului comis cu fiica sa. Ciniras, fiul lui Pafos, rege asirienilor, din pricina incestului cu fiica sa Smirna. Heracle, fiul lui Iupiter, s-a aruncat în flăcări. Adrast și Hiponoos, fiul său, s-au aruncat în foc din cauza unui oracol al lui Apollo. Piramos din Babilonia s-a sinucis din dragoste pentru Tisbe. Oedip, fiul lui Laios, s-a sinucis din pricina mamei sale Iocasta, după ce și-a luat vederea”. După ce a înșiruit sinuciderile care au drept protagoniști bărbați, Hyginus compilează o listă de femei ce și-au pus, la rîndul lor, capăt vieții: „Hecuba, fiica lui Ciseu sau a lui Dimas și soția lui Priam, s-a aruncat în mare [...]. Ino, fiica lui Cadmos, s-a aruncat în mare împreună cu fiul ei Melicertes. Anticleea, fiica lui Autolicos, mama lui Ulise, s-a sinucis din cauza unei vești neadevărate despre Ulise. Stenebeea, fiica lui Iobates și soția lui Pretos, și-a luat viața din dragoste pentru Belerofon. Evadne, fiica lui Filacos, din pricina morții soțului ei Capaneu, care căzuse la Teba, s-a aruncat pe rugul lui aprins. Etra, fiica

lui Piteu, s-a sinucis din cauza morții propriului fiu. Deianira, fiica lui Oeneu, și-a pus capăt vieții din pricina soțului ei Hercule, pentru că, amăgită de Nesus, i-a trimis o tunică în care acesta a fost cuprins de arsuri. Laodamia, fiica lui Acastos, de dorul soțului ei, Protesilaos. Hipodamia, fiica lui Enomaos, soția lui Pelops, pentru că la îndemnul ei fusese ucis Chrisipos. Nereea, fiica lui Autolicos, din cauza morții fiului ei, Hipotoos. Alcesta, fiica lui Pelias, s-a dus la moarte în locul soțului ei Admetos. Iliona, fiica lui Priam, din pricina morții alor săi. Temisto, fiica lui Hipseu, din cauza lui Ino [...]. Erigone, fiica lui Icaros, s-a spânzurat din pricina morții tatălui său. Fedra, fiica lui Minos, s-a spânzurat din dragoste pentru fiul ei vitreg Hipolit. Filis s-a spânzurat din cauza lui Demofon, fiul lui Tezeu. Canace, fiica lui Eol, s-a sinucis din dragoste pentru fratele ei Macareu. Biblis, fiica lui Miletos, s-a sinucis din dragoste pentru fratele ei Caunos. Calipso, fiica lui Atlas, s-a sinucis din dragoste pentru Ulise. Dido, fiica lui Belos, s-a sinucis din dragoste pentru Enea. Iocasta, fiica lui Meneceu, s-a sinucis din cauza morții fiilor ei și a propriului incest.

SIPHILOS

770

Antigona, fiica lui Oedip, din pricina înmormântării fratelui ei Polinice [...]" (Hyginus, *Fabule*, 142 și 143). Din această înșiruire, monotonă și înfricoșătoare în același timp, reies câteva caracteristici comune cazurilor de sinucidere din mitologia clasică: bărbații își iau viața îndeosebi din motive de onoare, incapabili să suporte povara rușinii care îi strivește. Printre cauzele sinuciderii lor apar însă și nebulia și, firește, dragostea, paternă sau conjugală. În cazul femeilor **predomină clar** sinuciderile **din** dragoste. Din interminabila listă propusă de Hyginus se evidențiază - fiind alese de mari poeți drept subiecte ale operelor lor majore - cazurile de sinucidere a Didonei, a Antigonei, a Alcestei, a lui Oedip; de asemenea, prin tragica unire a destinelor protagoniștilor, se distinge povestea lui Piramos și a Tisbei (pentru detalii vezi rubricile respective).

Sipilos (gr. KιTuXog, -ou). Lanț muntos din Lidia, în Asia Mică, unde potrivit tradiției locuiau nimfele. Se spune că aici ar fi fost transformată Niobe în stîncă (vezi NIOBE).

Siproites (gr. Iιnpoirns, -ou; lat. *Siproi-tes, -is*). Personaj cretan, protagonist al unui mit de metamorfoză amintit de Anto-ninus Liberales. A fost transformat în femeie pentru că a văzut-o pe zeița Arte-mis scăldîndu-se. Povestea lui este asemănătoare cu aceea a prezicătorului Tiresias, care, văzînd și el ceea ce ochiului omenesc nu-i era îngăduit să vadă (în cazul lui era vorba de zeița Atena), a fost, ca și Siproites, transformat în femeie (pentru detalii vezi TIRESIAS).

Siracuza (gr. Iupaxoucrat, -wv ; lat. *Syra-cusae, -arum*). În legătură cu întemeierea cetății siciliene, una din cele mai înfloritoare colonii grecești din Apus, au apărut numeroase legende. Se spunea că fondatorul coloniei, Arhias, unul dintre Heraclizi, originar din Corint, s-a dus înainte de plecare să consulte oracolul din Delfi, după cum era obiceiul: tot atunci venise la sanctuar și Miscelos, fondatorul Crotoniei. Oracolul i-a întrebat ce preferă: bogăția sau sănătatea? Arhias a ales-o pe prima și a fost îndrumat spre Siracuza, care avea să devină, într-adevăr, una dintre cele mai prospere cetăți din Sicilia; celălalt a pre-

ferat sănătatea, iar Crotona a ajuns celebră pentru clima sa deosebit de salubă (Stra-bon, 6.269-270). Un alt mit referitor la întemeierea cetății povestește despre dragostea lui Arhias pentru Acteon, un frumos tînar pe care Arhias l-a ucis din greșeală, provocînd un lanț de nenorociri (sinuciderea tatălui lui Acteon, izbucnirea unei epidemii) în urma cărora a părăsit Corintul, îndreptîndu-se spre alte meleaguri (pentru detalii vezi MELISOS). La Siracuza, Arhias a fost ucis de favoritul său, Telefos, care îl însoțise în calitate de comandant al vasului (Plutarh, *Amatorius*, 2.12). Potrivit unor izvoare, încă de la întemeierea cetății coloniștilor corintieni li s-au alăturat cîțiva greci originari din alte zone : este menționat în special un Iamid, membru al unei celebre familii de preoți ai cultului lui Zeus, din Olimpia. Această legendă ar explica originea unuia dintre cele mai influente culte din Siracuza, cel al lui Zeus *Olyrnpios*, care avea un templu important pe o colină din mijlocul cîmpiei Anapos. Legătura Iamizilor cu Olimpia explică, poate, și mitul Aretusei și al lui Alfeu (vezi ALFEU pentru detalii). Arhias a murit lăsînd în urmă două fiice: Ortigia și Siracuza.

Sirene (gr. Ieip-nveg, -wv; lat. *Sirenes, -urri*). Numele (cu etimon discutabil: semiticul *sir*, „cîntec magic”, sau crepioc; „incandescent”) legendarelor creaturi marine al căror cîntec fascina pe oricine îl auzea. Nimfe ale mării, acestea erau considerate uneori fiicele lui Forcus, alteori ale lui Aheloos și ale Steropei; în alte versiuni apar drept fiicele Terpsihorei, Melpomenei sau Calio-pei, datorită virtuților lor muzicale care le apropiau de muze; în sfîrșit, alte tradiții le consideră fiicele Pămîntului, Gee. Numele și numărul lor variază și ele în izvoare: unele menționează două, numite Aglaofeme și Telxiepia, în timp ce în altele apar trei: Pisinoe, Aglaope și Telxiepia sau Partenope, Ligea și Leucosia.

Se credea că locuiesc pe o insulă din Marea Mediterană, plasată de Homer în apropierea coastelor sud-

vestice ale Italiei, între Eea și stîncă Scilei; poeții latini o situau în schimb lîngă coastele Campaniei. Sirenele sînt legate de două episoade mitologice celebre. Atunci cînd Ulise a ajuns, pe mare, în apropierea insulei lor,

771

SIRENE

sirenele au încercat din răspuțeri să-i atragă pe el și pe însoțitorii lui cu cîntecul lor; Ulise le înfundase însă cu ceară urechile mateloților, ca să nu audă, iar el s-a legat de catargul mare al corăbiei, ca să nu se poată mișca : au rămas așa pînă cînd au ieșit din zona în care cîntecul sirenelor putea fi auzit.

Sirenele sînt prezente și în povestea argonauților. Printre eroii și personajele mitice care făceau parte din echipajul corăbiei Argo se afla și Orfeu: cînd au văzut corabia apropiindu-se, sirenele și-au început cîntecul, dar au fost lesne depășite de arta lui Orfeu ; pentru că le fusese urșit să trăiască numai atîta vreme cît nimeni nu putea trece de ele fără să fie mișcat de muzica lor, acestea, învinse, s-au aruncat în mare, unde au fost transformate în stînci.

Alte tradiții legau sirenele de lumea de dincolo și de regina infernului, Persefona : aveau misiunea de a fermeca prin cîntecul lor sufletele morților — ale tuturor morților, nu numai ale marinarilor - și de a le aduce în fața Persefonei, îndulcindu-le cu muzica lor momentul trecerii pe tărîmul celălalt. Se mai spunea că ele plîng sufletele morților și pe regina Hadesului, Persefona ; imaginea lor este prezentă din timpuri străvechi în arta funerară. Trebuie menționat că unele detalii din povestea sirenelor le apropie pe acestea de erinii și de harpii. Ele sînt legate în multe privințe de tema artei și a dragostei (numele lor se traduc prin „cea cu voce splendidă”, „cea care seduce”, „cea care încîntă”; potrivit lui Hesiod, ele trăiesc pe insula Antemoessa, „înflorită”), dar în același timp alte aspecte fac din sirene figuri neliniștitoare și sinistre : în *Odiseea*, plaja pe care cîntă spre a-l seduce pe Ulise este plină de oase ale morților și de trupuri umane în putrefacție; ele cer sacrificii omenești; sînt născute, cum se spunea și despre erinii, din picăturile de sînge ale zeului Aheloos; sînt reprezentate uneori ca niște păsări cu bust de femeie și cu gheare puternice, aspect ce le apropie de harpii. În fine, uneori sînt înfățișate cu barbă, în versiune masculină.

► *Epitete*. Aheloide (ca fiice ale lui Aheloos).

► *Atribute*. Sirenele sînt reprezentate de obicei ca niște ființe înaripate, cu trup jumătate omenesc, jumătate de pasăre, uneori

cu gheare. ^T i unele cazuri partea inferioară a corpului este înlocuită cu un ou; nu rareori sînt înfățișate cu barbă. Iconografia nu permite întotdeauna distingerea cu certitudine absolută a sirenelor de HARPII (vezi). Doar începînd cu tradiția medievală sirenele sînt reprezentate cu coadă de pește.

► *Răspîndirea cultului*. O sirenă numită Partenope era venerată la Napoli. Un cult intens al sirenelor în general era practicat, se pare, într-o localitate de lîngă Sorrento amintită de Strabon, 1.22 și 5.247.

► *Prezențe în literatura antică*. Cea mai cunoscută povestire mitică referitoare la sirene este cea din *Odiseea*, 12; legenda sirenelor și a argonauților apare la Apollo-nios din Rodos, 4. Alte povești despre sirene sînt consemnate de Hyginus, *Fabule*, 141. Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.551 și urm.; Vergiliu, *Eneida*, 5.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. Mărturiile literare postclasice referitoare la sirene reflectă transformarea suferită de acestea în tradiție și iconografie: așa cum o demonstrează indirect tratatul *De monstribus* din secolul al VI-lea, sirenele se transformă treptat în creaturi monstruoase cu aspect uman de la jumătate în sus și de pește în partea inferioară, în această versiune, deși nu mai au nimic din vechea ființă mitologică, îi păstrează numele și devin un subiect iconografic foarte frecvent începînd în special din epoca romanică, în timpul căreia ajung să simbolizeze, în cheie creștină, structura dublă a naturii umane, în care binele și răul sînt deopotrivă prezente. Este posibil ca la transformarea iconografică a figurii sirenei să fi contribuit și iconografia unei alte ființe din mitologia clasică, tritonul, în versiunea sa feminină. În literatură, rezultatul cel mai notabil al unei astfel de transformări îl constituie basmul lui Andersen dedicat *Micii Sirene* și dorinței sale de a deveni în întregime o ființă umană, ca să poată trăi alături de cel iubit (personajul, reproduș într-o statuie din bronz, a devenit simbolul orașului Copenhaga). De asemenea, în *Doctor Faustus* de Th. Mann, Sirena este iubita protagonistului. O poveste deosebită este, în sfîrșit, *Lighea* de G. Tomasi di Lampedusa, unde se vorbește despre dragostea dintre un elenist și o sirenă.

► *Iconografie*. Sirenele apar frecvent ca element decorativ în ceramică, în special în

SIRIA

772

cea orientalizantă. Sînt deseori prezente și în arta funerară clasică. Se asistă la o evoluție treptată în iconografia tipului, care conduce la prevalența caracterelor umane și feminine. În afară de ceramică, scena cu Ulise și sirenele apare în mozaicuri (de la Dougga la Bardo, Tunis) și pe sarcofage.

Siria (gr. *lupta*, -ag; lat. *Syria*, -ae). Importantă divinitate feminină a Orientului Apropiat, înrudită cu Magna Mater. Era venerată de greci sub numele Derceto sau Atargatis, iar cultul ei, răspîndit inițial în Fenicia și Siria, s-a extins și în provinciile romane orientale ale imperiului, fiind intens practicat în garnizoanele de aici. Figura sa îngloba funcții diverse: la origine era probabil o zeiță a fecundității și a pămîntului, dar și o divinitate legată de mediul marin (corpul său, omenesc în partea superioară, se termina cu o coadă de pește) și în același timp protectoarea vieții civilizate și organizate, a statului, a legilor și a stirpei regale. Identificată cu Hera, a fost asimilată ulterior și altor divinități, în special - în epoca romană - Minervei,

Cybelei și Lunii. În lumea elenistică era venerată uneori în cadrul unei triade, împreună cu Zeus și Simios. Pentru un mit referitor la ea și care o leagă de Afrodita vezi și DERCETO.

► **Atribute.** Era reprezentată pe un tron susținut de lei, sfîncși sau tritoni, ținînd în mîini un sceptru și un fus, simbol al sorții: pe cap avea o coroană în formă de cetate cu turnuri, înconjurată de nimbul specific divinităților astrale. Uneori ținea în mînă și oglinda Venerei și purta cin-gătoarea acesteia. În unele cazuri apare cu un vâl pe cap și ținînd în mînă spice, iar cîteodată în reprezentările sale figurează și luna în creștere. Cu coadă de pește era reprezentată în sanctuarul din Ascalon.

► **Răspîndirea cultului.** Venerată inițial în numeroase orașe din Siria, se bucura de o mare popularitate în special la Hierapolis, unde reprezenta a doua zeități a unei triade divine, și la Heliopolis. Pornind din aceste centre, cultul a cunoscut ulterior o largă răspîndire, mai ales în epoca romană.

► **Prezențe în literatura antică.** Este amintită de Apuleius în *Măgarul de aur*, în *Lucius sau măgarul*, atribuită lui Lucian, și într-un mic tratat intitulat *Zeita Siria*, al aceluiași Lucian.

Siriace, divinități. Multe dintre divinitățile semitice venerate în Siria din cele mai vechi timpuri au continuat să beneficieze de un cult răspîndit și în perioada greco-romană. Unele dintre ele, îndeosebi cele venerate în formă umană, au fost apoi identificate, fie și numai cu aproximație, cu divinități grecești și romane (este, de pildă, cazul zeiței SIRIA, vezi). De la divinitățile corespunzătoare din lumea clasică le-au fost transferate îmbrăcămintea și unele atribute, păstrînd și elemente - a căror prezență poate fi dedusă în iconografie, uneori chiar și din cîteva mici detalii - ce constituie un indiciu al unor credințe mult mai vechi. Astfel, zeul Bel este identificat cu Zeus, zeita Aliat cu Atena, iar Ergal i-ar putea fi suprapus lui Heracle. Anumite epitete și atribute ale romanului Iupiter (*Dolichenus*, *Heliopolitanus*, *Damascenus*) trebuie legate de cultul lui Ba'al, Stăpînul suprem în Siria. Unele mituri, cum sînt cele ale lui Adonis, Atargatis, Belos, și unele credințe și obiceiuri religioase, de pildă prostituția sacră sau credințele astrologice, s-au răspîndit în lumea clasică pornind de la rădăcini siriace. Trecerea cultelor siriace în religia și în mitologia greco-romană s-a produs încă din epoci foarte îndepărtate, dar s-a manifestat masiv la nivel de cult în special în perioada imperială romană; mai ales în timpul domniei lui Septimius Severus, armata, sclavii de origine orientală și negustorii au constituit un important vehicul de transmitere și răspîndire a cultelor orientale.

Sirinx (gr. lupiŢŢ, -ŢŢog; lat. *Syrinx*, -*ingis*). Numele unei nimfe din Arcadia, iubită de Pan. Ca să scape de el, aceasta s-a aruncat în apele riului Ladon și, la rugămințile ei, a fost transformată în trestie. Din tulpina ei Pan a creat naiul (Ovidiu, *Metamorfoze*, 1.691 și urm.). Vezi și FLAUT.

Siris (gr. lîpic, -i&oq; lat. *Siris*, -*is*). Una dintre nereide sau, potrivit altor versiuni, fiica regelui Morges al Siciliei și eponima cetății Siris din Magna Grecia; unele izvoare o prezintă drept prima soție a lui Metapontos, sau a lui Metabus, întemeietorul cetății Metapontos. La cîtva timp după căsătorie, Metapontos a îndepărtat-o

773

SISIF

din cetate, trimițînd-o să trăiască în locul care i-a luat numele, Siris, iar el s-a căsătorit cu Arne, fiica lui Eol, ai cărei fii i-a adoptat: Beotos și Eol. Instigați de mama lor, aceștia au ucis-o pe Siris. În legenda lui Siris sînt implicate, în funcție de versiuni, diverse personaje prin prezența cărora se încerca explicarea originii unor cetăți din Magna Grecia și justificarea raporturilor dintre ele.

► **Prezențe în literatura antică.** Siris trebuie să se fi numărat printre protagoniștii unei piese pierdute a lui Euripide, *Melanipe prizonieră*, despre al cărei conținut sîntem informați doar în linii mari și la care se referă probabil Hyginus. Pentru alte detalii vezi METAPONTOS.

Sirius. Steaua principală din constelația Cîinelui. Se credea că trebuie îmbunată prin sacrificii, pentru a evita posibilele sale influențe malefice. Vezi și CONSTELAȚII.

Sirna (gr. Zupva, -t/q; lat. *Syrna*, -*ae*). Protagonistă a unei legende relatate de Stephanos din Bizanț, Sirna era fiica regelui Cariei, Dametos. Într-o zi, printr-o nefericită întîmplare, a alunecat de pe un acoperiș și a căzut. Gata să moară, a fost salvată de PODALIRIOS (vezi), care a reușit să o vindece și, drept răsplată, a primit-o de soție.

Sirona. Divinitate feminină venerată în spațiul celtic. Era asociată de obicei cu o divinitate masculină identificată cu Apollo. Este cunoscută cu precădere din mărturii epigrafice (dedicații provenind în special din Galia, Noricum, Retia, dar și din Roma).

Siros (gr. Zupoc;, -ou). Erou menționat în mitologia greacă drept strămoș al populației sirienilor din Asia Mică. Era considerat cînd fiul SINOPEI (vezi) și al lui Apollo, cînd al lui Agenor și al Telefasei, și fratele lui Cadmos și al lui Phoenix. I se atribuiau, printre altele, descoperirea aritmeticii și formularea doctrinei transmigrației sufletelor - metempsihoză.

Sisif (gr. Iicru(pog, -ou; lat. *Sisyphus*, -*i*). Fiul lui Eol și al Enaretei, indicat frecvent cu patronimul Eolidul. S-a căsătorit cu Merope, una dintre fiicele lui Atlas (deci una dintre Pleiade); a avut cu ea mai

mulți fii: Glaucos, Ornition sau Porfirion și alții. O versiune a mitului îl prezintă drept ginerele lui Autolicos și soțul Anti-cleei, de la care a devenit tatăl lui Ulise (vezi ANTICLEEA) ; în consecință, Ulise este numit uneori *Sisifidul*.

Sisif trăia la Efira, în istmul Corint (*Iliada*, 6.154-155), tradiția considerându-l fondatorul și regele acestei cetăți. Ca suveran, a favorizat comerțul și navigația și a găsit modalitatea de a-și îmbogăți și dezvolta cetatea, dar și-a atras mînia zeilor din cauza șireteniei lui ieșite din comun (Homer îl caracterizează drept „cel mai șiret muritor”) și a înclinației spre fraudă, cu ajutorul cărora a reușit să înșele pînă și Moartea. O legendă celebră povestea că Sisif a reușit, nu ni se spune cum, să pună în lanțuri Moartea însăși, care venise să-l ia: din acel moment pe pămînt n-a mai murit nimeni, pînă cînd Ares a intervenit personal, eliberînd Moartea și dîndu-i-l pe Sisif. Vicleanul erou a reușit s-o învingă însă pentru a doua oară : a cerut, ca ultimă dorință înainte de a coborî în infern, să-și mai vadă o dată soția, pe Merope, căreia i-a poruncit să nu mai aducă nici o jertfă zeilor lumii de dincolo, în cele din urmă, Persefona, nemai-suportînd această neașteptată lipsă de ofrande pe care o îndura de cînd Sisif se afla în infern, l-a lăsat să plece.

O altă legendă, la fel de celebră, povestea despre conflictul dintre Sisif și Autolicos ; acesta din urmă, tîlhar prin excelență, putea transforma după bunul său plac tot ce atingea și, la nevoie, putea să facă invizibil orice obiect. Ducîndu-și la pascut turmele pe lîngă pășunile unde se aflau și cele ale lui Sisif, nu a ezitat să-și însușească, puțin cîte puțin, oile acestuia, fără ca Sisif să-i poată dovedi vinovăția. Șiretenia lui Sisif l-a bîrîuit însă pînă la urmă și pe cel mai mare dintre hoți: el a turnat plumb topit în copitele animalelor sale, în așa fel încît să formeze fraza: „M-a furat Autolicos”. Lăsînd această amprentă, oile furate îl denunțau automat pe vinovat. Autolicos a fost nevoit să se declare învins în fața vicleniei lui Sisif. A consimțit chiar să i-o dea de soție pe fiica sa, Anticleea, căsătorie din care se va naște, potrivit acestei versiuni, cel mai șiret dintre toți eroii: Ulise al lui Homer.

SISTRU

774

Deși a triumfat de două ori asupra morții, în cele din urmă Sisif n-a mai putut împiedica soarta: a murit și el, bătrîn, slăbit de ani și incapabil să mai opună rezistență Morții, căreia, vlăguit, i-a cedat, în Hades a primit o pedeapsă devenită proverbială: doar cu ajutorul mîinilor și picioarelor trebuia să împingă un bolovan pînă în vîrfurile unui munte; dar, de fiecare dată cînd mai avea puțin pînă în vîrf, pietroiul îi scăpa, rostogolindu-se la vale și obligîndu-l să ia de la capăt veșnica trudă, simbol al zadarnicei înverșunări a omului împotriva propriului destin.

► *Răspîndirea cultului.* Sisif era venerat în istmul Corint, unde era amintit ca întemeietor al cetății și inițiator al jocurilor istmice: „pe plajă [...] exista un altar al lui Melicertes. Se spune că acesta este locul unde a fost adus trupul copilului de un delfin; iar Sisif, găsindu-l întins pe pămînt, l-a înmormîntat în istm și în cinstea lui a întemeiat jocurile istmice” (Pausanias, 2.1.3). În istm îi fusese ridicată o statuie, poate în apropierea mormîntului său, despre care pușini știau unde se află (Pausanias, 2.2.2.), iar pe stîncă Acro-corintului îi fusese închinat un altar (Strabon, 8.6.21).

► *Prezențe în literatura antică.* Sisif este menționat în *Iliada* (6), *Odiseea* (11), precum și în *Teogonia* lui Hesiod; Eschil a scris o tragedie intitulată *Sisif fugar*; *Sisif* este numele unei drame satirice a lui Cri-tias. Povestea lui Sisif și a lui Autolicos este relatată de Hyginus în *Fabule*, 201. În lumea latină, Sisif apare în *Eneida* lui Vergiliu, la Horațiu și în *Metamorfozele* lui Ovidiu.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Sisif, cu truda lui, este prezent în *Infernul* lui Dante, devenind un personaj proverbial ce revine frecvent sub acest aspect în literaturile occidentale. A. Camus a intitulat *Mitul lui Sisif* o reflecție filosofică pe tema sinuciderii.

► *Iconografie.* Sisif este reprezentat în special în arta coloniilor grecești apusene (ceramică, o metopă a Heraionului de la gurile Seleii). Apare și în picturile de pe Esquilîn, din epoca romană.

Sistru (lat. *sistrum*, -i). Instrument muzical construit din lame de metal prinse într-un cadru de formă ovală care, prin agitare, scotea sunete ca de clopoței. Specific ritualurilor din cultul lui Isis, era utilizat de preoții zeiței, mai întîi în Egipt, apoi și în lumea romană.

Siton (gr. Ἰσίων, -ωνος și -ονος; lat. *Sithon*, -onis). Rege al Traciei, fiul lui Poseidon sau, potrivit altor izvoare, al lui Ares, și soțul Anhiroei, de la care a avut două fiice: Retea și Palene. Conform unei versiuni a mitului, a murit lovit de tîrsul lui Dionysos, care se îndrăgostise de Palene.

► *Prezențe în literatura antică.* Ovidiu îl menționează pe Siton făcînd aluzie la faptul că a fost transformat în femeie (*Metamorfoze*, 4.279). Pentru alte detalii vezi **PALENE**, 2.

Sînge, în mitologia și în religia clasică sîngele constituie o parte esențială a sacrificiului către zei: aceștia agreează îndeosebi ofrandele de animale mari, cu sînge cald, iar vîrsarea sîngelui victimelor pe altar este momentul cel mai important al ritualului. Se spunea chiar că la Di-dima, așezare din apropierea Miletului, pe coasta ionică, exista un altar ridicat din sîngele victimelor sacrificate, de bună seamă împreună cu alte rămășițe

ale acestora și cu cenușă (Pausanias, 503.11). Uciderea de victime este practică nu numai în sacrificiile care precedă un banchet sacru, ci și în două împrejurări speciale: înainte de bătălie, când uciderea victimei reprezintă o anticipare a singelui ce va fi vărsat în luptă, și în riturile funerare, în cadrul cărora pe rugul defunctului sînt jertfite animale. Uneori, în ambele împrejurări pot fi sacrificate și victime umane, înainte de plecarea în războiul troian este cerut sacrificiul IFIGENIEI (vezi), anulat doar prin intervenția Artemisei; în context funerar - pe rugul înălțat pentru Patroclu, Ahile ucide mai multe oi și tauri, patru cai, doi cîini, dar și doisprezece prizonieri troieni (*Iliada*, 23.166-176).

Vărsarea de sînge omenesc nu este exclusă de unele ritualuri religioase grecești, iar mitologia păstrează urme ale acestor practici, considerate însă de obicei barbare: în Colhida, zeiței Artemis *Taurica*, al cărei cult a pătruns și în Grecia o dată cu mitul lui Oreste și al Ifigeniei, îi erau aduse jertfe umane (*în Ifigenia în Taurida*, 1450 și urm., Euripide descrie un astfel de sacrificiu: un bărbat înjunghiat pe altarul Artemisei *Tauropolos*). O evocare a sacrificiilor umane

775

SÎNGE

o constituie și ritualul flagelării la care erau supuși tinerii spartani în sanctuarul Artemisei *Ortia* (vezi INIȚIERE și AMFIS-TENES) sau cel al țapului ispășitor (vezi PHARMAKON).

Sîngele oferit zeilor infernali și vărsat pentru comemorarea defuncțiilor trebuia să se scurgă direct în măruntaiile pămîntului. De aceea, ofrandele pentru sufletele morților erau aruncate într-o groapă (*bothros*), în așa fel încît aceștia să le poată primi, prin pămînt, direct în lumea infernală. În celebra scenă a invocării morților de către Ulise, descrisă în cîntul 11 al *Odiseii*, aceste ofrande constau în lapte, miere, vin și apă, presărate cu făină de orz, peste care se sacrifică apoi o oaie neagră și un berbec. Sufletele morților sînt atrase de sîngele victimelor și, bîndu-1, își recapătă amintirea vieții lor pămîntești și îl pot vedea și recunoaște pe Ulise (vezi NEKYIA).

Sîngele avea un rol important în ceremoniile de purificare. De regulă, mitul ne prezintă eroi care, după ce s-au pătat cu sîngele unei crime săvîrșite, trebuie purificați cu alt sînge. Cazul cel mai cunoscut este cel al lui Oreste, purificat la Delfi de către Apollo prin sacrificarea unui porc, al cărui sînge îl stropește și îl purifică (Eschil, *Eumenidele*, 282 și urm.). În riturile mistice, în unele cazuri se prevedea purificarea mystului cu sîngele victimelor sacrificate (vezi, de pildă, TAUROBOLION). Ofrandă pentru zei și instrument de purificare, sîngele poate fi și sursă de sănătate și de viață pentru muritori. El îi este indispensabil lui Asclepios pentru învierea morților: acesta promise de la zeița Atena sîngele scurs din vinele Meduzei și descoperise că, în timp ce acela scurs din vinele de pe partea stîngă era otrăvitor, cel din partea dreaptă avea însușiri miraculoase, putînd reda viața muritorilor. Cu ajutorul acestui sînge, Asclepios a înviat mai mulți eroi, pînă cînd Zeus, temîndu-se de tulburarea legilor firii pe care o provocau miracolele sale, l-a trăsînit.

Asocierea singelui cu vinul este foarte răspîndită, nu numai în ritualuri, ci și în mitologie; numeroase mituri referitoare la originea cultivării viței-de-vie sînt plasate pe un fond sîngeros : Icaros, de pildă, este ucis de supușii săi — pe care voia să-i inițieze în cultivarea acestei plante și căroră le dăduse să bea vin -, convinși că regele încercase să-i otrăvească; un alt caz este cel al legendei lui Licurg, unde cultivarea viței-de-vie este asociată cu crima și nebunia (vezi LICURG, 1).

Sîngele este prezent în multe alte episoade mitologice. Unul dintre cele mai cunoscute este mitul lui POLIDOR (vezi), înmormîntat pe coasta Traciei: Enea, debarcat în regiune, pregătește un altar și taie cîteva mlădițe pentru a împodobi cu ele locul sacrificiului, cînd observă că „din rădăcina ruptă/A copăcelului dintîi pe care/ îl smulg din glie, curge sînge,/ în picuri negri ce mînjesc pămîntul/ Cu smîrdă" (*Eneida*, 3.27-29). Erau ramuri crescute din sulitele ce străpunseseră trupul nefericitului erou. În mitologie sîngele are și capacitate de fecundare: cînd Cronos îi taie testiculele tatălui său, sîngele scurs din rana lui Uranos cade pe Pămînt, dînd naștere eriniilor, giganților, nimfelor frasinilor și altor divinități ale plantelor (Hesiod, *Teogonia*, 182 și urm.). Din pămîntul udat de sîngele lui Narcis răsare floarea care-i poartă numele (vezi NARCIS); din sîngele Gorgonei ucise de Perseu iau naștere calul înaripat Pegas și Crisaor, „Omul cu spada de aur"; din sîngele Sidei, eroina care pentru a scăpa de avansurile propriului tată se sinucide pe mormîntul mamei sale, se naște rodiul, ale cărui fructe sînt pline de semințe de culoarea singelui. Un filtru de dragoste cu puteri magice este preparat de Deianira cu sîngele scurs din rana centaurului Nesus, ucis de Heracle: Nesus o convinsese că lichidul avea puterea de a-i readuce dragostea eroului dacă acesta ar fi încetat să o iubească. Încercătoare, Deianira a preparat poțiunea amestecînd poate în ea și sîngele Hidrei din Lerna. Dar, cînd a ajuns s-o folosească, Deianira a înțeles că fusese înșelată : înmuind în sîngele lui Nesus haina pe care urma să o îmbrace

Heracle, în speranța că-i va recîștiga iubirea, n-a făcut decît să-i provoace acestuia chinuri groaznice și, potrivit unei versiuni a mitului, chiar moartea (vezi HERACLE). În sîngele veninos al Hidrei din Lerna își înmoaie Heracle săgețile ce provoacă astfel răni mortale. Sîngelui de taur i se atribuiau însușiri aparte : legenda povestește că Eson, fratele vitreg al lui Pelias, s-a

SMARAGOS

776

sinucis bînd sînge de taur. Consumarea sîngelui de taur era și o modalitate de a stabili un fel de comuniune între toți cei care participau la ritual: se spune că în fabuloasa Atlantida, suveranii celor zece circumscriptii ale insulei se reuneau pentru o ceremonie specială, în cursul căreia avea loc vînarea unui taur, sîngele animalului înjunghiat fiind apoi băut, într-un soi de comuniune rituală, de toți cei prezenți (Platon, *Critias*, 120a-b).

Smargos (gr. Ἰσμάργος, -ou). Demon malefic pe care grecii îl considerau responsabil pentru coacerea proastă și spargerea vaselor în cuptoare. Era implorat, împreună cu la fel de supărătorii lui însoțitori, Asbetos, Omodamos și Sabactes, înainte de arderea vaselor.

Smerdios (gr. ῥήσιος, -ou). Fiu al lui Leucip și rege al Cariei, s-a stabilit în insula Naxos și a devenit regele acesteia în perioada în care Tezeu a abandonat-o aici pe Ariadna (pentru detalii vezi TEZEU și ARIADNA).

Sminteus (gr. Ἰσμήτιος, -eu>£; lat. *Smintheus*, -eos sau -ei). Epitet al lui Apollo. După unele opinii, termenul deriva de la numele cetății Sminte din Troada; altă versiune îl leagă de grecescul ajn vtfoe; „șoarece”, considerat un simbol al puterilor profetice, întrucît, fiind un animal subteran, intră în contact cu vaporii emanați de pămînt, care inspirau și profețiile preoțeselor zeului (vezi DELFI). Epitetul putea însemna și „ucigător de șoareci”. Se referea probabil la o divinitate pregreacă, fiindu-i aplicat ulterior lui Apollo. În onoarea lui Apollo *Sminteus* se celebră în fiecare an sărbători solemne în insula Rodos.

Smirna sau **Mira**, vezi ADONIS și CINIRAS.

Smochin. În mitologia greacă, numele smochinului provine din cel al unei fete, Sice (*syke* înseamnă smochin), fiica lui Oxiolos și a Hamadriadei, strămoși ai întregii lumi vegetale. O legendă pe care ne-o povestește Athenaios spune că smochinul s-a născut din Pămîntul-Mamă cînd un titan pe nume Siceu (încă o trimitere la numele smochinului), fugind de Zeus, i-a cerut adăpost; copacul a apărut în memoria acelei întîmplări. Potrivit unei alte legende grecești, smochinul i-a fost dăruit lui Fitalos de către Demetra, pentru că eroul o găzduise cînd ea rătăcea pe pămînt în căutarea fiicei sale, Persefona; Fitalos, la rîndul său, l-a făcut cunoscut oamenilor (vezi FITALOS și FITALIZI).

Potrivit unor versiuni ale mitului, Persefona fusese răpită de Hades lîngă un smochin sălbatic. La greci, smochinul reprezenta copacul sacru al lui Hermes și, mai ales, al lui Dionysos. Și acestuia din urmă i se atribuia meritul de a le fi dăruit oamenilor smochinul; în amintirea acestui fapt, în cadrul cultului dionisiac de pe insula Naxos masca rituală a zeului era sculptată în lemn de smochin. Din lemn de smochin era și falusul ritual care îl simboliza pe Dionysos în cadrul sărbătorilor numite Faloforia, unde era purtat în procesiune ca simbol al fertilității. De asemenea, în cadrul sărbătorilor dionisiace se duceau în procesiune coșuri cu smochine ; de obicei, smochinele se numărau printre ofrandele oferite de cetățile afectate de epidemii pentru a obține vindecarea. De semn opus este valoarea smochinului într-o anecdotă despre personajul semi-legendar numit Timon mizantropul: de un smochin care creștea pe pămîntul său, la Atena, obișnuiau să se spînzure locuitorii cetății (pentru detalii vezi TIMON).

Un smochin apare și în mitul roman al lui FILOTIS (vezi); eroina, care se oferise de bunăvoie ca prizonieră armatei latinilor ce asediau cetatea, a afirmat de crengile unui smochin o lumină, semnal convențional indicînd că în tabără era liniște și romanii puteau să atace. Frunzele și ramurile de smochin se foloseau pentru construirea adăposturilor unde aveau loc banchetele femeilor cu ocazia sărbătorilor numite Nonele smochinului sau Nonele caprotine, celebrate, potrivit unor comentatori antici, pentru a comemora episodul anterior. În lumea romană, smochinul era și arborele sacru al întemeietorului cetății, Romulus (vezi SMOCHINUL RUMINAL).

Smochinul Ruminal (lat. *Ruminalis ficus*). Numele cu care era indicat la Roma un smochin sălbatic foarte bătrîn, sub care, potrivit tradiției, păstorul FAUSTULUS (vezi) îi găsisă pe Romulus și Remus, ce fuseseră abandonați și erau alăptați de lupoaică.

777

SOMNUL

Ruminalis derivă din *rumen*, termen ce indică mamelele animalelor. Potrivit altor tradiții, copacul masca intrarea în peștera Lupercal (vezi LUPERCAL, PEȘTERĂ).

Soare, vezi HELIOS, FAETON, SOL. **Soartă**, vezi DESTIN și MOIRE.

Sodales. Termen latin cu sensul de „camarad, confrate”, prin care erau indicați la Roma membrii sacerdoțiilor minore. Principalii *sodales* erau fețalii, salienii, luper-cii, arvalii, *titienses* (legați de cultul zeului etrusc Mutinus Titinius sau de regele sabin Titus Tatius). În epoca imperială o deosebită importanță au căpătat *Sodales Augustales*, preoții cultului lui Augustus divinizat, reuniți într-un colegiu ce număra 21 de membri. Ulterior au apărut și *Sodales Hadrianales* și *Antoniniani*. Vezi și TITII.

Sofax (gr. Ἰσάφας, -axoț). Fiul lui Heracle și al Tingei, care, căsătorită cu Anteu, după uciderea lui de către Heracle a devenit concubina acestuia din urmă. Orașul Tan-ger a fost numit astfel de Sofax în onoarea mamei sale. Personajul este menționat ca rege al Mauritaniei, urmat la tron de fiul său Diodor.

► *Prezențe în literatura antică*. Este amintit de Plutarh (*Sertorius*, 9).

Sol. Numele latinesc al Soarelui. Indica divinitatea corespunzătoare zeului grec Helios, cu toate miturile pe care tradiția greacă i le atribuia (vezi HELIOS). Este posibil ca Helios să se identifice în cea mai veche tradiție latină cu *Sol Indiges*, căruia îi era dedicată o sărbătoare (la 9 august potrivit unor izvoare, la 11 decembrie potrivit altora) cu caracter agricol. Într-o epocă ulterioară, și în special în perioada imperială, se evidențiază în schimb introducerea cultului lui *Sol Invictus*, ale cărui caracteristici se suprapun uneori parțial celor ale zeului solar Mithra, divinitate de proveniență orientală. Un puternic susținător al cultului solar a fost împăratul Heliogabal, care nu numai că era preot al acestui cult, dar se considera Soarele incarnat. Preoteasă a Soarelui era și mama împăratului Aurelian. Cultul Soarelui a dobîndit în epoca imperială o importanță centrală, devenind unul dintre principalele

culte ale imperiului, și a supraviețuit pînă la apariția creștinismului.

Solois (gr. ZoXoeig, -iSog). Tînăr atenian care l-a însoțit pe Tezeu în expediția cre-tană pentru înfrîngerea Minotaurului (vezi TEZEU și MINOTAURUL). În timpul călătoriei de întoarcere s-a îndrăgostit de Antiope, o tînără aflată și ea pe corabia lui Tezeu, dar, respins de aceasta, disperat, s-a sinucis aruncîndu-se într-un rîu, în timpul unei opriri a flotei. Tezeu a întemeiat o cetate în onoarea lui și a numit Solois rîul unde se produsese tragedia.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Plutarh (*Tezeu*, 26).

Somnul (gr. "Yirvog, -ou; lat. *Somnus*, -i). Numit de greci Hipnos, zeul ce personifica somnul era considerat fratele Morții și fiul Noptii. Ca și Moartea, era reprezentat ca un tînăr, de obicei adormit sau ținînd în mînă o torță gata să cadă, adesea înaripat, uneori cu aripi la tîmple. Se spunea că lui îi datora Endimion capacitatea de a dormi etern, cu ochii deschiși. La ajutorul lui a apelat și Hera, atunci cînd a vrut să-l adoarmă pe Zeus pentru a putea acționa nestingherită împotriva fiului său Heracle : cînd s-a trezit, Zeus a vrut să arunce Somnul în mare (*Iliada*, 14 și 15): dacă nu a făcut-o, a fost doar pentru a nu-i îndurera prea mult mama, Noaptea, temută și respectată de Zeus. În alte mituri, Somnul intervine în lupta lui Heracle împotriva giganților, adormindu-l pe Alcioneu și faci-litînd astfel victoria eroului (vezi GIGANȚI). Potrivit lui Homer, Somnul trăia în insula Lemnos împreună cu Pasiteea, una dintre Charite, pe care i-o dăduse de soție Hera. Pentru splendida descriere a peșterii Somnului de către Ovidiu vezi VISE.

► *Răspîndirea cultului.* Pausanias consemnează prezența unui important cult al Somnului în Trezena.

► *Iconografie.* Somnul apare frecvent în ceramica pictată, unde este reprezentat, alături de Moarte, transportînd trupurile eroilor eposului căzuți în luptă. Era reprodus și pe celebrul Cufăr al lui Cipselos. Printre reprezentările sale se numără și cele în care adoarme oamenii atingîndu-le frunțile cu o crenguță sau stropindu-i cu un lichid soporifer dintr-un corn, descriere prezentă și la Vergiliu (*Eneida*, 5.854).

SOPATROS

778

Sopatros (gr. luitcxTpos, -ou). Erou căruia i se atribuia introducerea sacrificiilor sîn-geroase la Atena. Se spune că acesta, proprietar al unui mic teren, abia apucase să ofere zeilor roadele culese, cînd un taur s-a apropiat de altar și le-a mîncat. Înfuriat, Sopatros a ucis animalul cu un cuțit; dar, căindu-se pentru gestul său, a decis să se autoexileze și s-a dus în Creta. La scurtă vreme după aceea asupra Atenei s-a abătut o foamete cumplită, iar o solie ateniană a plecat în căutarea lui Sopatros, care, potrivit oracolului, era singurul ce putea pune capăt flagelului. El a îndeplinit atunci un complicat ritual expiator: pe același altar unde ucisese taurul, în prezența atenienilor și cu ajutorul mai multor tineri care au participat activ la ritual, a ucis un taur identic cu primul; carnea sa a fost tăiată în bucăți, friptă și mîncată de toți cei prezenți, iar pielea a fost umplută cu paie, simulacru al taurului astfel obținut fiind înjugat la plug. S-a înscenat apoi un proces cu scopul de a stabili vinovatul pentru uciderea animalului, dezbaterile sfîrșind prin a dovedi că vinovat era cuțitul, condamnat să fie aruncat în mare. Foametea a încetat, o dată ce taurul, sub formă de simulacru împăiat, fusese înviat simbolic, iar vinovatul, cuțitul, fusese găsit și pedepsit. Urmașii lui Sopatros, Sopa-trizii, au continuat să officieze la Atena un ritual care evoca vechea legendă.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda a fost transmisă de Teofrast, dar a ajuns la noi doar prin compilații ulterioare.

Soracte (lat. *Soracte* sau *Sauracte*, -is). Munte din Etruria pe care se afla un oracol al lui Apollo. Preoții zeului, numiți *Hirpi*, practicau pirobația, adică mergeau pe cărbuni aprinși. În literatură este menționat în special de Horațiu (*Ode*, 1.9) și Pliniu (*Naturalis historia*, 7.19).

Soranus (lat. *Soranus*, -i). Divinitate de origine sabină identificată ulterior cu Apollo; avea un templu pe muntele Soracte.

Sortes, vezi TRIE.

Sospita (lat. *Sospita*, -ae). Epitet al Iuno-nei; se traduce prin „salvatoarea”. Zeița era venerată sub acest nume în Lanuvium și la Roma, unde cultul ei a fost introdus în 338 î.Hr. *Iuno Sospita* avea ca atribute scutul, lancea, tunică dublă peste care purta o piele de capră, papuci cu vîrf ascuțit.

Sostenes (gr. Itixrfl-lvTiț, -ouq; lat. *Sosthe-nes*, -is). Geniu înaripat, legat de o tradiție referitoare la mitul argonauților. Cînd au vrut să traverseze Bosforul, aceștia au fost împiedicați de Amicos, sălbaticul rege al bebricilor, în fața căruia, înspăimîntați, s-au retras. În timp ce se aflau la adăpost într-o radă, a apărut o gigantică ființă înaripată, Sostenes, care i-a încurajat și i-a ajutat să-l înfrîngă pe Amicos. Argonauții i-au ridicat un mic templu, transformat în perioada constantiniană într-o capelă închinată arhanghelului Mihail, datorită asemănării acestuia cu geniul înaripat.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este relatată de izvoare tîrzii (Johannes Malalas).

► *Iconografie.* O reprezentare a lui Sostenes apare pe Chivotul Ficoroni, celebru recipient etrusc de bronz provenind din necropolele de la Palestrina și păstrat la Roma, în muzeul din Vila Iulia.

Soter (gr. Twtr\p, -ripoc;). Termen grecesc cu sensul de „salvator”. Este un epitet specific diferitelor divinități - în primul rînd lui Zeus - considerate capabile să apere de pericole, să salveze și să

ocrotească în orice împrejurare. În afară de Asclepios și Apollo, era atribuit câteodată și unor divinități feminine, de pildă Artemis ori Per-sefona.

Soteria (gr. xa Iurrrjia fiepa]). Sărbători religioase grecești celebrate în epoca elenistică, prin intermediul cărora li se mulțumea zeilor pentru îndepărtarea unei primejdii sau li se implora protecția pentru viitor. Termenul se aplica diferitelor aniversări, în diverse locuri din lumea elenistică, ajungându-se la celebrarea anuală a cincisprezece asemenea sărbători, legate la origine de un anumit eveniment istoric și perpetuate apoi de-a lungul generațiilor; de exemplu, la Delfi se desfășurau importante Soteria ce evocau victoria reputată asupra galilor, care, conduși de Brennus, invadaseră Grecia. Obiceiul sărbătorilor Soteria s-a extins și la perioada imperială romană, când unii împărați comemorau în acest fel momentele nefaste pe care le depășiseră.

779

SPOLIA OPIMA

Soteriologice, culte. Culte de factură în general mistică (vezi **MISTERE**), vizînd aducerea inițiaților la starea de puritate menită să le asigure bunăvoința zeilor în viața aceasta sau mîntuirea în cea viitoare.

Sozon (gr. Iwtwv, -ovoe;). „Cel care salvează”. Este numele unei divinități binevoitoare din Asia Mică, al cărei cult provine din Pisidia.

Sparta (gr. ZwexpTTi, -r\q; lat. *Sparta*, -ae și *Sparte*, -es). Numită de greci Lacedemon (numele Sparta este utilizat îndeosebi de Homer și în textele poetice), cetatea pelopo-nesiacă, poate cea mai celebră din Grecia după Atena, este legată în mitologie de figura lui Menelaos, care, potrivit lui Homer, a trăit și a domnit în Sparta împreună cu Elena. Aici l-a primit Menelaos pe Paris, cel care, prin răpirea Elenei, a provocat războiul troian. Cetatea era cunoscută și pentru unele culte marcante atestate aici în epoca istorică, de exemplu cel al Arte-misei *Ortia* și cel al Atenei *Chalkioikos*, ambele venerate în sanctuare importante (în primul se desfășura celebrul ritual al flagelării tinerilor). Deosebit de influent era și cultul lui Apollo din Amicle. Între principalele sărbători religioase ale cetății figurau Carneia și Hiacintia (vezi rubricile respective). Sînt atestate aici și cultul Dioscurilor, al Elenei, al Leucipidelor și al lui Heracle. În ansamblu însă, miturile de origine pur spartană sînt rare.

Sparți (gr. *Z-naptoC*, -wv; lat. *Sparți*, -orum). Termen cu sensul de „cei care au fost semănați”. Este numele dat în tradiția mitică oamenilor înarmați care s-au născut din dinții balaurului ucis de Cadmos, semănați de acesta pe un cîmp. Potrivit unei tradiții, aceștia puteau fi recunoscuți datorită unui semn de pe corp, de forma unui vîrf de săgeată sau de lance. Sparții s-au măcelărit unii pe alții, cei cinci supraviețuitori fiind considerați strămoșii marilor familii tebane: Udeos, Htonios, Peloros, Hiperenor, Ehion.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul sparților este relatat de Stesihor, Ferecide, de Euripide în *Feniciencele*, precum și de Ovidiu și Hyginus.

Spectru și spirit, vezi **DAIMON** și **FANTOMĂ**.

Speranța (gr. *EXitig*, -iSoc; lat. *Spes*, -ei). Personificarea speranței era venerată ca divinitate în Grecia, dar mai ales la Roma. În tradiția greacă, Speranța, *Elpis*, era legată de mitul Pandorei: se spune că atunci cînd s-a dus pe pămînt, la Epimeteu, Pandora a deschis faimoasa cutie din care s-au împrăștiat toate nenorocirile ce pot lovi specia umană, închizînd-o însă la loc înainte să mai apuce să iasă și Speranța : aceasta a rămas închisă în fundul cutiei (pentru detalii vezi **PANDORA**).

La Roma, Speranței îi erau dedicate mai multe edificii de cult: templul cel mai vechi era probabil cel ridicat la Poarta Carmen-talis în jurul anului 354 î.Hr. de consulul Atilius Calatinus.

► *Atribute.* Speranța este reprezentată ca o femeie tînără, îmbrăcată și pregătită de drum, cu o floare într-o mînă iar cu cealaltă mînă ținîndu-și veșmîntul.

Sperheios (gr. iTiepxioc, -ou; lat. *Sper-cheus*, -ei). Zeu fluvial, legat de râul omonim din Tesalia. Era considerat fiul lui Oceanos și al Geei și soțul Polidorei, fiica lui Peleu, care l-a născut de la el pe Menestios.

Sperlonga. Grotă situată pe un promontoriu stîncos din Lazio, în dreptul golfului vechii cetăți Amicle, legendară colonie laconiană părăsită de locuitori din cauza șerpilor. Importanța acestui loc pentru mitologie se datorează descoperirii aici a resturilor unei vile unde proprietarii - cel mai ilustru fiind împăratul Tiberius -, adaptînd cadrul superb și în același timp înfricoșător oferit de mediul ambiant, au transformat o grotă într-un extraordinar complex de vestigii sculpturale, unele dintre ele reproducînd subiecte și scene mitologice extrem de importante pentru noi: alături de alte personaje minore, se evidențiază protagoniștii unui ciclu de întîmplări legate de mitul lui Ulise.

Spic, vezi **GRÎU**.

Spolia opinia (lat. *spolia opima*). Expresie (cu sensul propriu de „captură bogată” -n.t.) indicînd armele generalilor inamici oferite de conducătorii romani învingători lui Iupiter *Feretrius*; de regulă, era vorba despre arme smulse comandanților inamici în duel. Potrivit tradiției, apariția

STAFILOS

780

acestui obicei i se datora lui Romulus, care a instituit cultul lui Iupiter *Feretrius* după victoria reputată asupra lui ACRON (vezi). Armele oferite lui Marte constituiau *spolia secunda*, iar cele oferite lui Quirinus -*spolia tertia*. Originea mitică a obiceiului este evocată de Propertiu (4.10).

Stafile (gr. I-rtxcpuXog, -ou; lat. *Staphylus*, -i). 1) în grecește, „ciorchine”; este numele unui păstor al lui Oeneu, rege din Etolia, care a observat că una dintre caprele pe care le păzea a început să dea semne de neobișnuită euforie după ce a mâncat fructele unui arbust necunoscut. Nelămurit, i-a relatat împlinirea lui Oeneu; acesta a avut ideea de a stoarce fructele respective, obținând vinul. Lichidul și-a luat numele de la cel al regelui, iar ciorchinele de la cel al păstorului.

2) Legat de aceeași lume a lui Dionysos și a vinului este un alt Stafile, fiul lui Silen și inventatorul obiceiului de a amesteca vinul cu apă.

► *Prezențe în literatura antică*. Este menționat de Pliniu, *Naturalis historia*, 7.199.

3) Fiul lui Dionysos și al Ariadnei și frate cu Toas, Enopion și Peparetos. S-a căsătorit cu Chrisotemis și a avut de la ea trei fiice, Molpadia, Reo și Partenos. A participat la expediția argonauților în căutarea lînii de aur.

► *Prezențe în literatura antică*. Plutarh, *Tezeu*, 20; Diodor din Sicilia, 5.62; Partenios din Niceea, *Erotikă pathemata*, 1; Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.16.

Stasinos (gr. Ixaffivoe;, -ou). Poet epic originar din Cipru; a trăit în secolul al VII-lea î.Hr., fiind considerat autorul unuia dintre poemele ciclului troian, *Cypriile*. Exista o legendă despre Stasinos care îl lega de Homer, pornind de la faptul că versiunea tradițională susținea că respectivul poem îi aparținea în realitate lui Homer. Pentru a concilia această versiune cu activitatea poetică a lui Stasinos, se spunea că acesta s-ar fi însurat cu fiica lui Homer și că însuși Homer i-ar fi oferit *Cypriile* ca dar de nuntă.

Stata Mater. Veche divinitate romană asociată cultului zeului VULCAN (vezi); proteja casele împotriva incendiilor și, în general, împotriva tuturor pericolelor legate de foc.

Statilinus. Străvechi zeu roman, venerat ca ocrotitor al primilor pași ai copiilor. Statilinus era menționat în INDIGITAMENTA (vezi), listele de divinități, invocații și rugăciuni compilate de pontifi.

Stator (lat. *Stator*, -oris). Epitet atribuit de romani zeului Iupiter în calitate sa de supraveghetor și ocrotitor al ordinii lucrurilor.

Statuie. Statui înzestrate cu virtuți miraculoase, statui mișcătoare, statui care **par** vii și care prin frumusețea lor trezesc iubirea apar în diverse descrieri mitologice și poetice. Zeii înșiși erau reproduși în sculpturi așezate în temple, iar aceste reprezentări ale lor - din lemn, din aur și fildeș, din marmură sau bronz — erau adesea obiectul unor acte de cult specifice.

Printre statuile dotate cu puteri extraordinare se numără în mitologie Paladionul, sculptură concepută de zeița Atena după chipul și asemănarea prietenei sale Palas, pe care o ucisese din greșală (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.3). Aruncată de Zeus din Olimp, statuia a căzut într-un loc asupra căruia diferitele versiuni ale mitului se contrazic, alimentând numeroase legende locale ce atribuie diverselor cetăți onoarea de a o fi păstrat: onoare cu atât mai rîvnită cu cât se credea că posesia Paladionului ar face inexpugnabilă cetatea respectivă. Unele tradiții relatează că statuia ar fi fost păstrată la Troia și că Ulise și Diomedea au furat-o ca să poată distruge cetatea (vezi PALADION). Potrivit lui Apollodor, Paladionul era înalt de trei coți și o înfățișa pe eroină în picioare, cu o lance într-o mînă și o furcă de tors în cealaltă.

Se vorbea și despre statui mișcătoare, animate de dispozitive mecanice ascunse. Cel mai vechi exemplu de asemenea automat menționat de izvoare este cel construit din ordinul regelui Teutras (sau al mamei sale), în amintirea unei aventuri al cărei protagonist fusese: pentru că ucisese un mistreț sacru al Artemisei, a fost pedepsit de zeiță cu o formă îngrozitoare de lepră, iar cînd, după multe chinuri, a reușit să se vindece, a pus să se facă o sculptură a mistrețului doborât, în întregime din aur și care datorită unor mecanisme ingenioase putea să se miște și chiar să vorbească, implorînd milă, întocmai ca mistrețul pe care îl ucisese (vezi MISTREȚ

781

STATUIE

și TEUTRAS). Dacă statuia realizată de Teutras era un fel de automat, exista în schimb un sculptor capabil să creeze statui gata parcă să se miște chiar și fără mecanisme ascunse, într-atît de vii păreau: este vorba despre Dedal, considerat de antici părintele sculpturii de mari dimensiuni, numele lui fiind utilizat și de specialiștii moderni pentru a indica prima fază a sculpturii grecești arhaice de format mare, numită dedalică. Pe lîngă o intensă activitate de arhitect și inventator, lui Dedal i se atribuia realizarea faimoasei statui a vacii în interiorul căreia s-a ascuns Pasifae, soția regelui cretan Minos, pentru a-l atrage pe frumosul taur de care se îndrăgostise (pentru detalii vezi rubricile respective). Ascunderea înăuntru statuiilor pare să fie o practică răspîndită în mitologia greacă: este și cazul eroilor greci ascunși în calul troian, gigantica statuie purtătoare de consecințe nefaste pentru cetatea Troiei. Erau și statui cărora zeii le îngăduiseră să prindă viață: Pigmalion, regele Ciprului, sculptase o splendidă femeie din fildeș și îi rugase pe zei să-i ofere dragostea unei femei reale care să semene cu aceasta. Afrodita a dat atunci viață statuii, de la care se spune că Pigmalion ar fi avut și o fiică, Pafos, ce avea să devină mama lui Ciniras (vezi PIGMALION). Cum au avut însă loc gestația și nașterea din

pîntecele de fildeș, mitul nu ne spune.

Statuile zeilor făceau obiectul unei deosebite venerații în multe sanctuare. Există uneori deplina convingere că statuia era însuși zeul pe care îl reprezenta, aceasta fiind unica formă de epifanie divină prin intermediul căreia credincioșii își puteau face o idee despre divinitate. Asimilarea (sau confundarea) zeului cu simulacrul său este bine sintetizată de celebra remarcă a lui Strabon, observator departe de a fi naiv, care, descriind uriașa statuie criselefantină a lui Zeus din sanctuarul de la Olimpia, operă a marelui sculptor Fidias și una din cele șapte minuni ale lumii, nu ezită să noteze că „artistul pare că nu a respectat proporțiile corecte; el l-a înfățișat pe zeu așezat, dar capul său aproape că atinge tavanul, așa încît dădea impresia că dacă Zeus s-ar fi ridicat în picioare, ar fi dislocat acoperișul templului” (Strabon, 8.3.30). Identificarea statuii de cult cu divinitatea

reiese și din unele ritualuri în cadrul cărora statuia primea mîncare sau haine (precum faimosul peplu țesut pentru zeița Atena și oferit acesteia la sărbătoarea Panateneelor) ori era supusă spălărilor rituale (cum se întîmplă cu statuia Atenei, caz ilustrat de Calimah în imnul dedicat *Scaldei zeiței Palas*, și cu numeroase altele, unele dintre ele amintite la rubrica BAIE). Și structura templelor, cu poarta de acces adeseori în axă cu altarul exterior unde se desfășurau sacrificiile și cu statuia divinității plasată în fundul celei, avea drept scop să asigure participarea directă a zeului, ipostaziat în statuia sa, la ritualurile oficiate în cinstea lui. În lumea romană, *lectisternia* și *sellisternia*, un fel de prînzuri de gală cu caracter religios la care erau invitate divinitățile -participante la aceste banchete prin simulacrele lor -, corespundeau unor concepții anologice de identificare a zeului cu statuia care îl reprezenta (vezi LECTISTERNIUM ȘI SELLISTERNIUM).

Uneori zeii își manifestau propria voință prin intermediul statuilor lor. În Lanuvium se povestea că la întemeierea Albei Longae au fost aduse în noua cetate statuile penatilor, dar, în mod miraculos, acestea se întorceau mereu în Lanuvium. Identificarea statuilor cu ceea ce reprezentau este de altfel confirmată de anumite practici magice vizînd acționarea de la distanță asupra unei persoane, de obicei pentru a o vătăma, prin supunerea la tratamente adecvate a unor mici sculpturi reproducîndu-i pe destinatarii actului magic.

Există și o serie de mituri de metamorfoză care comportă transformarea protagoniștilor în statui: Afrodita a preschimbat-o în statuie pe Anaxarete drept pedeapsă pentru inima ei de piatră și pentru insensibilitatea față de dragostea lui Ifis; Letee și Olen sînt transformați în stane de piatră pentru că Letee a îndrăznit să se compare în frumusețe cu o zeiță, iar Olen a fost de partea ei; Perseu îi împietrește pe Fineu și pe complicitii săi arătîndu-le capul Meduzei; potrivit unei legende tîrzii, același lucru îl face cu Pretos, pentru a-l salva pe Acrisios, a cărui cetate fusese asediată de acesta; Zeus transformă în statuie cîi-nele lui Procris (pentru detalii vezi rubricile dedicate diverselor personaje citate).

STEJAR

782

Tradiția menționa printre cele șapte minuni ale lumii o statuie colosală, cea a zeului Helios înălțată în insula Rodos, cunoscută sub numele de Colosul din Rodos. Existau, apoi, încă din Antichitate numeroase legende în legătură cu unele statui faimoase, de pildă cea a Afroditei sculptată de Praxitele pentru cnidieni sau cea a Herei din Argos, adusă în Samos de o preoteasă pe nume Admeta: potrivit legendei, statuia și-a manifestat dorința de a rămîne în Samos atunci cînd niște pirați, trimiși de argieni să o recupereze, n-au reușit cu nici un chip să ridice ancora după ce au urcat statuia pe corabie (vezi PIRAȚI).

Aproape că nu mai este cazul să amintim, în sfîrșit, că multe dintre statuile antice păstrate pînă la noi, în original, în copie sau prin descrierile izvoarelor literare, reprezintă o sursă inepuizabilă de informații cu privire la numeroase aspecte ale mitologiei, dintre care unele ne-ar fi rămas altminteri necunoscute. Un singur exemplu este de ajuns: lista canonică a celor douăsprezece munci ale lui Heracle, prezentă în literatură abia din perioada elenistică, este atestată într-o epocă mult anterioară grație scenelor sculptate pe metopele celebrului templu al lui Zeus din Olimpia.

Stejar. În mitologia clasică stejarul este arborele sacru al lui Zeus/Iupiter; prin grandoearea sa, prin longevitate, prin coroana sa magnifică și prin abundența fructelor pe care le oferă, el simbolizează zeul cel mai puternic și în același timp zeul--tată prin excelență, care este tocmai Zeus al grecilor și Iupiter al latinilor. Se spunea că ramurile sale se înalță pînă la cer, iar rădăcinile se prelungesc la fel de mult sub pămînt, ajungînd în infern: stejarul devine astfel în mit axa lumii, care unește cerul și infernul. În trunchiurile stejarilor nu trăia o singură specie de nimfe, ca în majoritatea arborilor, ci două: driadele și

hamadriadele. În timp ce viața hamadria-delor era indisolubil legată de cea a arborelui și, prin urmare, acestea mureau o dată cu el, driadele puteau părăsi copacul când moartea lui era iminentă: dacă un stejar trebuia tăiat, se îndeplinea un ritual special pentru îndepărtarea driadelor, cu scopul de a le salva. În lumea greacă,

stejari sacri prin excelență erau cei de la Dodona, în Epir, unde se afla oracolul lui Zeus: răspunsurile zeului erau interpretate de preotese (în vremurile mai vechi de preoți), care ascultau foșnetul scos de frunzele stejarilor mișcate de vânt. Recipiente speciale din bronz erau atârinate de crengile arborilor pentru a amplifica vocea zeului; vântul le lovea unele de altele, făcând pădurea să răsună de mii de ecouri (vezi DODONA).

Simbolismul stejarului avea un rol important și în lumea romană. Nu întâmplător la Roma același cuvânt, *robur*, desemna atât stejarul, cât și forța fizică și morală (adjectivul *robustus* are aceeași origine), într-o relatare a lui Titus Livius este clarificată relația stabilită între Iupiter și stejar încă de la începutul istoriei romane: la poalele unui stejar, pe Capitoliu, Romulus a depus prada capturată de la conducătorul sabinilor pe care îl ucisese în luptă, indicând locul unde avea să se ridice primul templu din cetate închinat lui Iupiter (Tit. Livius, 10.4 și urm.); de ramurile arborelui se atârnavă prăzile smulse inamicilor învinși. Pe lângă „zeul fulgerului”, Iupiter era numit și „zeul stejarului”; cu acest epitet era venerat pe colina Caelius, numită în vechime *Mons Querquetulanus* datorită pădurilor de stejar care o acopereau. O cunună din frunze de stejar decora însemnele suveranilor romani; cununii de stejar erau oferite și cetățenilor ce se distingeau prin merite deosebite, iar o coroană din aur imitându-le pe cele de stejar împodobeau frunțile generalilor victorioși în timpul celebrării triumfului. Templul Vestei era înconjurat de o pădure de stejari; focul sacru care ardea aici în permanență în onoarea zeiței trebuia să fie alimentat doar cu lemn de stejar. În crîngul sacru al Dianei, la Nemus, era venerat un stejar pe care creștea o creangă de aur (era vorba probabil de o ramură de vîsc): cine rupea acea creangă devenea preot al crîngului zeiței, ramura respectivă fiind un simbol al focului celest, pogorît din cer asupra arborelui sacru prin intermediul unui fulger (acest mit a dat titlul celebrei opere a lui J. Frazer *Creanga de aur*). Stupoarea romanilor la vederea pentru prima oară a imenselor păduri de stejar din Germania a alimentat cele mai surprinzătoare credințe în legătură cu acest arbore. Unele

783

STENTOR

dintre ele se regăsesc în scrierile lui Pliniu cel Bătrîn, care, ca și contemporanii săi, era convins că pădurea Hercinia fusese creată „o dată cu lumea”, fiind „ca și nemuritoare”, și constata cu uimire că unii stejari, de dimensiuni colosale, aveau o asemenea împletitură de rădăcini, încît formau cu acestea adevărate insule, desprinse de pămînt și plutind pe apă, cu imensele coroane de frunze pe post de velă; iar alți stejari, prin presiunea exercitată de rădăcinile lor adînci, ridicaseră pămîntul formînd sisteme întregi de coline (*Naturalis historia*, 16.5-8). La germani stejarii erau consacrați zeului Donar; le fel ca Iupiter, acesta era zeul fulgerului, al legii și al fertilității. Conexiunea dintre fertilitate și stejar este resimțită și în lumea greco-romană, unde același cuvînt desemnează fructul arborelui și glandul penisului. Asociați, în primele secole ale creștinismului, cultelor păgîne ale arborilor și plasați în centrul unor obscure ritualuri religioase practicate de druzi (al căror nume îl evocă tocmai pe acela al stejarului; vezi DRUZI) și în general de populațiile celtice și germanice, acești arbori au căzut în număr mare victimă prozelitismului creștin: primii evanghelizatori din Europa Centrală au doborât numeroși stejari.

Stejar veșnic verde- Asociată cu stejarul comun (vezi STEJAR) datorită valorilor sale simbolice și religioase și rolului său în mitologia clasică, această specie de stejar (*Quercus ilex* - n.t.) este elementul central al unor credințe și legende specifice. Potrivit lui Ovidiu, în epoca de aur „din stejarul verde picura, galbenă, mierea” (*Metamorfoze*, 1.112), pentru că acest copac era pe placul albinelor. Din frunzele acestui stejar se confecționa și coroana civică pe care o primeau în epocile vechi cetățenii romani merituosi; de asemenea, în cetate, la poalele Aventinului se afla o pădure de stejari veșnic verzi în care sălăș-luia nimfa Egeria. Cel mai vechi stejar verde din Roma era, potrivit lui Pliniu, un copac secular de pe colina Vatican, pe care se afla o inscripție din bronz cu caractere etrusce, semn al venerației acordate din vremuri străvechi acelui arbore. Se poate ca aspectul întunecat al frunzelor sale și umbra deasă a pădurilor de stejar veșnic verde să fi determinat în timp faima sa de copac ciudat, întunecat, funebru, devenit copacul sacru al zeiței Hecate; Parcele purtau coroane din frunzele acestui arbore.

Stele, vezi CONSTELAȚII.

Stelios. Alt nume al lui Abas (vezi ABAS, 1).

Stenebeea (gr. Iflevlpoia, -ae,; lat. *Sthe-neboea*, -ae). Fiica regelui lidian Iobates și soția lui Pretos; este cunoscută și sub numele Anteea. Pentru detalii vezi BELEROFON.

Stenele (gr. I#eveXr|, -r|g). Soția lui Mene-tios și mama lui PATROCLU (vezi).

Stenelos (gr. ItfeveXoc, -ou; lat. *Sthenelus*, -i). 1) Rege al Micenei, fiul lui Perseu și al Andromedei; a fost soțul Nicipei și tatăl Alcinoei, al Meduzei și al lui Euristeu.

2) Fiul lui Capaneu și al Evadnei; a fost unul dintre epigonii cuceritori ai Tebei. Prieten credincios al lui Diomede, s-a aflat în fruntea oștilor din Argos participante la războiul troian, sub comanda aceluiași Diomede.

3) Nepotul lui Minos și fiul lui Andro-geu, a luat parte alături de Heracle la expediția acestuia împotriva amazoanelor. Heracle le-a dat în stăpânire lui și fratelui său Alceu insula Tasos.

4) Fiul lui Actor, participant ca și precedentul la Amazonomahia lui Heracle.

5) Tatăl lui Cynos, cel transformat în lebedă.

Stenios (gr. I-fteviog, -ou). Epitet cu sensul de „puternic”, atribuit în Grecia lui Posei-don și lui Zeus. Pausanias povestește că pe drumul dintre Trezena și Hermione, în Argolida, era venerată o stîncă socotită un altar al lui Zeus *Stenios*, sub care se aflau sandalele și sabia lui Egeu și care a primit numele de „stîncă lui Tezeu” după ce acesta a luat obiectele ascunse acolo (Pausanias, 2.32.7).

Steno (gr. I-fteviii, -oug). Una dintre GOR-GONE (vezi).

Stentor (gr. Tx&vxwp, -opog; lat. *Stentor*, -oris). Celebru crainic al armatei grecești în timpul războiului troian, renumit pentru vocea sa puternică, echivalentă cu aceea a cincizeci de oameni la un loc; este menționat în *Iliada*. De la numele său a derivat, prin antonomază, termenul *stentor*, care desemnează o persoană cu voce puternică.

STERCULINUS

784

Sterculinus. Divinitate romană arhaică venerată ca protectoare a îngrășării solului. Considerat inventatorul îngrășămîntului, Sterculinus era menționat în INDIGITAMENTA (vezi), listele de divinități, invocații și rugăciuni compilate de pontifi. Ulterior a fost identificat cu Picus, cu Saturn, cu Pilumnus și Picumnus. Unele tradiții îl considerau fiul lui Faunus. Numele său apărea în mai multe variante: Sterculus, Sterculius, Stercutus, Stercutius.

Sterilitate, vezi FERTILITATE.

Sterope (gr. rxepoiTTi, -y|q; lat. *Sterope*, ■es). 1) Una dintre Pleiade; era soția lui Enomaos și mama Hipodamiei.

2) Fiica lui Cefeu, regele Tegeei. Heracle i-a dăruit o buclă din părul Meduzei, pe care o primise la rîndul lui de la zeița Atena, închisă într-o urnă de bronz: în caz de asediere a cetății, era suficient să arate de trei ori bucla de sus, de pe ziduri, fără să o privească, pentru a-i pune pe fugă pe atacatori (Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.3).

Steropes (gr. T*ce.p6-nT|q, -ou; lat. *Steropes*, -es). Unul dintre CICLOPI (vezi).

Stilbe (gr. I-uXpTi, -r|q). 1) Fiica zeului fluvial Peneu și a nimfei Creusa. Iubită de Apollo, i-a născut de la el pe Centauros și Lapites, strămoșii miticilor CENTAURI (vezi) și ai neamului LAPIȚILOR (vezi), între care a avut loc o aspră confruntare.

2) Fiica lui Heosforos și mama lui Autolicos.

Stimfalia (gr. ITup.cpaXia, -aq). Epitet atribuit în Grecia zeiței Artemis. Provenea de la numele cetății STIMFALOS (vezi), unde exista un templu al Artemisei; potrivit descrierii lui Pausanias, în acest templu se afla o statuie din lemn aurit repre-zentînd-o pe Artemis, iar de plafonul său atîrnau reproduceri ale păsărilor stim-faliene.

Stimfaliene, păsări. Păsări monstruoase care trăiau în apropierea cetății Stimfalos ; au constituit obiectul uneia dintre muncile lui HERACLE (vezi).

Stimfalos (gr. ITUJKPCIXOC, -ou; lat. *Stym-phalus*, -i). Cetate din nord-estul Arcadii, situată la poalele muntelui omonim și pe malul lacului sau mlaștinii Stimfalia, unde trăiau păsările numite stimfaliene, ucise de HERACLE (vezi).

Stimula (lat. *Stimula*, -ae; numită și *Si-mila*, -ae). Zeiță venerată în lumea latină, identificată integral sau parțial cu zeița greacă Semele. Era considerată protectoarea Bacanalelor, prin acea funcție de „stimulatoare” la care face aluzie numele ei. Îi era consacrată o mică pădure (Livius, 39.12.4; Ovidiu, *Fastele*, 6.503).

Stirus (lat. *Styrus*, 4). Pretendent la mîna Medeei, prezent în *Argonauticele* lui Vale-rius Flaccus. S-a dueltat cu un alt pretendent, regele scit Anausis, amîndoi fiind răniți în luptă. Stirus a urmărit-o ulterior pe Medeea, atunci cînd aceasta a fost răpită de Iason, dar s-a înecat în mare, în urma unei furtuni dezlănțuite la porunca Herei.

Stîncă, vezi PIATRĂ. **Strambelos**, vezi TRAMBELOS.

Străin. în povestirile mitologice problema străinului este prezentată fie din punctul de vedere al stăpînului casei față de cel din afară, fie, dimpotrivă, din perspectiva celui care trăiește condiția de oaspete mai mult sau mai puțin bine venit. Din primul punct de vedere, cel al stăpînului casei, adică al băștinașului, mitul subliniază înaintea de toate aspectul exotismului pe care străinul îl aduce cu sine și al atracției implicate de acesta. Ulise este exemplul cel mai bun: îndelungata absență din Itaca și nesfîrșitele sale peregrinări îl pun în situația de a apărea mereu ca un străin oriunde poposește, pentru ca la capătul peripețiilor să se prezinte drept străin chiar și în propria-i patrie. S-ar spune că după ce a debutat ca străin din necesitate, Ulise a devenit în cele din urmă străin prin vocație; și deseori, în diferitele locuri unde este primit, dar mai ales în insula feacilor, originea sa exotică este însoțită de atracția inevitabilă pe care aceasta o comporta: este înconjurat de curiozitate și interes și i se cere să-și spună povestea. Posesor al unor experiențe trăite în medii necunoscute ascultătorilor săi, Ulise este la rîndul lui împins de curiozitatea de a experimenta ceea ce nu cunoaște, prelun-gindu-și astfel la nesfîrșit rolul de străin. Un al doilea aspect asociat temei străinului îl constituie sensul ospitalității.

Străinul

785

STRĂIN

care se înfățișează în pragul palatelor nobililor este înaintea de orice un oaspete. Dacă aspectul lui nu lasă să transpară origini nobile, primirea nu va fi demnă de a fi reținută în epos, dar dacă există măcar bănuiala că exotismul oaspete este unul de rang, acestuia i se va rezerva un loc de onoare la masă și îi va fi asigurat tot confortul necesar: baie, haine curate, un pat moale acoperit cu velințe fine și blănuri. Așa li se întîmplă lui Ulise, în special în insula feacilor, și fiului său Telemah, care pleacă în căutare de vești despre el și este găzduit de Nestor și de Menelaos, după cum povestește *Odiseea*; dar și lui Minos, chiar dacă într-o variantă macabră: pregătirea băii, gestul simbolic al ospitalității oferite străinului obosit, abia sosit dintr-o lungă călătorie, se transformă, prin tragica inițiativă a fiicelor regelui Cocalos din Sicilia, în instrument aducător de moarte pentru suveranul cretan plecat pe urmele lui Dedal, care fugise în Apus (vezi MINOS pentru detalii). Mitologia a creat un mare număr de povești pe această temă. Ospitalitatea oamenilor este adesea experimentată și de zei, de pildă Demetra, zeița ce rătăcește disperată pe pămînt în căutarea fiicei sale Persefona și care din cînd în cînd este găzduită la curțile regilor prin cetățile cărora trece (*Imnul homeric către Demetra*, 112 și urm.). Este și cazul lui Filemon și Baucis, care îi oferă modesta, dar sincera lor ospitalitate regelui zeilor și sînt răsplătiți prin îndeplinirea dorinței de a nu se despărți niciodată, fiind transformați după moarte în doi arbori (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.620 și urm.). Consecințe teribile are în schimb ospitalitatea rezervată zeilor de Tantal, care le servește la ospăț mîncare pregătită din carnea propriului său fiu, Pelops (vezi TANTAL).

Pe lîngă fascinația exotismului și sacra-litatea oaspetelui, figurii străinului îi sînt însă asociate deseori în mit și suspiciunea, lipsa de considerație, chiar disprețul. În palatul său din Itaca, unde se prezintă sub falsă aparență a unui cerșetor venit dintr-o țară îndepărtată, Ulise este disprețuit și batjocorit. Iar în insula feacilor, unde fiica regelui îl privește fascinată și palatul îi deschide larg porțile, localnicii sînt neîncredători: „nu suferă pe-aici locuitorii/ Și nu primesc în gazdă pe străinii/ Veniți din altă parte” (*Odiseea*, 7.32-33), astfel că Atena, cînd acesta se hotărăște să meargă în cetate, îl protejează înconjurîndu-l cu un văl de ceață subțire dar opacă, pentru ca feacii să nu-l poată vedea. Sînt primele simptome ale unei situații care, în Grecia, dobîndește conotații precise doar începînd cu primele momente de reală confruntare cu străinii: războaiele medice, iar înaintea lor, într-o oarecare măsură, colonizarea, în urma acestor experiențe istorice străinul devine un posibil dușman sau, în orice caz, o ființă diferită ce trebuie privită ca o potențială amenințare și față de care este inevitabilă, prin urmare, adoptarea unei atitudini defensive. Luînd în considerare toate elementele, colonizarea oferă prin contactul cu alte culturi o experiență ce rămîne, în sfera creației poetice și mitice, destul de limitată. Mitul se mărginește la a înregistra eventuale cazuri de neîncredere reciprocă. Un episod celebru este cel referitor la întemeietorii coloniei Locri Epizefiri. La sosirea lor, siculii care trăiau în regiune au fost cuprinși de panică și i-au întîmpinat cu o bunăvoință afectată, între cele două popoare

s-a încheiat un acord solemn, care prevedea ca acestea să conviețuiască pașnic atîta vreme cît „călcău același pămînt” și „aveau capul pe umeri”. Dar, înainte de a rosti jurămîntul, locrienii își puseseră pămînt în sandale și căpățîni de usturoi pe umeri, astfel încît au putut, debarasîndu-se de unul și de celelalte, să-i alunge pe siculi fără să se facă, formal, vinovați de sperjur. Cei ce apar în mit în rol de străini se dovedesc imediat nedemni de încredere și ipocriți (Polybios, 12.6.2-5). Mai mult decît după experiența colonizării, abia după războaiele medice, o dată cu *Perșii* lui Eschil și mai ales cu *Medeea* lui Euripide, se reflectă în mit o modificare semnificativă în percepția comună. Barbarii, definiți în grecește prin acest termen ce reproduce onomatopeic doar diferența în plan lingvistic, fără nici o conotație negativă, cel puțin la origine, nu mai sînt percepuți de acum înainte numai ca posesori ai unei civilizații fascinante pentru că este îndepărtată, ci și ca niște creaturi străine de viața civilizată, adesea neliniștitoare în aparența lor de ființe diferite. Este cazul Medeei, care vine din îndepărtata Colhida

STRĂNUT

786

și cunoaște arta magiei; sau al lui Busiris, regele Egiptului, care îi sacrifică zeilor pe toți străinii ce ajung în regatul lui; sau al lui Diomede, regele trac ce-și hrănea iepele antropofage cu propriii oaspeți. Dacă în cazul Medeei străina este în special capabilă de miracole necunoscute celor mai mulți, în cazul celor doi suverani menționați, Busiris și Diomede, tema străinului devine mai articulată: cei doi regi sînt barbari și au obiceiuri crude care unui grec îi repugnă, întruchipînd deci o viziune extrem de negativă asupra străinului; dar în același timp ei sînt, la rîndul lor, ostili față de tot ceea ce nu corespunde Cu tradiția lor, pînă acolo încît distrug fizic toate elementele disturbatoare, ucigîndu-i pe străinii care intră pe teritoriile lor: o dovadă evasisuficientă a faptului că străinul, din orice parte ar fi privit, reprezintă o diversitate ce trebuie neutralizată.

Străinul se configurează astfel ca o ființă cu sentimente ce nu pot fi împărtășite, adesea perfidă și crudă. Așa îl vede poate Dido pe Enea. Condamnat și el la rolul de străin, pierdut de patrie și trebuind nu doar să ajungă în ea precum Ulise, ci efectiv s-o reconstruiască, el este primit cu cea mai caldă ospitalitate de regină (o regină care a fost la rîndul ei un oaspete străin în țara unde și-a construit propria cetate și care cunoaște bine, pentru că a experimentat-o personal, condiția de exilat). Refuzul ospitalității venit din partea lui Enea, opțiunea lui, a străinului, de a pleca fără a accepta să-și schimbe condiția, rămînînd în ochii Didonei un dezrădăcinat și un hoinar, determină articularea în jurul lui a tuturor sentimentelor de neîncredere și teamă pe care le suscită deseori ceea ce este altfel, diferit. Lipsa de credibilitate a străinului este o temă frecventă în mitologie : ea este prezentă, de exemplu, în povestea Medeei și a lui Iason, unde Medeea - străina prin excelență în viziunea grecilor - apare însă ca o victimă a sentimentelor comprehensibile, trădată și abandonată de Iason, la rîndul lui un străin în ochii ei. O altă poveste legată de incapacitatea de a-l înțelege pe celălalt și de perceperea sa ca străin se regăsește în mitul lui Tezeu și al Minotaurului. Aici, tema străinului apare încă de la evenimentul ce pune în mișcare toată aventura

expediției lui Tezeu în Creta : potrivit unei versiuni a mitului, ostilitatea dintre greci și cretani se naște din cauza uciderii lui Androgeu, fiul lui Minos, de către atenieni -iritați de faptul că acesta, un străin, învinsese în toate probele din concursurile cetății. Dacă Androgeu este străinul care se amestecă pe nedrept în jocurile cetății, depășind toate gloriile locale, Tezeu este la rîndul lui, pentru Ariadna, sora lui Androgeu, un oaspete exotic, ce abuzează însă de bunăvoința ei, o amăgește, o seduce, o abandonează. Cruzimea străinului care trădează, în care nu se poate avea încredere, care-și abandonează iubita este un *topos* ce revine în diverse povești de dragoste din mitologie.

Inversînd perspectiva predominant adoptată pînă aici și punînd problema din punctul de vedere opus, cel al străinului față de gazde, condiția lui se dovedește întotdeauna, în mitologie la fel ca în situația istorică reală a lumii antice, una de inferioritate, potențială sau reală, căreia îi este subîntins, mai mult sau mai puțin marcat, elementul nostalgiei, al dorului de patria părăsită sau visată. Adesea străinul își asumă acest statut pentru că este constrîns la exil, la pribegie: Oedip își părăsește cetatea ca urmare a tragicelor evenimente în care este implicat și, asemenea lui, mulți alți eroi se îndepărtează de patrie și trăiesc pe pămînt străin pentru că s-au compromis, conștient sau nu, printr-o vină care prin rămînerea lor în patrie ar risca să cadă asupra întregii cetăți: așadar, ei pleacă la drum și se prezintă în țările vecine ca oaspeți, cerîndu-le regilor locali să-i purifice de culpele lor. Povara exilului este îngreunată de neîncrederea ce-l înconjoară pe străin și care devine un instrument de ulterioară ispășire și purificare. Căci, așa cum spune Ulise, eroul din mitologie care a experimentat mai mult decît oricare

altul condiția de pribeag, „în lume nu-i nimic mai scump ca țara/ Și-ai tăi părinți, chiar dacă-ți este casa/ Bogată pe pământ străin departe/ De-ai tăi" (*Odiseea*, 9.34-36).

Strănut. în lumea clasică strănutul era considerat un semn supranatural, interpretat ca o anunțare a reușitei unui proiect. Indicii în acest sens apar în *Odiseea* (17.541), iar ulterior la Catul (45) și în

787

STRUGURII-URSULUI

Idilele lui Teocrit (18.16 și 7.96: în acest din urmă fragment, de pildă, „Eroșii i-au strănutat Simichidei" înseamnă că dragostea Simichidei, protagonista idilei, a fost favorizată).

Strenia (lat. *Strenia*, -ae). Zeița romană a prevestirilor favorabile. Era considerată o divinitate de origine sabină și se credea că introducerea cultului său la Roma i s-ar fi datorat lui Titus Tatius. Îi era consacrat un crîng unde se afla templul ei, pe Esqui-lin, chiar în locul de unde pornește Via Sacra. De acest crîng era legat un obicei specific : la începutul fiecărui an - în perioada republicană, pînă în secolul al II-lea î.Hr., anul începea în martie —, romanii luau din crîngul sacru al zeiței rămurele pe care le dăruiau prietenilor și cunoscuților în semn de bun augur pentru noul an. Cu aceste crenguțe se împodobeau ușile caselor, obiceiul privat căruia îi corespundea cel public al înlocuirii, în aceeași perioadă a anului, a crengilor de laur ce împodobeau intrarea în templul Vestei, în sediile FLAMINILOR (vezi) și în cel al curiei, cu ramuri proaspăt tăiate. Există cu siguranță o conexiune între acest obicei și unele ritualuri legate de reînnoirea vegetației în timpul primăverii. Mai tîrziu, obiceiul de a dăruia crenguțe de bun augur a fost înlocuit de oferirea unor daruri mai consistente ; potrivit tradiției însă, o amintire a obiceiului original s-a păstrat în termenul „strenna", utilizat și astăzi în limba italiană pentru a desemna darurile care se oferă la început de an (latinescul *strenae* indica tocmai crenguțele respective).

Strige (lat. *Striges*, -um). Demoni feminini, reprezentați cu aripi și gheare puternice. Se credea că se hrănesc cu carne de copil.

► *Prezențe în literatura antică.* Sînt menționate de Ovidiu în *Fastele* și de Petroniu în *Satyricon*.

Strimo (gr. ἸΤΡῠ/ιτιί, -oue;). Fiica zeului fluvial Scamandru și soția lui Laomedon, de la care l-a născut pe Priam, regele Troiei (vezi PRIAM).

Strimon (gr. Ἰρποῖτις, -ovoq; lat. *Strymo* și *Strymon*, -monis sau -nos). Zeu fluvial sau rege al Traciei, era fiul lui Ares și tatăl lui Resos. Acesta din urmă a murit în războiul troian, apărînd cetatea împotriva grecilor. Cuprins de disperare, Strimon s-a aruncat atunci în râul care în urma tragiceii întîmplări i-a luat numele. Se povestea și despre o confruntare a lui cu Heracle: la întoarcerea sa după capturarea boilor lui Gerion, neputînd să traverseze fluviul din cauza apelor lui învolburate, Heracle a aruncat în Strimon niște bolovani uriași, făcînd astfel fluviul impracticabil pentru ambarcații.

► *Prezențe în literatura antică.* Euripide, *Resos* ; Pseudo-Plutarh, *De fluminibus* ; Antio-ninus Liberales ; Apollodor, *Biblioteca*.

Strofade (gr. Ἰρποπαῖα, -wv; lat. *Stro-phades*, -um). Insule grecești situate în Marea Ionică la sud de Zacintos, în largul coastei meseniene. În mitologie sînt legate de HARPII (vezi), care s-au refugiat aici, urmărite de fiii lui Boreas ; de la întoarcerea lor (gr. ἀρπυῖαι) după persecuție a derivat, potrivit legendei, numele de Strofade, care l-a înlocuit pe cel anterior, Plotae.

Strofios (gr. Ἰρποπιός, -ou; lat. *Strophios*, -i). 1) Rege al Focidei, s-a căsătorit cu Cidragora, Anaxibia sau Astiohia, de la care a devenit tatăl Astidamiei și al lui Pilade, celebrul prieten al lui ORESTE (vezi). 2) Epitet al lui Hermes, subliniind șiretenia și abilitatea zeului de a-i înșela pe ceilalți, întoreînd situațiile în propriul folos.

Strugurii-ursului. În Antichitate, tradiția populară atribuia acestei plante puterea magică de a alunga răul și orice influență negativă. Planta, consacrată zeiței Carna, ocrotitoare a sănătății fizice a omului și divinitate tutelară a porților caselor, este amintită în mitul lui Procas, regele mitic din Alba Longa: pe cînd acesta era încă în scutece, a fost atacat de un stol de păsări printre care se ascundeau, pe cît se pare, niște genii rele, și a fost salvat de doica sa, care a cerut intervenția zeiței Carna. Aceasta a atins ușa casei cu o ramură de strugurii-ursului, iar vraja, împreună cu un filtru magic și cu alte expediente l-au salvat pe copil (Ovidiu, *Fastele*, 6.153). Și Vergiliu amintește strugurii-ursului; planta este întrebuintată, împreună cu crengile de stejar, la construirea patului funebru al eroului Palas (*Eneida*, 11.63-65). În contextul funerar, frunzele sale mereu verzi erau considerate o promisiune de nemurire.

Styx (gr. Ituț, -foc, ; lat. *Styx*, -ygis). Rîul infernului (numele său este legat de verbul grecesc crTUȚew, „a urî, a avea oroare”), care înconjură de șapte ori lumea morților. Era considerat un braț al fluviului OCEANOS (vezi), mai precis cel provenind din al nouălea izvor al său, și avea la rîndul lui o ramificație, Cocit. Un rîu cu numele Styx exista și în realitate, în Arcadia, renumit pentru o cascadă de pe cursul său, ce cobora din muntele Araonia.

Stîncile negre din care se prăvălea și prăpastia în care se scurgea înainte de a se uni cu Cratis îi dădeau un aspect sinistru și contribuiau la răspîndirea credinței că apele sale erau otrăvitoare. În apele Styxului a fost scufundat Ahile pentru a deveni invulnerabil (vezi AHILE).

Hesiod (*Teogonia*, 361) descrie Styxul ca pe una dintre cele mai puternice fiice ale cuplului Oceanos-Tethys. Iubită de Zeus, Styx a născut-o de la el pe Persefona, regina infernului (potrivit versiunii lui Apollodor, *Biblioteca*, 1.3.1), iar din unirea ei cu Palas s-au născut Zelul, Victoria, Puterea și Violența (Zelos, Nike, Cratos și Bia). În lupta dintre Zeus și titani, Styx a fost prima care și-a adus fiii în ajutorul lui Zeus; drept răsplătă, aceștia au devenit însoțitorii nedespărțiți ai lui Zeus, iar Styx a devenit zeița chezașă a jurămintelor solemne; pe numele ei jurau zeii Olimpului. În astfel de ocazii, zeița Iris aducea într-o cupă apă rece ca gheața din rîul infernal și o pune în fața zeului ce trebuia să jure, iar acesta o împrăștia în jur (Herodot, 6.74).

Zeița era imaginată stînd la intrarea în Hades, într-o grotă în care se afla un mare palat cu coloane de argint (Hesiod, *Teogonia*, 775).

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*, 8 și *Odissea*, 10; Hesiod, *Teogonia* ; Herodot, *Istorie*; Pausanias, 8.17-18.

► *Prezențe în literatura medievală.* În infernul dantesc, în imensa mlaștină a Styxului sînt scufundați violenții și indolenții (*Infernul*, 7).

Suada (gr. rieitfu, -oue;; lat. *Suada*, -ae). Personificarea persuasiunii, era venerată ca divinitate în lumea romană și identificată cu zeița greacă analoagă Peito. Este menționată și sub numele Suadela.

Subigo sau **Subiugo**. Divinitate alegorică romană, personificare a supunerii soției față de soț și invocată în ritualurile matrimoniale.

Subruncator sau **Subrunciator**. Veche divinitate agrară romană, venerată ca protectoare a plivirii plantațiilor.

Subsaxana. Epitet prin care era indicată BONA DEA (vezi). Se referă la preferința acesteia pentru locurile pietroase și pentru ungherele ascunse dintre stînci.

Succidanea sau **Succedanea hostia**. În

ritualurile sacrificiale romane era numită astfel victima jertfită în locul alteia atunci cînd viscerele celei dintîi se dovediseră, în opinia sacerdoților, improprii pentru a asigura eficacitatea sacrificiului.

Sucellus și **Nantosvelta**. Cuplu divin celtic, constituit dintr-o figură masculină și una feminină. Cele două nume apar pe altare cu dedicații galo-romane.

Suflet. Deși conceptul de suflet și reflecția asupra sa în Antichitate privesc mai mult filosofia decît mitologia, unele aspecte și concepții despre suflet și-au găsit în lucrările poetilor și mitografilor formulări interesante. În poemele homerice pare să lipsească o viziune unitară asupra sufletului: se folosesc mai mulți termeni pentru a-i sugera diferitele funcții, neexistînd un cuvînt care să-l desemneze în mod unitar. Astfel, gîndirea și sentimentele sînt indicate printr-un termen, *phrenes*, ce trimite în primul rînd la sediul lor fiziologic, situat în diafragm; *thymos* este ceea ce provoacă emoțiile, pe cînd *nous* este ceea ce face să apară imaginile, în acest fel, sufletul apare oarecum despărțit între două organe spirituale diferite. Un alt termen, *psyche*, este întrebunțat de Homer pentru a indica sufletul înțeles drept spirit vital, drept ceea ce dă viața și care, la moarte, părăsește corpul, din care iese ca un suflu (de fapt, chiar „suflu” este semnificația acestui termen, la fel ca în cazul latinescului *animus* de mai tîrziu) și ajunge în Hades. În poezia homerică lipsește simțul unității diverselor funcții ale spiritului și conștiința faptului că majoritatea deciziilor se nasc în

789

SUFLET

interiorul omului, adică tocmai în sufletul său. Adesea, acestea sînt considerate rodul unei intervenții exterioare a zeilor, care nu numai că schimbă cursul evenimentelor în timp ce noi atribuim aceste schimbări voinței și acțiunii omenesci, ci intervin de-a dreptul în viața interioară a eroilor, prezentîndu-se ca niște interlocutori atunci cînd aceștia sînt șovăielnici sau tulburați, cu alte cuvinte contribuind la transferarea în afara sufletului personajelor a ceea ce noi ne-am aștepta să se petreacă înlăuntrul lui. Un exemplu ne oferă o scenă faimoasă din primul cînt al *Iliadei* (vv. 188-198), unde Ahile vrea să se repeadă cu spada trasă spre Agamemnon, însă Atena intervine, înșfăcîndu-l de pîr și oprindu-l.

Mai filosofică în sens propriu, chiar dacă de multe ori se exprimă în forme de o înaltă valoare literară și poetică, este reflecția pe tema părților sufletului, în care - ca și la Homer, însă într-un mod mai conștientizat și mai sistematic - se deosebesc facultăți diferite. Termenii care odinioară aparținuseră epicii arhaice sînt reluați cu semnificații noi. De exemplu, Pitagora consideră că *psyche* indică forța vitală, pe cînd *aisthesis* se referă la percepția sensibilă, iar *nous* la intelectul omenesc. În *Republica*, făcînd o paralelă între tripar-tiția statului și aceea a sufletului, Platon face distincție între sufletul

rațional, care gîndește dominînd impulsurile, sufletul concupiscibil, din care izbucnesc toate impulsurile corporale, și sufletul irascibil, care se indignează și luptă pentru ceea ce rațiunea consideră că este drept, cenști-tuind prin urmare un suport al sufletului rațional. Înaintea lui Platon, în definirea sufletului, diferiți filosofi întrebuițaseră imagini de o înaltă valoare poetică: Anaxi-mene și Diogene din Apollonia considerau că sufletul este aer; pentru Heraclit, el este foc; pentru Democrit, este alcătuit din atomi rotunzi. În ce-l privește, Aristo-tel elaborează o concepție a sufletului pe care se va întemeia, vreme de multe secole, întreaga reflecție filosofică ulterioară, văzînd în el substanța trupului, primordiala *enteleheia* a unui corp natural care posedă viața ca potentă. O dată cu acești gînditori însă, filosofia a luat cu hotărîre locul mitologiei.

La Pitagora, în orfism, la Empedocle și la Platon (*Timaios*, 49 și urm.; *Republica*, 10.614 și urm.) este formulată doctrina metempsihozei, de veche origine orientală (și care este numită astfel abia din epoca creștină). Ea constă în credința în migrarea sufletelor, după moarte, de la un corp la altul. Această temă se leagă de aceea a supraviețuirii sufletului după moarte, care, mai întîi în lumea greacă și mai apoi în cea romană, este concepută în general într-un mod destul de întunecat: în timp ce pentru eroi tradiția imaginează posibilitatea unei supraviețuiri după moarte în INSULELE FERICIȚILOR (vezi), numite și Insulele Fericite, sau în CÎMPIILE ELIZEE (vezi), sufletele morților au de îndurat, mai ales în Grecia arhaică, o existență întunecată și cenușie în sinistra împărăție a lui Hades. Aici sufletele sînt imaginate ca niște apariții evanescente, și doar cîțiva eroi le întîlnesc pe cînd sînt încă în viață (ca în cazul lui Ulise în *Odiseea* și al lui Enea în *Eneida*). O răscumpărare a unei viziuni atît de sumbre este oferită în Grecia numai de doctrinele misterice, singurele în care se afirmă o interdependență - deși numai pentru inițiați - între o dreaptă conduită în viață și speranța unei recompense după moarte: ritualurile misterelor și respectarea normelor și a prescripțiilor impuse inițiaților aveau drept scop asigurarea supraviețuirii sufletului într-o împărăție de dincolo de mormînt care, treptat, devine un loc al bucuriei paradisiace. În lumea romană, dacă religia tradițională rezerva prea puțin spațiu concepției despre supraviețuirea sufletelor după moarte, mai ales în epoca imperială s-au răspîndit rituri și culte de proveniență orientală (de exemplu, mithraismul) care, într-o manieră asemănătoare în anumite privințe cu doctrinele misterice grecești, le promiteau adeptilor o răsplătă în lumea de dincolo.

Oricum, legătura dintre vii și sufletele morților nu se întrerupea niciodată cu totul; atît în Grecia, cît și la Roma se răspîndise părerea că, în anumite împrejurări și mai ales în anumite zile ale anului, sufletele morților se întorceau pe străzile și în casele din cetățile celor vii și că trebuia să li se cîștige bunăvoința prin sacrificii și ceremonii religioase, diferite ofrande și hrană.

SULEVIAE

790

Aceasta se petrecea mai cu seamă cu prilejul unor sărbători și mai ales la Atena pe timpul Antesteriilor. În lumea romană, cultul sufletelor morților se manifesta față de LARI, MANI și PENATI (vezi rubricile respective).

Suleviae (lat. *Suleviae*, -arum). Zeițe galice cunoscute cu precădere din izvoare epigra-fice. Erauenerate în perioada dominației romane în Galia, Dacia și Britania; sînt asociate uneori EFONBI (vezi) ai prezintă de obicei caracteristicile zeitelor-mame.

Summanus (lat. *Summanus*, -i). Legat de latinescul *summus*, „cel mai înalt”, numele indică o veche divinitate a lumii etrusce și romane, egală sau superioară în rang lui Iupiter. Dar, în timp ce Iupiter era considerat zeul ceresc ce-și aruncă fulgerul în timpul zilei, Summanus era asociat cerului nopții, al cărui stăpîn suprem era; acest caracter nocturn și tenebros a favorizat identificarea sa ulterioară cu zeul PLUTON (vezi), consemnată de Martianus Capella (2.161) dar care poate fi una pur poetică.

► **Răspîndirea cultului.** Summanus avea un templu în Roma, lîngă Circus Maximus. Ofrandele aduse zeului constau în prăjituri specifice numite *Summanalia*, în formă de roată.

Sunion (gr. Iouviou, -ou; lat. *Sunion* și *Sunium*, -ii). Promontoriu ce constituie extremitatea sudică a Aticii și pe care era situată cetatea cu același nume; celebritatea în lumea greacă se datora prezenței aici a unui important templu a lui Posei-don, ale cărui vestigii se păstrează și astăzi.

Suovetaurilia. Cuvînt latin compus ce definește sacrificarea a trei animale diferite, un porc (*sus*), o oaie (*ovis*) și un taur (*taurus*). Un sacrificiu de acest gen putea fi îndeplinit fie în împrejurări oficiale, cu ocazia unei sărbători publice, fie privat; în orice caz, era vorba despre o jertfă foarte importantă și din cît se pare cu origini extrem de vechi. În majoritatea cazurilor, la Roma *suovetaurilia* erau oferite zeilor în cursul ceremoniilor de purificare; înainte de a fi sacrificate, animalele erau puse să înconjoare locul sau persoanele ce trebuiau să fie purificate. Printre împrejurările în care sînt atestate astfel de sacrificii se numărau celebrarea triumfurilor împăraților, ofrandele de SPOLIA OPIMA (vezi) și mai ales sărbătorile numite AMBARVALIA (vezi).

Superi. Termen latin desemnînd ființele care trăiesc pe pămînt și zeei cerești, opuși zeilor infernali și morților, al căror sălaș era lumea subterană, numiți *inferi*. Ritualurile oficiate pentru *superi* erau caracterizate de elemente care le distingeau de cele pentru *inferi* (vezi): victimele erau de culoare deschisă și erau spălate în întregime înainte de a fi sacrificate (spre deosebire de cele jertfite pentru *inferi*, care erau de culoare închisă și erau de obicei purificate prin stropire); în momentul înjunghierii de către sacerdot, trebuiau ținute cu capul ridicat, iar sîngele lor se scurgea pe altar; libațiile se făceau ținînd mîinile cu palmele îndreptate în sus.

Superstiții. Cuvîntul grecesc ce definește superstiția este *6ετcρί6aip.ov(a*, care se traduce prin „teamă de supranatural”. *AeicnScajivv* putea fi atît „superstițiosul”, cît și „religiosul”, în funcție de punctele de vedere; sensul negativ al termenului s-a răspîndit în principal în epoca elenistico--romană. Desigur, legătura dintre religie și superstiție este una foarte strînsă: multe dintre temerile tipice ale superstițioșilor erau adesea răspîndite de sacer-dotii diriguitori ai cultelor divinităților oficiale. Un portret deosebit de sugestiv al superstițiosului este oferit de Teofrast în *Caracterele* (16), unde citim că „superstiția ar fi neîndoieľnic frica în fața supranaturalului” și unde sînt enumerate cîteva dintre comportamentele caracteristice omului superstițios: „după ce și-a purificat mîinile și s-a stropit cu apă lustrală, superstițiosul iese din templu cu o ramură de laur în dinți și se plimbă așa toată ziua”; dacă se întîmplă să-i taie calea o nevăs-tuică sau o pisică, „el nu se mișcă din loc înainte de a vedea trecînd pe altcineva sau înainte de a arunca trei pietre peste drum”; dacă aude cîntînd cucuvele, știe fraza rituală ce trebuie repetată pentru a îndepărta piaza rea: „s-o ia Atena”; și „în fiecare lună, spre a-și înnoi inițierea, el se duce la preoții orfici, însoțit de nevastă-sa (sau, dacă ea e ocupată, de dădacă) și de

791

SUPLICATIE

copii. Face parte dintre acei oameni pe care-i vezi, pe malul mării, curățindu-se cu mare grijă”; de asemenea, „dacă vede un nebun sau un epileptic, tremurînd își scuipă în sîn”. Superstițiosul lui Teofrast este un om condiționat de tabuurile vremii sale; cel al lui Plutarh este „unul care sade în locurile publice îmbrăcat într-o pînză de sac ori în zdrențe murdare, tăvăľindu-se gol în noroi și strigîndu-și ceea ce numește păcatele sale” (Plutarh, *De superstitione*, 7.168d). în descrierea pe care o face superstițiosului, Plutarh are în vedere o teamă obsesivă de zei, acceptînd însă în mare parte ceea ce poate fi definit drept „superstiție populară”, în lumea latină, superstiția (*superstitio*) a fost definită de Cicero: „cei care zile întregi se rugau și aduceau jertfe ca să le fie «supraviețuitori» (lat. *superstes*, -itis - n.t.)

fiii au fost numiți superstițioși, iar acest nume a cunoscut apoi cea mai mare răs-pîndire” (*De natura deorum*, 2.28.71-72).

Suplicație (lat. *supplicatio*, -onis). în lumea romană, o implorare publică și solemnă adresată zeilor, însoțită de alte rugăciuni și sacrificii, cu ocazia unor evenimente faste sau nefaste pentru comunitate, în semn de mulțumire, de ispășire sau ca preludiu la celebrarea triumfului unui general sau al împăratului. în astfel de ocazii se deschideau templele, iar statuile divinităților erau scoase afară și așezate pe divanuri speciale spre a fienerate de credincioși. Termenul indica și un tip de rugăciune făcută în genunchi, diferită de celelalte rugăciuni, în timpul cărora se stătea de obicei în picioare.

S

Șarpe. în mitologia clasică șarpele este unul dintre animalele cele mai ambigue și mai neliniștitoare.

Capacitatea animalului real de a aluneca rapid și silențios, imposibil de prins, pare să se fi reflectat și în imaginea sa simbolică, aceasta păstrînd în toate povestirile mitice o anumită dualitate, element negativ și pozitiv deopotrivă. Printre caracteristicile sale pozitive, pe lângă capacitatea de a se face util oamenilor și chiar de a se împrieteni cu ei (pentru o poveste de acest gen vezi PINDOS), se număra și aceea de a distinge plantele otrăvitoare de cele benefice. Un mit specific pe această temă este cel al MORIEI (vezi), unde un șarpe ucis de un gigant este înviat de perechea sa, care cunoaște anumite ierburile cu proprietăți miraculoase (vezi și PLANTE). De asemenea, Glaucos, în copilărie, moare înecat într-un butoi cu miere și este înviat de Poliidos, ajutat de un șarpe care îi arată o plantă cu virtuți magice. Convingerea referitoare la cunoștințele medicale ale șerpilor, împreună cu schimbarea periodică a pielii șarpelui la începutul primăverii, aproape un semn palpabil al unei forme de regenerare și de renaștere a vieții, au influențat probabil apariția miturilor care leagă șarpele de zeul medicinei, Asclepios. Consacrați acestuia, șerpilor erau crescuți de preoții-medici ai zeului în sanctuarele sale, fiind ținuți poate în *tholoi*, labirinturi subterane, cum s-a presupus în cazul *tholos-u\ui* din Epidaur, unul din principalele centre de cult al zeului. Atunci cînd era inaugurat un nou sanctuar în onoarea zeului tămăduitor, de la Epidaur se trimiteau cîțiva șerpi centrului nou apărut, pentru a deveni strămoșii unei noi stirpe de animale sacre, iar celor mai de seamă cetățeni le revenea cinstea de a-i crește în propria casă pînă

cînd sanctuarul va fi fost pregătit să-i primească (la Atena, de un asemenea privilegiu s-a bucurat Sofocle, poetul tragic). Simbol prin excelență al artei medicale datorită presupuselor sale capacități de renaștere și de permanentă reînnoire, imaginea șarpelui încolăcit în jurul toiagului se va transmite pînă în zilele noastre, re-găsindu-se în emblema farmaciștilor.

Animal cu dublă natură, șarpele nu aduce numai vindecare. El poate fi și un instrument al seducției și al înșelăciunii: Apollo se transformă în șarpe pentru a o seduce pe frumoasa prințesă Driope; Zeus ia înfățișarea unei reptile multicolore pentru a dobîndi dragostea Persefonei, din unirea lor născîndu-se Zagreus; un gigantic șarpe divin o seduce pe Halia, fiica lui Sibaris, într-un crîng sacru al Artemisei, iar din această unire se naște stirpea ofio-genilor, populație mitică din Helespont (Aelianus, *De natura animalium*, 12.39).

Șarpele este asociat însă mai cu seamă tărîmului celuilalt și lumii subterane, dimensiune în care se prezintă ca simbol al morții și este implicat în destinul unor figuri importante din mitologie. Este cazul lui Cadmos și al Harmoniei, cuplul fenician transformat după moarte într-o pereche de șerpi ce devin stăpîni ai regatului morților. Și în timpul vieții Cadmos avusese de-a face cu un șarpe: plecat în căutarea surorii sale Europa, răpită de Zeus metamorfozat în taur, el se instalase lângă un izvor păzit de un șarpe monstruos, care îi ucisese toți camarazii de expediție de cum s-au apropiat de apă: înarmat cu o piatră, Cadmos a omorît gigantica reptilă și i-a semănat dinții, din care a răsărit o stirpe de războinici. În simbologia lumii de dincolo șerpilor au devenit personificarea lui Cadmos și a Harmoniei, iar în Iliria

793

ȘARPE

există un presupus mormînt al lor, indicat de niște pietre în formă de șerpi. Șarpele este legat de moarte și în mitul Euridicei: încercînd să scape de avansurile păstorului Aristeu, aceasta este mușcată de un șarpe și moare; coborît în infern după ea, Orfeu încearcă zadarnic să o salveze (vezi ORFEU). Pericolul de a fi mușcată mortal de șerpi o pîndește și pe Elena, frumoasa soție a lui Menelaos, atunci cînd ajunge în insula Faros, plină de șerpi: singurul antidot împotriva primejdioaselor reptile este o plantă magică (vezi POLIDAMNA). O poveste tenebroasă este și aceea a lui Erihthonios, născut de Gea de la Hefaistos: imediat după naștere, acesta, închis într-un coș, le-a fost încredințat fiicelor lui Cecrops, regele Atenei, cu ordinul expres de a nu deschide coșul sub nici un motiv. Încalcînd interdicția, fetele au găsit în el un copil înconjurat de șerpi, sau un șarpe monstruos, și, de spaimă, au înnebunit (vezi ERIHTONIOS). Potrivit unei tradiții, șarpele lui Erihthonios continua să trăiască la Atena, veghind Acropola, iar atenienii, „ca și cînd ar exista cu adevărat, îi aduc în fiecare lună drept ofrandă o turtă cu miere” (Herodot, 8.41). În contextul acestui mit, pe lângă rolul său de apariție neliniștitoare și sinistru care provoacă groaza și nebunia fiicelor lui Cecrops, șarpele asumă și o semnificație pozitivă, ca apărător al cetății; aceeași funcție îi este atribuită și într-un mit amintit de Propertiu în legătură cu Lanuvium, cetatea asupra căreia „din timpuri străvechi veghează un dragon bătrîn”; tinere fecioare îi

aduc periodic ofrande pe care le introduc într-o cavitate subterană (4.8.3 și urm.), pentru a asigura protecția cetății și fertilitatea ogoarelor. Ca atribut pozitiv, șarpele apare și în reprezentările bine cunoscutei Zeițe cu șerpi din religia minoică, divinitate reprodusă în numeroase statuete cretane cu șerpi încolăciți în jurul brațelor ; în epoca clasică el este un atribut al Demetrei.

Printre victimele șarpelui se numără în mitologie și Filoctet, eroul grec amintit în *Iliada* : un șarpe îl mușcă de un picior, iar rana devine atît de purulentă, încît Filoctet este silit să rămînă vreme de zece ani în insula Lemnos, izolat de oameni. Șarpele ca aducător de moarte apare și în mitologia latină. în *Pharsalia*, Lucan

descrie două morți cumplite cauzate de șerpi: cea a lui Aulus, un tînăr stegar căruia mușcătura unui șarpe îi provoacă o sete foarte intensă, și cea a lui Sabellius, pe care un alt soi de reptilă îl mușcă de picioare, provocînd o cangrenă imediată ce-i cuprinde în scurt timp tot corpul.

Lupta împotriva șarpelui constituie o adevărată încercare pentru marii eroi, pentru că în mit acesta se transformă deseori într-o creatură monstuoasă, care seamănă prea puțin chiar și cu cele mai temute reptile existente în natură, devenind un balaur uriaș, cu virtuți supranaturale. Impresionantă este de pildă fapta micului Heracle, care, abia născut, sugrumă doi șerpi ce pătrunseseră în odaia unde dormea, trimiși de geloasa Hera; Heracle va trebui să înfrunte mai tîrziu și un alt monstru, fie și numai vag înrudit cu șarpele, Hidra din Lerna, precum și pe acela care păzește merele hesperidelor (vezi HERACLE) ; iar un prieten al lui, arcașul cretan Alcon, ucide un șarpe care se încolăcise în jurul trupului propriului său copil (Valerius Flaccus, *Argo-nautica*, 1.598 și urm.). Viteazul fiu al lui Poseidon și al Salaminei, Cicreu, devine rege al insulei Salamina pentru că a reușit să ucidă șarpele ce o devasta (Apollodor, *Biblioteca*, 3.12.7). Și Iason trebuie să înfrunte un șarpe, paznicul linii de aur. Șarpele își împrumută de fapt înfățișarea tuturor dragonilor și ființelor celor mai monstuoase și mai înfricoșătoare din mitologie (vezi BALAUR) ; poate că și din această cauză apariția sa este interpretată de obicei ca o prevestire sinistră : un semn rău, vestitor de moarte, este de exemplu apariția neașteptată în mijlocul luptătorilor troieni a unui șarpe, scăpat din ghearele unui vultur în zbor (*Iliada*, 12.200); iar șarpele de mare care îi ucide pe Laocoon și pe fiii săi nu este funest doar pentru troianul strivit împreună cu fiii lui nevinovați : el anunță apropiatul sfîrșit al Troiei.

Poate că nici un șarpe din mitologie nu personifică însă caracteristicile animalului - simbol htonian și semn prevestitor de moarte, imagine subterană legată în același timp, fie și numai prin contrast, de lumina solară a lui Apollo - mai bine ca șarpele Python. Pentru miturile referitoare la el și pentru semnificațiile sale vezi DELFI, PYTHIA, PYTHO, PYTHON.

ȘOARECE

794

Natura dublă a șarpelui se manifestă în miturile în care acesta joacă rolul de intermediar între lumea divină și cea umană, oferindu-le oamenilor posibilitatea de a cunoaște viitorul: trimis de zei să hrănească cu miere fiul născut de Evadne de la Apollo, face din el un celebru prezicător, IAMOS (vezi); în legătură cu arta divinato-rie apare și în mitul lui Tiresias, prorocul transformat în femeie pentru că a văzut doi șerpi împreunîndu-se (vezi TIRESIAS) ; de la doi șerpi, potrivit unei versiuni a mitului, a primit Casandra darul profeției (scolie la *Iliada*, 7.44-45); în copilărie, prezicătorul Melampus a găsit un șarpe mort, l-a înmormîntat potrivit datinii și i-a crescut progeniturile, dobîndind în schimb darul clarviziunii (Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.11). Văzut în vis, șarpele este purtător de prevestiri sumbre și exprimă voința divină: în *Choëforele* lui Eschil, Clitemnestra visează că a născut un șarpe, care o dată cu laptele îi sugă și un cheag de sînge; Oreste, fiul ei, interpretează visul drept o prevestire a morții mamei sale, care va fi ucisă chiar de el.

în afară de Asclepios și Apollo, deja menționați, printre divinitățile care au ca atribute șerpilor se numără în special Hermes, Higea, Zeus, Atena, Demetra, Triptolem, zeul frigian Sabazios și Mithra. Șerpi în loc de plete se agită pe capul Meduzei și al Gorgonelor, al eriniilor sau eumenidelor, uneori al Graielor; la Roma, șerpilor apar uneori ca simbol al larilor sau al manilor, spiritele morților. în lumea celtică, șarpele este emblema zeului cornut Cernunnos, iar în spațiul mediteranean, a Marii Mame. Șoarece. Protagonist, alături de broaște, al unui scurt poem grecesc atribuit de antici lui Homer dar elaborat în realitate într-o epocă ulterioară (*Batrahomiomahia*), bine reprezentat în fabulistică și imortalizat de Horațiu în *Satire* (2.6), în celebra poveste a șoarecelui de la oraș și a celui de la țară, șoarecele este prezent în mitologie prin caracteristicile sale de veritabil flagel pentru recolte și prin voracitatea sa. Se povestea că un preot al lui Apollo, Crinis, stîrnise mînia zeului, care l-a pedepsit trimițînd o adevărată hoardă de șoareci să devasteze regiunea. Datorită lui Ordes, un păstor aflat în slujba

lui Crinis, mînia divină a fost potolită, Apollo însuși ucigînd, cu arcu și săgețile sale, șoarecii care continuau să devasteze cîmpurile. În semn de recunoștință față de zeu și în amintirea împăcării cu el, Crinis a ridicat la Chrise, în Misia, un templu dedicat lui Apollo *Sminteus*, adică „al șoarecilor” (vezi CRINIS). Legătura dintre Apollo și șoareci apare de altfel destul de ambiguă: în Troada șoarecii erau animale sacre ale zeului și obiect de cult, poate pentru că erau folosiți drept hrană pentru șerpi, la rîndul lor conaacrați diferitelor divinități, inclusiv lui Asclepios, între acesta și Apollo existînd o strînsă relație (vezi ȘARPE). O legătură între șoarece și șarpe se evidențiază și în mitul lui Glaucos, fiul lui Minos: în copilărie, acesta s-a înecat într-un butoi cu miere în timp ce urmărea un șoarece; vrăjitorul Poliidos a reușit să-l învie cu ajutorul unui șarpe, care i-a arătat o plantă cu virtuți magice (vezi din nou ȘARPE). Atît grecii, cît și romanii atribuiau șoarecilor virtuți profetice și capacitatea de a prevesti războaie, cutremure și alte calamități. Erau asociați de obicei prevestirilor nefaste, mai ales atunci cînd, așa cum o confirmă frecvent izvoarele, rodeau tezaurele templelor, neșovăind nici în fața scuturilor de metal sau a coroanelor de aur.

Șofran, vezi CROCOS.

Șoim. Simbol al divinității solare în mitologia egipteană, definit de Homer „mesager iute al lui Apollo”, protagonist a numeroase povestiri, înconjurat de credințe legendare, dotat cu calități singulare și nu mai puțin legendare, pe care parțial le împarte cu vulturul, de exemplu aceea de a putea privi soarele fără să clipească, șoimul apare destul de des în mitologia clasică, în special în povestirile despre metamorfoze. Protagonistul unei astfel de povestiri este babilonianul Clinis, soțul Harpei și discipol credincios al lui Apollo, care a avut trei fii -Licios, Ortigios și Harpasos - și o fiică, Artemihe. Clinis a vrut să sacrifice un măgar în cinstea lui Apollo, împotriva voinței zeului, însă cînd se pregătea să omoare animalul, acesta i-a sfîșiat pe el și pe toți ai săi. Lui Apollo i s-a făcut însă milă de ei și i-a transformat în păsări: Clinis a devenit vultur, Licios corb, Ortigios pițigoi, Harpe și Harpasos șoimi, iar Artemihe o ciocîrlie sau o cintează (vezi CLINIS).

795

ȘOPÎRLĂ

O altă transformare îl are ca protagonist pe Hierax, un prinț bogat din Asia Mică, foarte credincios Demetrei; el a salvat Troada de la foamete cu grîul din care, cu ajutorul Demetrei, își procurase mari cantități. Foametea fusese însă provocată de Poseidon, care, mîniat, l-a prefăcut pe Hierax în șoim (vezi HIERAX, 2). În șoim a fost transformat și Munihos, prezicătorul din Iliria pe care zeii l-au salvat astfel de un atac al tîlharilor (vezi MUNIHOS, 2). Și eroinele pot fi transformate uneori în șoimi; astfel s-a întîmplat cu soția înțeleptului Perifas, regele Aticii, care l-a mîniat pe Zeus pentru că supușii săi i-au închinat un templu și l-au venerat la fel ca pe regele zeilor. Datorită intervenției lui Apollo, pentru care Perifas avea un cult deosebit, Zeus nu l-a fulgerat, așa cum intenționase la început, ci l-a preschimbat în vultur, iar soția sa a fost transformată în șoim (Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.399-7.400); Antio-ninus Liberales, *Transformationes*, 6; Diodor din Sicilia, 4.69).

Șopîrlă. În mitologia clasică șopîrla are semnificații multiple. Simbol al înțelepciunii și norocului, era considerată emblema zeului Hermes și a egipteanului Serapis; în același timp însă era asociată cu șerpii, cu care avea în comun elementul htonian și cele mai întunecate valori simbolice. La romani era răspîndită credința că pe timpul iernii șopîrla hibernează, iar primăvara se trezește; din acest motiv dobîndește o semnificație simbolică funerară, reprezentînd moartea și renașterea, și adesea era înfățișată în acest context pe pie-

trele de mormînt romane sau, în legătură cu tema somnului, apărea alături de imaginile îngerilor adormiți. Ovidiu amintește un mit de metamorfoză ce o are drept protagonistă pe Ceres; aceasta rătăcea prin lume, în căutarea fiicei sale Proserpina, și, însetată, a bătut la ușa unei case unde o bătrînă i-a dat o băutură dulce aromată cu orz prăjit. Pofta cu care a băut Ceres l-a făcut pe un băiat ce trecea pe acolo să rîdă de ea, „numind-o lacomă. Ea s-a supărat și băutura de miere amestecată cu făină de orz, pe care încă n-o băuse, a aruncat-o pe copilul care vorbea. Fața acestuia s-a umplut de pete, mîinile i s-au transformat în picioare și o coadă i s-a adăugat la membrele lui schimbate. Trupul i s-a chircit, pentru ca să nu-i fie mare puterea de a vătăma. S-a făcut o mică șopîrlă” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 5.453 și urm.; vezi și ASCALABOS).

Identificarea șopîrlei cu șarpele este atestată de o celebră sculptură a lui Praxitele, înfățișîndu-l pe Apollo, cunoscută datorită unor copii și amintită de Pliniu (*Naturalis historia*, 34.70) ca reprezentarea lui Apollo *Saurochthonos* (omorînd o șopîrlă). În sculptura lui Praxitele este transformată într-o

reprezentare plăcută și jucăușă o temă religioasă și mitologică solemnă și teribilă, cea a luptei dintre Apollo, zeu solar, și șarpele Python, divinitate htoniană ; întrucât Apollo are înfățișarea delicată a unui copil, înspăimântătorul șarpe devine o șopîrlă inofensivă, iar subiectul — o scenetă cu accente vesele și copilărești.

Tabulae Iguvinae. Plăcile din bronz descoperite la Gubbio (anticul Iguvium) în 1444, inscripționate parțial în alfabetul local și parțial în cel latin, conținând descrierea liturghiei unei confrerii sacerdotale (*Fratres Atiedii*), constituie documentul cel mai important pentru studiul religiei italice din cîte s-au păstrat pînă la noi. Interesul lor din punctul de vedere al religiei și al mitologiei rezidă în faptul că în descrierea ceremoniilor sînt cuprinse numeroase obiceiuri religioase și numele unor vechi divinități. Dintre acestea se pot enumera: o triadă comparabilă cu cea capi-tolină, compusă din Iupiter Grabovius, Marte Grabovius și Vofionus Grabovius; o altă triadă, alcătuită din Cerfus Martius (corespondentul masculin al zeiței Ceres) și cele două fiice ale sale, Prestata Cerfia și Tursa Cerfia; încă o triadă, constituită din Treba Iovia, Fiskus Sancius și Tefrus Iovius (acesta din urmă zeu al căminului); cîteva divinități ce corespund, în formă oraculară, zeilor Iupiter și Marte : Dicam-nus Iovius, Ahtus Iupiter și Ahtus Marte; posibil un zeu htonian, Hordus Iovius; două divinități probabil ale vegetației, Pomo-nus Popdicus și Vesona Pomonis Popdici etc.

Tabulae Iliacae. Numele unor plăci de piatră sculptate ce ilustrează episoade din poemele homerice (îndeosebi din *Iliada*, de unde și numele lor) și ciclice, alături de alte scene cu subiect mitologic (odihna lui Heracle) sau istoric. Au fost realizate probabil la Roma (există însă și ipoteza originii grecești), în epoca imperială. Nu se cunoaște cu certitudine destinația lor, dar e posibil să fi fost întrebuințate drept tablouri, atîrnate pe pereții caselor. Sînt deosebit de importante pentru mitologie datorită repertoriului de scene figurate cu subiect mitologic pe care ni l-au transmis.

Tacita. Zeița romană a tăcerii, numită și Muta sau Muțea (Ovidiu, *Fastele*, 2.572). Era considerată mama larilor și era venerată în cadrul sărbătorilor FERALIA (vezi).

Tafios (gr. Tacpioe;, -ou). Erou grec, eponimul insulei Tafos, considerat fiul lui Poseidon și al Hipotoei și tatăl lui Pterelaos. Le-a dat locuitorilor din Tafos numele de teleboi.

► *Prezențe în literatura antică.* Este prezentat succint de Apollodor în *Biblioteca* (2.4.5).

Tages (lat. *Tages*, -etis). Personaj mitic etrusc, cu înfățișare de copil dar cu înțelepciune de bătrîn. Potrivit tradiției, era fiul unui *Genius Iovialis* și nepotul lui Iupiter și se născuse direct din pămînt, în Etruria, dintr-o brazdă mai adîncă decît cele obișnuite pe care Tarhon (sau un țăran) o trăsese pe un cîmp. El l-a învățat mai întîi pe Tarhon însuși iar apoi pe etrusci arta haruspiciei, dictîndu-le principiile și învățăturile acestei arte ce au fost adunate în cărțile de divinație numite *Libri Tagetici*, despre care se credea că ar fi fost la origine în număr de douăsprezece. Nașterea lui Tages este descrisă pe scurt de Ovidiu: un plugar etrusc „a văzut cum un bulgăre de pămînt, în mijlocul arăturii, mai întîi se mișcă singur fără să-l atingă nimeni, apoi, ia formă de om, și o pierde pe cea de pămînt și deschide gura de curînd formată, pentru a vesti viitorul. Localnicii l-au numit Tages, care cel dintîi a învățat neamul etrusc să prevadă evenimentele viitoare" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 15.552 și urm.; alte informații

apar la Cicero, *De divinatione*, 2.50).

Taigete (gr. Tau'Tern, -Tjt; lat. *Taygete*, -es). Una dintre Pleiade, fiica lui Atlas și a Ple-ionei. Se credea că de la numele ei provine cel al muntelui Taiget din Laconia. De la

797

TAMBURINĂ

Zeus, Taigete i-a născut pe Lacedemon și Eurotas.

Talaos (gr. TaXococ; -ou; lat. *Talaus*, -i). Rege mitic al Argosului, fiul lui Bias și al lui Pero. Din căsătoria sa cu Eurinome (sau Lisimaha, sau Lisianasa) s-au născut Adrast, Partenozeos, Mecisteu, Aristoma-hos, Erifile. Adrast și Mecisteu sînt indicați uneori prin patronimicul Talaionizi.

Talaria (lat. *talaria*, -ium). Încălțări înaripate ce constituie atributul diferitelor divinități. Sînt înzestrați cu ele Hermes/Mercur, Perseu, Atena/Minerva, potrivit descrierilor făcute printre alții de Vergiliu, Ovidiu, respectiv Cicero. În limba latină a devenit idiomatice expresia *talaria videa-mus*, echivalentă cu „să ne pregătim de fugă” (Cicero, *Ad Attico*, 14.21.4, 3).

Talassio (lat. *Talassio*, -onis; și *Talas(s)ius*, -ii, și *Talassus*, -i). Legendar camarad al lui Romulus, conducătorul unuia dintre grupurile de păstori care au participat la răpirea sabinelor, pentru a popula cu femei nou întemeiata cetate a Romei. Se spunea că una dintre aceste sabine, foarte tânără și frumoasă, a fost răpită special pentru el și că, în timp ce era condusă la noul ei stăpîn, păstorii care o capturasera le repetau numele lui Talassio celor care îi întrebau cui îi era menită o pradă atît de rîvnită. Se încerca să se explice în acest mod, printr-o legendă etiologică și creînd un personaj altminteri obscur, originea strigătului „Talassio” repetat de obicei la Roma în timpul ceremoniilor nuptiale; strigăt de bun augur, se spunea, de vreme ce căsătoria lui Talassio fusese una foarte reușită. O altă explicație a originii strigătului ritual excludea personajul cu acest nume, referindu-se în schimb la cuvîntul grecesc *talasia*, care înseamnă „prelucrarea lînii”: se spunea că între sabine și romani se convenise ca femeile răpite să nu fie supuse la munci servile, ci să se limiteze la toarcerea lînii; repetarea strigătului în timpul ceremoniilor nuptiale confirma solemnitatea acelei vechi promisiuni și garanta implicit soției autoritatea și respectul. Pentru alte detalii vezi SABINE, RĂPIREA, unde sînt indicate și principalele izvoare literare ale legendei.

Talo, vezi HORE.

Talofori (gr. #aXXo<popoi, -uiv). Purtătorii de ramuri de măsline în procesiunea PANATENEELOR (vezi).

Talos (gr. TaXuig sau TaXog, -ai; lat. *Talus*, -i). Personaj mitologic socotit paznicul insulei Creta. Deși se poate presupune că la origine a fost conceput ca o figură divină, izvoare mai tîrzii îl descriu ca pe o statuie vie din bronz, făurită de zeul Hefaios. Pentru a proteja insula de eventualii dușmani, Talos se folosea de bolovani enormi, pe care îi prăvălea peste corăbiile lor atunci cînd se apropiau; sau îi ardea, apropiindu-i de trupul său de metal pe care îl aducea la starea de incandescentă. A fost ucis de Me-deea, care l-a adormit cu ajutorul magiei și i-a sustras fluidul vital conținut într-unui din picioare.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Apollonios din Rodos în *Argonauticele* (4.1638 și urm.) și, cu unele variante, de Apollodor (1.9.26) și Platon (*Minos*, 320c).

Talpios (gr. GaXmoț, -ou). Fiul lui Euritos și al Terefonei și fratele lui Antimahos, a participat la războiul troian în calitate de fost pretendent la mîna Elenei. Aici a condus un contingent de epeeni originari din Elida, numărîndu-se printre luptătorii aleși să intre în pîntecele calului de lemn pentru dezlănțuirea atacului final asupra Troiei. Pausanias (5.1.11 și 3.3 și urm.) consemnează venerarea mormîntului său în Elida.

► *Prezențe în literatura antică.* În afară de pasajul citat din Pausanias, Talpios este menționat în *Iliada* (2.618 și urm.) și în *Biblioteca* lui Apollodor (3.10.8).

Taltibios (gr. TocX-ftuPiog, -ou; lat. *Talthy-bius*, -i). Crainic al lui Agamemnon în războiul troian (*Iliada*, 1.320). În Sparta și Argos i se aduceau onoruri divine. Numele lui se traduce prin „cu viață înfloritoare”.

Talus, vezi PERDIX.

Tamasus (lat. *Tamasus*, -i). Localitate din Cipru consacrată zeiței Afrodita. Potrivit relatării lui Ovidiu (*Metamorfoze*, 10.644 și urm.), Tamasus era o cîmpie care constituia partea cea mai frumoasă a insulei, în mijlocul ei creștea „un arbore strălucitor cu frunzișul galben, cu ramurile răsunînd de aur galben”.

Tamburină. Instrument muzical utilizat în special de discipolii zeiței Cybele și

TAMFANA

798

alături de dionisiace, unde acompaniază dansurile specifice. Cu referire la cultul Mamei zeilor este amintită în *Imnul homerice* 14.1-4: „Pe mama ce-a născut toți zeii și oamenii din lumea-ntreagă/ S-o proslăvești, măiastră muză, copila falnicului Zeus! îi place zvonul de crotale și de timpane, cîntecul de fluier”. În limbile moderne este indicată uneori prin termenul „timpan”, din grecescul T6jiiravov, deși diferă de timpanul modern, iar sunetele sale sînt produse prin lovirea ușoară cu degetele sau cu palma, așa cum făc menadele în descrierea lui Catul (64.261): „băteau în tamburine cu palmele desfăcute”.

Tamfana. Numele unei divinități feminine venerate de vechii germani. Era zeița principală a unei importante federații religioase.

Tamiris (gr. ©ajiupig, -log; lat. *Thamyras*, -ae sau *Thamyris*, -idis). Legendar poet și cîntăreț trac, fiul lui Filamon și al nimfei Argiope. Considerîndu-se inegalabil în arta sa, a îndrăznit să le provoace la întrecere pe muze; învins, a fost lipsit atît de abilitățile sale artistice, cît și de vedere. O mărturie

a eșecului său se păstrează în iconografie, unde este reprezentat cu lira spartă.
r Prez'!"*0 în literatura antică. Personajul este menționat în *Iliada*, 2.594 și urm. și în tragedia *Resos* a lui Euripide; este citat în mai multe rînduri de Platon (*Ion*, 533c; *Republica*, 620a; *Legile*, 829e) și a inspirat o dramă a lui Sofocle.

► *Prezențe în literatura contemporană.* K. Gjellerup, *Tamiris*, dramă.

Tanagra (gr. TavaTpo, -aq; lat. *Tanagra*, -ae). Fiica lui Eol, zeul vînturilor, devenită eponima cetății Tanagra din Beoția.

Tanais (gr. Tεεεεε'ic, -cfl"5og; lat. *Tanais*, -idiș). Zeu fluvial, fiul cuplului Oceanos--Tethys. Inițial ființă umană, fiul lui Be-rosos și al unei amazoane pe nume Lisipa, acesta era pasionat de îndeletnicirile militare, respingînd în schimb iubirea; mîniată de disprețul pe care Tanais i-l arăta, Afro-dita a hotărît să-l pedepsească, stîrnind în el o dragoste nebunească pentru propria-i mamă. Disperat și incapabil să-și domine altfel pasiunea, Tanais s-a aruncat într-un fluviu, în ale cărui ape s-a transformat. Fluviul respectiv era identificat cu actualul Don.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda este menționată de Hyginus și de unele izvoare tîrzii.

Tanaquil. Numele unei femei etrusce de origine nobilă, considerată în mitologie soția regelui Romei Tarquinius Priscus. Ea a fost cea care și-a îndemnat soțul să cucerească tronul Romei. După asasinarea lui Tarquinius, Tanaquil a contribuit cu abilitate la urcarea pe tron a lui **SERVIVS TULLIVS** (vezi). Mitul lui Tanaquil are probabil la bază întîmplări și personaje reale; potrivit altor relatări, Tanaquil era cunoscută și sub numele Gaia Cecilia.

► *Răspîndirea cultului.* Deși nu făcea obiectul unui cult divin propriu-zis, personajul s-a bucurat de un mare respect în istoria romană. Venerația cu care era înconjurată Tanaquil este atestată de tradiția potrivit căreia o mantie pe care o țesuse cu mîinile ei pentru Servius Tullius era păstrată ca o relicvă prețioasă în templul Fortunei, iar furca sa de tors - în templul lui Sancus.

► *Prezențe în literatura antică.* Principala sursă de informații referitoare la regină o reprezintă Livius (1.34.4 și urm., 39.3, 41.1-4, 47.6). Identificarea sa cu Gaia Cecilia este sugerată de Pliniu (*Naturalis his-toria*, 8.194).

Tanit. Numele prin care cartaginezii o indicau pe zeița feniciană **ASTAETE** (vezi).

Tantal (gr. TdvTaXog, -ou; lat. *Tantalus*, -i). Personaj mitic din Lidia, fiul lui Zeus (sau al muntelui lidian Tmolos) și al nimfei Pluto. Potrivit unei versiuni a mitului, soția sa era Dione, potrivit altora - Taigete, Clitia, Eurianasa ori Euprito, iar fiii săi erau Broteas, Niobe și Pelops (vezi schema de la rubrica **ATREU**). Rege extrem de bogat (la aurul și bogățiile Lidiei pare să facă aluzie și faptul că mama sa era o nimfă al cărei nume înseamnă „cea bogată”), era asociat, datorită sonorității numelui, cu termenul grecesc xaXavTa, „talant”, care reprezenta cea mai mare unitate de măsură a greutateii utilizată pentru aur: numele *Tantal* a devenit proverbial în acest sens încă din Antichitate. El înseamnă însă de fapt „îndrăznețul, cel care cutează”, izvoarele atribuind în general personajului acțiuni temerare, aflate la originea pedepsei divine eterne pentru care a devenit celebru. Dintre faptele sale temerare, a căror îndrăzneală se apropia de păcat pînă la a se

799

TANTALIZI

confunda cu el, anticii aminteau în primul rînd sacrificiul pe care îl oferise zeilor pre-gătindu-le mîncare din carnea propriului său fiu, Pelops. Tantal fusese la un banchet în cer, în compania zeilor; îi invitasese apoi la el, în cetatea Sipilos (întemeiată chiar de el și care era prima cetate din Lidia, poate și din lume), pe zeii olimpici. Poate din dorința de a le oferi la ospăț ceva cu totul ieșit din comun, care să fie demn de asemenea invitați de seamă, sau poate pentru a le pune la încercare omnisciența, el și-a tăiat fiul în bucăți și l-a gătit, servindu-le zeilor mîncarea astfel preparată. Zeii nu s-au atins însă de ea, știind prea bine ce se ascundea în spatele acelei mîncări în aparență delicioase; dimpotrivă, l-au pedepsit pe Tantal cu faimosul supliciu (pentru alte detalii vezi **PELOPS**).

Din povestea sacrificării lui Pelops apăreau de obicei doar vagi indicii la poezii greci, care au oferit și alte explicații ale chinului veșnic la care a fost supus Tantal. Potrivit unora dintre ei, acesta a fost pedepsit pentru că furase de la masa zeilor nectarul și ambrozia (făcîndu-se vinovat de un păcat similar, în unele privințe, celui comis de Prometeu); sau pentru că păstrase cîinele de aur pus de Rhea să-i stea de pază lui Zeus și pe care îl furase Panda-reos. Printre numeroasele acte îndrăznețe atribuite lui Tantal figura, potrivit unei versiuni, și răpirea lui Ganimede, pusă de obicei pe seama lui Zeus.

Oricare ar fi fost cauza, și poate pentru că divulgase oamenilor secretele ce-i fuseseră încredințate de Zeus, Tantal a primit o pedeapsă care avea să devină proverbială încă din Antichitate. Homer (*Odiseea*, 11.582 și urm.) povestește că acesta a fost cufundat într-un lac a cărui apă îi ajungea pînă la bărbie. Atunci cînd, cuprins de o sete de nestăpînit, se apleca să bea, apa se retrăgea instantaneu din fața lui, lăsîndu-i pămîntul gol în jurul picioarelor. Deasupra capului său atîrnau crengi încărcate de fructe; dar dacă schița numai gestul de a ridica

brațul să apuce vreunul, ele se înălțau pînă la cer, cu neputință de ajuns, în plus, deasupra lui era suspendat un bolovan imens, care amenința să se prăbușească și să-l strivească în orice moment, supunîndu-l la chinul poate cel mai cumplit dintre toate : frica eternă.

în altă parte (Euripide, *Oreste*) se spune că Tantal, la fel ca Prometeu, a fost condamnat să rămînă pentru totdeauna suspendat în gol, legat de mîini și atîrnat de o stîncă; deasupra capului său stătea o piatră fierbinte, gata să cadă în orice clipă.

► *Epitete*. Temerarul (este tocmai semnificația numelui său); Navigatorul aerului (cu referire la pedeapsa menționată de Euripide, suspendarea în gol de marginea unei stînci).

► *Atribute*. Mai mult decît atributele individuale, la recunoașterea lui Tantal în iconografie contribuie detaliile scenei reprezentate, care reproduce deseori în detaliu pedeapsa sa.

► *Răspîndirea cultului*. Tantal era venerat în special în Lidia și în regiunea muntelui Sipilos, unde acesta întemeiasă, potrivit tradiției, cetatea omonimă. Un lac din apropiere purta numele lui Tantal, iar mormîn-tul său se afla, din cît se spune, pe muntele Sipilos; un *herbon* îi fusese ridicat și în Argos, care își disputa cu Sipilos onoarea de a-i fi primit osemintele; Tantal făcea obiectul unui cult eroic și în insula Lesbos.

► *Prezențe în literatura antică*. Homer, *Odiseea*, 11; Pindar, *Olimpice*, 1; Frinios, *Tantal*; Euripide, *Oreste*; Aristarh din Tegea, *Tantal* (tragedie pierdută); Seneca, *Tiest*.

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. Supliciu lui Tantal a rămas proverbial în multe limbi moderne, în unele dintre ele dînd naștere la vocabule și expresii particulare (cf. englezescul *tantalize*, „a administra supliciu lui Tantal” etc.). Personajul mitologic a inspirat povestirea *Tantal* a lui K. Weiss.

► *Iconografie*. Imaginile lui Tantal care ni s-au păstrat sînt inspirate direct din textele dramatice al căror protagonist era, în special din piesa lui Frinios. Izvoarele consemnează reprezentarea lui Tantal în *Nekyia* lui Polignot de la Delfi; imagini ale personajului apar și în ceramica ita-liotă, precum și pe sarcofagul lui Prote-silaos din Galeria Candelabrelor, Vatican.

Tantalida (gr. Τανταλῖς, -*ihos*). în această formă de feminin singular este patronimul Niobei, fiica lui Tantal.

Tantalizi (gr. Τανταλῖδες, -uiv). Nume indi-cîndu-i uneori pe Agamemnon și Menelaos, în calitatea lor de urmași ai lui Tantal.

TARANIS SAUTARANN

800

Taranis sau **Tarann**. Zeu celtic, considerat stăpînul cerului, al fulgerului și al tunetului. Este menționat de Lucan (*Phar-salia*, 1.446).

Taranucus. Divinitate celtică asociată de romani cu Iupiter.

Taras (gr. Τάρας, -avcoț). Legendar erou grec, socotit întemeietorul orașului Tarent. Se spunea că s-ar fi născut din unirea lui Poseidon cu Satiria, una dintre fiicele lui Minos (pentru povestea căreia vezi SATIRIA). Personajul a fost legat și adesea confundat cu Falantos, fondatorul istoric al orașului (pentru care vezi rubrica respectivă). în reprezentările sale apare deseori și un delfin, figurat și pe monedele tarentine și despre care legenda spune că l-ar fi condus pe Taras în locul unde a apărut orașul ce-i poartă numele.

► *Prezențe în literatura antică*. Este menționat de Pausanias (10.10.8).

Taraxipos (gr. Ταραξίππος, -ou). „Sperietorul de cai”, nume dat de greci demonilor despre care se credea că speriau caii de curse în timpul întrecerilor. Legende spuneau că un Taraxipos ar fi sălășluit în hipodromul din Olimpia, iar altul în cel din Corint. Dacă pentru acesta din urmă există o tradiție univocă, potrivit căreia demonul respectiv ar fi fost spiritul fiului lui Sisif, Glaucos, care fusese devorat de propriii cai (vezi GLAUCOS, 1), în legătură cu Taraxipos din Olimpia circulau legende diferite. Întrucît se întîmpla frecvent ca, ajunși în dreptul unei curbe unde se afla un altar, caii să devină agitați și să pară înspăimîntați (probabil, așa cum încercaseră unii să explice încă din Antichitate, pentru că lîngă curba și altarul cu pricina creștea un laur ale cărui frunze mișcate de vînt stîrneau teama cailor), s-a emis ipoteza că în preajma altarului se ascundea, sub numele convențional de Taraxipos, sufletul chinuit al unui erou. Unii spuneau că ar fi vorba despre Ischenos, sacrificat pentru a pune capăt unei foamete cumplite (vezi ISCHENOS) și al cărui mormînt era venerat chiar în spațiul hipodromului; potrivit altora, era vorba despre Dameon, însoțitorul lui Heracle în acțiunea legată de grajdurile lui Augias și care fusese ucis împreună cu propriul cal de către Cteatos: animalul fusese îngropat alături de stăpîn

chiar în acel punct al hipodromului; alții îl identificau cu Olenios, faimos vizitiu din Olimpia; legende cele mai răspîndite erau însă cele care îl asociau pe Taraxipos mitului lui Pelops și al lui Enomaos, plasat în contextul curselor de cai (vezi PELOPS pentru detalii). Potrivit acestor tradiții, Taraxipos era sufletul lui Alcatoos, fiul lui Portaon, ucis de Enomaos în timpul întrecerii al cărei

cîștigător urma să o primească de soție pe Hipodamia; altă versiune susținea că în apropierea altarului și a curbei respective fusese înmormîntat însuși Pelops, care, așa cum făcuse odinioară cu Enomaos, tulbura și după moarte cursele de cai; în sfîrșit, se mai spunea că în acel loc Pelops ar fi îngropat o amuletă magică primită de la un egiptean și care, în timpul cursei cîștigate în dauna lui Enomaos, îl ajutase să repurteze victoria speriind caii adversarului.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda lui Taraxipos (atît a celui din Corint, cît și a celui din Olimpia) este menționată în principal de Pausanias (6.20.15 și 19) și Licofron (*Alexandra*).

Tardipes (lat. *Tardipes*, -edis). Epitet atribuit uneori lui Vulcan, zeul șchiop (termenul se traduce prin „greoi la mers”). Apelativul este folosit de Catul (36.7).

Tarentum, vezi SAECULARES LUDI.

Targelia (gr. τδ TapY^Xia sau xa OapTri-Xia). Sărbători religioase grecești care se celebrău în diverse localități din Grecia propriu-zisă și din Ionia, precum și în unele colonii din Apus (Marsilia), în cinstea lui Apollo. La Atena, Targelia se desfășurau în zilele 6 și 7 din luna Targelion, al cărei nume provenea tocmai de la aceste sărbători și care corespundea perioadei imediat precedente culesului. Deși divinitatea centrală a sărbătorii era Apollo, în cadrul ei i se aduceau jertfe și zeiței Artemis (de exemplu în Delos, unde pe data de 6 se aniversa nașterea lui Apollo, iar pe data de 7 cea a Artemisei) și, la Atena, Deme-trei. Tot la Atena, lui Apollo îi erau oferite primele roade ale cîmpului și în special pîini făcute din spice neajunse încă la maturitate: nu numai la Atena, sărbătoarea avea drept scop asigurarea protecției divine asupra recoltelor iminente, precum și îndepărtarea contaminării și a pericolelor

801

TARPEIA

de orice fel care ar fi putut amenința cetatea și ogoarele. În acest context poate fi interpretat străvechiul ritual de purificare a cetății în centrul căruia se afla, așa-numi-tul *pharmakos* (vezi PHARMAKON) sau țapul ispășitor. Era vorba despre un obicei cu caracter evident apotropaic, ce prevedea alegerea unui om (sau doi, ca în cazul Atenei) asupra căruia se concentrău simbolic toate culpele cetății; bine hrănit în prealabil, acesta era condus apoi într-o procesiune solemnă pe drumurile cetății, bătut cu crengi de smochin și mănunchiuri de ceapă, uneori lovit cu pietre și chiar ucis (cum se întîmpla din cît se pare la Marsilia și Clazomene, unde, potrivit unor izvoare, cenușa lui era aruncată în mare); la Atena, *pharmakos-vil* era alungat din cetate. Sărbătoarea se încheia cu dansuri și cîntece ale corurilor de adulți și copii.

Targelion (gr. TapynXiuni, -uivoc;; și XLOJV). A unsprezecea lună din calendarul atic (mai-iunie). Numele său provenea de la cel al sărbătorilor TARGELIA (vezi), celebrate în zilele a 6-a și a 7-a în onoarea lui Apollo și a Artemisei (în cadrul lor se îndeplineau sacrificii și în cinstea Demetrei, fiind probabil vorba de o sărbătoare legată de fertilitatea ogoarelor). În aceeași lună se desfășurau și Calinteria, în ziua a 18-a, în cinstea zeiței Atena, precum și Plin-teria, în ziua a 25-a, dedicate tot Atenei și în cursul cărora se evoca mitul lui Erih-tonios.

Tarhetios (gr. TapxeTioc;, -oo). Rege legendar al albanilor, prezent într-o variantă a poveștii lui Romulus și Remus. Suveran crud și lipsit de orice urmă de respect față de legi, Tarhetios a asistat într-o zi la un miracol incredibil: în casa lui a apărut un falus, care a ieșit din vatră și a rămas acolo mai multe zile. Oracolul zeiței Tethys din Etruria, interpelat, i-a răspuns regelui că trebuia ca o fecioară să se împreuneze cu acea apariție: din această unire avea să se nască un fiu care se va remarca prin virtutea și destinul său strălucit. Tarhetios i-a poruncit atunci uneia dintre fiicele sale să se împreuneze cu fantasma, dar aceasta, indignată, a refuzat, trimițînd în locul ei o servitoare. Înfuriat, regele a vrut să le ucidă pe amîndouă, dar a fost oprit de Vesta, care i s-a arătat în vis;

Tarhetios s-a mărginit să le întemnițeze, condamnîndu-le să țeasă o pînză și spu-nîndu-le că doar cînd vor fi sfîrșit lucrul le va îngădui să se mărite. Dar tot ce țeseau ele ziua desfăceau noaptea sclavele lui Tarhetios, din ordinul acestuia, așa încît noaptea nunții rămînea la fel de îndepărtată, între timp, sclava care se împreunase cu fantasma a adus pe lume doi gemeni; Tarhetios i-a încredințat unui anume Teratios, poruncindu-i să-i ucidă; acesta i-a abandonat însă pe malul unui rîu, unde au fost alăptați de o lupoaică și hrăniți de păsări care le aduceau fărîme de mîncare; așa au reușit să supraviețuiască pînă cînd au fost găsiți și adoptați de un păstor. Deveniți adulți, cei doi gemeni, numiți Romulus și Remus, l-au ucis pe Tarhetios și i-au luat în stăpînire tronul.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Plutarh (*Romulus*, 2), fiind preluat, potrivit afirmației acestuia, dintr-o *Istorie a Italiei* a lui Promation, scriitor grec altminteri necunoscut nouă.

Tarhon (lat. *Tarchon*, -onis sau -ontis). Rege etrusc, fiul lui Tirenos, și celebru prezicător. Vergiliu îl menționează în *Eneida* ca aliat al lui Enea împotriva lui Turnus. Este considerat fondatorul Tarquiniei și, potrivit unor izvoare, al grupului de cetăți etrusce Dodecapolis.

► *Iconografie.* Apare pe o oglindă etruscă păstrată la Florența, unde este reprezentat asistînd la citirea auspiciilor prin intermediul examinării unui ficat de animal.

Tarpeia (lat. *Tarpeia*, -ae). Celebru per-. sonaj legendar roman, era fiica lui Spurius Tarpeius, guvernator al micii cetăți de pe colina numită ulterior CAPITOLIU (vezi). Potrivit tradiției, Tarpeia fusese fascinată de bijuteriile ce străluceau pe brațele sabinilor, cărora le-a promis că le va deschide porțile cetății în schimbul acelor podoabe. Ținându-și făgăduiala, le-a deschis larg porțile cetății invadatorilor; aceștia n-au răsplătit-o însă cu brățările, ci cu scuturile pe care le purtau pe braț, îngropînd-o sub ele și sufocînd-o. La originea legendei este posibil să se afle o statuie ce reprezenta divinitatea tutelară a colinei ieșind dintr-un maldăr de scuturi și arme; se pare că Tarpeia era inițial zeița protectoare a colinei. *Mons Tarpeius* era vechiul

TARQUINIA

802

nume al Capitoliului, iar în epoca istorică abruptul sudic al colinei, de unde erau aruncați asasinii și trădătorii, a păstrat numele de Sfînc Tarpeiană.

Într-o versiune a legendei ce tinde să înobileze figura Tarpeiei, trădarea sa era pusă pe seama iubirii care o lega de conducătorul sabinilor.

> *Prezențe în literatura antică.* Legenda este frecvent menționată de istoricii și poeții latini, în special de Livius (1.11), Ovidiu (*Metamorfoze*, 14.775-777), Propertiu (4.4), precum și de Plutarh (*Romulus*, 17).

Tarquinius (lat. *Tarquinii*, -orum). Principala cetate (în limba etruscă *Tarch(u)na* ; în vechime era numită și Corneto) din grupul așa-numitului Dodecapolis etrusc, prezent în mitologie prin doi dintre suveranii Romei, TARQUINIUS PRISCUS și TARQUINIUS SUPERBUS (vezi), potrivit tradiției născuți în Tarquinia. întemeietorul mitic al orașului era TARHON (vezi).

Tarquinius Priscus (lat. *Tarquinius Priscus*, -i). Numele celui de-al cincilea rege al Romei (616-579 î.Hr.), căruia tradiția îi atribuie calități și fapte în parte legendare, în parte greu de distins de cele atribuite altui rege din aceeași familie, TARQUINIUS SUPERBUS (vezi). în orice caz, este atestată istoric existența în această perioadă a unor suverani de origine etruscă, Tarquinii, putîndu-se identifica un simbul de adevăr istoric în cadrul complexelor mituri și legende transmise de povestirile populare privitoare la cei doi Tarquinius. Tradiția îl considera pe Tarquinius Priscus fiul lui Demaratus, nobil descendent al familiei Bachiazilor din Corint, care se mutase în Etruria, la Tarquinia (se crede totuși că legături mai strînse existau în perioada respectivă între Tarquinii și orașul Cerveteri). Demaratus a murit aici, lăsîndu-și imensa avere fiului său Lucumon, căsătorit cu întreprinzătoarea Tanaquil. în pofida bogăției sale, Lucumon avea să joace un rol secundar în viața cetății, pentru că era străin; impulsivat de Tanaquil, s-a mutat la Roma, unde, pe colina Ianiculum, s-a produs un miracol anunțînd gloria viitoare a personajului: un vultur s-a apropiat de el, i-a luat boneta și i-a pus-o înapoi pe cap numai după ce a rotit-o multă vreme în zbor în înaltul

cerului. Tanaquil, care potrivit tradiției era expertă în arta haruspicilor, i-a prezis soțului ei un viitor strălucit: într-adevăr, acesta a fost înfrîmînat la Roma cu toate onorurile, primind numele Tarquinius, după cel al orașului de origine. Intrat în grațiile lui Ancus Martius și ale poporului roman, a fost ales de locuitori ca succesor al lui Ancus. în calitate de suveran este amintit atît pentru activitățile sale războinice, cît și pentru promovarea operelor edilitare (fundarea templului Triadei Capi-toline, a celebrului Circus Maximus, asanarea Forului etc.) și pentru importarea unor obiceiuri și ritualuri din Etruria. Chiar dacă acțiunile sale militare nu pot fi nici reconstituite cu precizie, nici clar distinse de cele ale lui Tarquinius Superbus, cert este că în această perioadă a avut loc o intensificare a raporturilor dintre Roma și Etruria. După moartea sa, Tanaquil l-a ajutat pe Servius Tullius să devină regele Romei.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în principal în operele istoricilor cu precădere în cea a lui Livius (1).

Tarquinius Superbus (lat. *Tarquinius Superbus*, -i). Potrivit tradiției, a fost al șaptelea rege al Romei (534-510 î.Hr.); la fel ca în cazul altor suverani amintiți de tradiție, este posibil ca unui simbul de adevăr istoric să i se fi suprapus în timp, în tradiția populară și literară, numeroase legende: atît în ceea ce privește distingerea sa de TARQUINIUS PRISCUS (vezi), nu întotdeauna clară, astfel încît unele acțiuni militare îi sînt atribuite cînd unuia, cînd celuilalt rege, cît și referitor la alungarea sa din Roma, pe care tradiția încerca poate să o învîluie într-o aură de legendă, prin povestea Lucreției, pentru a da o justificare poetică faptului istoric al căderii monarhiei. în plus, nu este exclus ca Tarquinius să fi fost doar un apelativ comun membrilor dinastiei suveranilor etrusci care au domnit în Roma, legat de numele orașului datorită asonanței cu acesta (vezi și TARQUINIUS PRISCUS).

Cea mai cunoscută tradiție consemnată de analiștii antici cu referire la Tarquinius — cu excepția frecventelor relatări ale acțiunilor sale războinice, care au constituit o sursă continuă de cruzime și aroganță și

803

TATĂ

i-au adus regelui apelativul ce l-a făcut celebru - este legată de matroana Lucreția, soția vărului său Tarquinius Collatinus, care, violată de fiul regelui, Sextus, s-a sinucis. Episodul a provocat o răscoală, condusă de Iunius Brutus, în urma căreia Tarquinii au fost expulzați din Roma. Tentativa lui Tarquinius Superbus de a reveni în Roma, cu sprijinul regelui PORSENNA (vezi) și al cetăților latine, a condus la o serie de evenimente militare culminînd cu faimoasa bătălie de la lacul Regillus, cîștigată de romani datorită intervenției Dioscurilor, Castor și Pollux. Potrivit tradiției, iremediabil învins,

Tarquinius Superbus s-a refugiat la Cumae, unde a murit.

Pentru legenda cuceririi cetății Gabii, în stăpânirea căreia Tarquinius a reușit să intre printr-o înșelătorie, vezi MAC.

► *Prezențe în literatura antică.* Principala sursă de care dispunem pentru reconstituirea faptelor lui Tarquinius Superbus (unde legenda și informațiile istorice se contopesc adesea) o constituie prima carte a *Istoriilor* lui Livius.

► *Prezențe în literatura modernă.* Dintre reluările moderne ale mitului ultimului Tarquinius poate fi amintită drama *The Rape of Lucreția* a lui Ronald Duncan, transpusă muzical de B. Britten.

Tarsos (gr. *Tapoâg*, -ou; lat. *Tarsus*, -i). Capitala Ciliciei, cu presupuse origini mitice : unele legende atribuiau întemeierea sa lui Triptolem, lui Perseu sau lui Heracle.

Tartar (gr. *TapTcxpog*, -ou; lat. *Tartarus*, -i). Termenul, utilizat de poeții din perioada tîrzie ca sinonim pentru HADES (vezi), indica la origine o divinitate, fiul Eterului și al Geei; împreună cu propria sa mamă, Tartar a zămislit giganții, pe Tifon și pe Echidna. Numele este atribuit și unui loc, potrivit *Iliadei* aflat în infern, la o adîn-cime sub pămînt egală cu distanța dintre acesta și cerul de deasupra; accesul aici era barat de un grilaj de fier.

Potrivit descrierii lui Hesiod, „O nicovală de aramă, căzînd din ceruri nouă nopți/ Și nouă zile, va atinge pămîntul în a zecea zi./ Ci tot afîit de depărtată e glia de Tartarul negru,/ Căci nicovala de aramă, căzînd de pe pămînt, va face/ Tot nouă nopți și nouă zile și-a zecea zi va fi-n Tartar". Acesta era învăluit într-o „noapte

întreită", iar „stearpa mare și pămîntul/ Deasupra lui își împlîntară temeinicele rădăcini" (*Teogonia*, 624 și urm.).

În Tartar erau aruncați cei care se făcuseră vinovați de cele mai grave delikte, precum și diverse creaturi monstruoase. Este menționat și de Vergiliu ca temniță a damnaților.

Vezi și LUMEA DE DINCOLO.

Tasos (gr. *Qdaoq*, -ou; lat. *Thasos* sau *Thasus*, -i). Insulă din Marea Egee, situată în largul coastei Traciei, prezentă în mitologie prin personajul cu același nume, fiul lui Poseidon și al Agenorei: originar din Orient, acesta plecase în căutarea EUROPEI (vezi), iar în peregrinările sale condusesse pe insulă un grup de fenicieni, atrași de bogăția minelor de aur de aici.

Tată. Rolul patern, central în societatea patriarhală a lumii clasice, este prezentat în mitologie în legătură cu unii zei și eroi și în diverse contexte care evidențiază fie autoritatea tatălui (exercitată cînd în mod just, cînd cu aroganță și în consecință cînd acceptată, cînd negată și respinsă de fii, care pot ajunge pînă la paricid), fie puternica legătură afectivă dintre el și fiii săi. În lumea divină sînt prezentate două generații de zei, personificate de Uranos și Cronos, pentru care fiii reprezentau o amenințare ; amîndoi încearcă să evite pericolul de a fi detronați de descendenții lor, recurgînd la diverse sisteme (Uranos închide în pîntecul Geei fiii pe care îi naște aceasta; Cronos îi înghite imediat după naștere), dar amîndoi sînt în cele din urmă învinși de generația mai tînără. Zeus este tatăl unui șir nesfîrșit de progenituri, pe care le concepe nu numai cu soția sa Hera, ci cu un mare număr de alte divinități și femei muritoare: sînt nenumărați eroii care pretind că s-au născut ca urmare a îmbrățișărilor lui Zeus cu vreo eroină. Zeus este numit în epos tatăl tuturor zeilor, titlu care îi sporește și îi subliniază autoritatea : „Părinte-al nostru, tu, Saturniene,/ Mai mare peste domnitorii lumii", îl invocă Atena în *Odiseea* (1.45,1.81). Fii numeroși au și Poseidon, Apollo, Hermes, Ares, care adesea își zămislesc urmașii unindu-se cu femei muritoare. În fața atîtor stirpe de fii, mitologia descrie însă rareori, la zeii care i-au adus pe lume, sentimente de profundă

TATĂ
804

afecțiune paternă. Mai frecvent se întîmplă ca astfel de sentimente să apară cînd tatăl este un muritor (întrucît există și uniuni între un muritor și o zeiță, de pildă Peleu și Thetis: în acest caz, încercările mamei de a-i face nemuritori pe propriii fii, arzîndu-le părțile muritoare, trezește instinctul patern al lui Peleu, care reușește să-l sustragă pericolosului ritual pe micul Ahile. Coborînd din lumea zeilor în cea a oamenilor, povestirile ce au drept protagoniști tați profund atașați de fiii lor sînt extrem de numeroase. Este cazul celebru al lui Hector, eroul troian tată al micului Astia-nax sau Scamandrios. Pasajul în care eroul își ia rămas bun de la fiul său este unul dintre cele mai emoționante din *Iliada* (6.404 și urm.): „Cum îl văzu pe copil, zîmbi și-l privi pe tăcute"; iar cînd vrea să-l îmbrățișeze pe micuț, „spre fiul său brațele-ntinse/ Falnicul Hector, dar el cu țipăt se-ntoarse la sînul/ Fetei cu brîul

frumos, de spaimă lovit la vederea/ Hainei de aramă și a crestei făcute din coamă/ Lungă de cal care-n chivără tot filfiia îngrozitoare./ Rîse privind pe copil și tatăl și mama-i cinstită./ Coiful îndată și-l scoase din cap după asta mărețul/ Hector și-l puse jos, de-a stat orbitor de sclipire./ După ce-apoi își sărută copilul și-l lea-gănă-n brațe, [...] întinse pe prunc la nevas-tă-sa-n brațe". Printre cuplurile tată-fiu cele mai celebre din mitologie figurează și cel reprezentat de Ulise și Telemah. Întîl-nirea lor și recunoașterea tatălui de către fiu, descrisă în cîntul 16 din *Odissea*, are loc în coliba porcarului Eumeu, care îl recunoscuse deja pe eroul întors de la Troia; Telemah se întorsese la rîndul său dintr-o expediție în timpul căreia încercase să afle vești despre tatăl său, iar cîntul începe cu scena emoționantei îmbrățișări dintre Eumeu și Telemah, care anticipează și prefigurează astfel, prin forța afectelor și sentimentul patern al bătrînului servitor față de tînărul stăpîn, îmbrățișarea ulterioară dintre Ulise și Telemah: .....cum

un duios părinte/ Primește după zece ani de zbucium/ Pe fiul său venit din țări străine./ Pe fiul singur și născut tîrziu, tot astfel/ Pe Telemah îmbrățișa porcarul/ Și-l săruta mereu" (16.17 și urm.); iar scena ajunge la punctul culminant cînd Ulise îi

dezvăluie identitatea sa lui Telemah, care nu-l recunoscuse: „«...Eu sînt bietul tău părinte./ Acela după care-oftezi și suferi/ Așa de mult năpăstuit de oameni/ Necruțători». Așa vorbi, și fiul/ Își sărută ; -i curgeau pe față lacrimi" (*ibidem*, 188 și urm.). O altă imagine emblematică a dragostei paterne provine din poezia latină: este vorba despre Enea, care părăsește Troia mistuită de flăcări cu tatăl său Anhise în spinare și cu micul Ascaniu de mină, scenă descrisă de Vergiliu în cîntul 2 al *Eneidei*: trei generații se reunesc pe fundalul cetății distruse.

Mai frecvente decît scenele de dragoste părintească sînt însă în mitologie episoadele în care tații exercită față de fiii lor o autoritate absolută: uneori, avertizați de un oracol care le prevestește mari nenorociri din partea urmașilor, ei hotărăsc să-și abandoneze propriii fii abia născuți, ca în cazul lui Laios cu Oedip sau al lui Priam cu micul Paris; adesea ei impun condiții greu de satisfăcut претенțiilor la mîna propriilor fiice, ca în cazul lui Eno-maos, tatăl Hipodamiei, sau îi constrîng printr-un jurămint, ca în cazul lui Tindar, tatăl Elenei. Siliți de imperative pe care le consideră superioare, ei pot ajunge pînă acolo încît să decidă sacrificarea propriilor fii, ca în cazul lui Agamemnon, dispus să-și jertfească pe rug fiica, pe Ifigenia, doar ca să obțină de la Artemis vînturile prielnice pentru ca flota ahee să poată ridica ancorele și să plece spre Troia (vezi IFIGENIA) ; Ovidiu exprimă cît se poate de sugestiv această idee (*Metamorfoze*, 12.29-30): „interesul obștesc a învins mila și tatăl s-a supus datoriei sale de rege". În unele legende deosebit de sumbre se povestește despre părinți care oferă zeilor drept prînz propriii fii, ca în cazul lui Tantal, tatăl lui Pelops, sau care se răzbună pe dușmani făcîndu-i să-și mănînce, fără știrea lor, propriii fii, ca în cazul lui Atreu, care îi pregătește un astfel de macabru festin fratelui său Tiest. Episoadele de paricid sînt frecvente printre eroi. Instigate de Medeea, care le convinge că în felul acesta îi vor reda tatălui lor tinerețea, fiicele lui Pelias îșiucid părintele, tăindu-l în bucăți pe care le pun să fiarbă într-un cazan; potrivit legendei, Telegonos, fiul lui Ulise și al vrăjitoarei Circe, este responsabil de

805

TAUR

moartea tatălui său. Cazul cel mai celebru și mai dramatic de paricid pe care îl amintește mitologia este însă cel al lui Oedip, care, fără să-și recunoască tatăl, pe Laios, îl ucide provocînd o serie de evenimente tragice (vezi OEDIP). Paricidelor produse ca urmare a unor conjuncturi nefericite li se adaugă altele săvîrșite în deplină cunoștință de cauză, cum este cel comis de CIANE (vezi), violată de propriul său tată (relațiile incestuoase între părinți și fii nu sînt deloc rare în mitologie), sau cel al Scilei, îndrăgostită de Minos, care pentru a-și ajuta iubitul să-l învingă în război pe tatăl ei nu ezită să-i reteză acestuia firul de păr purpuriu care îl ține în viață (vezi Nisos, 1).

Respectul arătat în genere vîrstei sau binefacerilor atribuite părinților determină apelativul „părinte" prin care este indicat cîteodată vreun erou (de pildă Enea : *Eneida*, 5.348 și *passim*) și titlul de „părinte al patriei", care avea valoare onorifică la Roma. În lumea romană *pater* este utilizat adeseori de poeți ca epitet al unor divinități; de exemplu, în afară de Iupiter, erau numiți astfel zeii Tibru (*Tiberinus pater*) și Vulcan (*Lemnius pater*). La Roma, căpetenia FETIALILOR (vezi) era numită *Pater patratus*. În tradițiile celtice, așa cum ne-au parvenit ele prin filtrul reprezentat de romani, întreaga populație se considera descendenta unui strămoș unic, identificat de romani cu Dis (*Dis pater*) și considerat părintele rasei, zeu suprem și stăpîn al viilor și al morților: „Galii spun că se trag cu toții din părintele Dis și că acest lucru le-a fost transmis de către druizi" (Cezar, *De bello gallico*, 6.18.1).

Taumas (gr. Θαυμας, -οκυτοφ ; lat. *Thau-mas, -antis*). Fiul lui Pontos și al Geei și soțul oceanidei Electra, care a născut de la el harpiile și pe Iris. În calitate de fiică a sa, Iris este indicată uneori prin patro-nimul Taumantida.

Taur. în întregul bazin mediteranean taurul a ocupat în Antichitate o poziție importantă, fiind principalul animal simbolic al societăților agrare : în Egiptul antic era venerat în figura lui Apis, taurul sacru din Memfis; era obiect al adorației sacre la popoarele egeo-anatoliene și în general în Orientul Apropiat; apare cu semnificații

complexe în pictura etruscă (de exemplu, în Mormântul Taurilor din Tarquinia); dar în primul rând, se află în centrul unui mare număr de mituri referitoare la lumea greacă.

În spațiul cretan, începând din epoca mi-noică, taurul apare indisolubil legat de vicisitudinile lui Minos, regele insulei: pentru că nu a vrut să-i sacrifice lui Poseidon cel mai frumos taur pe care îl avea, a fost pedepsit de zeu, care a trezit în soția Ivii, Pasifae, o dragoste nefirească pentru acel taur. Din împreunarea lor, devenită posibilă grație vacii de lemn construite pentru regină de genialul inventator, arhitect și sculptor Dedal, s-a născut monstruosul Minotaur, cu un trup reunind trăsăturile omeniești și pe cele ale taurului, la care se adăugau obiceiuri antropofage; Dedal va primi sarcina să-l ascundă, fruct rușinos al unei iubiri interzise, în meandrele labirintului ; lui Tezeu îi va reveni misiunea de a-l ucide, eliberând cetatea Atenei de obligația de a trimite tineri virgini drept hrană pentru monstru. Taurii apar frecvent în arta figurativă minoică, în scene care atestă și practicarea unor veritabile tauro-mahii, sub forma unor concursuri de agilitate și voltijă practicate de tineri atleți pe crupa taurului: mărturii ale acestor întreceri se păstrează în frescele de la Knossos și în diverse statuete, despre care nu știm până în ce punct reproduc scene de gen, reflectând un obicei practicat pe scară largă, și în ce măsură se inspiră direct dintr-un episod anume al legendei. Cert este că, în mitologie, taurul din Creta are parte de lungi peregrinări: după ce zămislește Minotaurul cu Pasifae, îl regăsim, potrivit unor izvoare, devastând câmpurile insulei, sălbăticit de Poseidon; capturarea lui constituie una dintre muncile lui HERACLE (vezi, a șaptea muncă). Lăsat în libertate, poate același taur - sau, în orice caz, unul la fel de puternic și feroce - devastază câmpurile Maratonului și este înfruntat de Tezeu, care reușește la rândul lui să-l prindă și să elibereze regiunea de sub teroarea sa, sacrificându-i-l lui Apollo *Delfinios*, după ce îl duce în cetate și îl arată tuturor (vezi TEZEU).

Legătura dintre Poseidon și taur, stabilită prin povestea lui Minos, este întărită de mitul lui Hipolit: în timp ce tînărul

TAUROBOLION

806

străbate plaja în carul său, un taur infuriat iese din mare, trimis de Poseidon, sperie caii, care răstoarnă carul și îl tirăsc astfel pe Hipolit până ce acesta moare (vezi HIPOLIT). Taurul este legat însă și de regele zeilor: luîndu-și înfățișarea unui splendid taur alb, Zeus reușește să o seducă pe frumoasa Europa, care se juca la malul mării cu prietenele și, văzîndu-l, urcă încrezătoare în spina lui (vezi EUROPA). Ca să se împreuneze cu Io, transformată în ju-nincă, Zeus își va lua din nou înfățișarea unui taur (vezi Io). Taurul este jertfa cea mai agreată de zei. Descriind obiceiurile din mitica Atlantida (posibilă reflectare a unor amintiri îndepărtate ale vechilor cutume cretane), Pla-ton relatează că cei zece regi ai insulei îi sacrificau zeului Poseidon taurul pe care reușeau să-l prindă folosind doar lațuri și bîte, iar cu sîngele lui făceau stropiri rituale și libații la fiecare stelă pe care erau gravate legile insulei (*Critias*, 119e-120). Sacrificarea unui taur lui Zeus este descrisă în *Iliada* (2.402 și urm.): „Craiul Atrid a trimis să aducă de jertfă un mare/ Taur cincar încălat prea-tare/ fiu al lui Cronos,/ Și a poftit pe bătrîni, mai-marii oștirii ahee,/ [...] Ca să-l ajute. [...] După rostirea rugării și-a orzului sfînt presărare,/ Vitele-njunghie grumazul sucindu-le și le jupoaie,/ Coapsele taie din trunchi, în prapuri apoi le-nfășoară/ împăturindu-le-n două, deasupra pun carnea cea crudă,/ Focuri aprind și le ard pe despicături retezate/ Și măruntaiele-nfîpte-n frigare le frig pe jeratic./ Carnea rămasă tăind-o felii în frigări o trecură/ Și rumenită frumos o traseră de pe jeratic". Străvechea tradiție a sacrificării de tauri zeilor își are originea în primul ritual sacrificial: jertfirea taurului pentru Zeus, desfășurată în prezența titanului Prometeu; cu acel prilej s-au stabilit părțile din animalul sacrificat care trebuiau oferite zeilor și cele care puteau fi consumate de oameni; pentru că l-a înșelat pe Zeus, favorizîndu-i pe oameni în această distribuție, Prometeu a stîrmit mînia regelui zeilor, care a restabilit echilibrul privîndu-i pe oameni de foc (vezi PROMETEU). De atunci, taurul este animalul sacrificat zeilor în cadrul ceremoniilor solemne. Consacrat în special lui Zeus și lui Poseidon, la Roma taurul este oferit, împreună cu un porc și o oaie, în sacrificiul numit SUOVETAURILIA (vezi). În Grecia, potrivit lui Euripide,

menadele sfîșiau cu mîinile goale taurul sacrificat și îi mînceau carnea crudă.

Taurul nu reprezintă doar cel mai prețios sacrificiu, prin frumusețea, măreția și puterea sa; el este și un simbol al vigoriei, al forței vitale, al fertilității. îl găsim, prin urmare, în mod firesc asociat cultului Artemisei din Efes, zeiță asiatică legată de ritualurile fecundității și ale pămîntului, indicată prin epitetul *Tauro-polos*, „îmblînzitoare de tauri”. Și tot din Orient provine mai tîrziu, în epoca romană, cultul taurului asociat zeului Mithra. în centrul istoriei acestei divinități persane a soarelui, prezentată în *Avesta* ca aliat al binelui, se află uciderea taurului: din sîngele animalului înjunghiat de Mithra răsar spice de grîu și se nasc șerpi și un cîine, într-o simbologie complexă ce atestă rolul central al taurului ca sursă de viață.

La antici era însă răsîndită și credința că sîngele de taur este otrăvitor și provoacă, dacă este băut, o moarte rapidă, deoarece se coagulează foarte repede și blochează toate funcțiile vitale. De o astfel de moarte au avut parte unele personaje din mitologie (de pildă Eson sau regele Midas), dar și, din cît se spunea, personaje istorice precum Temistocle și Hannibal.

Pentru povestea referitoare la taurul lui Falaride, amestec de adevăr istoric și legendă, vezi PERILAOS.

Vezi și Bou, uneori greu de distins în tradiție de taurul pro-priu-zis; vezi, de asemenea, VACĂ.

Taurobolion (gr. *xaupofioXiov*, -ou; lat. *taurobolium*, -i). Numele dat în special în lumea elenistică și romană unui sacrificiu purificator desfășurat de obicei în cadrul ritualurilor de inițiere în Misterele Cybe-lei și ale lui Attis. Consta în sacrificarea unui taur deasupra unei gropi acoperite cu un grătar; în groapa respectivă stătea novicele, care era astfel stropit cu sîngele animalului. Se credea că în acest mod se obținea identificarea neofitului cu divinitatea. Provenit din Orient, ritualul a cunoscut cea mai mare răsîndire în Africa și Galia începînd cu secolul al II-lea î.Hr. O variantă a sacrificiului prevedea uciderea unui țap, în acest caz ritualul nu-mindu-se CRIOBOLION (vezi).

807

TĂMÎIE

Tauromahie. Lupta cu taurul este o practică răsîndită în lumea mediteraneană începînd din mileniul al II-lea î.Hr. și bogat atestată în civilizația minoico-miceniă prin numeroase picturi și statuete.

Există

O relație evidentă între tauromahie și acele ritualuri și sărbători religioase - probabil în onoarea lui Poseidon - din sfera culturală și mitologică cretană în care taurul deține un rol important (vezi MINOS). Tauroma-hiile cretane constau, potrivit informațiilor furnizate de documentele iconografice, în urmărirea unui taur, prinderea sa de coarne și executarea unei sărituri în spinarea lui, urmată de revenirea în picioare în spatele animalului sau așezarea pe crupă. în epoca elenistico-romană acestui tip de exercițiu

1 se asocia, în cadrul întrecerilor sportive care își mențineau într-o oarecare măsură valențele rituale și religioase, o urmărire a taurului de către un concurent călare, probă numită taurocatapsie.

Tauros (gr. *Tocupog*, -ou; lat. *Taurus*, -i). 1) Rege mitic din Cnosos, tatăl lui Minos și întemeietorul cetății cretane Gortina. Potrivit unei interpretări euhemeriste (vezi EUHEMERISM) a mitului Europei, în urma unui război cu tirienii, Tauros a luat-o prizonieră pe tînăra prințesă Europa, adu-cînd-o cu el în Creta.

2) Ofițer legendar al armatei cretane, ale cărui fapte sînt legate de mitul lui Tezeu, al labirintului și Minotaurului (vezi rubricile respective ; vezi și MINOS). Minos, regele Cretei, organizase o competiție athletică în memoria fiului său Androgeu, oferind învingătorului un premiu constituit din tinerii atenieni ținuți prizonieri în labirint, o temniță foarte sigură din care evadarea era imposibilă. Tauros a fost primul cîștigător al întrecerilor; bucurîndu-se de o mare autoritate la curtea lui Minos, Tauros avea însă un caracter antipatic și dur; el îi trata plin de trufie și cruzime pe prizonierii atenieni, motiv pentru care Tezeu a organizat expediția împotriva Cretei, cu intenția de a-i elibera pe tinerii din Atena. Potrivit unei versiuni a mitului, acesta l-a ucis pe Tauros într-o luptă desfășurată în port, chiar înainte de a pleca în larg. O tradiție diferită plasa înfruntarea în timpul jocurilor funebre, unde victoria lui Tauros era văzută ca sigură. Urît de toți ceilalți concurenți, nu numai pentru aroganța lui, dar și pentru că era iubit de regina Pasifae, fapt ce-i sporea autoritatea și puterea, Tauros a fost provocat de Tezeu, care l-a învins. Mulțumit că a scăpat de un rival atît de obraznic, Minos l-a răsplătit pe Tezeu eliberîndu-i pe tinerii prizonieri din Atena. întreaga povestire se străduiește în mod evident să raționalizeze vechiul mit al lui Tezeu și al Minotaurului, atribuindu-i acestuia din urmă înfățișare umană și o cruzime care să justifice deformarea sa mitică în monstru.

într-o interpretare diferită a aceleiași legende, Tauros era un tînăr de o frumusețe extraordinară de care

s-a îndrăgostit Pasifae. Regina a avut cu el un fiu, numit Minotauros, prin contopirea celor două nume, al lui Tauros și al regelui Minos, căruia zadarnic a încercat aceasta să-i atribuie paternitatea progenerurii. Minos și-a dat seama că a fost înșelat și a abandonat copilul în munți. Aici, devenit adult, Minotaurul trăia ascuns într-o cavernă adâncă, Labirintul, unde păstorii îi aduceau de mîncare iar Minos îi trimitea criminalii condamnați la moarte. Printre aceștia s-a aflat într-o zi și Tezeu, care, cu ajutorul unei săbii primite de la Ariadna, l-a ucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul ne-a parvenit prin intermediul lui Plutarh (*Tezeu*, 15 și 19), care îi citează ca surse pe Filocoros, Aristotel (în *Constituția botiei-lor*, pierdută) și Damon. Această tradiție a fost ulterior preluată de Primul Mitograf al Vaticanului (1.43).

Tămîie. Mitologia clasică povestea că planta din care se extrage tămîia a apărut din metamorfoza frumoasei Leucoteea sau Leucotoe. Leucoteea era fiica reginei Euri-nome, iar frumusețea sa a atras atenția Soarelui, care s-a îndrăgostit de ea; pentru a-i fi alături, Soarele a luat chipul mamei sale, Eurinome, și a intrat în camera Leu-coteei pe cînd aceasta torcea. Cînd au rămas singuri, Soarele i-a dezvăluit cine era, mărturisindu-și dragostea. Întîlnirea lor a fost făcută publică de Clitia, o nimfă îndrăgostită de Soare care, văzîndu-se înșelată, a dezvăluit secretul celor doi. Pedepsa divină s-a abătut asupra Clitiei, care a fost transformată în HELIOTROP (vezi), iar tatăl Leucoteei și-a pedepsit fiica îngropînd-o de vie sub un morman de pietre. Disperat, Soarele, după ce a încercat în zadar să

TEAGENES

808

readucă la viață trupul mort al iubitei, a presărat deasupra lui un parfum delicat: „îndată trupul pătruns de nectarul ceresc s-a topit și a umplut pămîntul cu mirosul său. Pe nesimțite, înfigîndu-și rădăcinile în pămînt, o tulpină de tămîie s-a ridicat și a răsărit străpungînd cu vîrful ei mor-mîntul” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.252 și urm.). Tămîia era folosită din abundență în riturile religioase antice, în special la Roma, unde un preot, *camillus*, avea sarcina de a o aduce la altar într-o cutie specială, numită *acerra*; cîteva bucăți de tămîie erau aruncate direct în focul ce ardea pe altar sau erau arse într-un vas cu jeratic.

Teagenes (gr. OecxTeβric;, -oue;). Atlet mitic din Tasos, de douăsprezece ori victorios la jocurile olimpice. Pentru meritele sale concetățenii i-au ridicat o statuie, fapt ce i-a displicut unui invidios, care în fiecare noapte o lovea și o biciuia. Loviturile au fost însă o dată prea violente, astfel că statuia a căzut peste flagelatorul ei și l-a strivit, omorîndu-l. Părinții defunctului au dat în judecată statuia, care, găsită vinovată, a fost condamnată să fie aruncată în mare. După executarea acestei condamnări asupra cetății s-a abătut o foamete cumplită. Interpelat, oracolul a răspuns că foametea nu se va sfîrși cîtă vreme statuia va rămîne pe fundul mării. Locuitorii s-au grăbit atunci să o recupereze și să o reinstaleze pe soclul ei cu toate onorurile, iar din acel moment Teagenes a fost venerat ca un erou.

► *Prezențe în literatura antică.* Pausanias, 6.11.2.

Teanira (gr. Teaveipa, -ag). Troiană luată prizonieră de Heracle la cucerirea Troiei și dată apoi lui Telamon, de la care a avut un fiu, Trambelos. A reușit să fugă de la Telamon, ajungînd în Milet; aici a fost găzduită de regele Arion, care s-a căsătorit cu ea și l-a crescut pe Trambelos ca pe propriul său fiu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționată în *Alexandra* lui Licofron și în izvoare tîrzii.

Teano (gr. Gecxvwc;, -ouē; ; lat. *Theano*, -us). Preoteasă troiană a zeiței Atena; era fiica lui Ciseu și s-a căsătorit cu Antenor.

Teatrica (lat. *Theatrica*, -ae). Divinitate venerată la Roma ca protectoare a teatrelor. Templul ei a fost distrus de Domițian după ce prăbușirea tribunelor unui teatru a provocat moartea mai multor oameni.

Teatru. Locul unde în lumea greacă și romană este pus în scenă mitul, teatrul nu este doar spațiul destinat spectacolului tragediei și al comediei, ci înainte de toate cel al desfășurării unui eveniment religios. Tragedia, în special, era un fel de reprezentare sacră, o reflecție asupra mitului care îi conferea o semnificație religioasă aparte. În timpul spectacolului tragic, teatrul devenea un teritoriu sacru în sine, independent de altarul lui Dionysos aflat acolo și în jurul căruia se desfășurau ceremoniile religioase preliminare. Teatrul devenea un fel de monumental cadru scenografic al altarului, iar în el se condensau, dincolo de profunde efecte poetice ale textelor, acte care își păstrasera și în epoca clasică raporturile cu sfera religioasă, în tragedie, în afară de reflecția asupra mitului propusă de texte, o anume legătură cu ceremoniile religioase rămîne vizibilă în evoluțiile corului, care concentrează în spațiul restrîns al orchestrei mișcarea procesiunilor.

Pe de altă parte, reprezentarea tragediilor și comediilor avea loc în strînsă legătură cu anumite sărbători religioase, aceste aspecte fiindu-ne cunoscute în special în cazul Atenei. Tragediile și comediile se jucau în perioada sărbătorilor religioase dedicate lui Dionysos: Marile Dionisii, celebrate la sfîrșitul lui martie și constituind una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios grec, și Leneele, la sfîrșitul lui ianuarie. Teatrele erau folosite (pentru spectacole corale, potrivit *Constituției atenienilor*, 3.4, scriere atribuită lui Xenofon) și cu ocazia altor festivități religioase, de pildă Targelia, Efestia sau Panateneele.

Aproape că nu mai este nevoie să amintim importanța fundamentală a literaturii teatrale pentru mitologie: textele tragediilor reprezentate în teatrele grecești și romane constituie una dintre principalele surse de informație cu ajutorul cărora putem reconstitui în caracteristicile sale mitologia clasică, urmărind evoluția diverselor personaje și întâmplări mitice.

Teba (gr. Θῆβαι, -uiv; lat. *Thebae*, -arum). Capitala Beoției, „Teba cea cu șapte porți”

809

TEI

este una dintre cetățile cele mai importante din mitologia greacă: a fost scena principalelor evenimente descrise de poezia epică și patria unor celebre personaje ale mitului. Se spunea că a fost întemeiată de Cadmos, care i-a înălțat fortăreața numită în onoarea sa Cadmea, inclusiv în epoca istorică. Construcția fortificațiilor ce înconjurau cetatea le era atribuită lui Amfion și Zetos; potrivit legendei, cînd Amfion cînta din liră, pietrele formau singure zidul, așezîndu-se în straturi ordonate. Eponima cetății era o anume Teba, fiica lui Asopos și a Metopei.

Tradiția susținea că Teba ar fi fost primul loc unde s-a utilizat scrierea, importată din Orient. La Teba s-au născut două dintre cele mai importante personaje divine din mitologie, Dionysos și Heracle, precum și celebrul prezicător Tiresias și mai sus citatul Amfion. Cetatea a constituit fundalul tragicei povești a lui Oedip și al evenimentelor reunite sub semnul așa-numitului război al celor Șapte împotriva Tebei (vezi *ADRAST*). Cîțiva ani mai tîrziu, epigonii, urmașii eroilor implicați în acest război, au pornit împotriva Tebei pentru a răzbuna moartea taților lor; ei au cucerit cetatea și au ras-o de pe fața pămîntului.

Vezi și *BEOTIA*.

Tebe (gr. Τῆβη, -τῆ; lat. *Thebe*, -es). Cetate din Misia, situată pe muntele Placos. În tradiția mitică era considerată patria An-dromacăi și a Chriseidei. A fost distrusă de Ahile.

Tecmesa (gr. Τεκμή, -τα; lat. *Tec-messa*, -ae). Prințesă frigiană, fiica regelui Teleutas. În timpul războiului troian armata greacă a întreprins o incursiune de jaf în Frigia, Tecmesa fiind luată prizonieră și oferită lui Ajax Telamonianul, de la care a avut un fiu, Eurisaces.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*; Sofocle, *Ajax*.

Tectafos (gr. Τεκταΐος, -ου). Prinț indian capturat de inamicul său Deriade și închis într-o carceră subterană, unde trebuia să rămînă prizonier pînă va fi murit de foame. Fiica lui, Eeria, care tocmai născuse un copil, i-a convins pe temniceri să o lase să mai intre o dată în celula tatălui său pentru a-și lua rămas-bun, reușind astfel să-i astîmpere foamea cu lapte de la sînul ei. Vestea a ajuns la urechile lui Deriade, care, impresionat, a eliberat prizonierul.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Nonnos din Panopolis, *Dionisiacele* (26.101 și urm.).

Tectamos (gr. Τεκταμος, -ου). Fiul lui Doros și urmaș al lui Hellen și al lui Deucalion. S-a stabilit în Creta, invadînd insula cu o armată de eolieni și pelasgi. S-a căsătorit cu fiica regelui Creteu și a avut de la ea doi fii, Asterios și Asterion.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda lui Tectamos și a ocupației doriene a insulei Creta este menționată de Diodor din Sicilia (4.60; 5.80). Vezi și *PERO*.

Tegeates (gr. Τεγεαταί, -ου; lat. *Tegeates*, -ae). Erou din Arcadia, fiul lui Licaon și soțul uneia dintre fiicele lui Atlas, Mera. Printre fiii săi erau amintii Sceftros, Leimon, Catreu, Cidon, Arhedios, Gortis, legați într-un fel sau altul de insula Creta, unde erau considerați eponimii diferitelor cetăți. I se atribuia întemeierea Tegeei.

Tegeea (gr. Τεγέα, -α; lat. *Tegea*, -ae; și Teferi, respectiv *Tegee*). Cetate din Arcadia, a cărei întemeiere îi era atribuită eroului eponim Tegeates sau lui Aleos. Era un important loc de cult, în special prin splendorul templu al Atenei *Alea*, operă a lui Scopas. Sanctuarul, fondat potrivit tradiției în secolul al XI-lea î.Hr. de Aleos, a devenit un loc de refugiu pentru multe personaje ilustre persecutate. Legenda spune că printre preotesele Atenei *Alea* s-a numărat și Auge, eroină a ciclului heraclean: de la ea Heracle a avut un fiu, Telefos.

Tegirios (gr. Τηγίριος, -ου). Rege trac legat în mitologie de Eumolpos și Ismaros, fiul acestuia (vezi *EUMOLPOS*). Cînd Eumolpos, exilat, a ajuns în Tracia, Tegirios i-a dat-o de soție lui Ismaros pe una din fiicele sale; ulterior Eumolpos a conspirat împotriva lui Tegirios, încercînd să-l detroneze, dar complotul a fost descoperit, iar Eumolpos, alungat. După moartea lui Ismaros cei doi s-au reconciliat, Tegirios lăsîndu-i lui Eumolpos propriul regat.

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca*, 3.15.4.

Tei. În mitologia greacă originea teiului era legată de povestea nimfei Filira, fiica

TEIA

810

lui Oceanos: iubită de Cronos metamorfozat în cal, l-a născut de la el pe centaurul Chiron și s-a transformat în tei de rușine pentru aspectul monstruos al progenerii, care s-a dovedit totuși a fi cel mai înțelept dintre centauri, înzestrat și cu virtuți ieșite din comun. Se spunea că acesta îi datora priceperea sa în arta medicinei tocmai mamei sale, care se transformase într-un arbore cu bine cunoscute calități curative. Există și altă legendă de metamorfoză în care un personaj se transformă în tei: aceea a lui Filemon și Baucis, inseparabilul cuplu de țărani care cer să nu fie despărțiți de moarte și sînt transformați în stejar (soțul) și în tei (soția). Datorită parfumului dulce al florilor sale, teiul a

devenit în mitologia greacă arborele sacru al Afroditei, iar în cea germană - al zeiței fertilității, Freia. La limita dintre istorie și mitologie se situează relatarea lui Hero-dot cu privire la o populație stranie, cea a enareilor, descriși ca androgini: pentru că au jefuit templul Afroditei din Ascalon, zeița i-a pedepsit, pe ei și pe urmașii lor, cu o boală degenerativă care îi priva pe bărbați de unele caractere masculine (1.105). Exploatăndu-și caracteristicile fizice derivate din această boală, enareii susțineau că fuseseră înzestrați de Afro-dita cu darul profeției: „ei practică divinația cu o scoarță de tei: împărțind-o în trei fișii, dau răspunsul înfășurînd-o și desfășurînd-o cu degetele" (4.67).

Teia, vezi TIA.

Teias (gr. Geiag, -avxoc;). Rege al asirieni-lor, avea o fiică numită Smirna. Afrodita, mîniată că tînăra nu o cinstea, a făcut-o să se îndrăgostească de propriul ei tată; cu complicitatea doicii, Smirna a petrecut douăsprezece nopți cu Teias, fără ca acesta să-i cunoască adevărata identitate. Cînd a descoperit adevărul, regele a vrut să-și ucidă fiica, dar înainte de a apuca să-și pună în aplicare pedeapsa, Smirna, disperată, i-a implorat pe zei să o facă nevăzută. Înduiosăți, aceștia au transformat-o într-un arbore, cel din scoarța căruia picură smirna (*Commiphora myrrha* - n.t.). După nouă luni din arborele respectiv s-a născut Adonis (pentru alte detalii vezi ADONIS ; pentru o identificare diferită a tatălui Smirnei vezi și CINIRAS).

► *Prezențe în literatura antică.* Apollodor, *Biblioteca* (3.14.4); Antoninus Liberales, *Transformationes* (34).

Teiodamas sau Teodamas (gr. OeioSoçmg, -<XMTof sau GeoSajag, -avroc;). 1) Tatăl lui Hilas, tînărul iubit de Heracle și răpit de nimfele fascinate de frumusețea lui. Pentru detalii cu privire la mit vezi HILAS. O prezentare succintă a lui Teiodamas apare în *Biblioteca* lui Apollodor (1.9.19). Este posibil ca personajul să fie unul și același cu cel prezent în alt episod referitor la Heracle: trecînd prin ținutul driopilor, eroul, înfometat, a întîlnit un om - Teiodamas - care conducea un car tras de doi boi, 1-a oprit, a ucis unul din animale și 1-a mîncat (Apollodor, *Biblioteca*, 2.7.7).

2) Unul dintre giganți, fiul lui Cronos și al Geei.

Telamon (gr. TeXajiu, -uivoc; lat. *Telamon*, -onis). Erou grec, tatăl lui Ajax, de la numele căruia deriva apelativul Telamo-nianul al acestuia. Era fiul lui Eac și al Endeisei și fratele lui Peleu.

Ucigîndu-l împreună cu acesta din urmă pe Focos, fratele lor vitreg (vezi PELEU pentru detalii), Telamon a fost alungat din Egina, cetatea sa de origine. Stabilît în Salamina, s-a însurat cu Glauce, fiica regelui insulei, Cicreu, după moartea căruia a urcat pe tron. Din căsătoria sa ulterioară cu Peribee sau Eribeea, fiica lui Alcatos, s-a născut Ajax.

Telamon s-a numărat printre protagoniștii unor celebre episoade mitice în care au fost prezenți majoritatea eroilor greci: a participat la expediția argonauților și a fost unul din membrii grupului de vînători care au urmărit mistrețul din Calidon. Mitologia îl prezintă și ca prieten credincios al lui Heracle, alături de care a luat parte la expediția împotriva lui Laomedon, fiind primul care a pus atunci piciorul în cetatea Troiei. Drept răsplătă pentru credința și sprijinul său, Heracle i-a dat-o pe Hesione, fiica lui Laomedon, sau pe Tea-nira, cu care s-a căsătorit și a avut doi fii: Teucros și Trambelos. De la el și-a luat numele cetatea Telamo din Etruria, pe care se spunea că ar fi întemeiat-o la întoarcerea din expediția argonauților.

Numele lui Telamon apare și în arhitectură, fiind menționat încă din Antichitate

811

TELEDAMOS

(Vitruviu, 6.7) ca sinonim pentru *atlant* și corespondent masculin al *cariatidei*, giganticele statui cu rol de susținere verticală a edificiilor. În realitate, legătura dintre Tela-mon și Atlas nu este foarte clară. Potrivit anticilor, cele două nume aveau în comun rădăcina *ti-*, care înseamnă „a purta, a susține". Telamoni celebri se aflau la Agri-gent, în tepidariumul termelor din Forul pompeian și în alte monumente unde aveau uneori mai mult rol decorativ decît structural.

► *Răspîndirea cultului.* Telamon făcea obiectul unui cult eroic în Egina și în Salamina.

► *Iconografie.* Este prezent în special în ceramică, unde apare în scene din Amazonoma-hie, din vînătoarea mistrețului calidonian și în unele episoade ale muncilor lui Hera-cle. Este reprezentat într-un mozaic din Vila Albani și în diverse picturi pompeiene. Figura probabil și printre sculpturile frontonului estic al templului Atenei *Afaia* din Egina, dar identificarea sa în acest caz este dificilă.

Telchin (gr. TeXxiv sau TeXx^C, -î^oç). Unul dintre regii legendari ai Sicionului, fiul Europei și tatăl lui Apis. Apollodor (*Biblioteca*, 2.1.1) prezintă o versiune diferită a mitului, potrivit căreia Apis era fiul lui Foroneu și un crud opresor al populației din Pelopones; Telchin, împreună cu alt personaj mitic, Telxion, 1-a ucis, eliberînd ținutul de sub tirania sa.

Telchini (gr. TeXxivet, -oiv ; lat. *Telchines*, -um). Divinități ale mării, identificabile în vechime cu CABIRII (vezi) și constituind probabil la origine un mic grup de discipoli ai Marii Mame; în epocile ulterioare erau prezentați ca o familie, un trib sau un întreg popor ai cărui strămoși erau considerați Thalassa (divinitate a mării) sau Poseidon. Erau descriși în moduri și cu trăsături uneori foarte diferite. Se credea că erau originari din Creta și că s-au mutat mai tîrziu în Cipru, apoi în insula Rodos, unde li se atribuia întemeierea cetăților Cami-ros, Ialisos, Lindos. Ulterior au părăsit insula, prevăzînd apropiata ei distrugere ca urmare a unei inundații.

Potrivit unor tradiții, telchinii primiseră de la Rhea sarcina de a-l crește pe copilul Poseidon, lucru pe care l-au făcut cu ajutorul Cafirei, fiica lui Oceanos. Pe de altă

parte, Hera, Apollo și Zeus sînt prezentați uneori ca divinități ostile telchinilor. Apollo, transformat în lup, i-a devorat, iar Zeus le-a inundat pămînturile.

Prerogativele telchinilor erau multiple. Considerați asistenți ai zeilor și divinități legate de cultivarea pămîntului, erau descriși însă și ca demoni sau vrăjitori, a căror privire putea avea efecte devastatoare. Aveau capacitatea de a provoca ploaia și ninsoarea și de a lua orice formă doreau; se spunea că ar fi aruncat pucioasă în apa Styxului pentru a distruge plantele și animalele care îl populau.

Pe lîngă aceste prerogative neliniștitoare, telchinii aveau însă și capacități artistice deosebite: erau socotiți creatorii unor meșteșuguri de mare utilitate practică, atribuindu-li-se, printre altele, plămuierea celor dintîi imagini ale zeilor și, ca maeștri în prelucrarea metalelor, producerea tridentului lui Poseidon și a cosorului lui Cronos.

► *Prezențe în literatura antică.* Sînt menționați de Strabon, Diodor din Sicilia și Ovidiu, care le descrie sfîrșitul: „Iupiter, urîndu-i pentru că infectau totul cu privirile lor, i-a scufundat în apele fratelui său" (*Metamorfoze*, 7.365-366).

Telchinia (gr. TeXxivCoc, -aq). Epitet atribuit unor divinități, în special Herei și Atenei, cărora le fuseseră realizate statui de către TELCHINI (vezi).

Teleboas (gr. T-nXcποocg, -avtog). Erou eponim al populației teleboilor. Inițial suveran al insulei Tafos, și-a extins ulterior domnia și asupra Leucadii. Era considerat cînd fiul, cînd tatăl lui Pterelaos, regele teleboilor.

Telecleia (gr. TT)XlxXeia, -aq). Fiica lui Ilos și soția lui Ciseu; potrivit unei tradiții era mama reginei troiene Hecuba, soția lui Priam.

Teledamos (gr. Ti-|XeSap.o£, -ou). 1) Identificabil poate cu Telegonos, este menționat ca fiu al lui Ulise și al nimfei Calipso. 2) Fiul Casandrei și al lui Agamemnon și fratele geamăn al unui Pelops. Cei doi frați au murit încă de copii, înjunghiați de Egist. Mormîntul lui Teledamos se afla în Micene (Pausanias, 2.16.6).

TELEFASA

812

Telefasa (gr. TriXecpacrcra, -T15). Soția lui Age-nor și mama lui Cadmos, Cilix, Phoenix și a Europei. Cînd aceasta din urmă a fost răpită de Zeus transformat în taur, Telefasa a pornit disperată în căutarea ei; nereușind să o găsească, s-a stabilit în Tracia cu fiul său Cadmos.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea Tele-fasei este relatată de Apollodor (*Biblioteca*, 3.1.1. și urm.).

Telefoa (gr. TfiXetpo£, -ou; lat. *Telephus*, -i). Cunoscut și sub numele Telefanes, „cel care strălucește de departe", era fiul lui Heracle și al Augei, preoteasă a templului Atenei *Alea* din Tegeea și fiica regelui local Aleos. Nașterea eroului era învăluită în mister, legată fiind de un templu și de preoteasa lui; se spunea că Heracle o întîl-nise pe Auge la întoarcerea din Sparta. O altă versiune pretindea că Telefos a fost conceput în Asia Mică, la curtea regelui misian Teutras.

În orice caz, nașterea lui Telefos s-a produs în secret, iar Auge l-a ținut ascuns într-un sanctuar al Atenei (Apollodor, *Biblioteca*, 3.9.1). Ca urmare a acestui sacrilegiu, asupra regiunii s-a abătut o epidemie de ciumă; Aleos a descoperit adevărul și a abandonat copilul, care a fost alăptat de o ciută, iar pe Auge a trimis-o în Misia, la regele Teutras (Apollodor, 2.7.4).

Devenit adult, Telefos, vrînd să afle povestea nașterii sale și cine îi erau părinții, a apelat la oracol, care l-a îndrumat spre Misia; a ajuns astfel la curtea regelui Teutras, care i-a dat-o de soție pe Auge, nebă-nuind legăturile ce-i uneau. În acest punct povestea devine similară celei a lui Oedip; înainte însă ca incestul să se fi produs, în patul nupțial a apărut pe neașteptate un șarpe, iar mama și-a recunoscut fiul.

Potrivit unor versiuni ale mitului, Telefos l-a ucis pe Teutras; potrivit altora, a urcat doar pe tronul Misiei la moartea acestuia. S-a căsătorit cu Argiope (Diodor din Sicilia, 4.33.12) și a avut patru fii, Euripilos, Tarhon și Tirenos, eroi venerați de etrusci, și Ciparisos, care, iubit de Apollo, a fost transformat în chiparos. În alte versiuni soția lui Telefos era Laodice sau Astiohe, una dintre fiicele lui Priam.

Tradiția susținea că grecii, crezîndu-se ajunși în fața Troiei, au debarcat într-o zi în Misia și au vrut să distrugă cetatea lui Teutras. Telefos a încercat să-i respingă, dar în timpul luptei Dionysos l-a făcut să se încurce în corzile unei vițe-de-vie; în timp ce încerca să se elibereze, Ahile l-a străpuns cu lancea, provocîndu-i o rană adîncă, imposibil de vindecat. Un oracol i-a indicat lui Telefos singura cale de salvare: vindecarea i-o putea aduce aceeași persoană - sau aceeași armă - care îl rănise. Plecînd în căutarea eroului grec, după multe peripeții, Telefos a fost în cele din urmă vindecat de Ahile, care i-a uns rana cu leacul luat în vîrfurile lîncii.

Telefos s-a reconciliat astfel cu grecii, iar potrivit unei versiuni i-a ajutat chiar să cucerească Troia, arătîndu-le drumul spre cetate.

► *Răspîndirea cultului.* Telefos era venerat ca erou în Pergam, unde i se aduceau jertfe și, în sanctuarul lui Asclepios, i se cîntau imnuri speciale.

► *Prezențe în literatura antică.* Culeasă de diverși mitografi tîrzii, povestea lui Telefos l-a inspirat și pe Euripide în crearea tragediei omonime, păstrată fragmentar, unde regele Misiei era prezentat în tabăra greacă, în căutarea eroului care-l putea vindeca; apărea aici îmbrăcat în zdrențe, ca un cerșetor, lucru ce a produs senzație în rîndurile publicului atenian, neobișnuit să vadă personaje regale în situații atît de deplorabile. Tragedia lui Euripide este avută în vedere și de Aristofan în *Aharnienii*: pentru a se face ascultat, Diceopolis ia un coș de cărbune și amenință că-l face bucăți dacă nu i se acordă atenție, aluzie evidentă la *Telefos*, unde eroul îl amenință pe micul Oreste pentru a fi ascultat de greci. Mitul era amintit și de alte izvoare: în *Cipriile* se vorbea despre rana provocată de Ahile lui Telefos, iar alte aspecte apăreau probabil în tragediile pierdute *Misienii* a lui Eschil, *Aleazii* și *Misienii* ale lui Sofocle. În *Cassandra*, Licofron îl prezintă pe Telefos în relație cu miturile din spațiul etrusco-italic, atribuindu-i paternitatea lui Tarhon și a lui Tirenos, eroi venerați în Etruria. Există și o tradiție potrivit căreia Telefos a fost tatăl Romei, eponima cetății, care s-a căsătorit cu Enea (vezi ROMA, ZEITĂ).

► *Iconografie.* Cea mai cunoscută transpunere iconografică a poveștii lui Telefos o constituie așa-numita friză a lui Telefos de pe Altarul din Pergam; subiectul, și în special episodul conceperii eroului, a inspirat și diverse picturi pompeiene.

813

TELESFOROS

Telegonos (gr. Τηλεγόνοϛ, -ou; lat. *Tele-gonus*, -i). Fiul lui Ulise și al vrăjitoarei Circe. Numele său înseamnă „cel născut departe”. Devenit adult, Telegonos a fost trimis de mama sa în căutare de vești despre Ulise; a plecat pe mare, însă o furtună i-a aruncat corabia tocmai pe coasta Itacai, unde neștiutorul naufragiat, înfometat, a început să fure de pe cîmpuri ca să se hrănească. Vestea că un străin pradă ogoarele și chiar turmele insulei i-a fost adusă de îndată lui Ulise, care s-a dus împreună cu Telemah să-l oprească pe țarm, în locul unde îi fusese semnalată ultima oară prezența. Văzîndu-se în primejdie, Telegonos s-a apărut și, nerecunoscîndu-și tatăl, l-a lovit cu lancea dăruită de Circe, al cărei vîrf era făcut dintr-un spin de vulpe-de--mare. Astfel, după nenumăratele încercări prin care trecuse, cînd credea că a scăpat în sfîrșit de orice pericol, Ulise a fost răpus de propriul lui fiu. La porunca Atenei, Telegonos, însoțit de Telemah și Penelopa, s-a întors în insula Circei, Eea, unde l-a înmormîntat pe Ulise. O tradiție consemnează căsătoria lui ulterioară cu Penelopa și a lui Telemah cu Circe. De la Telegonos și Penelopa avea să se nască Italos, eroul eponim al Italiei. Ca dovadă a legăturilor lui Telegonos cu Italia, i se atribuia întemeierea orașelor Tusculum și Frascati. La finele a numeroase vicisitudini, Telegonos și Penelopa ajung, împreună, în Insula Fericirilor.

► *Epitete*. Eeos (vezi EEA).

► *Prezențe în literatura antică*. Hesiod, *Teo-gonia*; Eugammon din Cirene, *Telegonia*; Sofocle, *Odysseus Akanthoplex* (pierdută).

Telemah (gr. Τηλεμαχoc, -ou; lat. *Tele-machus*, -i). Fiul lui Ulise și al Penelopei. Cînd Ulise a plecat în războiul troian, Telemah, copil încă, a rămas în Itaca împreună cu mama sa. După douăzeci de ani de la plecarea lui Ulise, a plecat să afle vești despre soarta tatălui său, ajungînd la Pilos și apoi la Sparta; la Pilos a fost întîmpinat cu bunăvoință de Nestor, care l-a încredințat fiului său, dîndu-i acestuia sarcina să-l însoțească pe Telemah în Sparta, în căutare de alte vești. Și Menelaos l-a primit binevoitor, spunîndu-i că s-a întors la rîndul lui de puțină vreme în patrie, după o călătorie pe mare ce durase opt ani, și relatîndu-i profeția lui Proteu în legătură cu Ulise. Părăsind Sparta, Telemah a revenit în Itaca (pe alt drum decît cel de la plecare, pentru că, după cum îl avertizase Atena, peștorii Penelopei îi întinseseră o cursă, cu intenția de a-l ucide), unde și-a regăsit tatăl, întors între timp, și l-a ajutat să scape de pretendenții la mîna Penelopei și la tronul Itacai.

O tradiție posthomeră, menționată de Eugammon din Cirene în *Telegonia*, relatează că Telemah a asistat la uciderea accidentală a lui Ulise de către Telegonos, fratele lui vitreg, pe care l-a însoțit apoi la Circe, în insula Eea, unde Ulise a fost înmormîntat, iar el s-a însurat cu vrăjitoarea. O altă legendă posthomeră este cea potrivit căreia Palamede, pentru a-l demasca pe Ulise, care se prefăcea nebun ca să nu fie nevoit să plece în războiul troian, i l-a pus în fața plugului pe micul Telemah, peste trupul căruia Ulise n-a putut trece, dovedind astfel că era perfect sănătos mintal (vezi PALAMEDE).

► *Prezențe în literatura antică*. Homer, *Iliada* și *Odiseea*; Eugammon din Cirene, *Telegonia*; Sofocle, *Odysseus Akanthoplex* (tragedie pierdută); Hyginus, *Fabule* (95.2); Apollodor, *Epitome* (7.32-33).

► *Prezențe în literatura modernă și contemporană*. F. de Fenelon, *Aventurile lui Telemah*; N. Kazantzakis, *Odiseea*.

Telemos (gr. Τηλεμοϛ, -ou; lat. *Telemus*, -i). Fiul lui Eurimos; era un prezicător faimos, pe care, potrivit lui Ovidiu, „nici o pasăre nu-l înșelase în prevestirile sale”, într-o zi, „purta spre siciliană Etna”, în ținuturile locuite de ciclopi, s-a dus la Poli-fem și i-a prezis că va fi orbit de Ulise. Acesta nu l-a crezut, spunîndu-i că este „cel mai prost dintre ghicitori”. Telemos a trăit pînă la sfîrșitul vieții printre ciclopi.

► *Prezențe în literatura antică*. Scurte referiri la Telemos apar în *Fabulele* lui Hyginus (125). Prezentări mai ample ale personajului sînt cele oferite de Homer (*Odiseea*, 9.508 și urm.), Ovidiu (*Metamorfoze*, 13.770 și urm.), Teocrit (*Idile*, 6, 23: „ghicitorul Telemos, care profetește nenorociri, în casa lui să le ducă și să le păstreze fiilor săi!”).

' **Telesforos** (gr. Τηλεσφορος, -ou; lat. *Teles-phorus*, -i). Divinitate cu aspect de copil, a cărei figură se conturează în Grecia în

TELETUSA
814

jurul anului 100 î.Hr., legată de cultul lui Asclepios, zeul medicinei. Mărturiile disponibile referitoare la personaj sînt cu precădere iconografice și epigrafice, Telesforos fiind rareori atestat în literatură. Monumentele în care este reprezentat, majoritatea datînd din secolele II-III d.Hr., oferă imaginea unui copil, mic de statură și înfășurat de obicei într-o pelerină, purtînd pe cap o glugă de croială considerată uneori celtică, alteori tracică. În religia etruscă, așa cum se poate deduce din contextele iconografice în care este prezent, Telesforos era probabil o divinitate tutelară a călătoriei în lumea de dincolo; la gali apărea și în rolul de însoțitor în călătoriile nuptiale.

Teletusa (gr. Τηλεθυσια, -cec;; lat. *Tele-thusia*, -ae). Eroină greacă, mama lui Ifis. Pentru detalii vezi IFIS, 6.

Telfusa (gr. Τηλεφουσα, -ac;). Nimfa unui izvor situat la marginea unui recif din regiunea Beotiei, între Haliartos și Alal-comene. Deosebit de frumoasă, zona i-a plăcut lui Apollo, care, la întoarcerea din ținuturile hiperboreenilor, umbla în căutarea unui loc unde să-și instaleze oracolul. Temîndu-se că în felul acesta cultul ei

va fi înlocuit de cel al puternicului zeu, Telfusa l-a convins pe Apollo să-și ridice în altă parte templul, motivînd că hurelul carelor și tropotul cailor ce veneau să se adape la izvor ar fi tulburat desfășurarea ritualurilor. Tot la sugestia ei, Apollo a decis să-și stabilească oracolul la Delfi. Aici se afla însă oracolul șarpelui Python (vezi DELFI), iar Apollo, înfruntînd dificultăți serioase în a-l elimina, a înțeles că fusese înșelat de nimfă și, plin de furie, a hotărît să o pedepsească: s-a întors la izvorul Tel-fusei și a prăvălit peste el o stîncă uriașă, îngropîndu-l; a ridicat apoi un altar în mijlocul pădurii, unde a fost venerat de atunci cu epitetul *Telfusianul*, în amintirea izbîndei sale asupra Telfusei.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este amintit în *Imnul homeric către Apollo*.

Tellumo (lat. *Tellumo*, -onis). Străveche divinitate romană legată de cultul Gliei. Constituia personificarea forței generatoare masculine a pămîntului și făcea obiectul unui cult în care era venerat alături de zeița TELLUS (vezi).

Tellus (lat. *Tellus*, -uris). Divinitate romană arhaică a pămîntului, personificarea fecundității și a forței generatoare feminine. Miturile referitoare la ea corespund celor ale zeiței grecești Gea, cu care a fost identificată; există totuși cîteva particularități ale cultului care o disting de respectiva divinitate elină. Unele dintre numele divinităților ce îi sînt asociate în cadrul cultului sînt extrem de obscure: izvoarele îi menționează pe Tellumo, Altor, Rusor -termeni legați de lumea agrară ai de anumite activități agricole. Exista probabil o relație între cultul zeiței și unele ceremonii și sărbători precum *feriae sementivae* sau *Fordicidia*.

► *Iconografie.* Cea mai cunoscută imagine a zeiței o constituie un relief de pe Ara Pacis, operă din epoca lui Augustus, care în plan iconografic simbolizează programul ideologic și propagandistic al împăratului (reinstaurarea păcii, a fertilității ogoarelor și a bogăției), iar în plan stilistic reprezintă unul dintre cele mai remarcabile produse ale așa-numitului clasicism augustean.

Telxion (gr. Τελχίων, -uivōt). 1) Rege al Sicilonului, urmaș al lui Egialeu.

2) Participant, împreună cu TELCHIN (vezi), la uciderea tiranului Apis.

Temenos (gr. Τῆμενος, -ou; lat. *Temenus*, -i). 1) Fiul lui Aristomahos și unul dintre Heraclizii invadatori ai Peloponesului. După cucerirea regiunii a luat în stăpînire Argosul și zona înconjurătoare. Se spunea că urmașii săi, alungați din Argos, s-au stabilit în Macedonia, motiv pentru care regii Macedoniei se autointitulau *Teme-nizi* (Herodot, 8.137-138).

2) (gr. Τῆμενος, -eoq, -oue;). Termen grecesc indicînd în proprietărea cu un teren a unei persoane private, rege sau erou, în semn de recunoaștere a meritelor și cu titlu de posesiune inalienabilă. Întrucît la autorii antici termenul era utilizat pentru a indica împărțirea moștenirii lui Cronos — lumea întreagă - între Zeus, Poseidon și Pluton, noțiunea a sfîrșit prin a fi atașată în mod mai explicit dimensiunii religioase (în textele latine, acolo unde se referă la această împărțire, *temenos* este tradus prin *templum*), *temenos* ajungînd să desemneze zona sacră în interiorul căreia se înălța un templu; era echivalent cu „sanctuar”, uneori și cu „templu” în sensul propriu, și

815

TEMPLU

implica ideea împrejmuirii, izolării, delimitării (de la τῆπε.ε.ν., „a tăia”, care stă și la originea latinescului *templum*) unei porțiuni de teren de lumea înconjurătoare pentru a-i sublinia caracterul sacru, de loc rezervat divinității. Uneori izolarea teritoriului sacru de mediul vieții cotidiene era accentuată de prezența unor pietre de hotar sau a unor ziduri ce înconjurau sanctuarul; existau și cazuri, cum este cel al Acropolei ateniene, cînd același rezultat era obținut grație configurării terenului, mult înălțat față de cîmpia din jur; ideea împrejmuirii și a caracterului sacru al acestui *temenos* putea fi sugerată și metaforic, de exemplu prin tragerea unei brazde care marca hotarul dintre pămîntul zeilor și cel al oamenilor.

Temis (gr. Τῆμις, -idis). Fiica lui Uranos și a Geei și soția lui Zeus, de la care a născut numeroase divinități, printre care Horele, Eunomia, Dike (Astreea), Irene și Moirele. Într-o grotă din apropierea rîu-lui Eridan trăiau niște nimfe considerate la rîndul lor fiicele cuplului Zeus-Temis; printre fiicele aceluiași cuplu divin erau menționate și Hesperidele. Într-o tradiție urmată doar de Eschil, Temis este și mama lui Prometeu.

O legendă referitoare la nașterea lui Zeus o prezintă pe Temis în calitate de tutore a copilului divin, pe care îl încredințează Amalteei. Numele ei semnifică norma, ordinea firii, legea conviețuirii oamenilor și a acestora cu zeii.

În poemele homerice Temis reprezintă personificarea ordinii lucrurilor, stabilită prin intermediul legii și justiției; este prezentă în adunările oamenilor și le conduce, din ordinul lui Zeus, și pe cele ale zeilor. Locuiește în Olimp, unde întreține bune raporturi cu toți zeii, inclusiv cu Hera.

1 se atribuiau și virtuți profetice și era considerată predecesoarea lui Apollo în cultul oracolului de la Delfi.

► *Atribute.* Imaginea zeiței apare frecvent pe monede, atributele tipice fiind cornul abundenței și talerele balanței. Este deseori reprezentată cu caracteristici analoage celor ale Atenei (vezi ATENA, ZEITĂ).

► *Răspîndirea cultului.* Printre principalele centre de cult al zeiței figurează Ramnus, în Atica, unde Temis, în ipostaza maternă, era venerată alături de Nemesis. Cultul

arhaic al zeiței este atestat și în Delfi, unde figurii acesteia i se suprapune uneori cea a Pythiei.

► *Prezențe în literatura antică.* Un pasaj din Pindar se referă la nunta lui Zeus cu Temis, iar în *Iliada* era amintită prietenia dintre Temis și Hera. Zeița era menționată și de Hesiod în *Teogonia*, de Eschil în *Prometeu*, iar dintre mitografi — de Apollodor și Hyginus.

► *Iconografie.* O imagine celebră a zeiței o constituie atatuia realizată de sculptorul Cairestrat, descoperită la Ramnus, în Atica. Este reprezentată și în ceramică, neexistînd însă imagini ale sale din perioada arhaică.

Temisto (gr. Τῆμιστος, -oue;). Fiica lui Hipseu și a Creusei și soția lui Atamas, fiul lui Eol, de la care a avut patru fii: Leucon, Eritrios, Scheneu și Ptoos. Legenda spune că Temisto, geloasă pe Ino, care îi luase locul ca soție a lui Atamas, a vrut să-i ucidă pe cei doi fii ai acesteia, dar și-a ucis din greșală doi

dintre propriii fii; disperată, s-a sinucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Se număra printre protagoniștii tragediei *Ino* a lui Euripide, operă din care ni s-au păstrat doar fragmente.

Tempe (gr. Τεπιρνή, -uv; lat. *Tempe*). Numele unei superbe văi din Tesalia, aflată nu departe de muntele Olimp și străbătută de râul Peneu. Frumusețea sa era cîntată de poeți, iar mitologia o lega de Apollo, Tempe fiind unul dintre locurile preferate ale zeului, de unde acesta, potrivit legendei, ar fi luat laurul, plantîndu-l apoi în Delfi. Celebritatea locului era atît de mare, încît numele *Tempe* a ajuns să fie folosit de poeți pentru a indica orice vale deosebit de frumoasă : printre cele mai cunoscute — valea râului Elorum, în Sicilia, și Velinus, de pe teritoriul sabinilor.

Templu. Casă a divinității și spațiu rezervat cultului, templul nu este doar locul privilegiat unde se desfășoară ceremoniile religioase, ci și teatrul a numeroase episoade mitologice care au drept protagoniști zei și eroi. Totuși, el își face intrarea în textele literare clasice relativ tîrziu. În perioadele mai îndepărtate, în special în Grecia minoico-miceniană, nu este atestată prezența templelor; cultul se practica

TEMPLU

816

în aer liber, pe munți, în păduri, în grote, sub arborii sacri. Și în epoca istorică se menține tradiția grotelor și a pădurilor sacre, atît în Grecia, cît și la Roma, și se păstrează obiceiul de a celebra ritualurile religioase colective și publice în aer liber, nu în interiorul templului, ci în jurul altarului - aflat în afara acestuia. Nici în scrierile homerice nu pare să existe un loc specific pentru practicarea cultului. Epi-faniile divine și celebrarea sacrificiilor au loc peste tot, în tabere sau lîngă corăbii, în păduri sau pe plajă. Atunci cînd apare, în epoca arhaică, înainte de a fi un loc de cult, templul este sălașul zeului pe pămînt și are rolul de a-i adăposti statuia (termenul grecesc pentru templu, ναός, este legat de verbul μένω, „a locui”); doar ocazional, și foarte rar în Grecia propriu-zisă, templul găzduiește ceremonii religioase publice (cu excepția ritualurilor misterice, care, dat fiind caracterul lor rezervat și secret, se desfășoară într-un mediu inaccesibil neinițiaților). Plasat în interiorul unui teritoriu sacru delimitat de zona înconjurătoare (așa-numitul TEMENOS, vezi, 2), în care se pătrunde după îndeplinirea unor ritualuri de purificare și urmînd de obicei un parcurs bine stabilit, cu o singură cale de acces, templul este adesea înconjurat de alte edificii specifice cultului și ritualurilor religioase, în fața lui aflîndu-se altarul pe care se aduc sacrificiile. În interior, aproape întotdeauna în axă cu intrarea, era așezată statuia divinității, care putea în acest fel să asiste la ceremoniile religioase și să savureze jertfele pe care credincioșii le aduceau pe altarul exterior și ofrandele nesîngeroase care erau depuse pe o masă înăuntrul templului. Interiorul edificiului, cella, era frecvent împărțit în două sectoare: cella propriu-zisă, cu *adyton-ul* - acea *sancta sanctorum* strict prohibită credincioșilor -, uneori subteran, și atriumul celei, pronaosul (cu eventualul opistodom care în templele grecești constituia spațiul simetric opus pronaosului, situat în spatele celei, deseori absent în templele etrusce și romane), unde accesul era permis tuturor. În pronaos erau ținute de obicei darurile votive și ofrandele; opistodomul avea funcții asemănătoare sacristiei.

Numeroase temple au făcut obiectul unor legende privitoare la întemeierea lor și care le asociau diverse personaje mitologice. Este în primul rînd cazul templelor celor mai faimoase, de pildă sanctuarele din Olimpia și Delfi, sau al celor în care se concentră culte de origine străveche, precum Erehteionul de pe Acropola Atenei. Miticului arhitect AGAMEDE (vezi), considerat, împreună cu Trofonios, autorul unor edificii hipogeice din epoca miceniană, îi era atribuită construirea primului templu al lui Apollo din Delfi, a templului lui Poseidon de pe drumul dintre Mantinea și Tegeea, a clădirii tezaurului lui Augias din Elida și a altor temple legendare. Și în Magna Grecia, în Sicilia și în lumea romană fondarea unor temple era pusă pe seama diferiților eroi din mitologie și legată de tradiții străvechi: DEDAL (vezi) a ridicat templul lui Apollo din Cumae și a sculptat pe el povestea Minotaurului (Vergiliu, *Eneida*, 6.14-33). Iason a fondat un templu în cinstea Herei la gurile Seleii, Tarquinius Superbus a înălțat pe colina Capitoliului templul dedicat triadei formate din Iupiter, Iunona și Minerva (numele colinei se datora, potrivit tradiției, faptului că în timpul săpăturilor pentru construcția templului, aici a fost găsit un cap de om, în latină *caput*). O listă a întemeierilor mitice ale celor mai importante temple din Antichitate, păstrată însă doar fragmentar, se regăsea în *Fabulele* (225) lui Hyginus.

În interiorul sau în apropierea unor temple au loc episoade mitologice singulare. Legende

posthomerică relatează tragică agresiune suferită după căderea Troiei de Cassandra, violată de Ajax, fiul lui Oileu, în templul Atenei; pe altarul lui Apollo l-a ucis Neoptolem pe regele troian Priam, stîrnind mînia zeului, care l-a împiedicat să se întoarcă în patrie după căderea cetății ; potrivit tradițiilor referitoare la moartea lui Ahile, eroul a fost ucis - prin trădarea lui Paris — pe altarul templului lui Apollo *Timbreos*, unde se dusesse, dezarmat, pentru că i se făgăduise mîna Polixenei în schimbul trecerii lui de partea troienilor (vezi POLIXENA) ; într-un templu al lui Zeus s-a consumat episodul amoros dintre Atalanta și Milanion, în urma căruia cei doi tineri sacrilegi au fost transformați de Zeus în lei (vezi ATALANTA) ; căsuța bătrînilor Filemon și Baucis se transformă miraculos în templu (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.700-703). Aceștia și mulți alți exemple

817

TENSA

de felul lor li se poate adăuga o relatare care, bazată pe date istorice, a fost încă din Antichitate transfigurată în legendă: este vorba de povestea templului Artemisei din Efes, distrus de foc în noaptea nașterii lui Alexandru Macedon. Casta Artemis, protectoare a nașterilor, scăpase de sub supraveghere templul, preocupată să asiste la extraordinarul eveniment (Plutarh, *Alexandru*, 3.6).

Templum. Termen latin desemnînd, potrivit lui Varro (*De lingua latina*, 7.8), orice loc delimitat prin formule religioase specifice, în interiorul căruia se desfășurau observațiile augurilor. Termenul se putea referi și la cer, împărțit în acest scop de etrusci în șaisprezece, iar de latini în patru sectoare, numite *antica*, *postica*, *dextera* și *sinistra*, respectiv sud, nord, vest și est. Etimologia propusă pentru acest cuvînt (de la grecescul *rejiveiv*, „a tăia”) confirmă ideea divizării spațiului; s-a presupus însă și că termenul ar avea legătură cu bîrna de lemn tăiată ce servea drept grindă principală de susținere a acoperișului, referindu-se deci la acea construcție, la origine din bîrne de lemn tăiate, în interiorul căreia augurii își îndeplineau funcțiile sacre. Termenul avea să desemneze apoi acele edificii, în general cu destinație religioasă, definite conform ritualului augurilor și, prin aceasta, templele în sens restrîns. Pentru teritoriul sacru al unui templu care nu fusese definit potrivit ritualului și formulărilor augurilor, latinii foloseau termenul *aedes*; dimpotrivă, *templum* putea indica și spații cu destinație publică, nu neapărat religioasă, unde erau însă luate auspiciile: de exemplu, în cazul Romei, *curia* (clădirea senatului - n.t.) sau *rostra* (tribună de la care vorbeau oratorii - n.t.).

Tenaros (gr. Tai vapog, -ou; lat. *Taenarum*, -i). Actualul cap Matapan, promontoriu din Laconia care formează extremitatea sudică a Peloponezului. Importanța sa pentru mitologia și religia greacă se datorează prezenței aici a unui templu al lui Poseidon, constituind un loc de azil inviolabil, precum și numeroaselor legende referitoare la el. În Tenaros se afla o peșteră pe unde se spunea că Heracle l-ar fi adus pe Cerber din infern. De asemenea, aici a fost lăsat Arion de delfinul care îl salvase în mod

miraculos de la înec (vezi ARION), în amintirea împlinirii fiind ridicată în locul respectiv o statuie.

Tenedos (gr. TeveSog, -ou; lat. *Tenedos* sau *Tenedus*, -i). Mică insulă din Marea Egee, situată în largul coastei Troadei. Poezia epică greacă o prezintă drept locul unde și-au retras grecii flota în timpul războiului troian, pentru a-i face pe inamici să creadă că au renunțat la asediu și se întorc spre Grecia, determinîndu-i astfel să aducă în cetate faimosul cal de lemn. Numele insulei provenea de la cel al lui TENES (vezi).

Teneros (gr. Tŋjvepog, -ou). Fiul nimfei Melia și al lui Apollo și fratele lui Ismenos. Era un vestit prezicător și preot al lui Apollo *Ptoos*.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Pausanias și de Licofron (*Alexandra*).

Tenes (gr. Trjvog, -ou sau Tεvnc; lat. *Tenes* sau *Tennes*). Fiul lui Cynos (sau al lui Apollo) și al Procleei și fratele Hemiteei. A doua soție a tatălui său, Filonome, s-a îndrăgostit de el, dar pentru că Tenes i-a respins avansurile, s-a răzbunat aducîndu-i false acuzații în fața lui Cynos. Acesta i-a închis pe Tenes și pe sora lui într-un cufăr și i-a aruncat în mare; purtat de valuri, cufărul s-a oprit în cele din urmă pe țărmul insulei Leucifris, ai cărei locuitori i-au salvat pe cei doi și l-au ales apoi pe Tenes rege, insula numindu-se de atunci Tenedos. Cînd a descoperit cum se petrecuseră cu adevărat lucrurile, Cynos s-a dus în insula lui Tenes, încercînd să se împace cu fiul său; acesta i-a tăiat însă cu o secure odgoanele corăbiei, refuzînd dialogul. Episodul stă la originea expresiei „securăa lui Tenes”, utilizată de greci pentru a indica un gest nechipzuit. Tenes a fost ucis de Ahile în timp ce-și apăra cetatea de asediul acestuia sau, potrivit altei versiuni, încercînd să-și protejeze sora, pe Hemiteea, de agresiunea eroului grec.

> *Prezențe în literatura antică.* Diferitele versiuni ale mitului lui Tenes sînt consemnate de Pausanias, Diodor din Sicilia, Plutarh și Apollodor (*Epitome*, 3.23 și urm.).

Tensa (lat. *Tensa*, -ae). Carele pe care erau duse în circ imaginile zeilor, în procesiunile desfășurate la Roma cu ocazia așa-numi-telor *ludi circenses*.

r

TEOCLIMENOS

818

Teoclimenos (gr. OeoxAujievoc; -ou; lat. *Theoclymenus*, -i). Faimos prezicător, fiul lui Polifides și urmaș al lui Melampus.

Teodesia (gr. τῆ Qeo&aCoia). Sărbători religioase grecești celebrate în diverse localități și în onoarea diferitelor divinități (în special Dionysos, Heracle, nimfele), comemorînd epifaniile acestora.

Teofane (gr. Seocpavr, -Tig; lat. *Theopha-nes*, -is și -i). Eroină din Tracia; din unirea ei cu Poseidon s-a născut berbecul cu lîna de aur, protagonist al mitului Helei și al lui Frixos, precum și al celui al argonauților. Teofane, fiica regelui trac Bisaltes, era o tînără de o frumusețe extraordinară, la mîna căreia aspirau numeroși pretendenți, îndrăgostit de ea și vrînd să o îndepărteze de mulțimea pretendenților, Poseidon a ascuns-o în misterioasa insulă Crumissa; pentru că aceștia le-au dat însă de urmă, i-a transformat pe toți locuitorii insulei în oi, inclusiv pe Teofane, iar el s-a preschimbat în berbec. În această ipostază a avut loc împreunarea celor doi, în urma căreia s-a născut berbecul cu lîna de aur. Pe pretendenți, care între timp

hotărâseră să ucidă o oaie ca să o mănince, Poseidon i-a transformat în lupi.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul este relatat de Hyginus (*Fabule*, 188) și menționat de Ovidiu (*Metamorfoze*, 6.117).

Teogamia (gr. *ῥᾶ ἑοῖα*, -uiv). Sărbători religioase grecești în cadrul cărora erau evocate nunțile zeilor, îndeosebi cea a lui Zeus cu Hera, iar în Sicilia și în Lidia cea a lui Hades cu Persefona.

Teogonie (gr. *θεογονία*, -aq; lat. *theo-gonia*, -ae). Narațiune mitologică în care este descrisă nașterea zeilor. Divinitățile din mitologia clasică nu există dintotdeauna, ele au o origine și o genealogie, prezentate pentru prima dată în literatura greacă de Hesiod în poemul intitulat chiar *Teogonia*, unde se succedă trei generații de zei. Prima o constituie Cerul și Pământul (Uranos și Gea), împreună cu fiii lor; a doua este generația lui Cronos și a descendenților săi, iar ultima, cea a lui Zeus și a stirpei sale. Din aceste divinități provin toți zeii din mitologia clasică, iar din unirea lor cu ființe muritoare se nasc eroii.

Schema genealogică ilustrează continuitatea lumii, căreia Hesiod îi stabilește ca

punct de origine Haosul primordial („La început de începuturi fu Haosul”), definind-o în succesiunea neîntreruptă de generații divine. După Haos urmează Gea, Pământul, și Eros, iubirea. Din Haos se nasc Erebus (întunericul) și Noaptea, iar din unirea lui Erebus cu Noaptea se nasc opusele corespunzătoare: Eterul și Ziua. Din Noapte provin Eris (Discordia), Blamul, Indignarea, Nenorocirea, Bătrânețea, Amăgirea, Moartea, Somnul, Hesperidele. Din Pământ se nasc Cerul, Munții și Marea, iar Cerul și Pământul zămislesc zei precum Cronos, ciclopii, Gies, Cotos și Briareu. Tot din Pământ se nasc eriniile și giganții. Din Cronos descind Zeus și divinitățile Olimpului; din generația următoare, cea a lui Zeus, fac parte printre alții Horele, fiice ale titanidei Temis, Grațiile, precum și cele nouă muze, fiicele Memoriei.

În interiorul acestei scheme structurate pe trei generații divine, Hesiod propune în *Teogonia* și o serie de descendențe ale unor divinități colaterale, de pildă Nereu (tatăl nereidelor), Forcus (fiul lui Ocea-nos), Echidna și Tifon, Iapet, Climenos și mulți alții.

► *Prezențe în literatura antică.* Istoria generațiilor divine narată de Hesiod este cea mai veche atestată în spațiul grecesc, dar nu e singura: poeții au abordat frecvent tema, lăsându-ne diferite versiuni ale genealogiei zeilor. Încă din Antichitate circulau mai multe *Teogonii*, atribuite lui Orfeu (vezi ORFISM), Musaios, Homer. Lui Eudemos, discipol al lui Aristotel, i se atribuia o *Istorie a teologiei* în care erau reunite și comentate diverse teogonii: doar cea egipteană lipsea, fiind prezente în schimb cele ale babilonienilor, fenicienilor, cea a magilor din Persia, pe lângă cele tradiționale ale lui Homer, Hesiod, Epimenide, Ferecide, Acusilaos. Poemele Ciclului epic se deschideau cu o *Titanomahie* a lui Eumelos din Corint, a cărei primă parte o constituia o teogonie ce a inspirat-o probabil parțial pe aceea a lui Apollodor din *Biblioteca*. Tema teogoniei a fost abordată și de Platon și Aristotel, asupra ei oprindu-se mulți alți poeți și filosofi greci și latini (dintre aceștia din urmă în special Ovidiu), care au propus la rândul lor diverse genealogii ale zeilor. Cunoașterea mai aprofundată a civilizațiilor din Orientul Apropiat a permis stabilirea unor interesante puncte de contact cu teogoniile hitiților: în câteva dintre

819

TEREU

tăblițele de la Bogazkoy se vorbește despre o teogonie cuprinzând trei generații, ai cărei protagoniști, cu povești foarte asemănătoare celor descrise de Hesiod, sînt Anu (Cerul), Kumarbi (echivalentul lui Cronos), Teshub (divinitate atmosferică similară lui Zeus): acesta din urmă, după o luptă în care se regăsesc mai multe puncte comune cu cea a lui Zeus, intră în posesia puterii supreme.

Teonoe (gr. *Θεονοία*, -r\q; lat. *Theonoe*, -es). „Inteligența divină”, fiica lui Proteu și a Psamatei; este mai cunoscută sub numele Idoteea (vezi PROTEU).

Teoxenia (gr. *τῶν Θεογενεῶν*). Sărbători religioase grecești desfășurate în onoarea diferitelor divinități și al căror moment culminant îl reprezenta un banchet la care se credea că participă și zeii, în calitate de oaspeți. Teoxenia puteau fi publice sau private. Dintre cele publice, deosebit de importantă era sărbătoarea din Delfi, în cinstea lui Apollo și a lui Dionysos, celebrată în luna Teoxenion (martie-aprilie). Teoxenia private se celebrău la Agrigent în onoarea Elenei și a Dioscurilor (Pindar, *Olimpice*, 3).

Terambos (gr. *Τερᾶμβος*, -ou; lat. *Teram-bus*, -i). Fiul lui Eusiros și al nimfei Idoteea și descendent al lui Poseidon, Terambos era un tânăr păstor foarte frumos, care trăia pe muntele Otris și își petrecea timpul cîntînd din gură și din fluier. Cîntecul său era atît de fermecător, încît nimfele se opreau să-l asculte, ba chiar și Pan era impresionat de măiestria lui; se bucura de faima de a fi fost inventatorul cîntecului în acompaniament de liră. La sfîrșitul verii însă, cînd Pan i-a sugerat să coboare cu turmele la cîmpie, la adăpost de vremea rea ce urma să se instaleze, el nu numai că nu l-a ascultat, dar a început chiar să ia în rîs nimfele și s-a comportat atît de obraznic și de jignitor față de ele, încît acestea l-au pedepsit: primele înghețuri și ninsoarea timpurie i-au decimat turmele, iar el a fost transformat într-un zmeu de jucărie pe care copiii se amuzau să-l decapiteze, privindu-i coarcele mari ce imită forma unei lire.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul ne-a parvenit în versiunea lui Antoninus Libe-rales (*Transformationes*, 22); pentru o legendă diferită a zmeului vezi CERAMBOS.

Terapne (gr. *Γεπαῖρυν*, -r\q; lat. *Therapnae*, -arum). Așezare din Laconia, situată la mică distanță de Sparta, pe malul stîng al râului Eurotas. Este prezentă în mitologie ca loc al nașterii gemenilor Castor și Pollux (vezi DIOSCURII). În Terapne erau venerați Menelaos și Elena, despre care se spunea că ar fi fost înmormîntați aici.

Teras (gr. *Ἱέρᾱς*, -o). Erou spartan, fiul lui Autesion și descendent al lui Cadmos. Avea o soră, Argia, care s-a căsătorit cu Aristodemos, unul dintre Heraclizi, și a avut cu el doi fii, Procles și Euristene. Aristodemos a murit pe cînd aceștia erau copii, iar Teras, în calitate de tutore al lor, a ocupat temporar tronul Spartei. Cînd nepoții lui, deveniți adulți, au preluat puterea, Teras, nesuportînd să fie condus de alții după ce simțise gustul suveranității depline, a preferat să părăsească Sparta și să plece în căutarea altui regat. A ajuns, cu trei corăbii și cîțiva minieni, urmași ai argonauților, în insula Tera, numită pe atunci Kalliste, „preafrumoasa”, care fusese deja colonizată de Phoenix, camarad al lui Cadmos; Teras s-a instalat aici, dînd insulei numele său.

► *Prezențe în literatura antică.* Legenda colonizării insulei Tera este relatată de Hero-dot (4.147-148); alte referiri la povestea lui Teras apar la Pausanias (3.1 și 15), în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos și la Pindar, în *Pythice* (4, 5).

Tereu (gr. Τειρεύς; -*iuiq*; lat. *Tereus*, -*eos* sau -*ei*). Erou grec, fiul lui Ares și rege al tracilor. Domnea în Daulis, la poalele muntelui Parnas, dar în afară de Tracia avea legături și cu Atena, prin căsătoria sa cu fiica regelui atic Pandion. Potrivit legendei, Pandion îi solicitase sprijinul lui Tereu în războiul purtat de Atena împotriva regelui Tebei, Labdacos; în semn de recunoștință, i-a dat-o de soție pe una din cele două fiice ale sale, Procne.

Tereu o dorea însă pe cealaltă fiică a lui Pandion, Filomela; din acest punct povestea lui capătă conotații infernale. Pentru a-și atinge scopul, Tereu s-a întors în Atena, dându-i lui Pandion vestea că Procne a murit și cerându-i-o în loc pe Filomela. Acesta a consimțit, iar Tereu a dus-o pe femeie în desișul unei păduri, unde a ținut-o din acel moment prizonieră, împiedicându-i orice contact cu exteriorul și ținând-o exclusiv

TERMEROS

820

la dispoziția sa, iar ca să nu poată vorbi i-a tăiat limba. Pentru a-și desăvârși înscenarea, a mințit-o pe Procne că Filomela a murit.

Deși izolată de lume, Filomela a reușit să țese o pânză pe care înfățișase scenele propriei povești și să i-o trimită surorii sale. Procne a aflat în felul acesta că Filomela trăia și a găsit o cale de a o elibera.

Cu prilejul sărbătorilor în cinstea lui Dio-nysos, un cortegiu bahic a ajuns în mijlocul pădurii, condus de regină, care s-a putut apropia astfel de Filomela, strecurînd-o în mulțime fără să fie observată. Cele două femei au găsit apoi și modalitatea de a se răzbuna pe Tereu. Procne îi născuse acestuia un fiu, Itis; împreună cu Filomela, a tăiat copilul în bucăți și l-a fiert într-o oală, dându-i-l lui Tereu să-l mănînce. Regele a aflat cumplitul adevăr abia cînd femeile i-au arătat capul copilului. Furibund, s-a năpustit spre ele cu sabia scoasă și le-ar fi ucis, de bună seamă, dacă n-ar fi intervenit Zeus, care a transformat toate cele trei personaje în păsări. Identificarea lor exactă este problematică; se pare totuși că Tereu a fost transformat în șoim sau în pupăză, iar cele două surori în rîndunică și în privighetoare.

► *Prezențe în literatura antică.* Aristofan, *Păsările*; Ovidiu, *Metamorfoze*, 6; Apollo-dor, *Biblioteca*, 3.193.

► *Prezențe în literatura modernă.* Printre cele mai cunoscute evocări ale vechii legende, interpretată cu precădere prin intermediul versiunii lui Ovidiu, figurează *Procne și Filomela* a lui F. de Rojas Zorrilla; interesantă este și evocarea Filomelei din poemul lui T.S. Eliot *The Waste Land*.

► *Iconografie.* Cea mai celebră operă figurativă inspirată de acest mit era o statuie realizată de Alcamene, menționată de izvoare și recognoscibilă poate într-o sculptură foarte degradată provenind de pe Acropola ateniană, reprezentînd-o pe Procne cu micul Itis.

Termeros (gr. Τερμῆπος, -ou). 1) Tîlhar care ucidea drumeții zdrobindu-le capul, ucis în cele din urmă în același fel de către Tezeu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat în principal în legătură cu Tezeu (Plutarh, *Tezeu*, 11.2).

2) Erou eponim al cetății Termira din Caria. I se atribuiau numeroase acte de tîlhărie și piraterie și se spunea că a fost ucis de Heracle. Este posibil totuși ca personajul să fie unul și același cu Termeros 1.

Terminalia (lat. *Terminalia*, -*ium* și -*iorum*). Sărbători religioase romane desfășurate în fiecare an la 23 februarie, în cinstea zeului TERMINUS (vezi). Cuprindeau ritualuri cu caracter public și privat, oficiate lîngă pietrele de hotar care delimitau proprietățile. În cazul ceremoniilor publice, locul de celebrare îl reprezenta punctul ce indica granița statului roman, identificat cu a șasea bornă miliară de pe Via Laurentina; în cazul celor private -stîlpii de hotar dintre o proprietate și alta. Ritualul public prevedea sacrificarea unei oi, iar cel privat, a unui miel sau a unui purcel.

Terminus (lat. *Terminus*, -*i*). Zeu roman, ocrotitor al hotarelor. Potrivit tradiției, cultul său a fost instituit de Numa Pom-pilius: el a impus delimitarea fiecărei proprietăți prin pietre consacrate lui Iupiter, unde se aduceau ofrande în timpul sărbătorilor TERMINALIA (vezi), desfășurate în fiecare an la 23 februarie. *Terminus* a ajuns ulterior să indice înseși pietrele de hotar; un stîlp de hotar public era păstrat în templul lui Iupiter de pe Capitoliu, iar altul se afla pe drumul dintre Roma și Laurentum, în localitatea Festi. Vezi și QUADRATUS.

Termos (gr. Θέρμω, -oo). Important centru religios grecesc din Etolia. Principalele culte practicate aici erau cele ale lui Apollo *Thermios*, Apollo *Lyseios* și Arte-mis, atestate de descoperirea în zonă a ruinelor templelor acestor divinități.

Tero (gr. Τέρω, -otic;) Eroină din neamul lui Ificle, fratele geamăn al lui Heracle. Iubită de Apollo, a născut de la acesta un fiu, Cheron, eponimul cetății Cheronea din Beoția.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționată de Pausanias (9.40.5).

Terpsihore (gr. Τερψιχόρα, "o S sau Tepipi-Xopn, -tis > I^{at}t- *Terpsichore*, -*es* sau -*ae*). Fiica lui Zeus și a Mnemosinei (Memoria), este una din cele nouă MUZE (vezi). Numele ei

821

TESMOFORIA

înseamnă „cea care se desfătă în dans”. Era considerată protectoarea dansului și a cîntecului coral, dar la origine rolul ei, la fel ca al celorlalte muze, nu era definit în mod particular. Iubită de zeul riului Aheloos, era potrivit unor izvoare mama lui Linos, a sirenelor și a lui Resos.

Terracina (lat. *Terracina*, -ae). Celebră localitate din Latium, situată pe Via Appia, la sud-est de Roma, și cunoscută în vechime sub numele Anxur. În fortăreața de aici se afla în Antichitate un faimos templu al lui Iupiter. *Anxurus* era un epitet al lui Iupiter.

Tersandros (gr. *QepcraβSpog*, -au; lat. *Ther-sander*, -dri). Unul dintre EPIGONI (vezi), fiul lui Polinice și al Argiei. A participat la războiul troian alături de Agamemnon și a fost ucis de Telefos.

Tersiloh (gr. *GepcpiXoxog*, -ou). Războinic peon, fiul lui Antenor și aliat al troienilor. A fost ucis de Ahile în războiul troian. Se spunea că era atât de pasionat de război, încât a continuat să mînuiască armele și după moarte, în lumea de dincolo.

► *Prezențe în literatura antică. Iliada*, 21.209.

Tersites (gr. *Qtpa(ir)q*, -ou; lat. *Thersites*, -ae). Personaj homeric, diform și extrem de insolent. S-a numărat printre grecii participanți la războiul troian, unde a murit nu pe cîmpul de luptă, ci ucis de Ahile, înfuriat pentru că acesta îndrăznise să-și bată joc de iubirea lui pentru amazoana Penthesilea.

În contrast cu virtuțile eroilor, urîțenia, joshicia și insolența sa fac din Tersites un antierou prin excelență.

În timp ce în *Iliada* este considerat de origine modestă, tradiția posthomerică îl prezintă drept fiul lui Agrios și fratele lui Oeneu, deci înrudit cu Diomede.

► *Prezențe în literatură antică*. În afară de Homer, căruia i se datorează crearea personajului, Tersites este amintit mai ales de poeții greci. Apare în diverse opere teatrale și în *Etiopida*; în unul dintre *Dialogurile* lui Lucian se vorbește despre un concurs de frumusețe între Tersites și Nireu, eroul grec cel mai frumos după Ahile, cei doi concurenți reduși aici la ipostaza de schelete. Pausanias menționează o reprezentare a lui Tersites în *Nekyia* lui Polignot (10.31.1).

Tesalos (gr. *Oea<la\6q*, -ou; lat. *Thessalus*, -i). Erou eponim al regiunii grecești Te-salia. Unele tradiții îl prezentau drept fiul lui HEMON (vezi), în timp ce în altele Tesalos trecea drept fiul Medeei și al lui Iason, care, izbutind să scape de tentativa mamei sale de a-l ucide, s-a refugiat la Iolcos, unde a cucerit puterea și a dat regiunii numele său. O altă tradiție lega personajul de mitul lui Heracle, considerîndu-l fiul acestuia și al Chalciopiei sau al Astio-hei. Rege al insulei Cos, Tesalos și-a trimis fiii, pe Fidipos și Antifos, să lupte în războiul troian. Întorși în patrie după terminarea războiului, cei doi s-au stabilit ulterior în regiunea pe care în memoria tatălui lor au numit-o Tesalia. Unele izvoare latine îl prezintă pe Tesalos drept fiul lui Graicos, care a cucerit Tesalia, unde a întemeiat propriul regat căruia i-a dat numele său.

► *Prezențe în literatură antică*. Diferitele versiuni ale mitului lui Tesalos apar în *Iliada* (2.677), la Hyginus (*Fabule*, 97), Apollodor (*Epitome*, 5.15), Strabon (9.5.23) și Diodor din Sicilia (4.34 și 5.54). Sursele latine menționate sînt Pliniu (*Naturalis historia*, 4.28) și Velleius Paterculus (1.3.2).

Tesmoforia (gr. *τ& ©corp.o(p6pioc*). Sărbători religioase grecești celebrate în onoarea Demetrei, într-un mare număr de orașe din patria-mamă și în multe colonii. Cele despre care cunoaștem mai multe detalii sînt Tesmoforiile din Atena, desfășurate între 11 și 13 Pianepsion, adică spre sfîrșitul lunii octombrie (vezi CALENDAR). Erau destinate celebrării Demetrei *Thesmo-phoros*, „legislatorea”, venerată nu doar ca zeiță a fecundității pămîntului (și a femeilor), ci și ca divinitate care a instituit, o dată cu agricultura, regulile conviețuirii civilizate, fundamentele familiei și legile vieții sociale. Sărbătoarea era rezervată exclusiv femeilor, numite *thesmophoria-zousai*; potrivit izvoarelor, acestea trebuiau să facă parte din categoria femeilor libere și să fie căsătorite. Numele sărbătorii pare să fie legat de verbul grecesc *Tf-friju*, „a pune”, sugerînd interpretarea sa ca „sărbătoarea transportării de *thes-moi*”, unde *thesmoi* s-ar traduce prin „obiecte depozitate”, cu evidentă valoare magică și simbolică. În ritualurile specifice acestor sărbători, așa cum se poate deduce din descrierea celor ateniene,

par

TESPIADE

822

să se contopească aspecte ale străvechilor culte agrare legate de fecunditate și reevo-cări ale mitului Persefonei și al Demetrei. După o noapte de veghe, participante la ritual evocau *ānodos-vl* Persefonei, adică revenirea sa pe pămînt din regatul morților, urcînd pe colina Pnix din Atena. Urma o zi de post, dedicată lamentațiilor funebre pentru dispariția Persefonei răpită de Hades și desfășurării unor ritualuri ale căror detalii și semnificație exactă ne scapă: boabe de grîu erau amestecate cu rămășițele purceilor care fuseseră sacrificați într-o groapă cu cîteva luni înainte, în timpul sărbătorilor SCIROFORIA (vezi). Ajunși în stare de putrefacție, aceștia aveau probabil rolul de a asigura semințelor o forță generatoare deosebită; la respectivele rămășițe se adăugau obiecte „de nenumit” (*ārreta*), plămădite din aluat în formă de șerpi și falusuri. Scopul ritualurilor era acela de a asigura deopotrivă fecunditatea solului și a femeilor. În ultima zi a sărbătorii, plînsetele și doliul erau înlocuite de o atmosferă de veselie: aveau loc sacrificii și banchete, se dansa și se cînta. Sărbătorile Tesmoforia au inspirat o celebră comedie a lui Aristofan, *Thesmophoriazousai*.

Tespiade (gr. *QeaiuaSeg*, -wv; lat. *Thes-piades*, -anini). Epitet prin care sînt indicate muzele. Provine de la numele cetății Tespiiai din Beoția, unde acestea aveau un cult foarte vechi.

Tespius (gr. *©eomeug*, -iutq; lat. *Thespius*, -i). Fiul lui Erehteu, considerat întemeietorul cetății Tespiiai din Beoția, ai cărei suverani erau numiți Tespiazi.

Tesprotos (gr. *SecirpoiTog*, -ou; lat. *Thes-protus*, -i). Fiul lui Licaon și eponimul populației tesproților, stabilită în Epir. Mitul său este legat de cel al lui Atreu și Tiest (vezi ATREU pentru detalii).

Testios (gr. *QioTioq*, -ou; lat. *Thestius*, -i). Fiul lui Ares și al Demoniceii sau, potrivit altor izvoare, fiul lui Agenor și nepotul lui Pleuron, rege al Etoliei. Printre fiii săi se numărau Ificlos, Evipos, Plexipos, Euripilos, Leda, Altea și Hipermestra, precum și Idas și Linceu. Era considerat întemeietorul cetății Testia din Etolia și al unei alte Testia, în Laconia. Soția sa era Pantieidia, „atotștiutoarea”. De la numele lui provine patronimul Testiad(a) atribuit descendenților săi, în special ficei Altea și nepotului Meleagru.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Pausanias (3.13.8), Apollodor (*Biblioteca*, 1.7.7) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 8).

Testor (gr. Georup, -opoț; lat. *Thestor*, -oris). Fiul lui Idmon și al Laotoei, era tatăl celebrului prezicător Calhas, indicat frecvent cu patronimul Testoridul; alți fii ai săi erau Teoclimenos, Leucip și Teonoe.

Tethys (gr. T-ntfug, -uog; lat. *Tethys*, -yos). Fiica lui Uranos și a Geei și soția lui Ocea-nos; era mama oceanidelor, a râului Styx și a numeroase alte divinități fluviale.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*, 14; Hesiod, *Teogonia*; Eschil, *Prometeu înlănțuit* și *Prometeu eliberat*.

Teucri (gr. Teuxpoi, -uv; lat. *Teucri*, -orum). Termen utilizat frecvent de poeți pentru a-i indica pe troieni, numiți astfel cu referire la TEUCROS (vezi, 1).

Teucros (gr. Teuxpoc, -ou; lat. *Teucer*, -cri). 1) Strămoșul stirpei regale din Troia, fiul nimfei Idea și al zeului fluvial Scamandru. De la numele lui provine apelativul *teucri* prin care sînt indicați uneori succesorii săi și, în general, troienii.

2) Erou grec, fiul lui Telamon și al Hesionei și fratele vitreg al lui Ajax Tela-monianul. Se spunea despre el că ar fi fost cel mai bun dintre arcașii greci care au participat la războiul troian. A întemeiat cetatea Salamina din Cipru; s-a căsătorit cu Eune, fiica lui Cipros, și a avut o fiică, Asteria.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în principal în *Iliada* și în tragedia *Ajax* a lui Sofocle. În calitate de întemeietor al Salaminei cipriote apare la Horațiu (*Ode*, 1.7.27 și urm.).

Teutamios (gr. TeuTociog, -ou). Rege asirian, s-a numărat printre aliații regelui Priam împotriva grecilor, participînd la războiul troian cu un contingent condus de Memnon.

► *Prezențe în literatura antică.* Rolul său în războiul troian este consemnat de Diodor din Sicilia, 2.22.

Teutaros (gr. TeuTotpoc, -ou). Păstor de origine scitică aflat în slujba lui Amfitrion.

823

TEZAUR

Arcaș iscusit, 1-a inițiat în arta sa pe Hera-cle, căruia i-a dăruit arcul și săgețile sale.

► *Prezențe în literatura antică.* Referiri la personaj apar în *Alexandra* lui Licofron.

Teutates (lat. *Teutates*, -ae). Zeu venerat de gali, considerat părintele tuturor oamenilor. I se sacrificau cîini și cai; există informații potrivit cărora i se aduceau și jertfe umane. Ritualurile din cadrul cultului său aveau loc în păduri și pe munți, de obicei noaptea. Teutates forma o triadă divină împreună cu TARANIS (vezi) și HESUS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Lucan, care îi subliniază trăsăturile terifiante (*Pharsalia*, 1.441-445).

Teutis (gr. Teuxig, -i5og sau Teirrog, -uog). Protagonist al unui mit din Argos. Se pregătea să-l lovească pe Agamemnon cu o săgeată, dar a rănit-o în coapsă pe zeița Atena, care, încercînd să-l oprească de la acest gest, i se arătase sub înfățișare omenească. Prin intermediul unui vis revelator, Teutis a aflat că victima sa era o ființă divină și, chinuit de remușcări, a murit. O dată cu moartea lui, întreaga regiune a devenit aridă; la sugestia oracolului, pentru a pune capăt foametei locuitorii i-au ridicat o statuie zeiței rănite.

Teutras (gr. Teu-frpac, -ocvTOC; lat. *Teu-thras*, -antis). Rege mitic al Misiei, urmat la tron de Telefos (pentru detalii vezi TELE-FOS). Pseudo-Plutarh (*De fluminibus*, 21) povestește că într-o zi, în timpul unei partide de vînătoare, regelui i-a ieșit în cale un mistreț enorm: era gata să-l ucidă, cînd animalul, implorîndu-l să-l cruțe, a încercat să scape refugiindu-se în templul Artemisei *Ortosia*. Mistrețul era unul dintre animalele sacre ale zeiței; Teutras însă, ignorîndu-i natura divină și rugămintele, l-a ucis. Mîniată, Artemis l-a făcut să se îmbolnăvească de lepră pe regele sacrileg, care a fost în cele din urmă salvat de mama sa, Leucipe, cu ajutorul unor pietre cu puteri vindecătoare. În semn de mulțumire pentru îngăduirea acestei vindecări, Leucipe a pus să i se construiască un altar zeiței și, de asemenea, un mistreț mecanic din aur care cerea îndurare, în amintirea celui ucis de rege.

Tezaur. Deseori prezente în legende ca simbol al cunoașterii, al puterii, al bogăției sau al nemuririi, tezaurele, comorile din mituri și basme sînt întotdeauna ascunse în locuri îndepărtate și inaccesibile, pentru găsirea lor impunîndu-se depășirea unor obstacole dificile. O comoară ascunsă este lîna de aur pe care o caută argonauții; și merele de aur ale hesperidelor, ascunse în îndepărtatul Apus, reprezintă o comoară pe care trebuie să o procure Heracle, iar o comoară pentru obținerea căreia este necesară trecerea unei probe dificile este inelul de aur aruncat în mare de Minos, pe care Tezeu trebuie să-l recupereze scufundîndu-se în abisurile acvatice și demonstrînd astfel că este fiul lui Poseidon. Comorile sînt vegheate de obicei de monștri și paznici de temut, înfruntarea lor constituind un fel de probă inițiativă. Prin toate aceste elemente, comorile din mitologia clasică nu diferă prea mult de cele care apar în diverse contexte în literatura și în tradițiile populare din toate timpurile și locurile.

În lumea clasică termenul „tezaur” indică și un edificiu special construit pentru a adăposti daruri, aur, bogății de tot felul. Asemenea tezaure se înălțau în spațiul sanctuarelor importante, iar în marile centre de cult panelenice exista câte un tezaur unde se depozitau ofrandele aduse oracolului de fiecare dintre principalele cetăți. Potrivit mitologiei, primul tezaur de acest fel i-a aparținut lui Minias, bogatul rege al cetății Orhomehos din Beoția, care l-a construit pentru a-și depune în el propriile averi.

Un caz particular de tezaur legat indirect de mitologie este cel reprezentat de așa-numitul „tezaur al lui Priam”, constituit dintr-un mare număr de obiecte prețioase descoperite de arheologul amator german Heinrich Schliemann în timpul săpăturilor efectuate la Troia: convins că se află în prezența dovezilor materiale ale vieții și ale personajelor cîntate în poemele homerice, el a conchis entuziasmat că aceste obiecte reprezintă tocmai tezaurul regelui troian aflat pe tron în momentul căderii cetății. Povestea complicată și obscură a acelor obiecte, dispărute și regăsite în cele din urmă, după ce decenii întregi nu s-a știut absolut nimic de soarta lor, face din „tezaurul lui Priam”, în ciuda legăturilor sale foarte vagi cu mitologia, un fel de mit modern.

TESPIADE

822

să se contopească aspecte ale străvechilor culte agrare legate de fecunditate și reevo-cări ale mitului Persefonei și al Demetrei. După o noapte de veghe, participantele la ritual evocau *ānodos-ul* Persefonei, adică revenirea sa pe pămînt din regatul morților, urcînd pe colina Pnix din Atena. Urma o zi de post, dedicată lamentațiilor funebre pentru dispariția Persefonei răpită de Hades și desfășurării unor ritualuri ale căror detalii și semnificație exactă ne scapă: boabe de grîu erau amestecate cu rămășițele purceilor care fuseseră sacrificați într-o groapă cu cîteva luni înainte, în timpul sărbătorilor SCIROFORIA (vezi). Ajunși în stare de putrefacție, aceștia aveau probabil rolul de a asigura semințelor o forță generatoare deosebită; la respectivele rămășițe se adăugau obiecte „de nenumit” (*ārreta*), plămădite din aluat în formă de șerpi și falusuri. Scopul ritualurilor era acela de a asigura deopotrivă fecunditatea solului și a femeilor. În ultima zi a sărbătorii, plînsetele și doliul erau înlocuite de o atmosferă de veselie: aveau loc sacrificii și banchete, se dansa și se cînta. Sărbătorile Tesmoforia au inspirat o celebră comedie a lui Aristofan, *Thesmophoriazousai*.

Tespiade (gr. OecjmdSec, -u>v; lat. *Thes-piades, -arum*). Eпитet prin care sînt indicate muzele. Provine de la numele cetății Tespiiai din Beoția, unde acestea aveau un cult foarte vechi.

Tespius (gr. ©eomeuț, -iuq; lat. *Thespius, -i*). Fiul lui Erehteu, considerat întemeietorul cetății Tespiiai din Beoția, ai cărei suverani erau numiți Tespiazi.

Tesprotos (gr. Qecrnpwioq, -ou; lat. *Thes-protus, -i*). Fiul lui Licaon și eponimul populației tesproților, stabilită în Epir. Mitul său este legat de cel al lui Atreu și Tiest (vezi ATREU pentru detalii).

Testios (gr. Georiog, -ou; lat. *Thestius, -i*). Fiul lui Ares și al Demoniceii sau, potrivit altor izvoare, fiul lui Agenor și nepotul lui Pleuron, rege al Etoliei. Printre fiii săi se numărau Ificlos, Evipos, Plexipos, Euripilos, Leda, Altea și Hipermestra, precum și Idas și Linceu. Era considerat întemeietorul cetății Testia din Etolia și al unei alte Testia, în Laconia. Soția sa era Pantieidia, „atotștiutoarea”. De la numele lui provine patronimul Testiad(a) atribuit descendenților săi, în special fiicei Altea și nepotului Meleagru.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Pausanias (3.13.8), Apollodor (*Biblioteca*, 1.7.7) și Ovidiu (*Metamorfoze*, 8).

Testor (gr. ©latuip, -opoț; lat. *Thestor, -oris*). Fiul lui Idmon și al Laotoei, era tatăl celebrului prezicător Calhas, indicat frecvent cu patronimul Testoridul; alți fii ai săi erau Teoclimenos, Leucip și Teonoe.

Tethys (gr. Tti*ug, -uog; lat. *Tethys, -yos*). Fiica lui Uranos și a Geei și soția lui Ocea-nos; era mama oceanidelor, a râului Styx și a numeroase alte divinități fluviale.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*, 14; Hesiod, *Teogonia*; Eschil, *Prometeu înălțuit* și *Prometeu eliberat*.

Teucri (gr. Teuxpoi, -uiv; lat. *Teucri, -orum*). Termen utilizat frecvent de poeți pentru a-i indica pe troieni, numiți astfel cu referire la TEUCROS (vezi, 1).

Teucros (gr. Teuxpog, -ou; lat. *Teucer, -cri*). 1) Strămoșul stirpei regale din Troia, fiul nimfei Idea și al zeului fluvial Scamandru. De la numele lui provine apelativul *teucri* prin care sînt indicați uneori succesorii săi și, în general, troienii.

2) Erou grec, fiul lui Telamon și al Hesionei și fratele vitreg al lui Ajax Tela-monianul. Se spunea despre el că ar fi fost cel mai bun dintre arcașii greci care au participat la războiul troian. A întemeiat cetatea Salamina din Cipru; s-a căsătorit cu Eune, fiica lui Cipros, și a avut o fiică, Asteria.

► *Prezențe în literatura antică.* Este amintit în principal în *Iliada* și în tragedia *Ajax* a lui Sofocle. În calitate de întemeietor al Salaminei cipriote apare la Horațiu (*Ode*, 1.7.27 și urm.).

Teutamios (gr. TeuTocjios, -ou). Rege asirian, s-a numărat printre aliații regelui Priam împotriva grecilor, participînd la războiul troian cu un contingent condus de Memnon.

► *Prezențe în literatura antică.* Rolul său în războiul troian este consemnat de Diodor din Sicilia, 2.22.

Teutaros (gr. Teuxapoc, -ou). Păstor de origine scitică aflat în slujba lui Amfitrion.

823

TEZAUR

Arcaș iscusit, l-a inițiat în arta sa pe Hera-cle, căruia i-a dăruit arcul și săgețile sale.

► *Prezențe în literatura antică.* Referiri la personaj apar în *Alexandra* lui Licofron.

Teutates (lat. *Teutates*, -ae). Zeu venerat de gali, considerat părintele tuturor oamenilor. I se sacrificau câini și cai; există informații potrivit cărora i se aduceau și jertfe umane. Ritualurile din cadrul cultului său aveau loc în păduri și pe munți, de obicei noaptea. Teutates forma o triadă divină împreună cu TARANIS (vezi) și HESUS (vezi).

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Lucan, care îi subliniază trăsăturile terifiante (*Pharsalia*, 1.441-445).

Teutis (gr. Teuxic;, -C8oq sau Teuruc;, -uoc;). Protagonist al unui mit din Argos. Se pregătea să-l lovească pe Agamemnon cu o săgeată, dar a rănit-o în coapsă pe zeița Atena, care, încercând să-l oprească de la acest gest, i se arătase sub înfățișare omenească. Prin intermediul unui vis revelator, Teutis a aflat că victima sa era o ființă divină și, chinuit de remușcări, a murit. O dată cu moartea lui, întreaga regiune a devenit aridă; la sugestia oracolului, pentru a pune capăt foametei locuitorii i-au ridicat o statuie zeiței rănite.

Teutras (gr. Teutfpac;, -avtoc;; lat. *Teu-thras*, -antis). Rege mitic al Misiei, urmat la tron de Telefos (pentru detalii vezi TELE-FOS). Pseudo-Plutarh (*De fluminibus*, 21) povestește că într-o zi, în timpul unei partide de vânătoare, regelui i-a ieșit în cale un mistreț enorm: era gata să-l ucidă, când animalul, implorându-l să-l cruțe, a încercat să scape refugiindu-se în templul Artemisei *Ortosia*. Mistrețul era unul dintre animalele sacre ale zeiței; Teutras însă, ignorându-i natura divină și rugămintele, l-a ucis. Mîniată, Artemis l-a făcut să se îmbolnăvească de lepră pe regele sacrileg, care a fost în cele din urmă salvat de mama sa, Leucipe, cu ajutorul unor pietre cu puteri vindecătoare. În semn de mulțumire pentru îngăduirea acestei vindecări, Leucipe a pus să i se construiască un altar zeiței și, de asemenea, un mistreț mecanic din aur care cerea îndurare, în amintirea celui ucis de rege.

Tezaur. Deseori prezente în legende ca simbol al cunoașterii, al puterii, al bogăției

sau al nemuririi, tezaurele, comorile din mituri și basme sînt întotdeauna ascunse în locuri îndepărtate și inaccesibile, pentru găsirea lor impunîndu-se depășirea unor obstacole dificile. O comoară ascunsă este lîna de aur pe care o caută argonauții; și merele de aur ale hesperidelor, ascunse în îndepărtatul Apus, reprezintă o comoară pe care trebuie să o procure Heracle, iar o comoară pentru obținerea căreia este necesară trecerea unei probe dificile este inelul de aur aruncat în mare de Minos, pe care Tezeu trebuie să-l recupereze scufundîndu-se în abisurile acvatice și demonstrînd astfel că este fiul lui Poseidon. Comorile sînt vegheate de obicei de monștri și paznici de temut, înfruntarea lor constituind un fel de probă inițiativă. Prin toate aceste elemente, comorile din mitologia clasică nu diferă prea mult de cele care apar în diverse contexte în literatura și în tradițiile populare din toate timpurile și locurile.

În lumea clasică termenul „tezaur” indică și un edificiu special construit pentru a adăposti daruri, aur, bogății de tot felul. Asemenea tezaure se înălțau în spațiul sanctuarelor importante, iar în marile centre de cult panelenice exista cîte un tezaur unde se depozitau ofrandele aduse oracolului de fiecare dintre principalele cetăți. Potrivit mitologiei, primul tezaur de acest fel i-a aparținut lui Minias, bogatul rege al cetății Orhomerios din Beotia, care l-a construit pentru a-și depune în el propriile averi.

Un caz particular de tezaur legat indirect de mitologie este cel reprezentat de așa-numitul „tezaur al lui Priam”, constituit dintr-un mare număr de obiecte prețioase descoperite de arheologul amator german Heinrich Schliemann în timpul săpăturilor efectuate la Troia: convins că se află în prezența dovezilor materiale ale vieții și ale personajelor cîntate în poemele homerice, el a conchis entuziast că aceste obiecte reprezintă tocmai tezaurul regelui troian aflat pe tron în momentul căderii cetății. Povestea complicată și obscură a acelor obiecte, dispărute și regăsite în cele din urmă, după ce decenii întregi nu s-a știut absolut nimic de soarta lor, face din „tezaurul lui Priam”, în ciuda legăturilor sale foarte vagi cu mitologia, un fel de mit modern.

TEZEU

824

Doar aparent înrudită cu mitologia este și expresia „tezaurul lui Atreu”, utilizată convențional pentru a indica, alături de altele asemenea („tezaurul Clitemnestrei”, „tezaurul lui Egist” etc), marile morminte de tip *tholos* descoperite la Micene de același Heinrich Schliemann: definiția, tributară și ea entuziasmului descoperitorului, care era convins că a scos la lumină mormintele marilor eroi homerici, a intrat în uzul curent.

Tezeu (gr. ΘΤ[<reuc> -eiug; lat. *Theseus*, -eos sau -ei). Cel mai important erou al mitologiei atice. Era fiul lui Egeu, regele Atenei, și al Etrei, la rîndul ei fiica lui Piteu, regele Trezenei (vezi schema de la rubrica ATREU). Tatăl său divin era considerat Poseidon. Legenda spune că Tezeu a fost conceput la Trezena, în timpul vizitei lui Egeu la regele Piteu; înainte de a părăsi cetatea și pe fiica regelui, care îi fusese soție pentru o noapte, Egeu i-a încredințat acesteia sabia și sandalele sale, ascunzîndu-le sub un

bolovan imens. Dacă fiul născut din unirea lor va fi devenit atât de puternic încât să ridice bolovanul și să ia sabia și sandalele, trebuia să se ducă la Atena cu ele, în acest fel Egeu putându-și recunoaște fiul. Tezeu a copilărit în Trezena, remar-cându-se de timpuriu prin forța și curajul lui: la șapte ani l-a întâlnit pe Heracle, oaspete în palatul lui Piteu, și văzînd blana de leu de pe umerii acestuia, convins că era vorba despre un leu viu, a încercat să-l ucidă cu o bîtă; mai tîrziu s-a dus la Delfi să-și sacrifice pletele lui Apollo (și le-a tăiat numai în dreptul frunții, lăsîndu-și restul părului să crească: a apărut astfel tunsoarea tipică numită „a lui Tezeu”). La șaisprezece ani a ridicat bolovanul sub care erau ascunse sabia și sandalele tatălui său (Pausanias, 1.27.8).

Purtînd aceste semne de recunoaștere, a plecat spre Atica. Drumul i-a fost presărat de primejdii, pe care le-a înfruntat plin de curaj, în dorința de a egala faptele eroice ale lui Heracle. Printre aventurile al căror protagonist a fost de-a lungul acestei călătorii se numără uciderea lui Sinis și a lui Sciron, monstruoșii tîlhari care terorizau drumeții (vezi SINIS și SCIRON); lupta cu CERCION (vezi), desfășurată între Megara și Eleusis, Tezeu învingîndu-l pe tiran la fel cum făcuse Heracle cu Anteu: l-a ridicat în aer și l-a lăsat să cadă, zdrobindu-l; înfruntarea lui PROCUST (vezi), pe care l-a ucis în același mod în care acesta își ucidea propriile victime. Toate aceste personaje reprezentau forme de manifestare a morții pe care Tezeu a învins-o sistematic.

Ajuns la Atena, Tezeu s-a înfățișat tatălui său cu sabia și sandalele; Egeu și-a recunoscut fiul și l-a proclamat moștenitor al tronului, excluzîndu-i astfel de la domnie pe Palas și pe cei cincizeci de fii ai săi, care aspirau la stăpînirea Aticii. Aceștia au încercat să-l elimine pe primejdiosul pretendent atrăgîndu-l într-o cursă, dar Tezeu le-a dejucat planurile, înfrîngîndu-i. Următoarea lui acțiune a fost lupta cu taurul din Maraton, care devasta regiunea. Potrivit unei tradiții, era vorba despre același taur cretan capturat de Heracle și lăsat apoi liber pe pămînturile grecilor; chiar și detalii ca acesta pun în evidență paralelele dintre tradițiile mitice referitoare la Tezeu și cele cu privire la Heracle. Taurul din Maraton a fost învins de erou, care l-a îmblînzit fi l-a adus apoi în cetatea Atenei, unde l-a sacrificat în onoarea lui Apollo *Delfinios*. Expediția împotriva acestui taur fusese provocată de Medeea, care devenise între timp soția lui Egeu (vezi MEDEEA) ; vrăjitoarea spera că în urma confruntării Tezeu va fi ucis; cînd acesta s-a întors însă viu și nevătămat în Atena, s-a văzut nevoită să caute altă soluție pentru a scăpa de el: a încercat să-l otrăvească, dar a fost oprită la timp de Egeu.

Printre victimele taurului de la Maraton se numărase și fiul lui Minos, Androgeu. Potrivit unei versiuni a mitului, acesta fusese trimis de Egeu să se lupte cu animalul ; potrivit altora, Androgeu însuși a vrut să provoace fiara, pentru a-și demonstra curajul. Dacă în privința cauzelor dușmăniei dintre Minos și cetatea Atenei versiunile diferă, rezultatul acesteia este prezentat în schimb în mod unic: Minos a pretins un tribut constituit din șapte băieți și șapte fete din Atena, care trebuiau trimiși în fiecare an (sau o dată la nouă ani) în Creta, unde erau sacrificați MINOTAURULUI (vezi). Tezeu a fost unul dintre tinerii ce urmau să fie jertfiți: Minos însuși, potrivit unei legende, s-a dus la Atena să ia victimele; în altă versiune, Tezeu a plecat cu propria corabie, hotărît să pună capăt îngrozitorului tribut, aventură

■ «1

■

825

TEZEU

care avea să reprezinte cea mai glorioasă dintre isprăvile sale. În timpul călătoriei pe mare - în versiunea care îl plasa pe Tezeu împreună cu victimele destinate sacrificării pe corabia lui Minos -, regele cretan, refuzînd să creadă că Tezeu era fiul lui Poseidon, a aruncat în apă un inel de aur și i-a cerut să-l convingă de contrariu recuperînd obiectul. Episodul, menționat în mai multe rînduri, constituie o temă aparte în cadrul legendei mai ample a aventurilor lui Tezeu: acesta s-a aruncat curajos în valuri, a ajuns pe fundul mării, unde a văzut miraculoasele creaturi care o populau și, în cele din urmă, spre groaza lui Minos, s-a întors pe corabie perfect uscat, cu inelul de aur în mînă. La sosirea în Creta, Tezeu a fost întîm-pinat de fiica lui Minos, Ariadna, care s-a îndrăgostit de el și a avut o contribuție decisivă la victoria sa împotriva Minotaurului : i-a dat o sabie și acel faimos ghem cu ajutorul căruia Tezeu, desfășurîndu-l, a putut găsi ieșirea din labirint, întortocheatul palat-închisoare în care trăia Minotaurul.

Atingîndu-și scopul, Tezeu, învingătorul Minotaurului, a pornit înapoi spre Atena, luînd-o cu el pe Ariadna ; potrivit versiunii celei mai răspîndite a mitului, a abandonat-o însă pe tînăra cretană în insula Naxos (pentru alte detalii vezi ARIADNA). Din unirea lui cu Ariadna s-au născut Enopion și Stafilos. Tezeu și-a continuat călătoria pe corabia sa, pe catargele căreia fluturau pînze negre. La plecarea în

expediția cretană Egeu îi dăduse însă și o pânză albă (sau roșie), care trebuia arborată la întoarcere dacă acțiunea va fi fost încununată de succes, în așa fel încât regele să știe la ce să se aștepte de îndată ce va vedea corabia profilându-se la orizont. Ajuns deja aproape de coasta Aticii, Tezeu a uitat sfatul părintelui său; Egeu a văzut pânzele negre și, crezând că expediția eșuase și fiul lui era mort, s-a sinucis, aruncându-se în marea care de atunci îi poartă numele (vezi EGEU). După această tragică întâmplare, Tezeu i-a luat locul tatălui său pe tronul Atenei.

Următoarele aventuri ale lui Tezeu constau în diverse răpiri de zeițe sau eroine, într-o ordine variabilă de la o tradiție antică la alta. Rolul de seducător i se potrivea unui personaj ca Tezeu, fiul unui zeu, Poseidon, la rândul lui mare cuceritor de tinere zeițe și muritoare. Împreună cu prietenul său Piritoos, Tezeu a răpit-o pe Elena din Sparta: frumoasa fiică a lui Zeus, încă foarte tânără, a fost dusă în Afidna și lăsată aici în grija Etrei. În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit, Tezeu l-a ajutat la rândul lui pe Piritoos în tentativa sa de a o răpi pe Persefona din Hades. Întreprinderea se anunța — iar Tezeu știa acest lucru — extrem de periculoasă: în urma ei Piritoos și-a găsit sfârșitul; eroul n-a ezitat totuși să-și ajute prietenul, înfruntând soarta și asumându-și consecințele cutezanței sale : a fost făcut prizonier în Hades și a rămas aici până când a fost eliberat de Heracle. Prietenia pe care Tezeu a dovedit-o în această împrejurare față de Piritoos era proverbială, cei doi eroi devenind într-un fel echivalenții atici ai altor două personaje nedespărțite din mitologie, Castor și Pollux (vezi DIOSCURI; pentru alte detalii cu privire la răpirea Elenei și a Persefonei și la prietenia celor doi vezi și PIRITOOS). Legăturile strânse dintre Tezeu și Piritoos au determinat și prezența celui dintâi la nunta prietenului său; în lupta iscată aici între lapiți și centauri, Tezeu li s-a alăturat imediat lapiților, înfrun-tându-i curajos pe centauri (vezi CENTAURI). Printre celelalte aventuri ale lui Tezeu, a căror succesiune cronologică prezintă diferențe chiar și în cadrul acelorași izvoare antice, figura o ispravă demnă de Heracle, lupta împotriva amazoanelor. Și Heracle a înfruntat miticul popor al eroinelor ce respingeau bărbații, potrivit versiunii tradiționale una dintre muncile sale constând în obținerea cingătorii Hipolitei. În alte versiuni, Tezeu a fost cel care a furat respectiva cingătoare, dându-i-o apoi lui Heracle; versiunea tradițională menționează însă două Amazonomahii distincte : cea a lui Heracle, unde acesta apare drept protagonist alături de regina Hipolita (vezi HERACLE), și cea ulterioară a lui Tezeu, care a răpit-o pe regina amazoanelor, Antiope. Drept răzbunare pentru afrontul suferit și totodată pentru a-și recâștiga regina răpită, amazonele au invadat Atica, pătrunzând până în inima Atenei; bătălia finală, câștigată de Tezeu, a avut loc în plin centrul cetății. Tezeu a avut de la Antiope

TEZEU
doi fii, Hipolit și Demofon, iar după moartea reginei amazoanelor s-a căsătorit cu Fedra (vezi HIPOLIT, FEDRA).

În afara acestor aventuri, lui Tezeu îi erau atribuite roluri de prim-plan în toate principalele episoade mitice ale tradiției grecești; îl regăsim printre participanții la vânătoarea mistrețului din Calidon și la expediția argonauților; apare alături de Adrast în saga celor Șapte împotriva Tebei; îl găzduiește ospitalier pe Oedip; ucide fioroasa scroafă din Cromion (vezi PORC) ; se luptă cu Dioscurii care își recuperează sora, Elena, răpită de Tezeu și Piritoos.

În paralel, Tezeu era menționat în rolul specific de rege al Aticii, în această calitate fiind considerat autorul unor legi și instituții fundamentale pentru viața cetății. Cea mai cunoscută acțiune a sa în acest sens a fost unificarea diverselor suburbii ale Aticii în statul atenian; o realizare similară îi era atribuită și lui Cecrops, cu deosebirea că atunci trebuie să fi fost vorba de reunirea locuitorilor unor zone dispersate, în timp ce pentru epoca lui Tezeu tradiția menționa unirea unor comune și mici centre deja existente, care au constituit în jurul Atenei o unică mare *politeia*. Poate datorită acestei pluralități de centre care o constituiau, Tezeu a preferat atunci să dea cetății numele plural *Athenai*. Tot lui Tezeu, și tot în legătură cu această unificare, i se atribuia fondarea sărbătorilor Panatenee, festivități deschise tuturor ate-nienilor, în sensul etimologic al termenului, deci inclusiv locuitorilor comunelor din jurul cetății (potrivit tradiției celei mai cunoscute, Panateneele au fost instituite de Erihtonios).

Împotriva lui Tezeu se pregătea însă răscoala. O tradiție relatează că Menesteu, urmaș al lui Erehteu, a îndemnat poporul la revoltă împotriva lui Tezeu, care, nereușind să facă față situației, a părăsit Atena, refugiindu-se în insula Sciros, la regele Licomed. Aici și-a găsit sfârșitul ca urmare a trădării regelui însuși, care l-a împins de pe o stâncă. Osemintele lui au rămas multă vreme pe insulă, fără să li se aducă onoruri, aproape neștiute, până când au fost transportate la Atena și înmormântate cu mare fast într-un sanctuar, Theseionul, la poalele Acropolei (trebuie să fie vorba de alt edificiu decât splendidul și bine con-

servatul templu care poate fi admirat și astăzi la Atena). Legătura lui Tezeu cu Atena nu s-a stins nici după moartea eroului : se spunea că umbra lui li s-a arătat atenienilor spre a-i încuraja în bătălia de la Maraton împotriva perșilor. Un ecou al extraordinarei venerații cu care era înconjurat în Atica îl reprezintă convingerea, înrădăcinată la unii autori tîrzii, că Tezeu nu a fost un personaj mitic, ci un rege care a existat în realitate, și certitudinea că lui i se datorau unele dintre cele mai vechi și mai importante instituții ale statului atenian.

> *Răspîndirea cultului.* La origine probabil divinitate solară, Tezeu s-a bucurat de o venerație enormă în întregul spațiu atic. Numele lui a fost dat celebrului Theseion din Atena, în realitate probabil un templu al lui Hefaistos. Avea statui de cult în gimnazii și palestre, al căror protector era considerat, iar principalele sărbători în cadrul cărora era comemorat trebuie să fi fost Panateneele. Cultul lui Tezeu este atestat în Tesalia, Eubeea, Locrida, Beoția, Sciros, Naxos, Delos și îndeosebi la Maraton. În cinstea lui se desfășurau la Atena sărbătorile numite THESEIA (vezi); unei ceremonii de mulțumire oficiată de Tezeu în Delos, la întoarcerea din expediția împotriva Minotaurului, i se atribuia originea așa-numi-tului „dans al cocorului” (vezi GERANOS).

> *Prezențe în literatura antică.* Unul dintre cei mai populari eroi ai mitologiei grecești, Tezeu este citat frecvent în textele istoricilor și poezilor antici. Primii s-au străduit să dea credibilitate istorică personajului; cei din urmă au dezvoltat nenumăratele subiecte oferite de multiplele sale aventuri. Nu tocmai izvoarele poetice care au elaborat mitul lui Tezeu ne sînt cunoscute : unul dintre acestea îl constituie o anume *Theseis* ce relatează vizita submarină a eroului la Poseidon și Amfitrita, poveste ale cărei ecouri ne-au parvenit doar prin intermediul mărturiilor figurative. Principalele texte ce cuprind tratarea continuă și ordonată a aventurilor sale li se datorează lui Plutarh (*Viața lui Tezeu*) și Apollodor, 3.16.1 și urm. Lupta cu taurul de la Maraton l-a inspirat pe Calimah. Semnificativă este și prezența lui Tezeu în opera marilor lirici (în special la Bachilide, care în *Ditirambul* al 17-lea se referă la legenda inelului aruncat în mare de Minos) și a tragicilor

1

827

THANATOS

(mai ales la Sofocle, în *Oedip la Colonos*, și Euripide, în *Hipolit* și *Rugătoarele*). În literatura latină miturile lui Tezeu sînt menționate îndeosebi de Ovidiu, *Metamorfoze*, Seneca, *Fedra* și *Hercule furios*, Stațiu, *Tebaida*.

> *Prezențe în literatura modernă și contemporană.* Tezeu este prezent în mai multe opere ale literaturii postclasice. Printre cele mai cunoscute evocări se numără cele aparținîndu-le lui Boccaccio, *Tezeida nunții Emiliei*, Chaucer, *Povestirile din Canterbury*, Shakespeare, *Visul unei nopți de vară*, Racine, *Fedra*, iar în perioada mai recentă, A. Gide, *Tezeu*, A. Provelenghios, cu poemul epic *Tezeu*, și C. Pavese, *Dialoguri cu Leucă*.

► *Iconografie.* În cea mai mare parte a sa, iconografia antică referitoare la Tezeu provine din spațiul atic. În epoca arhaică, potrivit mărturiei lui Pausanias, 5.19.1, personajul fusese probabil reprezentat pe Cufărul lui Cipselos, pierdut; din aceeași epocă datează plăcuțele din bronz descoperite la Olimpia, cu scena coborîrii în Hades, precum și un *skyphos* al Pictorului lui Tezeu și o cupă înfățișînd scena uciderii Minotaurului, păstrată la Biblioteca Națională din Paris. Scene ale mitului lui Tezeu au pictat și ceramografi celebri precum Exekias, Epictet, Lydos, Glaukythes. Un subiect frecvent în ceramică l-au constituit episoadele luptei lui Tezeu cu diverșii tîlhari din golf. Desigur, figura lui Tezeu era prezentă și în marile cicluri pictoriale ale lui Polignot și Micon care decorau templul Theseion și Stoă Poikile (Porticul pictat - n.t.) din Atena. Documentația din domeniul sculpturii este reprezentată în special de frontonul templului lui Apollo *Daphnephoros* din Eretria, metopa Tezaurului atenienilor de la Delfi, Theseionul din Atena; fragmentară sau dificil de recunoscut este figura eroului pe frontonul vestic al templului lui Zeus de la Olimpia, într-o scenă din Centauiromahie, în metopele templului de la capul Sunion; în metopele Partenonului, unde, în scenele Centauiromahiei, personajul nu a putut fi identificat cu precizie; era reprezentat probabil și pe scutul statuii *Parthenos* a lui Fidias. De asemenea, apăsarea pe friza templului din Figalia, pe frontonul templului Atenei *Alea* din Tegeea, pe friza Mausoleului din Halicarnas. În spațiul roman, figura lui Tezeu era reprodușă în diverse picturi vezuviene, păstrate în prezent la Muzeul Național din Napoli. În epoca tîrzie atributele sale au sfîrșit prin a fi confundate cu cele ale lui Heracle; Tezeu este reprezentat deseori purtînd ghioaga.

Thalia (gr. Θaλ(a, -aq; lat. *Thalia*, -ae). 1) Una din cele nouă MUZE (vezi), considerată în epoca tîrzie protectoarea comediei.

2) Nimfă din Sicilia, fiica lui Vulcan. A fost iubită de Zeus, de la care i-a născut pe frații PALICI (vezi).

3) Una dintre Charite sau Grații.

Thalysia (gr. -ret -JaXucria). Termenul grecesc desemnînd în *Iliada* (9.534) primele roade oferite zeilor și care într-un sens mai larg definește sărbătorile recoltei (de la verbul •frcxXXeiv, „a înflori, a germina, a crește”), celebrate în onoarea diferiților zei, în primul rînd a Demetrei. Sărbătorilor Thalysia care se desfășurau în insula Cos în cinstea Demetrei le este dedicată a șaptea dintre *Idilele* lui Teocrit.

Thanatos (gr. Θάνατος, -ou). Personificarea morții în mitologia greacă. Figura lui Thanatos se înscrie mai mult în tradiția literară și poetică decât în spațiul mitologiei propriu-zise ori al religiei: nu i se aduc ofrande (într-un fragment din tragedia pierdută *Niobe*, Eschil spune că Thanatos este singura divinitate care nu primește daruri) și nu face obiectul nici unui cult, în ciuda temerii pe care o inspiră caracterul său implacabil. Personaj masculin, Thanatos era considerat fratele Somnului și fiul Noptii, iar Hesiod spune că pînă și zeii îl urau pentru insensibilitatea lui. În *Iliada*, împreună cu Somnul îl transportă pe Sarpedon în locul unde eroul va fi înmormîntat; în *Trahinienele* lui Sofocle, produce otrava ce-i va aduce moartea lui Heracle; în *Alcesta* lui Euripide, înarmat cu o spadă și înfășurat într-o mantie întunecată, înfricoșător stăpîn al morții, se angajează într-o luptă furibundă cu Heracle, care îl va învinge, sustrăgîndu-i-o pe Alcesta; în tragedia *Aiix* a lui Sofocle este invocat de protagonist, care se pregătește să se sinucidă. Thanatos a fost înlănțuit de Sisif și, cîtă vreme i-a fost prizonier, nici un om n-a mai murit pe pămînt.

Pentru alte detalii vezi și MOARTEA. Pentru aspectele referitoare la concepția despre tărîmul celălalt și despre ritualul funerar vezi LUMEA DE DINCOLO ȘI FUNERALII.

THESEIA

828

!

Theseia (gr. xa ©ncma). Sărbători religioase grecești celebrate în onoarea lui Tezeu, considerat de atenieni eroul lor național. Se desfășurau în fiecare an între 6 și 9 Pianepsion (vezi CALENDAR). Importanța lor a crescut sensibil după ce Cimon a adus la Atena, din insula Sciros, ceea ce tradiția considera rămășițele lui Tezeu. Ceremoniile se încheiau cu un mare banchet sacrificial, la care luau parte locuitorii săraci ai cetății.

Thetis (gr. Q^xig, -iSog; lat. *Thetis*, -idia). Divinitate marină, era una dintre nereide, fiicele lui Nereu și ale oceanidei Doris. Trăia în mare alături de tatăl ei și era una dintre cele mai importante divinități marine din mitologia greacă. Pe Dionysos, urmărit de Licurg, l-a adăpostit în palatul ei de pe fundul mării, zeul dăruindu-i în semn de recunoștință o urnă de aur. La rîndul lui, Hefaistos, aruncat din cer, a fost găzduit de binevoitoarea zeiță.

Thetis fusese crescută de însăși regina zeilor, Hera; la vremea cuvenită, Hera și Zeus au decis, împotriva voinței sale, să o mărite cu Peleu. Tradiția relatează că și Zeus și Poseidon ar fi vrut-o de soție (Pindar, *Istmice*, 8-30); dar Temis prezisese că din unirea unuia din cei doi cu zeița mării avea să se nască un fiu capabil să răstoarne ordinea constituită, cu arme mai puternice decât fulgerul lui Zeus sau tridentul lui Poseidon. Alte versiuni ale mitului susțineau că Thetis îi opusese rezistență lui Zeus, de teamă sau din respect față de Hera, care o crescuse; Zeus a jurat atunci să o pedepsească dînd-o de soție unui muritor (Apollodor, *Biblioteca*, 3.13.5), ceea ce s-a și întîmplat.

Thetis a încercat pe toate căile să scape de Peleu; ca și Proteu, ea avea capacitatea de a se metamorfoza, luînd orice înfățișare dorea. Ajutat de centaurul Chiron, Peleu a reușit s-o biruie însă în cele din urmă, ținînd-o legată strîns pînă cînd, după o ultimă transformare, în sepie, și-a reluat înfățișarea obișnuită. A urmat una dintre cele mai grandioase nunți din mitologie, la care au participat toți zeii. Numai o zeiță, Eris, Discordia, nu a fost invitată; aceasta s-a răzbunat aruncînd în mijlocul celor prezenți faimosul „măr al discordiei”, care va declanșa o serie întreagă de evenimente în istoria mitică (vezi PARIS).

Din căsătoria lui Thetis cu Peleu s-a născut un fiu, Ahile, ce avea să devină faimos și pe care zeița l-a înconjurat cu cea mai profundă afecțiune.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul zeiței Thetis apare în numeroase izvoare poetice, cele mai importante fiind *Iliada*, Pindar (*Istmice*, 8, *Pythice*, 3, *Nemeene*, 4), Eschil (*Prometeu înlănțuit* și *Prometeu eliberat*), Euripide (*Ifigenia în Aulis* și *Andromaca*), Apollodor (*Biblioteca* și *Epitome*), Ovidiu (*Metamorfoze*, 11), Apollonios din Rodos (*Argonautice*), Catul (poezia 64).

► *Iconografie.* Personajul este frecvent reprodus în ceramică și reliefuri. Subiectele predilecte sînt cel în care Hefaistos îi dă zeiței armele făurite pentru Ahile și scena psihostaziei legată de episodul duelului dintre Ahile și Memnon.

Pentru alte detalii vezi PELEU.

Thiasos (gr. #(a.oog, -ou). Termen grecesc indicînd anumite grupuri care practicau ritualuri și ceremonii cu caracter comunitar, legate în special de Dionysos. Cuvîntul indică și procesiunile religioase, însoțite de muzică și dansuri, care se desfășurau în onoarea zeului.

Thingsus sau **Tiwaz**. Numele unei divinități germanice; venerat ca zeu suprem și al războiului, este asociat în unele documente epigrafice cu zeul roman Marte (cf. Tacitus, *Germania*, 9).

Thor. Nume dat de germani unui erou pe care latinii l-au identificat cu Hercule. Apare și în varianta DONAR (vezi).

Thot. Zeu al lunii din mitologia egipteană, cu cap de ibis sau de cîine. Era venerat îndeosebi la Hermopolis. Considerat zeul invențiilor, i se atribuia printre altele inventarea scrierii. Grecii i-au descoperit unele afinități cu Hermes (vezi HERMES TRISMEGISTUL).

Thule (gr. OouXTi, -tic, ; lat. *Thule* sau *Thyle*, -es). Insulă mitică despre care se credea că este ținutul cel mai nordic al lumii. Diferit plasată de antici, Thule s-ar fi aflat în Atlanticul septentrional, la șase zile distanță de cea

mai nordică insulă din arhipelagul Orcadelor, și era identificată de scriitorii medievali fie cu Norvegia, fie cu Islanda sau cu cea mai mare dintre insulele Shetland. O puternică impresie

829

TIBRU

au exercitat asupra scriitorilor antici unele fenomene naturale specifice zonelor nordice, care au fost transfigurate în mitul insulei Thule. Astfel, insula este considerată „albă” datorită lungimii incredibile a zilelor de vară de aici, unde nopțile rămân la fel de luminoase ca zorii; apusul soarelui este însoțit de o muzică divină, comparabilă cu sfârșitul unui fier înroșit scufundat în apă, fapt consemnat de Tacitus, *Germania și Agricola*. Albului zilelor nesfârșite i se opune o noapte care durează șase luni; după cum notează Procopius în *Războiul gotic*, „oamenii de acolo sînt foarte abătuți în tot acel timp, neavînd nici o posibilitate de a sta împreună” (2.15). Descriind insula Thule, Strabon subliniază că agricultura și creșterea animalelor sînt foarte slab dezvoltate aici. Locuitorii se hrănesc cu fructe de pădure, tuberculi, rădăcini, iar dacă se întîmplă să aibă ceva cereale și miere, prepară din ele băuturi (4.5.5); pește se consumă doar în cantități mici. Imaginea insulei Thule prezentată de scriitorii antici se înscrie într-un context pozitiv, spre deosebire de alte zone geografice extreme (precum Scitia), descrise în nuanțe sumbre. Mitul acestei insule are într-adevăr mai multe puncte comune cu cel al Insulelor Fericite din extremul Occident, poate și în virtutea unei situații geografice care le apropie. Oceanul întunecat este plasat mai la nord de Thule, iar locuitorii insulei sînt caracterizați de o blîndețe pe care mitologia o asociază constant cu populațiile de culegători, rămase la un stadiu de evoluție a civilizației comparabil cu cel al vîrstei de aur, cînd pămîntul oferea toată hrana necesară și nu exista nici luptă pentru supraviețuire, nici agresivitate. Convingerea că Thule reprezintă ultimul limb de pămînt la care se poate ajunge înainte de a pătrunde în depărtări inimaginabile se reflectă într-o scriere a lui Antonius Diogenes, *Minunile de dincolo de Thule*, poveste (rezumată în *Biblioteca* lui Fotios) a unei călătorii fantastice la extremele septentrionale ale lumii, unde legendara insulă contribuie la definirea coordonatelor geografice ale necunoscutului.

Thyia, vezi **TIADÉ**.

Thymele (gr. •frup.eÂ'n, -tic). Termen grecesc desemnînd în general un loc destinat sacri-ficiilor (templu sau altar) și care în sens mai restrîns se referă la altarul închinat lui Dionysos în spațiul teatrelor. Termenul era utilizat frecvent pentru a indica altarele aflate în afara templelor, de obicei în axă cu intrarea acestora, unde se desfășurau sacrificiile sîngeroase la care divinitatea respectivă putea asista dinăuntru templului, prin statuia sa așezată în cella.

Tia sau **Teia** (gr. *Oela*, -aq ; lat. *Thia*, -ae). Titanidă, fiica lui Uranos și a Geei. Împreună cu Hiperion a zămislit Soarele (Helios), Aurora (Eos) și Luna (Selene); era considerată zeița creatoare a luminii.

► **Epitete**. Divină; *Eurifaesa* (cea care strălucește de departe); Cea cu ochi de junincă.

Tiade (gr. *dmdSeq*, -ojv). Nume dat menadelor sau bacantelor din cortegiul lui Dionysos (de la #uw, „a întărita”). O legendă pune la originea acestui apelativ numele unei fiice a lui Cefisos, Thyia, preoteasă a lui Dionysos care a celebrat pentru prima oară Misterele Dionisiace și a instituit tradiționala participare feminină la ritualurile bahice.

Tiberide (lat. *Tiberinides*, -um). Epitet atribuit uneori nimfelor Tibrului, numit în latinește *Tiberis*.

Tiberinus (lat. *Tiberinus*, -i). Unul dintre regii mitici ai Albei, fiul lui Capetus și tatăl lui Agrippa. Potrivit legendei, s-a înecat în timp ce traversa riul Albula, numit de atunci Tibru în memoria sa.

► **Prezențe în literatura antică**. Livius, 1.3.8 ; Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.614 și urm. (aici sînt menționați și doi frați ai regelui, Remulus și Acrota). Indicat cu o grafie diferită (*Thybris*), o poveste similară are regele etrusc amintit de Vergiliu în *Eneida* (8.330).

Tibru (lat. *Tiberis*, -is). Celebrul fluviu din Roma are un rol important în numeroase mituri. Pentru originea numelui său vezi **TIBERINUS** ; pentru principalul episod desfășurat pe malurile lui, cel al abandonării gemenilor Romulus și Remus, vezi **ROMULUS**. Servius menționează un anume Tiberis, tîlhar care prăda în zona riului, și susține că de la acesta ar proveni numele Tibrului. Potrivit lui Vergiliu *Eneida*, 8.330 și urm.), fluviul se numea inițial

TIBURTUS

830

Albula. în Roma antică Tibrul era traversat de un pod celebru, Sublicius, legat de mitul lui **HORAȚIU COCLES** (vezi); cursul său era divizat în două brațe de Insula Tibe-rină, sediu al unor importante culte (vezi **INSULA TIBERINĂ**).

Tiburtus (lat. *Tiburnus* sau *Tiburtus*, -i). Cunoscut și sub numele Tiburnus, este eponimul orașului Tivoli, anticul Tibur.

Potrivit unei versiuni a mitului, era nepotul regelui Amfiaraos din Argos și avea doi frați, Catillus și Coras.

► **Prezențe în literatura antică**. Tiburnus este menționat de Vergiliu în *Eneida* (7.670 și urm.) și de Pliniu în *Naturalis historia*.

► **Răspindirea cultului**. Îi era închinat un altar în celebrul sanctuar al lui Hercule din Tivoli.

Tideu (gr. TuSeuc, -iwq; lat. *Tydeus*, -eos sau -ei). Fiul lui Oeneu, regele Calido-nului, și al Alteei sau al Peribeei; potrivit altei versiuni, era fiul lui Oeneu și al Gorgei, ea însăși fiică a lui Oeneu, și frate vitreg cu Meleagru. Pîngărindu-se prin săvîrșirea unui omor, a fost silit să părăsească regatul Calidonului. S-a refugiat la Adrast, în Argos, unde a fost purificat și s-a căsătorit apoi cu fiica lui Adrast, Deipile. Din această unire s-a născut Dio-mede, numit *Tididul*, unul dintre cei mai de temut eroi greci.

Despre Tideu se spune în *Iliada* (5.801) că „mic de statur-a fost el, dar mare la suflet și-n arme”, și că a ucis 49 din cei 50 de tebani care îi întinseseră o cursă (4.384 și urm.).

L-a însoțit pe Adrast în expediția împotriva Tebei; a fost rănit în luptă de Mela-nipos, pe care a reușit totuși să-l ucidă. În timp ce Tideu, rănit, zăcea la pămînt, a apărut Atena, cu un leac miraculos primit de la Zeus: luîndu-l, acesta nu numai că s-ar fi vindecat, dar ar fi devenit chiar nemuritor. Amfiaraos, care îl ura pe Tideu, a recurs însă la un vicleșug pentru a-i răpi eroului șansa imortalității: i-a tăiat capul lui Melanipos și i l-a oferit lui Tideu, în-demnîndu-l să-l crape și să-i mănînce creierul drept răzbunare. Deși muribund, Tideu a acceptat, iar Atena l-a surprins tocmai în momentul, bine calculat de Amfiaraos, cînd se pregătea să-și înceapă macabru prînz. Dezgustată, zeița s-a îndepărtat,

lăsându-și protejatul în voia sorții. Tideu a murit și a fost înmormântat de Macon. Vezi și MELANIPOS pentru alte detalii.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*, 4 și 5; *Tebaida*, poem ciclic; Eschil, *Cei șapte împotriva Tebei*.

► *Iconografie.* Personajul era reprezentat îndeosebi în pictura pe vase. Scena cea mai cunoscută în care apare este cea reprodusă pe așa-numita Amforă a lui Tideu.

Tididul (gr. Τυδεΐδης, -ou; lat. *Tydlides*^ -ae), Patronim al lui Diomedee, fiul lui Tideu.

Tiela (gr. Γυήλη, -ac;). Numele uneia dintre harpii, menționat în câteva izvoare, înseamnă „furtună”.

Tiest (gr. Τυεστίης, -ou; lat. *Thyestes*, -ae). Fiul lui Pelops și al Hipodamiei, fratele lui Atreu și tatăl lui Egist. Pentru detalii vezi ATREU și EGIST.

Tifis (gr. Τίφης, -uoc; lat. *Tiphys*). Fiul lui Agnate, originar din Sife, Beoția; era cărmaciul corăbiei Argo, cu care au plecat argonauții în căutarea lînii de aur (vezi ARGONAUȚI). Învățase de la zeița Atena mersul stelelor pe cer și mișcările vînturilor și ale curenturilor marine. A murit pe plajele Pontului Euxin înainte de încheierea expediției.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Apollonios din Rodos în *Argonau-tice*, de Seneca în *Medeea*, precum și de Pausanias și de unii mitografi (Apollodor, Hyginus).

Tifon sau **Tifeu** (gr. Τυφών, -oJvog; și Τυφωεύς, -ewg; lat. *Typhon*, -onis sau *Typhoeus*, -oeos sau -oei). Monstru primordial, descris fie ca o furtună devastatoare, fie ca un balaur sau un gigant care scuipă foc. Versiunea homerică îl prezintă ca pe o creatură ascunsă în pămînt, în ținuturile locuite de arimi, pe care Zeus a înfrînt-o cu fulgerele sale (*Iliada*, 2.783). Versiunea lui Hesiod este diferită, Tifon și Tifeu apă-rînd aici ca două ființe distincte (*Teogonia*, 821 și urm. și 306 și urm.; vezi schema de la rubrica GEEA). Tifon, considerat fiul lui Tifeu, este înfățișat ca un uragan înspăi-mîntător și socotit părintele, împreună cu Echidna, al unor monștri precum Cerber, Hidra din Lerna, Himera și Sfinxul. Tifeu este prezentat ca fiul mai mic al lui Tartar și al Geei, sau numai al Herei, care l-a

831

TIMEAS

zămislit fără participare masculină, indignată de nașterea Atenei (vezi ATENA, ZEITĂ), pe care Zeus a adus-o pe lume de unul singur. Este descris de obicei ca un monstru înaripat, cu o sută de capete, ochi fioroși și voci înspăimîntătoare scoase de cele o sută de guri; partea inferioară a corpului este alcătuită din două gigantice spirale serpentiforme. Cînd monstrul a atacat Cerul, toți zeii au fugit îngroziți, luîndu-și diverse înfățișări ca să se ascundă de el: Apollo s-a transformat într-un zăgan, Ares într-un pește, Dionysos într-un țap, Hefaiistos într-un bou ș.a.m.d. În lupta cu Zeus pentru stăpînirea lumii, Tifeu a fost foarte aproape de a-și învinge adversarul: a reușit să-și încolăcească spirele în jurul lui și i-a amputat nervii de la mîini și picioare, închizîndu-l apoi într-o peșteră din Cilicia. Cu ajutorul lui Hermes și al lui Egipan (sau al lui Cadmos), Zeus și-a revenit și a reluat lupta, înfrîngînd în cele din urmă balaurul în Sicilia, unde l-a strivit prăvălindu-i în spinare muntele Etna. De atunci, periodic, vulcanul scuipă înapoi fulgerele care l-au lovit pe Tifeu (Apollodor, *Biblioteca*, 1.41 și urm.). Monstrul este considerat tatăl harpiilor și stăpînul vînturilor, cu excepția celor benefice : Notos, Boreas, Argeste și Zefirul.

► *Prezențe în literatura antică.* Homer, *Iliada*; Hesiod, *Teogonia*. Este menționat și de Euripide, Plutarh, Apollodor, Nonnos din Panopolis. Alte versiuni ale mitului apar la Horațiu și la Vergiliu, *Eneida*, 9.

► *Iconografie.* Descrierile făcute personajului de diversele izvoare literare nu sînt lipsite de contradicții. De pildă, Euripide îl prezintă ca pe un monstru tricorporal, în timp ce în alte izvoare este înfățișat cu o sută sau două sute de brațe. În iconografie prevalează reprezentarea sa cu aripi și cu extremități serpentiforme. Este reprezentat (în ipostaza de monstru tricorporal) pe micul fronton *in poros* de pe Acropola ateniană (așa-numitul „Barbă-Albastră”), probabil și pe friza Altarului din Pergam; este frecvent reprodus pe antefixe și teracote etrusce și în general în ceramica atică.

Tigillum sororium, vezi HORATII.

Tihios (gr. Τυχίος, -ou). Faimos cizmar grec originar din Hile, Beoția, expert în prelucrarea pielii. A fabricat pentru Ajax

Telamonianul un scut din bronz și piele, pentru realizarea căruia a folosit șapte piei de bou.

► *Prezențe în literatura antică.* Tihios este menționat de Homer (*Iliada*, 7.220 și urm.).

Tihon (gr. Τυχών, -ovog). Zeu al reușitei acțiunilor, venerat mai ales în Atica în cadrul unui cult falie.

Timagoras (gr. Τιμαγόρας, -ou). Metec din Atena care s-a îndrăgostit de un tînăr atenian, Meles, și s-a sinucis pentru a-i face pe plac acestuia, aruneîndu-se de pe stîncă Acropolei. Pentru detalii vezi MELES.

Timalcos (gr. Τιμαλχος, -ou). Primul fiu al lui Megareu, regele Megarei, și fratele lui Evipos. Li s-a alăturat Dioscurilor la trecerea acestora prin Megara, în căutarea surorii lor Elena care fusese răpită de Tezeu, și a participat împreună cu ei la cucerirea Afidnei. A fost ucis de Tezeu.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționat de Pausanias (1.41.3).

Timandra (gr. Τιμάνδρα, -aq). Fiica lui Tindar și a Ledei, soția lui Ehemos și, potrivit tradiției, mama lui Evandru. Drept pedeapsă pentru că nu i-a arătat venerația cuvenită, Afrodita a făcut-o să înnebunească; a fost răpită apoi de Fileu, petrecîndu-și ultimele zile ale vieții în Dulichion.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționată în principal într-un fragment hesiodic, unde îi este prezentată și genealogia, și în *Biblioteca* lui Apollodor.

Timarate (gr. Τιμαρτή, -Tg). Prezicătoare, alături de Nicandra și Promenia, a oracolului lui Zeus de la Dodona, pentru care vezi și ORACOL și DODONA.

Timbra (gr. Τιμβρα, -Tc; lat. *Thymbra*, -ae). Cetate din Troada, situată la nord de Troia. Aici se afla un celebru templu al lui Apollo, venerat cu epitetul *Timbreos*, de la numele orașului.

Timbreos (gr. Ουῖν.ππουοc,, -ou; lat. *Thym-braeus*, -i). Epitet al lui Apollo, derivat de la numele cetății Timbra din Troada, unde zeul făcea obiectul unui cult important.

Timeas (gr. Τιῖεac,, -o). Erou grec, fiul lui Polinice. A fost unul dintre epigoni.

TIMESIAS

832

Timesias (gr. Τιπ.-n<Ti<xcg, -ou). Erou grec, întemeietorul cetății Abdera și venerat acolo ca divinitate.

Timetes (gr. Ουῖν.οφνῑ, -ou; lat. *Thymoe-tes*, -ae). Erou troian, prezentat de unele izvoare drept fiul lui Laomedon, deci frate cu Priam, iar de altele drept cumnat al acestuia din urmă, în calitate sa de soț al surorii lui Priam, Cila. În cântul 3 al *Iliadei*, apare printre bătrânii sfinți ai Troiei care se adună la Porțile Scheene. Servius amintește o legendă, menționată de Euforion, potrivit căreia un oracol îi prezisese lui Priam că într-o anumită zi se va naște un copil ce avea să fie fatal pentru Troia; în ziua indicată de oracol s-au născut doi copii: Paris, fiul lui Priam, și un altul, fiul lui Timetes și al Cilei. Priam i-a trimis la moarte pe Cila și pe copilul ei, fiind convins că la acesta se referise oracolul (care îl viza de fapt pe Paris, așa cum avea să se dovedească mai târziu). Timetes a jurat să răzbune moartea familiei sale și a fost, într-adevăr, printre primii care s-au grăbit să aducă în cetate calul troian.

► *Prezențe în literatura antică.* Figura lui Timetes și tragica poveste a familiei sale sînt menționate de diverse izvoare, printre care Diodor din Sicilia, 3.67 și Vergiliu, *Eneida*, 2.32.

Timon (gr. Κῑῑwv, -uivog; lat. *Timon*, -onis). Personaj grec semilegendar, prezentat de numeroși scriitori antici ca întruchiparea mizantropiei. Se spunea că a trăit în vremea lui Pericle și că a nutrit o ură profundă pentru tot neamul omenesc. Plutarh amintește „ciudățenia ieșită din comun a firii lui”, povestind că „odată, întîlnindu-l pe Alcibiade care pleca de la adunare înconjurat de o mulțime veselă după ce repurtase un mare succes, nu l-a ocolit, nici n-a apucat pe alt drum cum făcea de obicei, ci s-a îndreptat spre el și i-a strîns mîna”, arătîndu-se prietenos față de el doar pentru că îi adusese la ruină pe toți atenienii (Plutarh, *Alcibiade*, 16.9). Potrivit unei alte anecdote, într-o zi, pe cînd prînzea cu un atenian pe nume Apemantos, acesta i-a spus: „Ce plăcută-i masa noastră, Timon”. Iar Timon i-a replicat: „Ar fi, dacă n-ai fi tu” (Plutarh, *Antoni*, 70.3). „Se mai spune că odată, pe cînd atenienii erau strînși la adunare, Timon se urcă la tribună; datorită caracterului neașteptat al împrejurării se așternu o mare liniște plină de așteptare; atunci Timon spuse: «Atenieni, am și eu o bucatică de pămînt pe care a crescut un smochin; de smochinul acesta s-au spînzurat o mulțime de cetățeni. Cum am de gînd să clădesc pe locul acela, am găsit de cuviință să anunț lucrul în mod public, pentru ca, dacă mai sînt printre voi amatori, să apuce să se spînzure înainte ca smochinul să fie tăiat»” (*ibidem*, 70.4-5). În perfectă concordanță cu personajul este și anecdota referitoare la moartea și la mormîntul lui Timon: „Cînd a murit, l-au înmormîntat la Hales, lîngă mare și, cum o parte a promontoriului s-a surpat în mare și valurile au înconjurat mormîntul, nici un om nu mai putea să ajungă acolo și nici să se apropie” (*ibidem*, 70.6). Cei care se puteau apropia eventual de mormînt aveau ocazia să citească un epitaf sinistru: „Timon, dușmanul omenirii, e-aici. Trecătorule, pleacă! Poți să mă blestemi de vrei, doar să te duci de aici” (*ibidem*, 70.7-8).

► *Prezențe în literatura antică.* Aluzii la personaj și la mizantropia sa apar în *Lysistrata* și în *Păsările* lui Aristofan, în comedia *Monotropos* a lui Frinios, într-o comedie a lui Platon cel Tânăr (la care face referire Plutarh, *Antoni*, 70.1) și în dialogul lui Lucian intitulat *Timon sau mizantropul*. În acest din urmă text, mizantropia lui Timon este explicată prin faptul că acesta, după ce și-a copleșit cu generozitatea sa prietenii, a fost părăsit de ei și lăsat să ajungă la ruină: cînd Zeus, mișcat de rugămintele lui, i-a restituit bunăstarea și bogăția, iar prietenii și lingușitorii au început din nou să-i bată la poartă, Timon i-a primit cu lovituri de cazma, consfințindu-și astfel faima și epitetul. Lucian s-a inspirat probabil din comedia *Timon* a lui Antifa-nes sau dintr-o *Viață a lui Timon* scrisă de Neantes din Cizicos. Epitafurile de pe mormîntul lui Timon, atribuite lui Hegesippos sau lui Calimah, sînt citate în *Anthologia Palatina* (7.313; 7.317; 7.320).

► *Prezențe în literatura modernă.* Personajul este protagonistul dramei *Timon din Atena* a lui William Shakespeare, inspirată cu siguranță de scena primirii cu lovituri de cazma rezervată de Timon așa-zișilor săi prieteni.

Timp. În numeroase tradiții mitice timpul este un instrument esențial al creării lumii.

833

TIMP

În dialogul platonice *Timaios*, de pildă, demiurgul creează universul prin împărțirea haosului în formă într-o succesiune ordonată, ritmată de timp. Aidoma unui muzician, el temperează haosul divizîndu-l după număr și măsură. Cuvîntul latinesc *tempus*, de la *temperare*, la rîndul său din grecescul *temnein*, „a tăia”, păstrează o urmă a acestei funcții a timpului. În *Teogonia* lui Hesiod, nașterea progresivă a zeilor este însoțită de repetarea aproape obsesivă a adverbilor și determinărilor temporale: „Acestea depănați-mi, muze, [...] / Dar mai întîi de toate spuneți ce-a fost la prime-le-nceputuri”; „La început de începuturi fu Haosul, iar după-aceea/ Spătoasa Glie”; „apoi Eros”; „apoi Eterul și Lumina zilei” (vv. 116 și urm.). Materia magmatică pe care poetul trebuie să o domine, istoria originilor lumii, devine ordonabilă și comprehensibilă doar dacă i se conferă o succesiune temporală precisă.

Principalele figuri ale mitologiei clasice care personifică timpul sînt zeul grec Cro-nos și cel roman Saturn. Ambele divinități sînt legate de mitul vîrstei de aur, al unei epoci de fericire, de beatitudine. După ce este detronat de Zeus, Cronos devine suveran în Insula Fericiților; numele lui Saturn este asociat perioadei celei mai fericite din istoria omenirii, vergiliana *Saturnia regna*. Mitologia latină asimilează figura lui Cronos și sfîrșește prin a atribui caracteristicile acestuia lui Saturn. Cronos pare să asume unele dintre semnificațiile recurente ale ideii de timp din mitul clasic (deși termenul grecesc pentru timp, *chronos*, și numele zeului, *Cronos*, sînt doar aparent înrudite, avînd în realitate etimologii diferite). Povestea lui sintetizează concepția timpului ciclic proprie mitologiei clasice: aventura lui

Cronos se prezintă ca o repetare, fie și cu variații, a poveștii predecesorului său, Uranos. Ca și Uranos, Cronos se teme că va fi înlocuit de fiii săi și, la fel ca acesta, împiedică nașterea lor. Singurele care se schimbă sînt metodele adoptate de cele două divinități (vezi URANOS și CRONOS pentru detalii). Povestea lui Uranos se repetă în cea a lui Cronos pentru că în istoria zeilor, la fel ca în cea a oamenilor, timpul revine ciclic, mereu același. Cronos este însă cel care îi răzbună pe fiii lui Uranos pentru nedreptatea comisă de tată,

castrîndu-1: astfel, conceptul timpului și cel al justiției apar pentru prima dată legate în istoria gîndirii occidentale. Așa cum spune și Anaximandru, „ființele își plătesc unele altora pedeapsa și ispășirea în ordinea timpului” (DKB1). Iar dimensiunea timpului apare indisolubil legată, în mitologie și în general în concepția clasică, de ideea culpei și a ispășirii ei: vina unui individ se repercutează generație după generație asupra descendenților săi, iar responsabilitatea individuală se prelungește în timp, devenind responsabilitate colectivă.

Mitul lui Cronos nu este emblematic doar pentru un mod de concepere ciclică a timpului: el marchează și separarea inexorabilă dintre timpul zeilor și cel al oamenilor (în grecește există cuvinte diferite ce desemnează timpul în general și pe cel uman în particular: acesta din urmă este frecvent numit *aion*, „durată”; vezi EON). În ciclul generațiilor divine care se succedă, trecerea de la domnia lui Uranos la cea a lui Cronos și apoi de la cea a lui Cronos la cea a lui Zeus reprezintă un progres. Este afirmarea unei stirpe divine evolute, solare, în contrast cu întunecata lume titanică. Nu întîmplător „zeul cu gînduri ascunse”, Cronos, este înlocuit de o divinitate în numele căreia există o rădăcină ce indică luminozitatea, ideea de strălucire. Zeus este înainte de toate luminos ; o spune însuși numele lui. Erele zeilor se succedă în direcția afirmării stirpei mai bune.

În cazul oamenilor timpul se scurge altfel, în mitul hesiodic al raselor, una dintre expunerile mitice fundamentale referitoare la timp, trecerea timpului este văzută ca un vehicul al declinului în destinele omenirii : din vîrsta originară de aur se decade în cea întunecată și negativă a fierului. Se pare că înrăutățirea sorții umane nu are limite; dar pentru că, deplîngînd asprimea vieții din vîrsta de fier, Hesiod își dorește să se fi născut înainte sau să nu se fi născut încă, sîntem poate îndreptățiți să credem că în concepția succedării raselor decăderea nu este inevitabilă, secvența de bine și de rău putînd asuma formă ciclică, iar o vîrsta mai bună, dacă nu chiar cea de aur, poate reveni; însă numai prin intermediul unei generații cu totul aparte : cea

TIMP

834

a eroilor. Această idee, proiectarea în viitor a unei licăriri de speranță, apropie poziția lui Hesiod de aceea adoptată secole mai tîrziu de Vergiliu, a cărui celebră eglogă a patra se va structura pe așteptarea întoarcerii vîrstei de aur.

Timpul oamenilor nu diferă de cel al zeilor doar prin regresul specific generațiilor umane: discriminarea, distincția fundamentală este dată de moarte. Spre deosebire de oameni, zeii au în față un timp ce nu se va sfîrși niciodată. Ei pot fi cuprinși de tristețe, de suferință chiar, ajung la inamicității și războaie, pot încerca toată gama sentimentelor umane; dar nu cunosc teama de moarte, fiindcă pentru ei va exista întotdeauna o altă zi. Omul știe în schimb că pentru el, ca individ, există un punct final, fără cale de întoarcere. Pentru cei ce nu se numărau printre adepții doctrinelor misterice — care le promiteau inițiaților un destin fericit în lumea de dincolo - sau ai metempsihozei (ciclul morții și renașterii sufletelor), timpul individual nu apărea ca un ciclu al respirației cosmice, repetîndu-se la infinit în mod identic, ci ca o săgeată care se îndreaptă direct spre țintă și se oprește definitiv la capătul cursei, în întunecatul regat al lui Hades.

Un mare număr de personaje mitice vin să umple prăpastia căscată de moarte în țesătura timpului uman. Timpul omului și singularitatea destinului său sînt rezumate în emoționantul și instructivul mit referitor la Eos și Títonos, unde Eos obține de la zei anularea morții iubitului ei, muritorul Títonos, și posibilitatea de a-1 avea alături pentru totdeauna, într-o iubire fără sfîrșit; nu trebuie însă uitat că, în virtutea acestui privilegiu, Títonos va continua să îmbătrînească în eternitate, prizonier al unui destin ce se va dovedi mai rău decît moartea (vezi TÍTONOS). Timpul vieții umane, atît de diferit de cel al marilor cicluri ale naturii și istoriei, este personificat în mod plastic de figura lui Kairos, Momentul oportun, Ocazia, care devine, în special în Grecia cu începere din epoca clasică și elenistică, simbolul unei caracteristici a timpului uman, aceea de a fi o clipă efemeră, un moment ce se pierde definitiv.

Imaginea sa, în artele figurative, este codificată de marele sculptor grec Lisip

(moțul de păr din frunte, ceafa rasă, balanța în echilibru precar pe lama unui cuțit: pentru aceste detalii

vezi OCAZIA).

împotriva efemerității timpului uman și a acțiunii sale corozive remediile posibile sînt puține. Filosofie, religie, doctrine misterice, mitologie își propun să ofere răspunsuri — liniștitoare, consolatoare sau sceptice și resemnate. În scurgerea timpului se încearcă, de pildă, să se identifice un instrument necesar atingerii înțelepciunii. „Se spune că timpul e înțelept”, sună o maximă a lui Agaton (TrGF 39 F 19). Dincolo de această consolare însă, omului îi rămîne doar posibilitatea de a născoci o metodă abilă pentru a contracara efectele timpului: acțiunea rîului uitării, Lethe, în apele căruia își astîmpără setea sufletele morților, este neutralizată de eficacitatea Mnemosinei, zeița MEMORIEI (vezi). Mnemosine este mama tuturor artelor, dar în special a celor care implică memoria, transmiterea amintirii de la o generație la alta: „Aceasta este expunerea încercării făcute de Herodot din Halicarnas pentru ca faptele omului să nu cadă cu timpul în uitare”, scrie primul mare istoric grec la începutul operei sale. Istoria, arta, mitul și poezia îi oferă astfel imagini consolatoare omului care își vede risipindu-se averea zilelor vieții. Îndeosebi mitologia îi sugerează posibile răsturnări ale ordinii firești a lucrurilor - prin metamorfoză, acea miraculoasă transformare a unei creaturi în alta ce pare să sugereze că totul e posibil, chiar și depășirea granițelor naturii și a degradării pe care timpul o aduce cu sine. Timpul conduce în mod firesc la transformare ; dar transformarea implicată de metamorfoză învinge timpul. Ea îl sustrage pe om de la destinul morții: așa se întîmplă cu Filemon și Baucis, transformați în arbori înainte ca moartea să-i distrugă, iar exemplele de acest fel sînt nenumărate (vezi și METAMORFOZĂ).

Un alt antidot pentru scurgerea timpului uman îl reprezintă sărbătoarea. Deși constituie pivotul în jurul căruia se articulează calendarul și calcularea timpului (vezi CALENDAR), ea se situează în afara timpului și într-o anumită măsură îl oprește, pentru că în cursul ei toate regulile vieții cotidiene, rolurile, uzanțele, înseși legile cetății sînt suspendate. Ritmurile

835

TIRENIENI

zilei și nopții se modifică în succesiunea neîntreruptă de ritualuri și festivități, morții trec pe străzi în mijlocul celor vii iar timpul lumii de dincolo și al zeilor se confundă cu cel al cetății și al oamenilor (vezi SĂRBĂTOARE).

Calendarul, cu revenirea ciclică a datelor sărbătorii care se repetă în fiecare an, organizează timpul omului scandîndu-l pe ritmurile celui al naturii. Și timpul naturii are miturile și zeii săi: este vorba în special de zeițele mame ale fertilității, Demetra și Persefona, dar și de Saturn, care înainte de a-i fi asimilat lui Cronos era o divinitate a ogoarelor. Mai ales în figura Persefonei -fiica Demetrei, răpită de Hades și devenită regină a umbrelor, căreia în urma căutărilor desperate și a intervenției materne i se îngăduie în cele din urmă să petreacă o parte din timp printre zeii cerești și o parte doar în regatul subpămîntean - sînt sintetizate admirabil imaginile succesiunii anotimpurilor și ale renașterii periodice a naturii. Prin mitul Persefonei, în care lumea infernală și cea solară se conciliază, timpul omului, nemilos de scurt și limitat de punctul final reprezentat de moarte, se inserează în respirația mai cuprinzătoare a timpului natural. Persefona dispăre, dar se va întoarce: în mit, timpul, ca un prezent etern, se repropune și se reînnoiește continuu.

Tin sau **Tinia**. Numele unei divinități etrusce ; considerat căpetenia zeilor Etru-riei, stăpîn al fulgerului, a fost asimilat cu Zeus sau Iupiter.

Tindar (gr. TuvSccepec; , -ou sau -w ; lat. *Tyndareus*, -i). Erou grec cu genealogie neclară. Era considerat fiul lui Perie-res și al Gorgofonei, la rîndul ei fiica lui Perseu, numită astfel în amintirea uciderii Gorgonei de către tatăl său (vezi schema de la rubrica PERSEU) ; alte tradiții îl socoteau în schimb fiul lui Ebalos și al nimfei Bateia sau al lui Ebalos și al aceleiași Gor-gofone. Împreună cu fratele său Icaros, Tindar a fost expulzat din Sparta, cetatea natală și regatul strămoșilor săi, de către fratele lor vitreg Hipocoon; s-a refugiat în Etolia, la Testios, luptînd alături de el împotriva popoarelor vecine și luînd-o de soție pe fiica acestuia, Leda. Din căsătoria sa cu Leda s-au născut Timandra, Clitemnestra și Filopoe.

Este celebră legenda potrivit căreia, în urma prezenței simultane în patul conjugal a lui Tindar și a lui Zeus, Leda i-a născut pe Pollux și Elena, fiii lui Zeus, și pe Castor și Clitemnestra, fiii lui Tindar. Dioscurii sînt numiți Tindarizi, iar Elena și Clitemnestra, Tindaride. Tindar a fost reinstalat pe tronul Spartei prin intervenția lui Heracle; după înălțarea în cer a Dioscurilor, deveniți nemuritori, i-a cedat tronul lui Menelaos.

► *Prezențe în literatura antică.* Hesiod; Alc-man (în ambele cazuri cu referiri în unele fragmente);

Apollodor, *Biblioteca*, 1.9.5. și 2.7.3 și urm. în fragmentul hesiodic se povestește că Tindar a uitat să-i aducă ofrande Afroditei, fapt pentru care zeița l-a pedepsit făcându-le pe fiicele sale să devină soții infidele.

Tinerete, vezi IUVENTUS sau IUVENTAS.

Tinga (gr. Τ(ΤΤ), -T]e; > lat. *Tinge*, -ae). Soția lui Anteu, gigantul ucis de Heracle. După moartea lui Anteu, Tinga s-a unit cu Heracle și a avut de la el un fiu, Sofax, care a întemeiat orașul Tanger, dându-i numele mamei sale (vezi și SOFAX).

Tiodamas (gr. ©eioSofymc;, -avxoc;; lat. *Thiodamas*, -antis). Celebru prezicător, fiul lui Melampus. I-a succedat lui Amfia-raos după uciderea acestuia în expediția celor Șapte împotriva Tebei.

Tione (gr. ©UGJVT), -T]s; lat. *Thyone*, -es). Apelativ primit de Semele după eliberarea sa din infern de către Dionysos și intrarea în rîndul zeilor olimpici. De la numele ei provine epitetul *Tioneos* al lui Dionysos (pentru detalii vezi SEMELE și DIONYSOS).

Tioneos (gr. 0uojaiaog, -ou; lat. *Thyoneus*, -i). Epitet al lui Dionysos, de la numele mamei sale (vezi TIONE).

Tirenieni (gr. Tuppiivof, -wv ; lat. *Tyrrheni*, -orum). Nume dat de greci populațiilor din Lidia care, potrivit relatării lui Herodot, călăuzite de fiul regelui Tirenos, s-au transferat de pe coastele Asiei Mici în Italia central-meridională, alungate de foametea cumplită care se abătuse asupra țării lor. Tirenienii și-au luat numele conducătorului lor și, stabiliți în Occident, au devenit poporul etrusc. Același cuvînt îi desemna și pe temuții pirați ai Mării Mediterane;

TIRENOS

836

dintre numeroasele răpiri de care, potrivit multor mituri și legende, s-au făcut responsabili pirații tirenieni, cea mai cunoscută este aceea a lui Dionysos. Răpirea cu pricina nu a fost însă nici pe departe un succes : Dionysos a transformat într-un șarpe uriaș catargul corăbiei pe care fusese luat prizonier și a făcut să crească pe punte o iederă ale cărei corzi s-au înmulțit, invadînd în cele din urmă în întregime ambar-cația; s-a transformat apoi în leu, iar pe tirenieni, care s-au aruncat îngroziți în mare, i-a transformat în delfini. Pentru alte detalii vezi TIRENOS (în legătură cu originea etruscilor), DIONYSOS (pentru răpirea sa de către tirenieni) și PIRAȚI (pentru miturile referitoare la tîlharii mărilor).

Tirenos (gr. TupTyvoc;, -ou; lat. *tyrrhenus*, -i). Fiul regelui lidian Attys și al Caliteei și fratele lui Lidos. Numele lui se traduce probabil prin „constructor de turnuri sau fortărețe” (de la xupaig). Potrivit unei tradiții (Herodot, 1.94), în timpul domniei lui Attys asupra Lidiei s-a abătut o foamete cumplită, împotriva căreia regele a încercat să găsească tot felul de remedii (printre altele, a inventat și răspîndit un mare număr de jocuri și distracții, în așa fel încît populația, alternativ, să fie antrenată cîte o zi întreagă în aceste manifestări ludice și să se preocupe de hrană doar în ziua următoare); după optsprezece ani, pentru că foametea făcea în continuare ravagii, Attys a organizat o expediție lidiană dincolo de mare, în căutare de noi pămînturi. În fruntea acestei expediții l-a numit pe fiul său Tirenos, care și-a condus poporul în ținuturile umbrienilor; instalîndu-se aici, lidienii emigrați și-au luat, în onoarea lui, numele de tirenieni. Din identificarea acestui popor cu etruscii și din interpretarea literală a fragmentului din Herodot s-a născut una dintre cele mai vechi și mai vehemente susținute poziții ale celebrei *querelle* asupra originii etruscilor, în care s-au implicat de-a lungul timpului numeroși istoriografi și etruscologi. Potrivit altor versiuni, Tirenos a fost fiul lui Heracle și al Omfalei, sau al lui Telefos, sau tatăl lui Tarhon (vezi).

► *Prezențe în literatura antică*. Herodot, 1.94, Dionysos din Halicarnas, 1.27.1 și 1.28.1. Valerius Flaccus (*Argonautice*, 4.715) îl

prezintă ca pe un zeu al Mării Tirenene; Hyginus (*Fabule*, 274.20) îi atribuie inventarea trâmbiței.

Tireos (gr. ©opocioc, -ou). Epitet atribuit în Grecia lui Apollo în calitatea sa de ocrotitor al porților (gr. #upa, „poartă, ușă” -n.t.), de care se ațîrnau imagini ale zeului.

Tiresias (gr. Teipe<riag, -ou; lat. *Tiresias*, -ae). Celebru prezicător orb din Antichitate, originar din Teba beoțiană. Numele său se traduce prin „interpret de semne cerești” și derivă probabil de la *ripag*, „minune”; tatăl său era poate Udeos, unul dintre SPARTI (vezi), iar mama, Caliclo, făcea parte din suita Atenei. Mitul prezintă mai multe versiuni în ceea ce privește cauza orbirii sale. Potrivit uneia dintre ele (Apollo-dor, 3.6.7), Tiresias a fost orbit de Atena. În timp ce-și păștea turmele pe muntele Helicon, s-a apropiat de izvorul Hipocrene, vrînd să-și astîmpere setea, dar a văzut acolo ceea ce ochiului omenesc nu-i era îngăduit să vadă: pe Atena scăldîndu-se. Zeița l-a pedepsit închizîndu-i ochii pentru totdeauna; drept compensație însă, l-a înzestrat cu harul profeției.

În altă versiune a mitului, tînărul păstor a văzut doi șerpi împreunîndu-se; a omorît femela cu o biță, fiind transformat imediat, la rîndul lui, în femeie (Ovidiu, *Metamorfoze*, 3.3.23); Tiresias a redevenit bărbat doar după ce, într-o scenă analoagă, a ucis masculul. Experiența sa unică le-a stîrnit curiozitatea zeilor, care i-au cerut să le povestească despre plăcerile dragostei pe care le încercase atît ca bărbat, cît și ca femeie. Părerea lui în legătură cu subiectul a stîrnit însă minia Herei, care l-a orbit, în timp ce Zeus, pentru a-l consola, i-a dat harul profeției și i-a făgăduit că va trăi vreme de șapte generații. Longevitatea și virtuțile sale profetice au devenit celebre în lumea antică. În toate principalele evenimente mitice Tiresias apare drept interpret și revelator al voinței zeilor. În timpul războiului celor

Șapte împotriva Tebei, a declarat că Teba va obține victoria doar prin sacrificarea lui Meneceu; în războiul epigonilor, când tebanii a fost învinși, le-a sugerat să înceapă negocieri de pace, profitând de ocazia ce li se oferise pentru a se salva. A fugit și el (sau, potrivit altor versiuni, a fost dus la

W

837

TIRUS

Delfi ca prizonier), dar pe drum a băut apă din izvorul Telfusa și a murit. Tiresias și-a păstrat însă și în lumea de dincolo prerogativele speciale, care îl distingeau de toate celelalte suflete ale morților: în timp ce muritorii de rând deveneau simple umbre, el își păstrase sensibilitatea și facultățile perceptive. Personajul ocupa un loc foarte important în mitologie, puține evenimente mitice desfășurându-se fără ca Tiresias să aibă în ele un rol bine precizat și uneori determinant. Prezența acestui profet în episoade atât de diverse și de îndepărtate în timp și spațiu era justificată prin viața lui îndelungată.

► *Răspîndirea cultului.* Tiresias era venerat îndeosebi la Teba, unde, potrivit tradiției, fusese sfetnicul suveranilor vreme de patru generații, fiind consultat inclusiv de Laios și de Oedip; avea un oracol și în Orhome-nos. Lîngă izvorul Telfusa, la Haliartos, era venerat presupusul său mornînt. Este posibil ca la origine Tiresias să fi fost conceput ca o divinitate profetică beoțiană. Potrivit izvoarelor, profețiile sale se bazau de obicei pe zborul păsărilor, care îi era descris în cele mai mici detalii de fiica sa, Manto, sau de un copil.

► *Prezențe în literatura antică.* Destinul său singular în lumea de dincolo este menționat de Homer în *Odiseea*, 10.493 și urm.; legenda potrivit căreia a orbit pentru că a văzut-o pe Atena scaldîndu-se este evocată de Calimah în imnul dedicat *Scaldei zeiței Palas*; cea în care cauza orbirii îi este atribuită Herei este relatată de Hyginus, *Fabule*, 75. Moartea lui Tiresias la izvorul Telfusa era amintită de Apollodor, *Biblioteca*, 3.7.3. Personajul apare și în tragedia *Oedip* a lui Sofocle, în *Fenicienele* lui Euripide, iar în literatura latină este menționat de Horațiu, *Satire*, Stațiu, *Tebaida* și Ovidiu, *Metamorfoze*.

► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană.* Dante îl plasează pe Tiresias în infern, printre prezicători, alături de fiica sa Manto (*Infernul*, 20). Din perioadele mai recente, printre cele mai cunoscute evocări ale personajului se numără cele din poemul *The Waste Land* al lui T.S. Eliot și din *Dialogurile cu Leuco* ale lui C. Pavese.

► *Iconografie.* În afară de ceramica greacă, imaginea lui Tiresias apărea într-o pictură de pe Esquilin care îl reprezenta pe Ulise în infern; personajul trebuie să fi fost prezent

și în *Nekyia* lui Polignot. Arta etruscă i-a preluat mitul, reproducînd figura sa în diverse opere: se cunosc reprezentările lui Tiresias de pe o oglindă de la Vulci și din Mormîntul Balaurului de la Tarquinia.

Tirint (gr. Τίρυνς, -uvtfog; lat. *Tiryns*, ■*this*). Oraș în Argolida, situat la sud-est de Argos. Una dintre cele mai vechi așezări din Grecia, Tirintul este celebru pentru monumentalele sale vestigii arhitectonice, precum și pentru legende care îl leagă de mitul lui Pretos. Întemeietorul său era considerat de tradiție Pretos, fratele lui Acrisios, care i-a construit puternicele ziduri de apărare cu ajutorul ciclopilor. Lui Pretos i-a urmat la tronul Tirintului un alt erou celebru, Perseu; tot aici și-a petrecut copilăria Heracle, indicat uneori prin epitetul „Tirintianul”, în timp ce mama sa, Alcmena, este numită „Tirintiana”.

Tiro (gr. Τύρως, -oue/; lat. *Tyro*, -us). Fiica lui Salmoneu și a Alcidei, căsătorită cu Creteu și iubită de zeul fluvial Enipeu. Luîndu-și înfățișarea acestuia din urmă, Poseidon, îndrăgostit și el de Tiro, s-a împreunat cu ea; din această unire s-au născut Pelias și Neleu. De la Creteu, Tiro a avut alți trei fii: Eson, Feres și Amitaon.

► *Prezențe în literatura antică.* Este menționată în *Odiseea*, precum și în unele scrieri ale lui Apollodor, Hyginus, Diodor din Sici-lia și Strabon. Sofocle și-a intitulat *Tiro* două tragedii, pierdute, al căror subiect este reluat în latină în anonimul *Carmen Nelei*.

Tirs. Baston din lemn înfășurat în corzi de iederă și viță-de-vie și de care se legau fîșii de lînă. Era un atribut tipic al lui Dionysos și al discipolilor săi și era purtat de obicei în cortegiile feminine din așa-nu-mitul THIASOS (vezi) bahic. Este reproduș frecvent în pictura grecească pe vase, în vîrfurile apărînd uneori și o împletitură de frunze de viță-de-vie sau de iederă, asemănătoare cu un con de pin. Are o evidentă valoare simbolică și este legat de cultele misterice ale lui Dionysos, dar semnificațiile specifice și funcția sa precisă nu sînt foarte clare.

Tirus (lat. *Tyrrhus*, -i). Căpetenia păstorilor regelui LATINUS (vezi). Atunci cînd tînărul Ascaniu, în timpul unei vînașori în pădurile din Latium, a ucis o căprioară

TISAMENOS

838

sacră, Tirus a răzbunat moartea animalului, ridicînd la luptă țărani latini și declanșînd ostilitățile dintre băștinași și troieni. La el s-a adăpostit Lavinia pentru a-1 naște pe Silvius, fiu pe care, potrivit unei tradiții, l-a conceput cu Enea după ce acesta murise.

► *Prezențe în literatura antică.* Tirus este menționat de Vergiliu în *Eneida*, 7 ; și Dio-nysos din Halicarnas relatează legenda lui, numîndu-l însă Tirenos (1.70).

Tisamenos (gr. Τει(raj)Lev6g, -ou; lat. *Tisa-menus*, -i). Fiul lui Oreste și al Hermionei. A fost rege în Argos, fiind însă îndepărtat de la tron la invazia Heraclizilor în Pelopones și rănit mortal în lupta împotriva acestora.

Tisandros (gr. ΤτεravSpoc, -ou). Fiul lui Iason și al Medeei, ucis de mama sa. Pentru detalii vezi MEDEEA.

Tisă. Poate din cauza culorii închise a frunzelor sale, dar în primul rînd pentru că este otrăvitoare, tisa era asociată în mitologie cu lumea morților; fiind o plantă mereu verde, putea sugera de altfel, ca și altele din aceeași categorie - precum meri-șorul, consacrat lui Hades -, și simbolismul nemuririi. Primul aspect, legătura cu lumea morților, se evidențiază de pildă în descrierea pe care o face Ovidiu infernului, unde se intră parcurgînd un drum de-a lungul căruia cresc tise („Este un drum care coboară umbrat de tisă veninoasă. Străbătînd tăceri adînci, duce la lăcașurile infernului”; *Metamorfoze*, 4.432-433); sau în cea a eriniilor, care terorizau muritorii folosindu-se de torțe din lemn de tisă; sau în obiceiul roman de a sacrifica zeiței infernale Hecate tauri împodobii cu ghirlande de tisă. Al doilea aspect, legătura cu imor-talitatea, rezultă din obiceiul sacerdoților de la Eleusis de a purta cununi din frunze de tisă, simbolizînd nemurirea la care aveau acces prin inițiere.

Tisbe (gr. Τ(ctr)Tr, -tis; lat. *Thisbe*, -es). Tînără babiloniană, cunoscută pentru tragica poveste de dragoste dintre ea și Pira-mos. Cei doi locuiau în Babilon, în două case vecine, și pentru că părinții nu le îngăduiau să se căsătorească, recurgeau la orice subterfugiu posibil ca să se vadă. De cele mai multe ori își vorbeau printr-o

crăpătură din zidul ce despărțea cele două locuințe.

Într-o zi, cei doi și-au dat întâlnire într-un loc secret. Ajunsă mai devreme în locul stabilit, Tisbe a văzut în apropiere o leoaică, ce tocmai ucisese un bou și îl devora, îngrozită, Tisbe a luat-o la fugă și, pe când alerga, și-a pierdut vâlul; leoaica a dat peste el și l-a sfîșiat, mînjindu-l cu sîngele victimei sale.

Puțin după aceea, Piramos a ajuns la locul de întâlnire și, văzînd vâlul pătat de sînge și urmele fiarei, iar pe Tisbe nicăieri, a crezut că aceasta fusese ucisă. Cuprins de disperare, s-a sinucis, sub un dud care a avut de atunci fructe roșii ca sîngele. La rîndul ei, Tisbe, descoperind mai tîrziu corpul neînsuflețit al iubitului, s-a sinucis.

► *Prezențe în literatura antică.* Povestea este cunoscută doar în versiunea lui Ovidiu, *Metamorfoze*, 4.55 și urm.

► *Prezențe în literatura medievală și modernă.* Mitul, amintit de Dante, a cunoscut un oarecare succes în literatura europeană. B. Tasso a scris o *Poveste a lui Piramos și a Tisbei* parafrazîndu-l pe Ovidiu; o tragedie pastorală cu același subiect i se datorează lui T. de Viau. În drama bufonescă *Il sor Piero Squenz*, Andreas Gryphius imaginează o companie de amatori care pune în scenă povestea lui Piramos și a Tisbei. Același epilog se regăsește și în celebra piesă a lui Shakespeare *Visul unei nopți de vară*.

Tisifone (gr. ΤιςινφονΤ], -r]c;; lat. *Tisiphone*, -es). 1) Numele uneia dintre EUMENIDE (vezi). S-a îndrăgostit de un frumos tînar pe nume Citeron, care a rămas însă insensibil la iubirea ei; Tisifone l-a pedepsit transformîndu-și un fir de păr într-un șarpe veninos care l-a mușcat pe tînar. Citeron a murit, iar numele său a fost dat unui munte din Grecia.

2) Fiica lui Alcmeon și a lui Manto, la rîndul ei fiica prezicătorului Tiresias; s-a născut cînd Alcmeon înnebunise, chinuit de erinii (vezi ALCMEON pentru detalii). Avea un frate, Amfilohos; amîndoi au fost încredințați de tatăl lor regelui din Corint, Creon, spre a-i crește. Tisifone a devenit aici o tînără afit de frumoasă, încît a stîrnit gelozia reginei, care a hotărît să o vîndă ca sclavă. Întîmplarea a făcut ca Tisifone să fie cumpărată chiar de tatăl ei,

839

TITANI

care nu a recunoscut-o. Ducîndu-se însă la Creon ca să-și ia înapoi copiii, Alcmeon a descoperit adevărata identitate a slavei sale.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul, cunoscut în versiunea din *Biblioteca* lui Apollo-dor (3.7.7), a constituit și subiectul unei tragedii pierdute a lui Euripide, *Alcmeon*.

Titan (gr. Τιτξ'v, -avoț; lat. *Tātari*, -anis și *Titanus*, -i). Unul dintre titani, care potrivit unei tradiții ar fi dat numele său și celorlalți frați. Fiu al lui Uranos și al Geei, Titan urma să ia locul tatălui său pe tronul zeilor; surorile lui, Ceres și Upis, susținute de Gee, l-au convins însă, după multe insistențe, să-i cedeze tronul lui Cronos. Titan a acceptat, dar cu o condiție: Cronos să-și ucidă toți fiii, în așa fel încît după el tronul să fie preluat de urmașii lui Titan, și nu de cei ai fratelui său. Cronos nu a respectat înțelegerea, unii dintre fiii săi supraviețuind; cînd a aflat că a fost înșelat, Titan a pornit război împotriva lui Cronos, a reușit să-l captureze și l-a făcut prizonier. Împotriva lui s-a ridicat însă Zeus, eliberîndu-l pe Cronos, care s-a reinstalat pentru o scurtă perioadă pe tron, și înfrîngîndu-l pe Titan și pe fiii lui.

► *Prezențe în literatura antică.* Mitul ne-a parvenit în această versiune de la Ennius, care l-a preluat din *Inscripția sfîntă a* lui Euhemer, reelaborîndu-l în latină. La alți poeți (Vergiliu, *Eneida*, 4.119), Titan este numele Soarelui.

Titani (gr. Τηάveg sau ΤιτΙvcs, -uiv; lat. *Titanes*, -um). Cei mai vechi zei din mitologia greacă, fiii lui Uranos, cerul, și ai Geei, pămîntul (vezi schemele de la rubricile GEEA și CRONOS), numiți și Uranizi pentru că locuiau în cer, în grecește oupavog. Se spunea că erau doisprezece, șase titani și șase titanide, numele lor fiind transmise de izvoare în mai multe variante. Una dintre versiunile cele mai urmate îi menționa pe Oceanos, Ceos, Crios, Hype-rion, Iapet, Cronos, Tia, Rhea, Temis, Mne-mosine, Phoebe, Tethys (Hesiod, *Teogonia*, 132 și urm.). Atunci cînd Uranos, primul stăpîn al lumii, i-a aruncat în Tartar pe hecatonhiri și ciclopi, Gee, i-a convins pe titani să se răscoale împotriva tatălui lor și i-a dat lui Cronos o seceră de diamant, cu care acesta l-a emasculat pe Uranos;

din picăturile de sînge scurse din rana sa în Ocean s-au născut eriniile: Alecto, Tisi-fone și Megera.

Titani și-au eliberat frații din Tartar și l-au urcat pe tron, în locul lui Uranos, pe Cronos, care jucase un rol decisiv în luptă. Acesta i-a închis însă din nou în infern pe ciclopi (vezi CRONOS); s-a căsătorit apoi cu sora sa Rhea.

Gee și Uranos i-au prezis lui Cronos că va fi, la rîndul lui, detronat de unul dintre propriii fii: pentru ca acest lucru să nu se poată împlini, el și-a înghițit toți copiii, pe măsură ce se nășteau: Hestia, Deme-tra, Hera, Pluton și Poseidon. Ca să-și salveze măcar un fiu, Rhea s-a ascuns în insula Creta, unde, într-o peșteră de pe muntele Ida, l-a născut pe Zeus, departe de privirile tatălui. Lăsîndu-și copilul în grija cureților, Rhea i-a dat lui Cronos să înghită în locul lui o piatră înfășată în scutece. Crescînd, Zeus, ajutat de Metis, i-a dat lui Cronos să bea o poțiune după îngurgitarea căreia acesta a vărsat din el piatra și apoi, rînd pe rînd, în ordinea inversă a nașterii lor, pe toți fiii înghițiți, împreună cu frații și surorile sale, reveniți astfel la viață, Zeus a pornit cel mai important război al său, Titanomahia, lupta împotriva titanilor care guvernau destinele lumii. Mitica bătălie a avut loc, potrivit tradiției, în Tesalia, cu Cronos și titanii instalați pe muntele Otris, în timp ce tabăra lui Zeus și a fraților lui se afla pe muntele Olimp. După zece ani de luptă continuă, Gee i-a promis victoria lui Zeus, cu condiția eliberării ciclopilor, încă întemnițați în Tartar. Zeus a acceptat, iar ciclopii l-au răsplătit dîndu-i tunetul și fulgerul, ce aveau să devină atributele sale constante.

Învinși, titanii au fost aruncați într-o groapă de sub Tartar, sub paza hecaton-hirilor.

Lupta zeilor olimpieni împotriva titanilor a fost uneori confundată sau asimilată în izvoare cu cea dusă împotriva giganților. Surse mai tîrzii îi numesc titani și pe descendenții titanilor propriu-ziși: printre aceștia, Prometeu, Hecate, Latona, Helios și Selene, ajungînd pînă la descendenții acestora din urmă, de pildă Circe.

► *Prezențe în literatura antică.* În izvoarele mai vechi (poemele homerice), referirile la

TITANIDE

840

titani sînt destul de confuze; prima reordo-nare a numelor și a genealogiei lor i se datorează lui Hesiod (*Teogonia*). Episodul Titanomahiei era probabil amintit și în unele poeme ale lui Tamiris și Eumelos din Corint.

► *Prezențe în literatura modernă.* Termenul „titan” a avut un destin singular în cultura occidentală. Ajungînd să desemneze o personalitate de înaltă valoare morală sau cu virtuți supraomenești, s-a bucurat de o apreciere aparte în epoca romantică.

Prin „tita-nism” critica literară definește atitudinea specifică a spiritualității romantice, înclinată spre conflict și sfidare, totuși cu deplina conștiință a implacabilității eșecului.

► **Iconografie.** Reprezentarea cea mai cunoscută a titanilor este cea de pe friza Altarului din Pergam.

Titanide (gr. ΤιΤαvιSe£, -wv; lat. *Tita-nides*, -um). Nume prin care sînt indicate colectiv unele dintre fiicele lui Uranos și ale Geei, mai precis Tia, Rhea, Themis, Phoebe, Tethys și Mnemosine.

Titanomahie, vezi TITANI.

Titenidia (gr. TCC Τι*T)vi8ia). Sărbători religioase care se celebrău la Sparta în onoarea zeiței Artemis. Erau sărbătorile doicilor.

Titii (lat. *Sodales Titii* sau *Titienses*). Membrii unui străvechi colegiu sacerdotal roman, dispărut în epoca republicană și restaurat de Augustus, el însuși membru. Instituit, potrivit tradiției, de regele sabin Titus Tatius, căruia îi păstra amintirea și în nume, colegiul titiilor îndeplinea funcții al căror conținut nu se cunoaște; este posibil ca la origine rolul lor să fi fost acela de a asigura protecția și supraviețuirea vechilor ritualuri și a tradițiilor religioase ale sabinilor. Pentru alte interpretări și detalii vezi SODALES.

Titios (gr. TLTUOC;, -ou; lat. *Tityus*, -i). Unul dintre giganți. Trăia în insula Eubeea și era fiul Geei sau, potrivit altor versiuni, al lui Zeus și al Elarei (Apollodor, *Biblioteca*, 1.3.4), la rîndul ei fiica lui Orhomenos; despre Elara se spunea că a murit înainte de a-1 naște, din cauza dimensiunilor exagerate ale fătului. Instigat de Hera, a încercat să o violeze pe Latona, dar tentativa i-a fost curmată imediat de săgețile zeiței

Artemis sau ale lui Apollo (Pindar, *Pythice*, 4.90). Potrivit unei alte versiuni, a fost fulgerat de însuși regele zeilor. Gigantul a fost apoi aruncat în Tartar, unde a rămas întins, acoperind o suprafață cu lungimea de nouă sute de picioare; ficatul îi era devorat de doi vulturi sau doi șerpi, rege-nerîndu-se însă la fiecare lună nouă și pre-lungindu-i astfel la nesfîrșit tortura.

> **Prezențe în literatura antică.** În *Odissea* (11.576-581), Ulise îl întîlnește în Hades. Alte citări ale mitului se găsesc în pasajele menționate din Pindar și Apollodor, în *Fabulele* (55) lui Hyginus, unde uciderea sa îi este atribuită lui Zeus, precum și în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos și într-un fragment din Euforion.

Titonos (gr. Ti-frcovâs, -ou; lat. *Tithonus*, -i). Fiul lui Laomedon și al lui Strimo și fratele lui Priam; a fost iubit de Eos, Aurora, care l-a născut de la el pe MEMNON (vezi).

Eos a obținut de la zei pentru iubitul ei darul cel mai de preț în opinia sa, nemurirea; a uitat să ceară însă și ca acesta să rămînă veșnic tînăr, astfel că Titonos a fost condamnat să îmbătrînească la nesfîrșit.

A ajuns atît de bătrîn, încît Eos, care îl îngrijea de acum ca pe un copil, îl ținea închis într-o odaie, într-un coș de nuiete, la adăpost de privirile lumii. Titonos devenise o ființă neputincioasă, lipsită de energie și de viață. În cele din urmă, la rugămint_ile lui Eos, zeii l-au transformat într-un greier.

Numele lui era utilizat de poeți ca sinonim pentru „bătrîn” (Lucian, 90.7.1).

► **Prezențe în literatura antică.** Personajul, amintit de Homer (*Iliada*, 11.1; 20.237; *Odissea*, 5.1), este menționat și de Cicero, *De senectute*, 3, Vergiliu, *Eneida*, 4.585 și Horațiu, *Carmina*, 1.28.8.

Titus Tatius (lat. *Titus Tatius*, -i). Rege al sabinilor. Pentru detalii vezi ROMULUS.

Tiu. Divinitate războinică a vechilor germani, identificată de romani cu Marte. Apare și sub numele Ziu.

Tiv. Numele unei divinități etrusce. Era asimilată Lunii.

Tivoli (lat. *Tibur*, -uris). Veche cetate din Latium, era celebră în special pentru cultele practicate aici (mai ales cel al lui

841

TOON

Heracle, căruia i se înălțase un faimos sanctuar, dar și ale Vestei și Albuneei). Mitologia atribuia întemeierea sa lui TIBURTUS (vezi) sau unei expediții arca-diene conduse de Catillus și Evandru, care se refugiaseră în regiune din cauza masacrelor ce au urmat luptei dintre Eteocle și Polinice (Solinus, 2.7). Potrivit lui Diodor din Sicilia (7.5.9), orașul a fost întemeiat de regele latin Silvius, fiind inițial o colonie a Albei Longa. Vergiliu menționează Tivoli printre cetățile aliate ale lui Turnus împotriva lui Enea (*Eneida*, 7.630).

Tlepolemos (gr. TXTiTr6XeJ.og, -ou; lat. *Tlepolemos*, -i). Fiul lui Heracle și al Asti-damiei sau al Astiohei.

Rege în Argos, a devenit ulterior suveranul insulei Rodos, după ce l-a ucis pe regele de aici, unchiul său Licimnios. Este amintit printre eroii greci care au participat la războiul troian, unde a comandat o flotă de nouă corăbii; a fost ucis de Sarpedon.

► **Prezențe în literatura antică.** Este menționat în diverse pasaje din *Iliada*. În cîntul 16, v. 416, este citat în schimb un alt Tlepolemos, care a luptat de partea troienilor.

Tmolos (gr. TjitijXoc;, -ou; lat. *Tmolus*, -i). Zeul muntelui Tmolos din Lidia, era considerat soțul Omfalei sau al nimfei Pluto și tatăl lui Tantal. Este amintit ca judecător în confruntarea artistică dintre Apollo și Pan (vezi MIDAS).

► **Prezențe în literatura antică.** Apare în *Metamorfozele* lui Ovidiu (11.156 și urm.).

Toanteia (gr. OoavTeia, -aq; lat. *Thoan-tea*, -ae). Epitet al Artemisei *Taurica*, derivat de la numele lui Toas, regele Tauridei.

Toas (gr. ©oocc;, -<XVTO<; ; lat. *Thoas*, -antis). 1) Rege al Calidonului și al Pleuronului, în Etolia. Era fiul lui Andremon și al Gor-gei; a pornit împotriva Troiei la comanda unei flote de patruzeci de corăbii.

2) Fiul lui Dionysos și al Ariadnei, rege în Lemnos, s-a căsătorit cu Mirina și a avut cu ea doi copii, Hipsipile și Sicinos. Cînd femeile din Lemnos i-au ucis pe toți bărbații de pe insulă, Hipsipile și-a salvat tatăl, ascunzîndu-l (vezi HIPSIPILE). De la Toas derivă patronimicul Toantiada prin care este indicată uneori Hipsipile.

3) Fiul lui Boristene și rege al Tauridei; în regatul său a adus-o Artemis pe Ifigenia, salvînd-o de la sacrificiul căruia îi fusese destinată în Aulis (vezi IFIGENIA).

Toe (gr. 00T, -r\q). Una dintre nimfele oceanide.

Tolumnius (lat. *Tolumnius*, -i). Augur latin, amintit de Vergiliu în *Eneida* (11.429; 12.258 și urm.; 460 și urm.). S-a străduit să împiedice orice acord între Turnus și Enea și a fost primul care a aruncat o lance împotriva troienilor. A fost ucis în luptă.

Ton (gr. 0uJv, -oq). Personaj egiptean, a găzduit-o pe Elena la venirea acesteia în țara lui. Potrivit unor versiuni ale mitului, Ton s-a îndrăgostit de Elena. Pentru a o feri de avansurile lui, Polidamna, soția sa, a dus-o în insula Faros și i-a dat un leac miraculos menit să o imunizeze împotriva mușcăturilor de șerpi, foarte numeroși pe insulă, și să-i aducă uitarea suferințelor („Un leac ce-alină orice dor și jale,/ Un balsam uitător de orice rele”: *Odiseea*, 4.220 și urm.). Vezi și **POLIDAMNA**.

Tonea (gr. TOC Toveoc). Sărbătoare religioasă ce se desfășura anual în Samos, în onoarea zeiței Hera, căreia îi era închinat aici un celebru sanctuar. Sărbătoarea comemora un eveniment precis. Se povestea că niște negustori sau pirați au furat statuia zeiței venerată în sanctuarul din Samos. Au urcat-o pe corabia lor, pe care însă n-au mai putut-o urni din loc în momentul plecării, aceasta rămânând înțepenită în port. Negustorii și-au dat seama că trebuia să fi fost vorba de o minune legată de furtul statuii și au hotărât, deși în silă, să o lase pe plajă: corabia s-a mișcat imediat. Samienii au găsit statuia și au înconjurat-o de atunci cu toată atenția și onorurile, instituind grandioase sărbători anuale pentru celebrarea zeiței care n-a vrut să-i părăsească (pentru alte detalii vezi **PIRAȚI**).

Toon (gr. Oouv, -wvog). 1) Războinic troian, ucis de Ulise în timpul războiului troian (*Iliada*, 11.422).

2) Războinic troian, diferit de precedentul, ucis cu o lovitură de sabie în ceafă de Antioh, care l-a despuiat apoi și de arme (*Iliada*, 12.140 și 13.545 și urm.).

3) Războinic troian, diferit de precedenții, fiul lui Fenop și fratele lui Xantos. Și el, și

TOOSA

fratele lui au fost uciși de Diomede, pro-vocându-i o imensă durere bătrînului lor tată (*Iliada*, 5.152 și urm.).

Toosa (gr. Qduxra, -TIC). Nimfă a apelor, fiica lui Forcus și mama ciclopului Poli-fem, pe care îl concepute cu zeul Poseidon, „în fundul unei peșteri” (*Odiseea*, 1.73).

Tornax (gr. 06pvot^, -axo-j). Epitet prin care era indicat Apollo, derivat de la muntele omonim din Laconia, unde zeul făcea obiectul unui cult intens și avea un templu.

Toxaris (gr. Toṭapfc;, -ifioe;). Numele unui personaj de origine scitică despre care se spunea că, în timpul unei epidemii de ciumă, li s-a arătat în vis bolnavilor, dîndu-le sfaturi. După moarte, la Atena s-a instituit un cult eroic în onoarea sa (Lucian, *Scythes*, 1).

Toxeu (gr. Toṭeug, -iuq). 1) Fiul Alteei, la rîndul ei fiica lui Testios, și al lui Oeneu, regele Calidonului; frații săi erau Tireos, Climenos și Meleagru, eroul vînătorii mistrețului calidonian, iar surorile - Gorge și Deianira. A fost ucis de tatăl său pentru că „a îndrăznit să treacă dincolo de șanțul lui” (Apollodor, *Biblioteca*, 1.8.1), deci pentru un afront similar celui pe care i-l adusese Remus lui Romulus (vezi **ROMULUS**).

2) Fiul lui Euritos și rege al Ehaliei. Și el, și frații lui au fost uciși de Heracle. Numele său se traduce prin „arcașul”.

Tracia (gr. 0prixT], -r[c;; lat. *Thrace*, -es). 1) Fiica lui Oceanos și a Partenopei și sora Europei; era considerată eponima regiunii cu același nume și expertă în arta magiei. 2) Regiune care, potrivit scriitorilor antici, era locuită la origine de populații sălbatice și primitive foarte belicoase, Tracia dobîndește un rol în mitologia și în religia clasică în momentul cînd divinitățile sale, concepute inițial în mod destul de vag, sînt individualizate și caracterizate în maniera celor grecești. Principalul aport al credințelor religioase locale la mitologia clasică este reprezentat de figura lui Dionysos, zeu al fertilității și al vegetației și putere supremă, în ale cărui culte și ritualuri din epoca clasică par să se reflecte credințe extrem de vechi: de pildă, ritualurile extatice sau obiceiul sfîșierii animalelor în care se credea că s-ar fi

întrupat divinitatea, urmată de devorarea lor în stare crudă, corespundeau probabil unor cutume arhaice prin intermediul cărora populațiile indigene credeau că pot ajunge la identificarea cu zeul și la asumarea puterilor acestuia. Altă divinitate a Traciei era Sabazios, înrudit în unele privințe cu Dionysos; cultul său este atestat și în Frigia. Alte divinitățienerate de traci erau Cotito și Bendis, zeițe ale vînătorii și totodată ale fertilității, asimilate ulterior cu Artemis; de asemenea, o divinitate cunoscută sub numele de Călărețul trac, apoi Zalmoxis, cabirii și numeroase spirite ale rîurilor și izvoarelor care au fost identificate mai tîrziu de greci cu nimfele. Un zeu numit Resos corespundea eroului descris în *Iliada*, prezentat aici drept aliat trac al lui Priam; unele tradiții ulterioare susțin că Resos nu a murit, con-tinuînd să trăiască pentru veșnicie într-o grotă, ceea ce conduce la presupunerea că la originea personajului se afla o divinitate. Alături de acești zei locali, în Tracia sînt bine atestate în

epoca clasică toate principalele divinități din religia greacă. Printre acestea se evidențiază și Telesforos; de asemenea, deosebit de important și intens practicat în regiune era cultul morților.

Trales (gr. Τραλλεις, -ewv; lat. *Trallis* sau *Tralles*, -ium). Cetate din Lidia sau din Caria, sediul unui cult al lui Zeus *Larasios*.

Trambelos sau **Strambelos** (gr. Τραμβελος, -ou). Fiul eroului grec Telamon și al unei prizoniere troiene pe nume TEANIRA (vezi). Când mama sa a fugit și s-a refugiat la Milet, regele cetății, Arion, a primit-o și l-a crescut pe Trambelos. Tînărul s-a îndrăgostit aici de Apriate, care însă nu a răspuns atențiilor sale; atunci Trambelos a aruncat-o în mare, iar fata s-a înecat. Curînd, zeii l-au pedepsit; Trambelos a trebuit să lupte cu Ahile, care se întorcea dintr-o expediție piraterească, și a fost omorît de erou. Aflînd că Trambelos era fiul lui Telamon și deci îi era rudă, Ahile a ridicat în cinstea lui un altar și un mor-mînt pe plajă, aproape de locul unde avusese loc lupta dintre ei.

Prezențe în literatura antică. Vicesitudinile lui Trambelos sînt amintite de Licofron în *Alexandra* și de Partenios din Nicea în *Erotikā pathemata*.

843

TRAVESTIR3

Trandafir. în epoca clasică trandafirul este floarea consacrată Afroditei/Venerei. Potrivit tradiției, cînd Afrodita s-a născut din spuma mării, din valuri a răsărit și o tufă acoperită de spini, peste care zeii au lăsat să cadă picături de nectar ce s-au transformat în boboci albi de trandafir. Legătura instituită de mitologie între Afrodita și trandafiri este evocată și în celebra *Naștere a Venerei* a lui Botticelli, unde zeița este înfățișată ieșind din apă sub o ploaie de petale de trandafir. O sugestivă celebrare a trandafirului în raport cu Afrodita se regăsește în *Pervigilium Veneris*, poem latin anonim de dată incertă, unde nașterea florii este pusă în legătură cu suflul primăvăratic al zefirului și cu rouă noapții. Din albi, trandafirii au devenit roșii atunci cînd Afrodita, alergînd în ajutorul lui Adonis care fusese atacat de un mistreț, s-a rănit la un picior și a pătat cu sîngele ei aceste flori. Într-o eglogă a lui Bion (1.72) se spune că Afrodita a vărsat tot atîtea lacrimi cîte picături de sînge s-au scurs din rănile muribundului Adonis : din fiecare lacrimă a răsărit un trandafir, iar din fiecare picătură de sînge, o anemonă. Datorită frumuseții efemere și fragilității florilor sale, trandafirul era considerat de antici un simbol al caducității vieții și era deseori asociat, în context funerar, celor morți de tineri, împodobindu-le mormintele, în lumea romană aveau loc sărbători speciale în onoarea MANILOR (vezi), numite *Rosaria* sau *Violaria*, în timpul cărora mormintele erau ornate cu trandafiri (sau violete). Trandafirului i se atribuiau puteri magice. În *Metamorfozele* lui Apuleius, protagonistul, Lucius, transformat în măgar, reușește să-și recapete înfățișarea umană cu ajutorul unei cununi de trandafiri pe care preotul zeiței Isis o purta la procesiune în jurul sistrului; în lumea elenistică trandafirul simboliza prima treaptă a inițierii în Misterele Isiace. Iar pentru că Misterele aveau un caracter secret, fiind destinate exclusiv adeptilor, trandafirul era considerat și un simbol al secretului.

Transmigrația sufletelor, vezi METEMPSIHOZĂ.

Trasimede (gr. Τρασίμεδος, -eog; lat. *Thrasymedes*, -is). Erou grec, fiul lui Nestor, regele din Pilos. Este amintit printre par-

ticipanții la războiul troian, unde a luptat alături de fratele său Antiloh. Cînd acesta a fost ucis (pentru detalii vezi ANTILOH), Trasimede a luat parte la bătălia din jurul trupului său, luptînd împotriva lui Memnon. De asemenea, s-a numărat printre războinicii închiși în pîntecul calului de lemn. La sfîrșitul războiului, s-a întors la Pilos, astfel că se afla în cetate la sosirea lui Telemah, care voia să afle vești despre tatăl său, Ulise.

► *Prezențe în literatura antică.* Trasimede este amintit în *Iliada* (cînturile 9, 10 și 16), în *Odissea* (cîntul 3), în *Biblioteca* lui Apollodor (1.9.9) și în *Fabulele* lui Hyginus (97). Pausanias (4.31.11 și 36.2) amintește că în vremea sa mormîntul lui Trasimede putea fi încă văzut la Pilos.

Trasos (gr. Τρασος, -ou; lat. *Thrasus*, -i). Preot al lui Apollo, responsabil de cultul zeului în marele sanctuar din insula Delos. A murit sfîșiat de propriii săi ciini; după acest episod, accesul ciinilor în insulă a fost interzis cu strictețe.

Travestire. în mitologia clasică, cei mai mari experți în arta travestirii sînt zeii. Ei iau cele mai variate înfățișări pentru a li se arăta oamenilor, cu efecte uneori spectaculoase, în cazul lor însă, numeroasele înfățișări sub care pot apărea reprezintă ceva mult mai complex și mai profund decît o simplă deghizare superficială sau un truc bine realizat. Despre travestiri propriu-zise putem vorbi numai în cazul oamenilor, în special al eroilor ce recurg adesea la această artă. Surprinzător, cei mai mari eroi din mitologie nu ezită să se deghizeze în femei atunci cînd viața le este în pericol. Debarcînd în insula Cos, puternicul Heracle a fost atacat de băștinași, care credeau că venise să-l ucidă pe regele lor, Antagoras; ca să se pună la adăpost, eroul s-a refugiat într-o casă unde locuia o femeie și, pentru a nu fi recunoscut, a îmbrăcat straie femeiești; mitul nu ne povestește însă dacă a și reușit să semene cu o femeie. O tradiție foarte răspîndită povestește că, pe cînd era sclavul Omfalei, regina Lidiei, Heracle, îmbrăcat într-o tunică lungă, își petrecea timpul torcînd în, în timp ce regina purta blana de leu și ghioaga eroului. Bine cunoscută este și povestea lui Ahile, căruia un oracol i-a

TRAVESTIRE

844

prezis că va muri în fața zidurilor Troiei. Pentru ca destinul să nu se împlinească, mama sa Thetis ori tatăl său Peleu l-au ascuns, deghizat în fată, printre fiicele regelui Licomed din Sciros. Aici, datorită pletelor sale aurii, a fost numit Pira, „blonda”. Ahile a stat cu fetele lui Licomed nouă ani, fapt nu lipsit de consecințe: el s-a unit cu Deidamia, împreună cu care l-a avut pe Neoptolem, numit mai tîrziu Pirus. Nici cea mai bună deghizare nu a putut schimba însă destinul. Intrucît oracolul prezisese că numai prezența lui Ahile avea să aducă victoria în războiul împotriva Troiei, Ulise a pornit în căutarea sa. L-a găsit și a reușit să-l înșele, deghi-zîndu-se la rîndul său: a venit la curte dîndu-se drept negustor și a atras atenția fiicelor regelui, care s-au oprit încîntate în fața stofelor, bijuteriilor și pomezilor aduse

de el. Printre aceste obiecte Ulise a ascuns și niște arme, care au tentat-o pe așa-zisa Pira; Ahile și-a dezvăluit astfel identitatea, iar Ulise l-a învins cu ușurință. De altfel, spiritul războinic al lui Ahile era atât de puternic, încât, potrivit unei alte versiuni a povestirii, a fost de-ajuns ca Ulise să dea semnalul de război pentru ca fiicele lui Licomed să fugă înspăimântate, iar eroul să-și ceară armele, gata de luptă. Ulise este un adevărat maestru al deghizărilor. Cea care îi reușește cel mai bine și la care recurge frecvent este deghizarea în cerșetor. Astfel transformat, cu veșminte zdrențuite și trupul plin de cicatrice, intră în cetatea Troiei ca să fure Paladionul, miraculoasa statuie ce garanta inviolabilitatea cetății între zidurile căreia se afla. Pentru ca înfățișarea lui să fie și mai verosimilă, Ulise l-a convins pe Toas să-l desfigureze. Rezultatul a fost excelent. Ulise a reușit să-i înșele pe toți cei pe care i-a întâlnit, însă nu și pe Elena, care l-a recunoscut imediat, dar nu l-a trădat, ci, dimpotrivă, l-a ajutat să fure statuia (tradiția ne este transmisă de Apollodor). Mai târziu, întorcându-se în Itaca după aventurile pe mare povestite în *Odiseea*, li se dezvăluie doar câtorva (fiului său Telemah, servitoarei Euricleea, care îl recunoaște după o cicatrice), prezentându-se dinaintea tuturor celorlalți, inclusiv a Penelopei, ca un cerșetor vagabond, ajuns în mizerie după ce în tinerețe fusese bogat; iar pretenții îl tratează ca atare, insultându-l și aruncându-i resturile de la masa lor.

Un aspect particular al travestirii îl reprezintă utilizarea ei în ceremoniile religioase, în special în cele legate de cultul lui Dionysos. În ritualurile dionisiace, apariția figurilor satirilor, caracterizați convențional prin nasul turtit, urechile de animal, barba scurtă, coada de cal și falu-surile din piele, sugerează o formă de deghizare rituală. De altfel, un veșmânt ritual ce constituie un soi de deghizare și de renunțare la identitatea de zi cu zi este adoptat de executanții ritualurilor și uneori de credincioși în numeroase sărbători grecești și romane, de pildă în cadrul Antesteriilor la Atena și al Lupercaliilor la Roma.

În deghizarea rituală, un rol important îl are masca. Din mărturiile iconografice, mai mult decât din izvoarele literare, aflăm că încă din epocile vechi existau procesiuni și cîntece interpretate de muzicanți ce purtau măști. Muzicanți deghizați în animale apar, de pildă, pe tunica statuii Despoiniei de la Licosura, unde predomină măștile de asini, vaci și porci. Într-o serie de culte (cum este cel al Artemisei), preotesele erau numite ursoaice, cu referire la deghizarea lor în cadrul unor ritualuri; la Efes, tinerii care executau anumite ceremonii în cinstea lui Poseidon erau numiți tauri etc. Nu lipsesc nici interpretările care propun, în cazul unor figuri hibride precum Pan sau centaurii, trimiteri la mască și la deghizare.

Măștile groțesti reproducând trăsăturile unor femei bătrâne erau legate în special de cultul Artemisei, care, potrivit unei legende, ca să scape de insistențele zeului fluvial Alfeu, și-a mînjit fața cu noroi; în sanctuarul Artemisei *Ortia* se aduceau ca daruri votive măști din lut ars. Măști din lut ars se ofereau și în sanctuarul Herei din Tirint. O mască folosită ca simbol apo-tropaic, capabilă deci să îndepărteze influențele nefaste, era capul Meduzei, așezat uneori în acest scop la intrarea în sanctuare; cea mai veche mască a Gorgonei pe care o cunoaștem le era atribuită ciclopilor și se afla în piața din Argos (Pausanias, 2.20.7).

Măștile erau folosite și în ritualurile funerare. Din acest punct de vedere, cele mai cunoscute sînt măștile de aur de la

845

TRĂDARE

Micene în care Heinrich Schliemann, descoperitorul lor, a crezut că poate identifica trăsăturile marilor eroi din povestirile homerice. Utilizarea măștilor funerare era foarte răspîndită în lumea romană și, potrivit unor interpretări, a contribuit la formarea caracteristicilor de verosimilitate și fidelitate față de original proprii portretului roman. Numite *imagines*, aceste măști, confecționate din ceară, erau conservate în atrium și erau dispuse, cu ajutorul unor inscripții, astfel încît să formeze un fel de arbore genealogic al familiei. La moartea unui membru al familiei, ele erau purtate de actori în cortegiul funerar. Acest obicei foarte vechi s-a menținut pînă în epoca imperială.

În fine, măștile aveau o importanță deosebită în teatru; ele permiteau amplificarea vocilor actorilor și mai ales identificarea personajelor, deoarece corespundeau unor tipologii specifice. Maska devine astfel, încă din Antichitate, emblema teatrului și apare într-un mare număr de picturi, mozaicuri și reliefuri ce fac trimitere la lumea teatrului. Un repertoriu singular de reproduceri din lut ars a unor măști din tragedie și din comedie provine de la Lipari.

Trădare. Temă foarte frecventă în mitologie, trădarea poate fi inspirată de dragoste sau de dorința de bogăție, de putere, dar poate apărea și ca soluția ultimă pentru salvarea vieții în situații de pericol

extrem; așa cum și-a imaginat-o Dante în organizarea cercului trădătorilor din infern, ea se poate îndrepta împotriva familiei, a patriei, a oaspeților, a autorității divine și umane. În mitologie, rațiunile trădării se împletesc uneori cu cele mai generale ale înșelăciunii, ale fraudei, astfel încât în rîndurile trădătorilor ar putea fi incluse și personaje ca Ulise și Diomedee.

Un capitol amplu îl constituie cel al trădării din dragoste : episoadele din această categorie sînt, într-adevăr, nenumărate. Unele dintre ele sînt mai puțin cunoscute, de exemplu cel referitor la Chalcon, erou grec îndrăgostit de amazoana Pentesilea, căreia îi sare în ajutor în confruntarea cu Ahile, luptînd, el, un grec, împotriva celui mai mare apărător al grecilor. Pentru această trădare, Ahile îl va ucide. În aceeași serie se înscrie și episodul cunoscut drept „trădarea lui Ahile” : îndrăgostit de Polixena, fiica lui Priam și a Hecubei, Ahile promite să-i abandoneze pe greci, să-și suspende participarea la războiul troian sau chiar să treacă de partea troienilor. Este ucis însă de Paris înainte de a apuca să-și pună în aplicare planul. O trădare odioasă comite Scila împotriva propriului tată, Nisos: din dragoste pentru Minos, ea nu ezită să-și ucidă părintele, smulgîndu-i firul de păr purpuriu care îl ținea în viață și predînd astfel cetatea în mîinile asediatorului Minos (vezi SCILA). Mirtilos, vizitiul lui Enomaos, își trădează stăpînul în favoarea lui Pelops, care îi promite în schimb o noapte de dragoste cu frumoasa Hipodamia ; Pelops nu-și va respecta promisiunea și îl va ucide, trădîndu-l la rîndul său (vezi MIRTILOS și PELOPS). Legat de tema dragostei este și episodul referitor la Enea și Dido relatat de Vergiliu în *Eneida* : plecarea lui Enea din Car-tagina este în mod subiectiv interpretată de Dido ca o trădare a iubirii, care va avea pentru ea consecințe fatale.

Trădarea iubirii, înfăptuită împotriva celui iubit și diferită de trădarea pentru iubire din exemplele anterioare, apare frecvent în mitologie. Trădările zeilor și eroilor, care nu ezită să-și părăsească soțiile pentru a trăi noi aventuri, sînt nenumărate (să ne gîndim la iubirile lui Zeus sau la cele ale lui Poseidon, la răpirea Elenei de către Paris sau la Ariadna părăsită de Tezeu); nu lipsesc însă nici soții trădați de consoartele lor: printre cei mai cunoscuți se numără Apollo, trădat de Coronis, mama lui Ascle-pios, și Agamemnon, trădat de Clitemnes-tra; în contrast cu ele apare Penelopa, credincioasă iubirii pentru Ulise.

Trădarea patriei, a legilor și a îndatoririlor sacre ale ospitalității găsește, la rîndul ei, numeroase ilustrări. Ca să cităm doar cîteva cazuri, amintim tradiția potrivit căreia Tezeu a fost ucis prin trădare de regele Licomed din Sciros, care, după ce i-a făcut o primire aparent cordială, l-a condus pe vîrfurile unui munte ca să admire insula și l-a aruncat de pe o stîncă, omorîndu-l. Sau povestea lui Minos, ucis prin trădare de fiicele regelui Cocalos din Sicilia, gazdele sale. Potrivit unei versiuni a mitului larg răspîndite în Evul Mediu, după căderea Troiei Antenor și-a salvat viața trădîndu-și patria și trecînd de partea grecilor; preluînd această tradiție, Dante

TRESTIE

846

dă numele de Antenora celui de-al nouălea cerc al trădătorilor din infern, mai precis zonei unde se află trădătorii de patrie (*Infernul*, 32). O ușoară suspiciune umbrește și figura lui Enea, întrucît, potrivit unor interpreți antici, grecii ar fi eliberat cu greu un erou atît de mare dacă acesta nu ar fi dobîndit anumite merite în ochii lor, trădîndu-și țara. Din această interpretare a figurii lui Enea nu se regăsește însă nici o urmă la Vergiliu. Unul din trădătorii cel mai bine ilustrați în mitologie este Dolon, troianul care, făcut prizonier de Diomedee, nu ezită să dezvăluie planurile secrete de luptă cu care este la curent, trădîndu-și astfel țara pentru a-și salva viața; trădarea lui nu are însă nici o valoare, pentru că Diomedee, după ce află ceea ce vrea, îl ucide: „Capul i-alunecă-n colb și bolborosește din gură” (*Iliada*, 10.457). În societatea eroică descrisă de epos, trădarea reprezintă una din cele mai grele culpe și nu merită milă. În mitologia latină, cea mai cunoscută poveste despre trădare este cea a tinerei TARPEIA (vezi); de pe stîncă ce îi purta numele erau aruncați cei vinovați de trădare.

Trestie. În mitologie, trestia apare în cîteva episoade celebre, care îi au ca protagoniști pe regele Midas și Apollo, pe Pan și Sirinx, pe eroul Calamos. Midas, faimosul și bogatul rege al Frigiei, și-a căpătat celebrele urechi de măgar în urma verdictului dat în întrecerea muzicală dintre Apollo și Pan. În vreme ce zeul fluvial Tmolos i-a acordat victoria lui Apollo, Midas s-a pronunțat în favoarea lui Pan, fapt pentru care Apollo l-a pedepsit făcînd să-i crească urechile lungi și păroase ce trebuiau să simbolizeze ignoranța în ale muzicii. Numai bărbierul lui Midas știa despre urechile de măgar, pe care regele le ascundea de lume sub un acoperămint. Copleșit de această taină, bărbierul a șoptit-o într-o crăpătură din pămînt, de unde au răsărit niște trestii vorbitoare care au răspîndit vestea, deter-minînd condamnarea la moarte a necugetatului servitor (vezi MIDAS). În schimb, în figura lui Sirinx era

personificată trestia în care s-a preschimbat o nimfă iubită de Pan; pentru a scăpa de urmărirea zeului, ea a cerut să fie transformată într-o trestie, din care Pan a confecționat apoi naiul (vezi SİRINX). O altă povestire îl are

ca protagonist pe Calamos, fiul zeului fluvial Meandros, care era îndrăgostit de un tânăr pe nume Carpos, fiul lui Zefir și al uneia dintre Hore. Când Carpos a murit în timpul unei întreceri de înot în apele râului Meandros, Calamos a fost preschimbat într-o trestie, care este și înțelesul numelui său (vezi CALAMOS).

în religia romană, trestiile erau legate de cultul Cybelei și de evocarea mitului lui Attis. Adepții cultului acestuia erau numiți CANAPORI (vezi).

Trezena (gr. Τροίτην, -r\voq; lat. *Troezen, -enis*). Cetate din Argolida, la golful Saro-nic, față în față cu insula Egina. Numită inițial Posidonia, datorită cultului lui Poseidon care avea aici un sediu important, era legată în tradiția mitică de unul dintre fiii lui Pelops, Trezen, care a dat numele cetății. În Trezena era venerat și Piteu, bunicul lui Tezeu pe linie maternă, despre care se credea că a trăit în cetate; tot aici se născuse însuși Tezeu.

Tria[^]adă (gr. Τριακκῆς, -0605). Cu acest nume era indicată la Atena o ceremonie religioasă celebrată la treizeci de zile după moarte (sau după înmormântare), pentru a-l comemora pe defunct și în același timp pentru a marca solemn sfârșitul perioadei de doliu. Atunci se desfășura un banchet funerar la care participau rudele celui mort. Sacrificii în cinstea morților aveau loc în mod regulat în a treizecea zi a fiecărei luni, astfel încât este posibil ca termenul *triacadă* (care înseamnă „grup de treizeci”) să indice și acest obicei.

Triada Capitolină. Expresie indicând ansamblul principalelor trei divinități ale Romei, identificate în vechime cu Iupiter, Marte și Quirinus, iar ulterior, după asimilarea divinităților locale cu cele grecești, cu Iupiter, Iunona și Minerva. Ultimelor trei figuri divine le era închinat un templu pe Capitoliu, a cărui cella era împărțită în trei, câte o parte pentru fiecare din cele trei zeități: spațiul central era rezervat cultului lui Iupiter Optimus Maximus. Importanța templului și a cultului de pe Capitoliu explică adjectivul „capitolină” care indică triada divină.

Trica (gr. Τριχρί, -t\q; lat. *Tricca, -ae*). Numită ulterior și *Tricala*; era o cetate

847

TRIPOD

din Tesalia, despre care Homer afirmă că era condusă de fiii lui Asclepios. Mai târziu aici s-a construit un templu celebru închinat zeului.

Tricefalos sau **Triceps** (gr. Τρικεφαλος, -ou; lat. *Triceps, -itis*). Epitet prin care sînt indicate unele zeități cu funcții multiple. Astfel este numit Hermes, a cărui activitate se desfășoară în cer, pe pămînt și în infern. Într-un sens mai apropiat de cel propriu, epitetul putea fi atribuit unui zeu cu trei capete: este cazul Hecatei, reprezentată cu un cap de om, unul de cal și unul de cîine (sau de cîine, de leu și de taur; sau de cîine, de mistreț și de cal). Vezi și HECATE.

Trident. în mitologie, este atributul lui Poseidon, cu care zeul lovește pămîntul, provocînd cutremurele, și face să țîșnească izvoarele.

Trie (gr. Τριῶν, -uiv). Fiicele lui Zeus, trei surori care trăiau pe muntele Parnas. Numele lor înseamnă „profetese”; erau considerate inventatoarele divinației practicate prin interpretarea semnificației unor pietricele așezate într-un lighean cu apă. Cuvîin-tul *thriai* indica și pietricelele utilizate în cleromanție (divinația în care răspunsul zeului se obținea prin extragerea unor pietre dintr-o urnă; în latină aceste pietre erau numite *sortes*). Potrivit tradiției, triele l-au crescut pe Apollo și au rămas apoi în slujba lui. Exista obiceiul de a li se aduce ca ofrandă miere.

► *Prezențe în literatura antică.* Sînt amintite în *Imnul homeric către Hermes* (v. 552) și în cel al lui Calimah dedicat lui Apollo (v. 45).

Trieterice sau **Trieterides** (gr. Τριητιρική sau Τριητιρική;). Sărbători religioase ce aveau loc din trei în trei ani în Grecia, la Teba și în diverse alte locuri. Principalul centru unde se desfășurau era muntele Citeron. Sărbătorile comemorau călătoria lui Dionysos în India, care a durat trei ani.

Triopas (gr. Τριόπας, -a; lat. *Triopas, -ae*). Fiul lui Poseidon și al Canacei, la rîndul ei fiica lui Eol, sau, potrivit altor versiuni, fiul lui Helios, Soarele, și al nimfei Rode; a fost tatăl Ifimediei și al lui Erisihon. De la numele său derivă patronimele *Triope*

și *Triopeida*, utilizate de poeți pentru a-i indica pe fiul său Erisihon și, respectiv, pe fiica acestuia,

Mestra. Este amintit ca întemeietorul cetății Cnidos (*Imnul homeric către Apollo*, 211). Numele (care propriu-zis înseamnă „cel cu trei ochi”) a fost pus în legătură cu pasajul din Pausanias (2.24.3) unde se povestește că în templul Atenei de la Argos exista o statuie de lemn reprodu-cîndu-l pe Zeus cu trei ochi și care odinioară îi aparținuse lui Priam; Triopas ar putea indica deci o figură divină mai veche.

Triopios (gr. TpidiTeiog, -ou ; lat. *Triopeios, -ii*). Epitet al lui Apollo, cu trimitere la cetatea Triopie din Caria, unde aveau loc sărbători și jocuri în cinstea zeului, premiul fiind un tripod.

Tripod. Practic, termenul indică un suport cu trei picioare, care putea să susțină vase mari, căldări sau lighene sau să fie folosit ca scăunel. În mitologie, tripodul este menționat în legătură cu diferite personaje. Demne de amintit sînt tripodurile făurite pentru sala de banchete a zeilor de către Hefaistos, care a făcut în atelierul său „douăzeci de căldări cu picioare/ Vrînd la pereți să le-așeze în sala cea bine zidită./ El fiecăreia-i puse sub talpă o roată de aur./ Ca la divanul zeiesc de la sine să poată să intre/ Și să se-ntoarcă-napoi, o minune de măiestritură./ Ele mai gata erau, numai toartele meșteșugite/ Nu le lipise și ținte bătea și voia să le prindă" (*Iliada*, 18.362-368). O importanță fundamentală are în mitologie tripodul de la Delfi, aflat în interiorul sanctuarului lui Apollo, de care se sprijinea Pythia atunci cînd rostea profețiile oracolului. Cel mai vechi tripod de la Delfi era probabil din lemn de dafin, planta sacră a zeului; ulterior a fost din bronz și, în cele din urmă, din aur. Legenda povestește că tripodul original, cel dintîi care a fost adus în templul lui Apollo și a marcat începutul tradiției, a fost găsit în mare de cîțiva pescari. Neștiind ce să facă și uimiți de neobișnuita descoperire, ei au apelat la oracol, iar acesta le-a răspuns că tripodul trebuia încredințat celui mai înțelept om. Pescarii i-au vizitat pe rînd pe cei Șapte înțelepți, dar nici unul dintre ei nu a vrut să primească tripodul, trimițîndu-i la ceilalți înțelepți. În cele din urmă, Tales sau, potrivit altor versiuni, Bias le-a sugerat

TRIPTOLEM

848

să meargă la templul din Delfi și să lase tripodul în sanctuarul zeului. Din acel moment, tripodul a devenit simbolul sanctuarului și al oracolului lui Apollo. El s-a aflat în centrul celebrei lupte dintre Heracle și Apollo, pe care o cunoaștem din numeroase reprezentări în ceramică și sculptură; cei doi și-au disputat dreptul asupra tripodului atunci cînd Heracle, bolnav și cuprins de nebulie, s-a dus la Delfi să consulte oracolul (pentru detalii vezi HERACLE, *Faptele următoare*). Heracle voia tripodul pentru a-și întemeia un oracol al lui în altă parte, folosind obiectul ca simbol al acestuia; el a fost însă învins de Apollo, iar tripodul a rămas la Delfi. Tripodul delfic apare și în povestirea mitică ai cărei protagoniști sînt Corebos și Poene. Pentru că l-a ucis pe Poene, monstrul trimis de Apollo, tînărul Corebos a trebuit să se purifice în sanctuarul zeului de la Delfi. Oracolul i-a poruncit să ia în spate tripodul și să meargă pînă cînd tripodul avea să cadă; în acel loc trebuia să se oprească și să întemeieze o cetate. Corebos a ascultat oracolul și în locul în care tripodul a căzut a întemeiat cetatea Megara, unde era venerat mormîntul său.

> *Iconografie.* Tripodul apare adesea pe monede, unde este însoțit uneori de simboluri cum ar fi coroana de măslin sau de stejar, vulturul, un caduceu, cîteva spice, o liră sau un corb, ori capul unui zeu, de obicei al lui Apollo, dar și al Artemisei, al Herei sau al Atenei. Lupta dintre Heracle și Apollo pentru tripod este reprezentată pe friza tezaurului sifnienilor de la Delfi, într-o rafinată sculptură; de asemenea, apare frecvent în ceramică. Pictura pe vase prezintă uneori și imaginea unui tripod de care se sprijină Pythia sau chiar Apollo.

Triptolem (gr. TpiittdeXejiog, -ou; lat. *Tripto-lemus, -i*). Erou grec, important protagonist al Misterelor Eleusine și protejat al Demetrei. Tradiția ne oferă mai multe variante pentru genealogia sa: este considerat uneori fiul lui Celeos, regele din Eleusis, și al Metanirei și fratele lui Demofon, alteori fiul lui Celeos și al Polimniei, al lui Eleusis și al Cotoneei, al lui Oceanos și al Geei sau al lui Trohilos și al unei femei din Eleusis.

Legătura sa cu zeița Demetra este foarte strînsă; potrivit celei mai răspîndite versiuni a mitului, Celeos, tatăl lui Triptolem și al lui Demofon, a găzduit-o pe zeiță la Eleusis pe cînd aceasta cutreiera pămîntul în căutarea fiicei sale. Ca să-i răsplătească generozitatea, Demetra a vrut să-l facă nemuritor pe Demofon: a așezat copilul în foc, ca să-i distrugă părțile muritoare ale trupului; acțiunea a eșuat însă din cauza Metanirei, mama lui Demofon, care s-a speriat și a început să plîngă, iar micuțul a murit în flăcări. Drept compensație pentru Celeos, Demetra i-a dăruit celui alt fiu un car tras de dragoni înaripați și un pumn de semințe. Triptolem a început să străbată pămîntul, învățîndu-i pe oameni să cultive cîmpurile și făcîndu-le cunoscute binefacerile agriculturii. Astfel, Triptolem a devenit inventatorul agriculturii, al plugului și al civilizației în general, care apare ca o consecință directă a agriculturii.

Cînd s-a întors în Atica, Celeos a încercat să-l ucidă, însă datorită intervenției Demetrei Triptolem a ajuns să stăpînească acel ținut; ca urmare, cultul Demetrei a fost instituit și în Atica, iar Triptolem a inaugurat sărbătorile numite *Tesmofoia*, ce aveau loc în cinstea zeiței. Este semnificativă trecerea lui Triptolem de la rolul de războinic, implicit în numele său (care se traduce prin „de trei ori războinic”), la cel de pacificator și propagator al civilizației și al agriculturii. Etimologia numelui propusă de antici îl pune însă în relație cu rp^TToXog, „cel ce ară de trei ori”.

► *Atribute.* De obicei, Triptolem este reprezentat ca un bărbat tînăr, purtînd uneori pe cap așa-numitul *petasos*, adesea într-un car tras de dragoni înaripați; în mîna ține un sceptru și un mănunchi de spice.

► *Răspîndirea cultului.* Triptolem era venerat împreună cu Demetra și avea un rol însemnat în Misterele Eleusine. Pentru alte detalii vezi ELEUSIS și DEMETRA.

► *Prezențe în literatura antică.* Principala sursă de informații în legătură cu Triptolem o reprezintă *Imnul homeric către Demetra*. Sofocle a scris o tragedie despre Triptolem, care s-a pierdut; alte trimiteri la mitul său găsim la Pausanias, Ovidiu (*Fastele*, 4.549 și urm.), Apollodor (1.4.5) și Platon (*Apologia lui Socrate*).

► **Iconografie.** Triptoleme este reprezentat adesea în ceramică, în special pe vasele atice cu figuri roșii. Este celebră reprezentarea

849

TRITON

sa dintr-un relief de la Eleusis (Atena, Muzeul Național), alături de Demetra și de Persefona. De asemenea, apare pe sarcofage romane și opaițe.

Tripudium (lat. *tripudium*, -ii). 1) Dans ritual roman, executat în trei timpi (de unde și numele său, de la *ter șipes, pedis*).

Ritmul dansului era marcat de niște săbii mici cu care se bătea în scuturi. De obicei era executat de salieni în timpul sărbătorilor dedicate lui Marte.

2) Spre sfârșitul epocii republicane, termenul desemna o modalitate de luare a auspiciilor bazată pe observarea comportamentului puilor sacri. Voința zeilor și rezultatul unei acțiuni ce urma să fie întreprinsă puteau fi cunoscute din felul în care puii mâncau ceea ce li se dădea. Prezicerile erau formulate de așa-numitul *pullarius*.

Trismegistul (gr. ΤρῑςΜεγῑςΤογ, -ou; lat. *Trismegistus*, -i). Epitet al lui Hermes. Pentru detalii vezi HERMES TRISMEGISTUL.

Tritogenia sau **Tritonia** (gr. ΤρῑΤοφευῑα, -ac;; lat. *Trito*, -us sau *Tritogenia*, -ae). Epitet al Atenei, legat, în unele opinii, de tradiția potrivit căreia zeița se născuse în apropierea râului Triton; identificarea precisă a râului sau lacului cu acest nume nu este însă posibilă și, pe de altă parte, nici absolut necesară pentru a înțelege apelativul, care ar putea însemna pur și simplu „ceea născută din apă”. De altfel, termenul este cu siguranță legat de apă (pentru legendele referitoare la nașterea Atenei vezi și ATENA, ZEITĂ).

Potrivit altor interpretări, epitetul este legat de termenul care în dialectele eolian și cretan denumea capul (*trito*), putând fi tradus prin „ceea născută din cap”, cu referire la mitul nașterii zeiței din capul lui Zeus.

Triton (gr. ΤρῑΤυῑν, -wvoe;; lat. *Triton*, *onis*). Fiul lui Poseidon și al Amfitritei sau al lui **Celene**; locuia împreună cu părinții săi într-un palat de aur aflat pe fundul mării, ori la Ege. Trecea pe deasupra valurilor, călare pe monștri marini sau pe cai-de-mare, și sufla într-o scoică pentru a potoli furtunile, la porunca lui Poseidon. Este menționat de Hesiod (*Teogonia*, 930 și urm.); scriitorii mai târziu vorbesc adesea despre tritoni, la plural,

prezenți și în iconografia elenistico-romană, unde constituie o categorie de creaturi marine cu capul și bustul umane, iar partea inferioară a corpului în formă de pește sau de șarpe și terminată cu o coadă de pește.

Caracteristicile lor devin preponderent decorative, iar rolul lor este cel de mijloc de transport pe mare al zeilor și eroilor sau al sufletelor celor morți către Insulele Fericiților, cu trimiteri la simbologia funerară, evidente în special în cazul sarcofagelor romane. Dacă în epoca târzie caracteristicile tritonilor suferă modificări progresive, în perioada arhaică și în cea clasică Triton (la singular) apare caracterizat de o natură dublă: pe de o parte este o ființă tenace, agresivă și de temut, pe de altă parte este o divinitate marină, timidă și profetică, confundată de multe ori cu alte creaturi ale mării, ca Glaucos, Nereu sau Forcus.

Există o povestire despre iubirea lui Triton pentru Hecate; i se atribuia o fiică pe nume Palas, care a devenit prietena Atenei și înspiratoarea Paladionului (Apollodor, *Biblioteca* 3.12.3); vezi PALA-DION și PALAS, 6.

Triton este citat în mitul argonauților, apărându-le acestora, cu înfățișare omenească, din lacul Tritonis și dăruindu-le un bulgăre de pământ, ca garanție a cuceririi cetății Cirene și simbol al ospitalității, și arătându-le drumul pe care trebuiau să-l urmeze. Tritonii erau buni cântăreți din trîmbiță, iar unul dintre ei a fost provocat la întrecere de înfumuratul Misenum, trîmbițașul armatei troiene; Triton l-a pedepsit pentru insolența sa aruncându-l în mare. Altă legendă povestește că Triton se deda la jafuri pe malul lacului în care trăia; pentru a-l învinge, locuitorii au pus un burduf cu vin pe mal, iar Triton, atras de miros, s-a apropiat și a băut pînă cînd s-a îmbătat și a adormit. Atunci oamenii au putut să-l omoare cu ușurință. O variantă a legendei povestește că Triton ataca femeile care mergeau să se scalde în lac și că a fost ucis de Dionysos.

► **Epitete.** Cel foarte puternic (*eurybias*).

► **Răspîndirea cultului.** Triton avea un lac sacru (Tritonis) la Sirte; în Tanagra îi era închinat un sanctuar. Potrivit izvoarelor literare, argonauții au ridicat un templu în cinstea lui pe coasta Libiei.

TRIVIA

850

► **Prezențe în literatura antică.** Tritonii sînt menționați frecvent în literatura clasică. Apar în *Teogonia* lui Hesiod, în *Ciclopul* lui Euripide, la Pindar, în *Pythice*, 4, la Herodot (4.179 și 188), în *Argonauticele* lui Apollonios din Rodos, în *Heroidele* lui Ovidiu, la Vergiliu (*Eneida*, 6.171 și urm., unde se povestește episodul ce îl are ca protagonist pe Misenum). În două pasaje surprinzătoare din Pausanias (9.20.4 și 21.1) citim că autorul a văzut trupurile unor tritoni, probabil niște animale marine.

► **Iconografie.** Triton apare în general în cor-tegiile zeilor marini, unde nu întotdeauna poate fi recunoscut cu ușurință. Adesea le poartă în spinare pe nereide sau alte divinități ale mării. Este reprezentat ducîndu-i în spate pe Dioscuri în cele două celebre statui provenind din Locri; apare și în absida basilicii de la Porta Maggiore, în scena sinuciderii lui Sappho; este prezent adesea pe sarcofagele romane, iar în epoca elenistico-romană - ca element decorativ al fîntîniilor. Cele mai celebre reprezentări ale sale sînt cele de pe friza Altarului din Pergam.

Trivia (lat. *Trivia*, -ae). Epitet utilizat adesea în literatura clasică pentru a o desemna pe Hecate, venerată ca zeiță a răscrușcilor (lat. *trivium*, -ii, „răspîntie de unde se despart trei drumuri” - n.t.), unde i se aduceau ofrande. Cu același epitet erau indicate uneori și alte zeițe, ca Artemis, Diana și Selene. Epitetul *Trivium*, la masculin, îl indica pe Hermes, care, în calitate de mesager al zeilor, ocrotea drumurile.

Trîmbiță. Mitologia îi atribuia inventarea trîmbiței lui Tirsenos, unul dintre fiii lui Heracle și ai Omfalei, regina Lidiei. Fiul lui Tirsenos, Egeleos, a introdus invenția tatălui său în armată, în special în cea a Heraclizilor și în cea a dorienilor. La Argos el a ridicat un templu în cinstea Atenei *Salpinx* — Atena trîmbiței (Pausanias, 2.21.3). O versiune puțin diferită a mitului atribuia utilizarea trîmbiței în armată lui Melas, și el fiul lui Heracle și al Omfalei, sau lui Tirenos, regele lidiei, pe care o versiune a mitului îl consideră tot fiul lui Heracle și al

Omfalei. În mitologia etruscă, inventarea trâmbiței îi era atribuită lui Piseos, erou născut în cetatea Pisa (Pliniu, *Naturalis historia*, 7.57). În *Eneida* apare figura lui Misenum, camarad al lui Hector, pe care l-a urmat în războiul troian cu trâmbiță sa, îndemnându-i pe războinici la luptă. După moartea lui Hector, Misenum i s-a alăturat lui Enea și a participat la lunga călătorie a eroului troian; într-o zi, aducându-și aminte de pasiunea sa pentru trâmbiță, a suflat într-o scoică și a îndrăznit să-l provoace la întrecere pe zeul marin Triton, care l-a ucis scufundându-l în mare. Misenum a fost înmormântat cu trâmbiță sa, iar promontoriul pe care se afla mormântul său a fost numit capul Misene (Vergiliu, *Eneida*, 6.162 și urm.).

Trâmbițele erau folosite frecvent în ceremoniile religioase, mai ales la Roma; aici, de două ori pe an, trâmbițele sacre erau purificate în timpul sărbătorii religioase numite TUBILUSTRIUM (vezi).

Trofonios (gr. Τροφῶνιος, -ou; lat. *Tro-phonius*, -i). Fiul lui Erginos, regele din Orhomenos, și fratele lui Agamede. Împreună cu acesta a construit templul de la Delfi și tezaurul regelui Hirieu din Beoția (pentru detalii vezi AGAMEDE). După moarte, Trofonios a fost venerat ca erou; îi era închinat un celebru oracol la Lebadea, în Beoția. Pentru detalii vezi ORACOL ȘI PEȘTERĂ.

Trohilos (gr. Τροχίλος, -ou; lat. *Trochilus*, -i). Erou din Argos, fiul lui Io. Silit să-și părăsească cetatea pentru a scăpa de persecuția lui Agenor, s-a dus în Atica, unde s-a căsătorit cu o femeie din Eleusis și a avut doi fii, Eubuleu și Triptoleu. Toate elementele legendei sale îl asociază cu Misterele Eleusine. Era considerat inventatorul carelor, iar numele său era legat în special de conceperea carului sacru din sanctuarul Herei de la Argos.

După moarte a fost așezat în cer, fiind identificat în constelația Vizitiului (Pausanias 1.14.2; Hyginus, *Astronomica*, 2.13). Pausanias îl numește „inițiator în mistere” și utilizează cu referire la el termenul *hierofant*, care constituia cea mai înaltă funcție sacerdotală din cadrul Misterelor Eleusine (vezi SACERDOT).

Troia (gr. Τροίη, -aq; lat. *Troia*, -ae). Cetate din Troada, numită de greci Ilion; este una dintre cele mai cîntate din mitologia clasică, datorită asediului ei și războiului declanșat de greci pentru a o aduce

851

TROIA

Înapoi pe Elena, soția lui Menelaos, care fusese răpită de Paris, fiul lui Priam. Chiar originea cetății era pusă de scriitorii antici în legătură cu o serie de întâmplări mitice. Potrivit tradiției, primul rege al Troadei a fost Teucros, de la care locuitorii aceluia ținut și-au luat numele de teucuri; fiica lui s-a căsătorit cu Dardanos, cu care a avut doi fii, Ilos și Erihtonios; cel din urmă a fost tatăl lui Tros, de la numele căruia au derivat cel al regiunii și ulterior al cetății. Tros a avut un fiu, Ilos, întemeietorul cetății Ilion sau Troia, cu trimitere la numele lui sau al tatălui său. Lui Ilos i-au succedat Laomedon și apoi Priam; în timpul domniei celui din urmă au loc evenimentele povestite în poemele homerice. Potrivit versiunii tradiționale (relată în *Iliada*, în *Odiseea*, în poemele ciclice și în operele legate de acestea, pînă la *Eneida* lui Vergiliu și, ulterior, pînă la diferitele reinterpretări medievale și moderne, adesea pline de fantezie), tragicul sfîrșit al cetății a venit după zece ani de asediu, timp în care grecii și troienii s-au luptat, situația rămînînd însă oarecum stabilă, inclusiv datorită echilibrului dintre forțele divine aflate de partea unora sau a celorlalți combatanți. În cele din urmă, grecii au reușit să cucerească Troia printr-un șiretlic; la sfatul lui Ulise (sau al comandanților greci), s-au prefăcut că se retrag și s-au ascuns în Tenedos, lăsînd pe plajă celebrul cal de lemn. Grecul Sinon, pre-tinzînd că a dezertat, i-a convins pe troieni să ducă în cetate enorma statuie, pre-zentînd-o ca pe un dar votiv adus Atenei, o garanție sigură a victoriei împotriva dușmanului, în ciuda opoziției lui Laocoon, preotul troian care a fost ucis împreună cu fiii săi de un monstru marin (vezi LAOCOON), troienii au acceptat în cele din urmă să aducă în cetate darul votiv, care a impus, din cauza dimensiunilor sale, dărîmarea Porților Scheene și a unor porțiuni din zidurile de apărare. Astfel a început cea din urmă noapte a Troiei; din pîntecul calului au ieșit războinicii greci care, cu ajutorul tovarășilor lor, ce se întorseseră de la Tenedos și intraseră în cetate pe porțile distruse și nepăzite, au trecut prin foc și sabie capitala regatului lui Priam.

Căutarea locului unde se ridica odinioară cetatea Troiei și a unei confirmări istorice

și arheologice a evenimentelor povestite în poemele homerice l-a determinat la sfîrșitul secolului al XIX-lea pe Heinrich Schliemann, arheolog amator german, să efectueze săpături în zona corespunzătoare actualului Hissarlik. Descoperirile l-au convins că găsise vechea Troie; cercetările ulterioare au confirmat ipoteza sa și au precizat fazele și cronologia dezvoltării cetății și a sfîrșitului ei. Pentru episoadele legate de războiul troian, vezi rubricile dedicate eroilor participanți, în special AGAMEM-NON, AHILE, AIAȘ, ANDROMACA, ELENA, ENEA, HECTOR, HECUBA, MENELAOS, PARIS, PATROCLU, PRIAM, TROILUS, ULISE.

EROII GRECI PARTICIPANȚI LA RĂZBOIUL TROIAN (după Hyginus, *Fabule*, 97; cf. Homer, *Iliada*, 2.484 și urm. = *Catalogul corăbiilor*)

(*JN-aș putea eu să-i înșir și nici să dau nume mulțimii, I Chiar dac-aveam înzecită din fire și limba și gura I Și-mi era glasul de-oțel și-n pieptu-mi plămîinii de-aramă! Dacă zeițele olimpiene, ale lui Zeus copile, I Muzele, n-ar pomeni cîtd oaste venise sub Troia”: Iliada*, 2.483-487)

Comandantul grec	Proveniența	Numărul de corăbii
Agamemnon	Micene	100

Menelaos	Micene	60
Phoenix	Argos	50
Ahile	Sciros (<i>Iliada</i> , 2.683: Ftia)	50
Automedon	Sciros	10
Patroclu	Ftia	10
Aiax	Salamina	12
Teucros		12
Ulise	Itaca	12
Diomedee	Argos	30
Stenelos	Argos	25
Eurial	Argos	25
Aiax, fiul lui Oileu	Locrida	40
Nestor	Pilos	90
Antiloh	Pilos	20
Trasimede	Pilos	15
Euripilos	Ormenion	40
Mahaon	Trica	20
Podalirios	Trica	10

TROILUS
852

<i>Comandantul grec</i>	<i>Proveniența</i>	<i>Numărul de corăbii</i>
Tlepolemos	Micene (<i>Iliada</i> . 2.654: Rodos)	9
Idomeneu	Creta	40
Merion	Creta	40
Eumelos	Perrebia (<i>Iliada</i> , 2.711: Fere)	11
Filoctet	Melibeea	7
Peneleu	Beoția	12
Leitos	Beoția	12
Clonios	Beoția	9
Arcesilaos	Beoția	9
Protoenor	Tespiei	8
Ialmenos	Argos	30
Ascalafos	Argos	30
Schedios	Argos	30
Epistrofos	Argos	10
Elefenor	Argos	40
Menesteu	Atena	50
Agapenor	Arcadia	40
		(<i>Iliada</i> , 2.610: 60)
Amfimahos	Elea	10
Talpios	Micene	10
Diores		10
Polixenos		10
Meges	Dulichium	40
Toas	Etolia	40
Protesilaos	Itonos	20
Podarces	Itonos	20
Protoos	Magnesia	40

Guneus	Argos (<i>Iliada</i> , 2.748: Cifos)	22
Nireu	Argos (<i>Iliada</i> , 2.671: Sime)	3
Antifos	Nisiros	20
Fidipos	Nisiros	10
Polipetes	Argos	20
Leonteu	Girton	20
Calhas, prezicător		
Focos, arhitect		
Euribates, Taltibios, crainici		
Diaforos, judecător		

COMANDANȚII TROIENI ȘI ALIAȚII LOR (*Iliada*, 2.816 și urm.)

Proveniența	Comandanții
troieni și dardani	Enea, Arhelohos, Acamas
Zeieia	Pandaros
Adrastia	Adrast, Amfios
Sestos, Abidos și Arisba	Asios
pelasgi	Hiputuos, Pileos
Tracia	Acamas, Pirois
ciconi	Eufem
Peonia	Pirehmes
Paflagonia	Pilemenes
Alizonia	Epistrofos, Odios
Misia	Chromis, Enomos
Frigia	Forcis, Ascaniu
Meonia	Mestles, Antifos
Caria	Nastes, Amfimahos
Licia	Sarpedon, Glaucos

Troilus (gr. ΤρυνXoc., -ou; lat. *Troilus*, -i). Fiul lui Priam și al Hecubei sau, potrivit altora, al lui Apollo. A fost ucis de Ahile în timpul războiului troian. Potrivit unei tradiții, moartea lui Troilus a fost impusă de zei ca o condiție necesară pentru căderea Troiei: dacă el nu murea, nici Troia nu avea să cadă. Aflând despre această profeție, Ahile s-a așezat la pîndă lîngă o fîn-tînă din apropierea Porților Scheene și a sanctuarului lui Apollo *Timbreos*, de unde femeile troiene veneau să ia apă; a așteptat ca femeile să plece și s-a aruncat asupra tînărului erou troian. În zadar a încercat acesta să fugă de grecul „cel iute de picior”; Ahile l-a prins și l-a ucis pe altarul lui Apollo. Moartea lui Troilus a dobîndit valoarea unei jertfe aduse zeilor, aspect evidențiat mai ales în iconografie, unde episodul este frecvent reprezentat, în special în pictura pe vase: de obicei Troilus este înfățișat zăcînd, asemenea unei victime proaspăt sacrificate, pe altar.

► *Prezențe în literatura antică.* Troilus este amintit în *Iliada*, 24 (unde, printre altele, se spune că îi plăceau caii), în *Cipriile* și în *Eneida*, 1.474. Dictys din Creta (4.9) povestește că acesta a fost luat prizonier și sugrumat de Ahile. Servius oferă o versiune patetică a morții lui Troilus : Ahile era îndrăgostit de Troilus și i-a dăruit niște 853

TROPAEA, TROPÆUS

porumbei; pe cînd Troilus încerca să-i apuce, Ahile l-a prins și l-a omorît în îmbrățișările sale. Frinios subliniază frumusețea lui Troilus („strălucea pe obrajii săi îmbujorați lumina lui Eros”)- Lui Troilus îi era dedicată și o tragedie a lui Sofocle.

► *Prezențe în literatura modernă.* O tragică poveste de iubire între Troilus și Chriseis, de elaborare tîrzie, a fost foarte răspîndită în Evul Mediu și a avut un succes enorm. Ea nu are însă nici o legătură cu mitul clasic. Subiectul este tratat în opere celebre, ca *Filostrat* al lui Boccaccio, poemul *Troilus și Cressida* al lui Chaucer, *Troilus și Cressida* a lui Shakespeare. Pentru alte informații vezi și CHRISEIS.

► **Iconografie.** Troilus apare frecvent în special în decorațiunile vaselor, unde predomină scena pîndei lui Ahile și cea a morții eroului. Subiectul este reluat în Mormîntul Taurilor din Tarquinia, operă etruscă datînd din epoca elenistică. Vergiliu povestește că în templul de la Cartagina Dido așezase o pictură reprezentînd moartea lui Troilus (*Eneida*, 1.474 și urm.), ucis pe cînd se plimba în carul său: „Tîrît de cai, fu răsturnat pe spate/ Din carul gol, dar ține hăturile/ în mînă încă; pletele-i atîrnă,/ Iar capul i se bălăbăne; și lancea./ Cu vîrfu-n jos, prin colb înscrie-o dîră”.

Tron. Termenul, care înainte de a indica scaunul suveranilor și al zeilor se referea, în lumea clasică, la orice scaun bogat împodobit, ce putea fi rezervat și muritorilor de rînd, de pildă oaspeților importanți, are un rol specific în mitologie și în religie. La Homer, pe tron stau suveranii, aezii, preoții și oaspeții; în cazul suveranilor, tronul indică rangul și simbolizează puterea. Tronul ca simbol prin excelență al regalității apare în mitologia și în tradiția clasică abia o dată cu poeții tragici, care îl preiau probabil din unele obiceiuri orientale, în timp ce în epocile precedente însemnul puterii era, în Grecia, sceptrul. În toate epocile există însă obiceiul de a-i reprezenta pe tron pe zei; cea mai cunoscută imagine a unui zeu pe tron era cea crisele-fantină (placată cu fildeș și aur) realizată de Fidias pentru templul lui Zeus din Olimpia, unde regele zeilor stă pe un tron ale cărui ornamente prezintă un bogat conținut simbolic.

O tipologie singulară amintită de izvoarele clasice în legătură cu zeii este cea a tronului gol. La Argos, după cum spune Pausanias (2.19.5), se păstra tronul lui Danaos; la Amicle se găsea un tron monumental, cu numeroase decorațiuni sculptate, cu subiect mitologic; pe el se afla, în picioare, o statuie a lui Apollo. Pe muntele Sipilos era venerat tronul lui Pelops. În aceste cazuri și în altele asemănătoare, tronul era considerat un scaun pregătit pentru un zeu invizibil, a cărui apariție era așteptată. De această semnificație se leagă probabil realizarea unui tron de aur pentru Alexandru cel Mare, mort, comandată de către Eumenes din Caria: funcționarii se prosternau în fața acestui tron înainte de a lua hotărârile importante, ca și cum regele ar fi fost de față (tradiția este confirmată de Plutarh, Diodor și Cornelius Nepos). Tronul avea o funcție specifică în anumite ritualuri religioase grecești și romane; de pildă, în cadrul sărbătorilor *TEOXENIA* și la *SELLISTERNIUM* (vezi) erau pregătite tronuri pentru primirea zeilor, iar în riturile de inițiere ale coribanților neofitul era așezat pe tron, în timp ce inițiații dansau în jurul lui.

Numeroasele reprezentări de tronuri în artele figurative din epoca clasică, în legătură cu personaje dintre cele mai diferite (de la preoții Branchizi din sculpturile omonime de la Milet pînă la zeii de pe friza Partenonului), dovedesc valoarea simbolică pe care o dobîndește tronul, confirmată în multe cazuri de bogăția decorațiunilor figurate, foarte multe inspirate din mitologie. Din acest punct de vedere, cele mai cunoscute descrieri de tronuri pe care ni le-au păstrat izvoarele literare constituie o sursă de informații prețioase pentru reconstituirea a numeroase aspecte ale mitului. Printre tronurile cele mai celebre sub acest aspect (deși aici există dubii mai mult decît îndreptățite chiar în legătură cu definiția de „tronuri”) amintim Tronul lui Venus (mai cunoscut sub numele de Tripticol Ludovisi - n.t.) și Tronul de la Boston, la ale căror reprezentări se face adesea trimitere, independent de intens dezbătută chestiune a cronologiei, a funcției reale și a amplasării lor originare, datorită scenelor cu subiect mitologic care le împodobesc.

Tropaea, Tropaeus (lat. *Tropaea, Tropaeus* sau *Tropeucus*). Epitet utilizat în lumea

TROS

854

romană cu referire la Iunona și la Iupiter, despre care se credea că aduc victoria și cărora li se ofereau trofee obținute în luptă.

Tros (gr. Τρῳή, *-uoq*; lat. *Tros, -ois*). Urmașul lui Dardanos, fiul lui Erihtonios și al Astiohei și soțul Calirhoei, cu care a avut trei fii: Ilos, Asaracos și Ganimede. A fost regele Frigiei și a dat numele ținutului Troada și cetății Troia. Este amintit episodul care îl are drept protagonist alături de Zeus, căruia i l-a dăruit pe fiul său, Ganimede, în schimbul unei perechi de cai nemuritori (pentru detalii vezi *GANIMEDE*).

Trufia, vezi *HYBRIS*.

Tubilustrium. în latină, „purificarea trîm-bițelor”. Sărbătoare religioasă care avea loc la Roma de două ori pe an, la 23 martie și la 23 mai, în cursul căreia erau purificate trîm-bițele (*tubae*) utilizate în riturile religioase.

Tuchulca. Numele unui zeu etrusc al lumii infernale, care se alătură altor *infern*i (cum ar fi Charon sau Manto).

► **Iconografie.** Este reprezentat ca o creatură înspăimîntătoare, cu părul zburlit și plin de șerpi, în Mormîntul Balaurlui din Tarquinia.

Tuisto (lat. *Tuisto, -onis*). Divinitate a germanilor; era un zeu născut din pămînt, strămoșul a trei neamuri germanice occidentale, ingevonii, istevonii și erminonii (Tacitus, *Germania*, 2): cei din urmă descindeau din cei trei fii ai fiului său *MANNUS* (vezi, de la *Mann*, „om”).

Tullus Hostilius (lat. *Tullus Hostilius, -i*). Consenat de tradiție drept cel de-al treilea rege al Romei, a domnit între anii 673 și 642 î.Hr.; era considerat fiul lui Hostius Hostilius, care a căzut în războiul împotriva sabinilor în vremea domniei lui Romulus. Istoriografia modernă tinde să recunoască în acest personaj o figură istorică reală, ce nu trebuie identificată cu Romulus, așa cum s-a propus în trecut. Faptele sale sînt învăluite într-o aură de legendă, iar portretul pe care ni-l oferă tradiția, de rege războinic și feroce, dornic să reînvie fastul militar al lui Romulus mai degrabă decît domnia pașnică a lui Numa Pompilius, este îmbogățit de nenumărate ornamente literare și detalii imaginare.

Tradiția îi atribuie supunerea Albei Longa, în cadrul căreia se înscriu lupta dintre Horații și Curiatii (vezi *HORAȚII*) și războiul împotriva cetăților Veies și Fidene, care s-au aliat împotriva Romei și au fost învinse, nu fără dificultate (cu această ocazie suveranul a ridicat la Roma templele închinat lui *Pallor* și lui *Pavor*, Paloarea și Panica). Celebră este și tortura pe care i-a rezervat-o lui Metius Fufetius, regele sau dictatorul din Alba ce încercase să trădeze: acesta a fost legat de două care și sfîșiat, iar cetatea a fost distrusă și locuitorii ei deportați

pe colina Caelius (pentru alte detalii vezi ALBA LONGA).

Firea războinică a suveranului pare să se domolească, potrivit legendei, abia către sfârșitul vieții sale, când Tullus, sătul de războaie, amintindu-și vremurile liniștite ale lui Numa, a vrut să le reînvie. Dar zeii nu i-au primit darurile și promisiunile; el a fost distrus împreună cu familia sa de focul lui Iupiter.

Dintre numeroasele legende și povestiri populare ce au în centru figura suveranului, o putem considera fondată pe cea despre sfârșitul independenței cetății Alba Longa; de asemenea, s-a confirmat atribuirea construirii așa-numitei *Curia Hostilia* de la Roma, propusă de legende, unui rege pe nume Hostilius.

► *Prezențe în literatura antică.* Cea mai completă reconstituire a faptelor lui Tullus Hostilius i-o datorăm lui Livius (1.22 și urm.).

Tunet, vezi FULGER.

Turan. Numele etrusc al unei divinități feminine ce poate fi asimilată Afroditei grecești sau Venerei romane.

Numele a fost pus în legătură cu *Tupovvo*^ poate în sensul de „regină”, „stăpînă”. În religia etruscă Turan apare ca zeiță a fecundității, *kourotrophos*, vindecătoare. Este reprezentată frecvent în arta funerară și pe oglinzi.

Pentru alte detalii vezi și VENUS.

Turibulum (lat. *turibulum*, -i). În ceremoniile religioase romane, vasul în care se ardea tămîie. Ținut în mînă sau afîrnat de lanțuri, era mișcat pentru a răspîndi mirosul de tămîie.

Turns. Numele etrusc al unui zeu identificat cu MERCUR (vezi).

Turnus (lat. *Turnus*, -i). Fiul lui Daunus și al Veniliei. Era regele rutulilor când Enea

855

TYCHE

a ajuns în Italia, la capătul peregrinărilor sale de după căderea Troiei, și a fost un aprig dușman al acestuia. Turnus era fratele Iuturnei și se înrudea cu Amata, soția regelui Latinus; acesta i-a dat-o de soție lui Enea pe fiica sa Lavinia, care îi fusese însă promisă lui Turnus. În *Eneida*, Vergiliu îl prezintă ca pe un războinic curajos, care este ucis însă de Enea.

► *Prezențe în literatura antică.* Turnus este o figură creată de Vergiliu. Faptele sale sînt povestite în cînturile 7-12 din *Eneida*.

► *Prezențe în literatura modernă.* Maffeo Veggio a adăugat un al 13-lea cînt la poemul vergilian, unde descrie funeraliile lui Turnus.

Turunda. în lumea romană, numele unei prăjituri sacrificiale din făină și tărîțe, care le era adusă ca ofrandă zeilor.

Tusculum (lat. *Tusculum*, -i). Importantă cetate din vechiul Latium. Pentru a-i explica numele, izvoarele antice tindeau să o considere o cetate ce fusese inițial etruscă. Tradiția povestea că a participat la bătălia de la lacul Regillus, în care s-au implicat și Dioscurii, conducînd trupele latine împotriva celor romane.

Tutela (lat. *tutela*, -ae). Termen latin (în traducere „protecție, tutelă”, dar și „protector, apărător, stăpîn”) indicînd imaginea zeului pusă pe o corabie, despre care se credea că ocrotește corabia respectivă. Era reprezentată de obicei de o statuie sau de o imagine pictată așezată la pupa. De asemenea, termenul indica în general geniul sau divinitatea ocrotitoare a unui loc.

Tutilina (lat. *Tutilina*, -ae). Divinitate protectoare pe care romanii o invocau în caz de necesitate. Era implorată mai ales ca divinitate agrară, fiind considerată ocrotitoarea griului.

Tyche (gr. ΤΥΧΗ, -ric). În Grecia, zeița sorții și a norocului. În *Teogonia* lui Hesiod (360) este prezentată drept una dintre oceanide și constituie una dintre forțele primordiale anterioare afirmării zeilor olimpici; nu apare la Homer. Pîndar o consideră cea mai puternică dintre Parce. Importanța rolului și a cultului său crește începînd cu secolul al IV-lea î.Hr., cînd Tyche devine o zeiță omnipotentă ce ține în mîini destinele oamenilor și ale țărilor, în epoca elenistică devine zeița ocrotitoare a cetăților și, ocazional, a destinului suveranului elen sau al împăratului roman. În lumea romană Tyche tinde să se identifice cu FORTUNA (vezi). Mai mult o abstracție decît o personalitate divină propriu-zisă, nu a determinat apariția unor mituri specifice în literatură.

► *Attribute.* Zeița este reprezentată frecvent purtînd pe cap așa-numitul *polos*, o coroană ce simbolizează zidurile cetăților, și ținînd în mînă o pateră și sceptrul.

► *Răspîndirea cultului.* Era venerată în toată lumea greacă, în special împreună cu alți zei, ca Zeus, Atena, Artemis etc. Deosebit de important era cultul său din diferite cetăți. Uneori imaginea sa se putea suprapune celei a altor divinități feminineenerate ca zeițe tutelare ale anumitor centre, precum Isis, Cybele, Astarte etc. Avem puține informații despre sărbătorile care aveau loc în cinstea sa; știm că în Lamp-sacos se desfășurau cu anumite ocazii întreceri între copii, închinatzeiței.

► *Iconografie.* Imaginile Tychei, pe care le cunoaștem în special din statui și efigii pe monede, tind uneori să se confunde cu cele ale personificărilor diferitelor cetăți. În Antichitate, cea mai celebră reprezentare era cea a Tychei din Antiohia, realizată de Eutihides și reluată pînă tîrziu în epoca imperială romană.

Țap ispășitor, vezi PHARMAKON.

Țesere. Metafora țeserii, a firului și fusului ocupă un loc important în mitologia clasică. Făcînd abstracție de cazurile în care poezii prezintă diverse eroine țe-sînd sau torcînd, firul și fusul apar deseori ca simboluri ale vieții și ale destinului. Moirele sau Parcele hotărăsc sfîrșitul omului tăindu-i pur și simplu firul vieții, fir ce simbolizează fragilitatea existenței umane, în *Republica* lui Platon, cele trei Moire, fiicele Necesității, Ananke, învîrt fusul, iar Atropos face ca „firele toarse să nu mai poată fi desfăcute” (620e). În tradiția cea mai răspîdită, fiecare dintre Moire avea un rol specific : una trăgea firul din furcă, alta îl torcea, iar ultima îl tăia.

Rolului atribuit în mitologie firului din mîinile Moirelor, prin care acestea pot decide asupra destinului și a momentului morții omului, i se opune cel al firului Ariadnei, sinonim cu salvarea lui Tezeu.

Înainte de a intra în labirint pentru a înfrunta Minotaurul, eroul atic primește de la Ariadna ghemul cu ajutorul căruia va putea ieși din întortocheata temniță, acțiune la fel de dificilă ca și uciderea Minotaurului : „condus de un fir a găsit ieșirea grea și pe care nimeni dintre cei de mai înainte n-o găsisese” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.172-173). Firul, simbol al vieții domestice și al existenței cotidiene a femeii ce-și petrece timpul în fața războiului de țesut, indică salvarea, punctul de referință care trebuie avut mereu în vedere. Prin intermediul dublei imagini a Parcelor și a Ariadnei, actul țeserii devine astfel o metaforă ce rezumă întreaga existență umană.

Mitologia prezintă și alte figuri feminine care țeș. Cînd camarazii lui Ulise s-au apropiat de locuința vrăjitoarei Circe, „statură/

La poarta zînei cea cu mîndre plete./ Din casă se-auzea cîntînd zeița/ Cu vîers fermecător, de unde dînsa/ Țesea o pînză mare, măiestrită/ Ca orice lucru gingaș și subțire./ Dumnezeuiesc țesut de vreo zeiță” (*Odiseea*, 10.220 și urm.; vezi și 10.226). Și nimfa Calipso, pe încîntătoarea sa insulă, își petrece timpul țesînd: trimis la ea ca mesager, Hermes o găsește la războiul de țesut: „La stative, lucrînd o pînzătură./ Țesea zeița-n casă c-o suveică/ De aur și cînta cu-atîta faripec” (*Odiseea*, 5.61-62). Cea mai faimoasă țesătoare din mitologie este însă fără îndoială Penelopa, a cărei pînză a devenit proverbială. Constrînsă să se mărite cu unul dintre pretendenții instalați în palatul din Itaca după plecarea lui Ulise, ea promite că-și va alege viitorul soț numai după ce va termina de țesut giulgiul pentru socrul ei Laerte. Dar tot ce țese în timpul zilei deșiră peste noapte, astfel că țesătura nu se termină niciodată: „Eu ziua tot lucrăm la pînzătură./ Dar peste noapte, la lumina torței./ Eu deșiram tot ce lucrasem ziua”, povestește Penelopa (*Odiseea*, 19.149-150 și 24.139-140). Mitul pînzei Penelopei, țesută ziua și deșirată noaptea, revine, chiar dacă într-un context diferit, în legenda lui TARHETIOS (vezi). Și preafrumoasa Elena, mutată la Troia, lucrează la războiul de țesut, îndeletnicire ce nu constituie o muncă demnă doar de sclave și pe care cea mai frumoasă femeie din lume nu o disprețuiește: ea țese o pînză mare, „veșmînt porfiriu îndoit, unde ea-mbreenase/ Alesături ce-arătau o grămadă din luptele date/ între ahei și troieni și-ndurate de ei pentru dînsa” (*Iliada*, 3.125-128). Și zeițele practică din cînd în cînd arta țeserii; de pildă în mitul Arahnei, relatat de Ovidiu, unde acest meșteșug devine prilej de întrecere între o

857

TINTAR

tînăra lidiană, Arahne, și zeița Atena. Arahne „își ciștigase un nume foarte răs-pîndit în orașele Lidiei, prin iscusința sa [...]. Adesea nimfele și-au părăsit podgoriile Timolului lor ca să-i vadă lucrul minunat. Și nimfele Pactolului și-au lăsat apele lor. Nu se mulțumeau numai să privească pînzele terminate, ci și să le vadă cum se făceau, atîta frumusețe era în arta sa. Fie că potrivea lîna nelucrată în primele caiere, sau o răsucea între degete și, trăgînd-o în fir lung, o făcea subțire și moale asemenea norilor, fie că învîrtea cu deget ușor fusul cel sprinten, ori cosea cu acul, puteai crede că arta o are de la Palas” (Ovidiu, *Metamorfoze*, 6.11 și urm.). Pentru întrecerea dintre tînăra țesătoare și Atena și metamorfoza celei dintîi în păianjen vezi ARAHNE ; povestirea lui Ovidiu este interesantă nu numai din punct de vedere mitologic și poetic, ci și pentru că ne-a păstrat o descriere destul de amănunțită a războiului de țesut și a operațiunilor propriu-zise ale țeserii, care constituia principala ocupație a femeilor din vechime (în inscripțiile funerare romane apare frecvent, în semn de elogiu pentru o defunctă, expresia *la-nam fecit*).

Tradițiile romane considerau țeserea o activitate demnă de regine: Tanaquil, soția regelui Tarquinius Priscus, se îndeletnicea cu acest meșteșug. Mantia țesută de ea pentru Servius Tullius era păstrată ca o relictă de preț la Roma, în templul Fortunei, iar furca sa de tors - în templul lui Sancus.

► **Iconografie.** Dintre diversele scene de țesere care apar în ceramica grecească, deosebit de atrăgătoare este cea reprodusă pe un vas cabiric, adică provenit din sanctuarul cabirilor de la Teba (Oxford, Ashmolean Museum), unde este înfățișată Circe dîndu-i lui Ulise o cupă cu poțiunea magică, în fundal apărînd războiul de țesut la care lucra vrăjitoarea. Penelopa la războiul de țesut, cu Telemah alături, apare printre altele pe un vas cu figuri roșii din Chiusi (Muzeul Național de Arheologie),

probabil o ilustrare punctuală a unui pasaj din *Odiseea* (17.150).

Tipar. Un tipar cu înfățișare monstruoasă este protagonistul unui mit târziu, localizat în insula Cos și amintit în lexiconul Suda, de Hesychios și de Fotios. Cea mai frumoasă oaie a lui Crisamis, regele insulei, a fost răpită de un monstru marin asemănător cu un tipar mare. Crisamis a izbutit să ucidă monstrul, dar, uitînd de visul care îi poruncea să-l îngroape, a murit.

Țîntar. Prezent în mitologie, dar mai ales în fabulistică, țîntarul este protagonistul unui mic poem atribuit lui Vergiliu, intitulat *Culex*, „țîntarul”. E povestea unui păstor pe care înțepătura unui țîntar îl salvează de mușcătura mult mai periculoasă a unui șarpe și care, după ce ucide insecta, are în vis revelația faptului că îi datorează viața; apariția țîntarului mort în vis este pretextul pentru o descriere a lumii de dincolo. La trezire, păstorul îi aduce un omagiu țîntarului, ridicînd un tumul.

¹ *t*

|

^^ <<■

wtmmm *mmm*
mm *m*

u

Ucalegon (gr. Οὐκαλέγον, -ovxoq; lat. *Ucalegon*, -ontis). Unul dintre bătrînii sfetnici ai Troiei; casa lui a ars cînd cetatea a fost distrusă (*Iliada*, 3.148); episodul este menționat și de Vergiliu (*Eneida*, 2.312).

Udeos (gr. Οὐδῶς, -ou). Numele unuia dintre SPARTI (vezi). Era considerat de unele tradiții tatăl prezicătorului Tiresias.

Ufens (lat. *Ufens*, -entis). Principe italic, aliatul lui Turnus în războiul împotriva lui Enea. Vergiliu spune că era vestit „prin faimă și prin faptele de arme” (*Eneida*, 7.745); a fost ucis de troieni. A avut patru fii, pe care troienii i-au luat prizonieri, iar Enea i-a sacrificat în cinstea sufletului lui Palas. Era identificat cu un zeu fluvial, legat de riul cu același nume.

Ulise (gr. Ὀδυσσεύς, -ewc;; lat. *Ulysses*, *XIlyxes* sau *Ulixes*, -is sau -ei). Numit de greci Odiseu (în traducere „cel urît”, după cum se explică în *Odiseea*), a fost unul

dintre cei mai celebri eroi ai războiului troian. Era fiul lui Laerte și al Anticleei sau, potrivit unei tradiții mai târzii, al lui Sisif și al Anticleei; a fost rege în Itaca și soțul Penelopei, fiica lui Icarios, cu care a avut un fiu, Telemah. Violența și acțiunile întreprinse în timpul războiului troian justifică interpretarea numelui său.

Ulise a luat parte la război în calitate de fost pretendent (poate că a fost chiar primul) la mîna Elenei. Potrivit tradiției (Apollodor, *Biblioteca*, 3.10.9), el l-a sfătuit pe tatăl Elenei cum să-i aleagă soțul, propunînd ca toți pretendenții să se adune, iar Elena să aleagă, și ca toți să jure că îl vor ajuta pe cel ales dacă cineva va încerca să-i fure soția. În urma acestui jurămînt, cînd Elena a fost răpită de Paris, s-a organizat expediția grecilor împotriva Troiei.

Ulise aflase de la un oracol că, dacă pleca la război, nu avea să se mai întoarcă la ai săi decît după douăzeci de ani, din care

zece petrecuți pe câmpul de luptă și

STIRPEA LUI ULISE Hermes —i— *Cliione*

Autolicos —i— *Amfithea*

Icarios

V

Peribee

Laerte —i— Anticlea

Penelopa

I

Ulise — o fiică a lui Toas — *Calidice* — *Evipe* — *Calipso* — *Circe*

I

I

Leontofon Polipetes Eurial

sau

Calisto

Leontofon Nausitoos Nausinoos

Telemah -r- *Circe* Arcesilaos Poliportes

I-----I *Penelopa* -y Telegonos Agrios Latinus

Latinus

Rhome

T

I tal os

I

I

I

I

..!

-r-*Amata* Auson Romos Anteia Ardeas Casifona T

I

Enea —i— Lavinia Liparos

Silvius

859

ULISE

zece pe mare, pe drumul de întoarcere. Această povestire, necunoscută lui Homer, este relatată de izvoare mai târzii (Hyginus, *Fabule*, 95, dar apăsarea deja în *Cipriile*): cînd Agamemnon s-a dus în Itaca să-l cheme la război, Ulise s-a prefăcut nebun, și-a pus pe cap un acoperămînt ciudat și a început să are cîmpul, cu niște veșminte și o atitudine deloc potrivite pentru un rege. PALA-MEDE (vezi) i-a dat în vileag înșelătoria, așezîndu-i-l dinaintea plugului pe micul Telemah; ca să nu-și omoare fiul, Ulise a fost nevoit să admită că nu era nebun.

La rîndul său, Ulise l-a demască pe Ahile, care, ca să scape de război, se deghizase în femeie și se ascunsese printre fiicele regelui Licomed din Sciros: i-a arătat cîteva arme pe care acesta le-a admirat, trădîndu-și astfel firea războinică (vezi AHILE).

Posthomerica este și tradiția potrivit căreia Ulise a născocit șiretlicul prin care Clitemnestra a fost convinsă să o trimită în Aulis pe fiica sa Ifigenia, ce urma să fie sacrificată spre a obține vînturile prielnice pentru plecarea flotei grecești: mamei i s-a spus că fiica sa urma să se căsătorească cu Ahile în Aulis (vezi IFIGENIA).

În timpul asediului Troiei, Ulise s-a distins prin curajul, prudența și elocvența sa, iar după moartea lui Ahile a participat la lupta pentru armele eroului, învingîndu-l pe Ajax Telamonianul. Lui Ulise i se atribuie un rol de prim-plan și în aducerea la Troia a lui Neoptolem, fiul lui Ahile, fără de care, potrivit unui oracol, cetatea nu avea să cadă niciodată în mîinile grecilor; din același motiv și tot datorită lui Ulise a fost adus la Troia și FILOCTET (vezi). O altă tradiție (Apollodor, *Epitome*, 5.14) susține că lui i-a aparținut și ideea folosirii calului de lemn cu care grecii au reușit să obțină victoria în războiul troian (strategemă pe care Vergiliu o atribuie comandanților greci: vezi *Eneida*, 2.12-20); în orice caz, Ulise s-a numărat printre eroii care au intrat în pîntecul calului. Calul, care purta inscripția : „Atenei, din partea grecilor, în semn de recunoștință" (Apollodor, *Epitome*, 5.15), era atît de mare, încît pentru a-l aduce în cetate troienii au trebuit să dărîme Porțile Scheene. Tot în legătură cu căderea Troiei, Ulise este amintit printre grecii care au furat PALADIONUL (vezi).

Partea cea mai cunoscută a poveștii sale o reprezintă aventurile de după distrugerea Troiei, descrise în

Odiseea. Eroul care a contribuit din plin la cucerirea cetății dușmane, în loc să fie răsplătit de zei și de oameni, a trebuit să înfrunte tot soiul de pericole și greutăți ce au transformat călătoria sa de întoarcere într-o permanentă confruntare cu moartea, ca o interminabilă călătorie în infern, din care s-a întors nu ca un erou învingător, ci ca un bătrîn cerșetor, greu încercat și istovit, căruia numai o minune divină i-ar fi putut reda puterea de odinioară și pe care pînă și Penelopei i-a fost greu să-l recunoască.

Odiseea povestește că Ulise și tovarășii săi, care au ridicat ancora pentru a se întoarce în patrie, au rătăcit pe mare și în cele mai îndepărtate ținuturi vreme de zece ani: atît a trecut de la căderea Troiei pînă la întoarcerea sa în Itaca, iar în acest timp întîmplările potrivnice, furia mării și voința zeilor și a destinului l-au implicat într-o serie de evenimente dramatice. La începutul călătoriei sale, după ce a trecut prin ținuturile ciconilor și lotofagilor, a ajuns pe coasta de apus a Siciliei, unde împreună cu doisprezece tovarăși a intrat în peștera ciclopului Polifem. Acesta i-a devorat pe șase dintre însoțitorii săi și i-a luat prizonieri pe erou și pe ceilalți șase. Ulise l-a îmbătat pe ciclop și i-a străpuns singurul ochi cu o țepușă înroșită în foc; cei șapte s-au ascuns sub pîntecele oilor lui Polifem, pe care acesta le-a mînat afară din peșteră fără să-și dea seama de șiretlicul prizonierilor săi (*Odiseea*, 9). Orbirea ciclopului a avut consecințe nefaste pentru călătoria lui Ulise, întrucît a stîrnit mînia lui Poseidon, tatăl lui Polifem.

Ulise a ajuns apoi în insula lui Eol, unde zeul i-a dăruit la plecare un vas în care erau închise toate vînturile ce aveau să ajute corăbiile să ajungă în patrie. Dar tovarășii lui Ulise au deschis vasul ca să vadă ce era înăuntru, iar vînturile au scăpat, împingînd corăbiile înapoi pe insula lui Eol. Mîniat de felul în care fusese folosit darul său, stăpînul vînturilor a refuzat să-l mai ajute pe Ulise (*Odiseea*, 10). Ulise și-a reluat rătăcirile pe mare. După ce s-a oprit la Telepilo, s, cetatea lui Lamos, și a scăpat ca prin minune de lestrigoni, eroul a ajuns în insula Eea, unde locuia

ULISE

860

vrăjitoarea Circe. Ulise și-a trimis cîțiva oameni în recunoaștere, însă vrăjitoarea i-a transformat în porci. Numai Eurilohos a scăpat și s-a grăbit să-i povestească lui Ulise cele întîmplate; eroul a fost ajutat de Hermes, care i-a explicat cum putea să reziste puterilor vrăjitoarei. Astfel a reușit să-și elibereze tovarășii, care au fost transformați din nou în oameni, și a fost primit cu bunăvoință de Circe (*Odiseea*, 10-12). La sfatul acesteia, Ulise a trecut rîul Ocea-nos și a ajuns în ținutul cimerienilor, unde se afla intrarea în Hades. Aici l-a consultat pe prezicătorul Tiresias, pe care l-a întrebat cum putea să se întoarcă în insula unde se născuse (vezi și NEKYIA). S-a întors apoi cu tovarășii săi în insula Eea, iar Circe le-a trimis un vînt puternic, care le-a îndreptat corăbiile spre insula sirenelor. Ca să scape de magia cîntecului lor dulce, dar foarte periculos, Ulise le-a înfundat cu ceară urechile mateloților, ca să nu audă muzica, iar el s-a legat de catargul corăbiei, rămînînd așa pînă cînd cîntecele sirenelor nu s-au mai auzit.

În timpul traversării strîmtorii dintre Scila și Charibda, monstrul numit Scila a devorat șase tovarăși ai lui Ulise; acesta a ajuns în cele din urmă pe coasta Tri-nacriei, unde o altă nenorocire s-a abătut asupra echipajului: nesocotind sfaturile prezicătorului Tiresias, cîțiva tovarăși ai lui Ulise au ucis boii sacri ai lui Helios, Soarele. În consecință, imediat ce și-au reluat călătoria pe mare, Zeus le-a distrus nava cu un fulger și întregul echipaj a fost înghițit de valuri. Singurul care s-a salvat, agățîndu-se de catarg și de rămășițele corăbiei, a fost Ulise, care, după ce a plutit în derivă zece zile, a fost aruncat de valuri pe insula Ogigia, unde trăia nimfa Calipso (*Odiseea*, 5).

Nimfa l-a primit cu bunăvoință pe Ulise și în curînd s-a îndrăgostit de el. Eroul a rămas pe insulă șapte ani; dar, deși nimfa a vrut să-i dăruiască, pentru a-l ține lîngă ea, nemurirea și tinerețea eternă, lui începuse să-i fie dor de casă. Numai la intervenția zeilor Calipso l-a lăsat să plece, atunci cînd, la cererea Atenei, Hermes a înștiințat-o că Zeus poruncise acest lucru. Nimfa a trebuit să se supună și l-a învățat pe Ulise să-și construiască o plută, cu care eroul a pornit din nou pe mare, singur.

După optsprezece zile, vînturile l-au purtat în apropiere de Scheria, insula feacilor, iar Poseidon a declanșat o furtună care a distrus pluta eroului; însă, cu ajutorul Leucoteei și al Atenei, Ulise a reușit să ajungă pe insulă.

Epuizat, a adormit pe plajă și a fost trezit într-un tîrziu de rîsetele unor fete; printre ele se afla și Nausicaa, fiica regelui acelei insule, care l-a condus la palat și l-a prezentat părinților săi, Alcinoos și Arete (*Odiseea* 6). La curte, naufragiatul a auzit de la poetul Demodocos povestea căderii Troiei, cîntată de aezi și de rapsozi. Amintirea acelor întîmplări, al căror protagonist fusese cu ani în urmă, l-a impresionat pînă la lacrimi. Emoția sa nu a trecut neobservată, iar suveranii au început să-i pună

întrebări. Atunci Ulise le-a spus cine era și le-a povestit aventurile sale ; regele a pregătit o corabie care urma să-l ducă pe erou în Itaca, patria pe care nu o mai văzuse de douăzeci de ani.

Între timp, în Itaca, tatăl lui Ulise, Laerte, bătrîn și îndurerat, se retrăsese la țară, iar mama, Anticleea, murise de durere ; fiul său Telemah devenise adult, iar Penelopa îi rămăsese credincioasă, refuzînd cererile insistente ale pretendenților din insulele vecine, care puseseră practic stăpînire pe palatul lui Ulise.

Pentru ca eroul să nu fie recunoscut la întoarcerea în patrie, Atena l-a transformat într-un cerșetor care nu putea trezi bănuieli. Numai bătrînul cîine Argos l-a recunoscut. Ulise l-a întîlnit mai întîi pe credinciosul Eumeu, care odinioară îi fusese servitor și porcar; pe cînd se afla în casa lui, s-a întors și Telemah de la Sparta și Pilos, unde se dusesse ca să afle vești despre tatăl său. Ulise i-a dezvăluit fiului său cine era (mai înainte fusese descoperit doar de Euricleea, o fostă servitoare care, ajutîndu-l să se spele, l-a recunoscut după o cicatrice pe care o avea din tinerețe) și împreună cu acesta și-a plănuit răzbunarea.

Nu fără greutate, Penelopa a fost convinsă să promită că se va căsători cu cel ce avea să cîștige o întrecere de tras cu arcul, care avea să se desfășoare la palat, cu arcul și săgețile lui Ulise. Nici un pretendent nu a reușit să folosească arcul eroului; Ulise a cerut atunci să tragă și el cu arcul și i-a străpuns pe pretendenți cu săgețile

861

ULISE

sale. Abia după aceea i-a spus Penelopei cine era și s-a dus să-l vadă pe tatăl său. Între timp, vestea uciderii peșitorilor se răspîndise rapid în insulele vecine, iar rudele celor morți au pornit război împotriva lui Ulise; luînd înfățișarea lui Mentor, Atena a reinstaurat însă pacea și l-a împăcat pe rege cu poporul său.

Moartea lui Ulise nu este descrisă în *Odiseea*, ci în izvoare mai tîrzii; ea a fost provocată de marea pe care eroul o înfruntase de atîtea ori și de fiul său și al Circei, Telegonos, care întreprinsese la rîndul său o călătorie lungă și periculoasă pe mare, în căutarea tatălui său. Telegonos l-a omorît cu o lovitură de lance, neștiind că îl avea în față pe cel pe care îl căuta. Pentru detalii în legătură cu moartea și funeraliile lui Ulise vezi *TELEGONOS*.

► *Epitete*. Arcisiadul (de la Arcisios, care, potrivit unei tradiții, era tatăl lui Laerte); Laertiadul; cel priceput; cel șiret; cel luminat; cel isteț; divinul; cel statornic; cel cu inimă mare.

► *Atribute*. În general, Ulise nu are atribute particulare; în iconografie poate fi recunoscut din episoadele mitologice în care apare. De la sfîrșitul secolului al V-lea î.Hr. este reprezentat uneori cu așa-numitul *pilos*, acoperămînt pentru cap de formă conică.

► *Răspîndirea cultului*. În figura lui Ulise au fost identificate trăsăturile unei vechi divinități marine originare probabil din Ar-cadia. La Sparta îi era închinat un *heroon*. Surprinzător, cultul său nu este atestat în Itaca.

► *Prezențe în literatura antică*. Personaj de prim-plan în *Iliada* și protagonistul *Odi-seii*, Ulise reprezintă una dintre figurile cele mai celebre și mai frecvent întîlnite în literatura antică. Evenimentele dinainte și de după cele povestite în *Odiseea* fac obiectul *Telegeniei*, al *Micii Iliade* și al *Cipriilor*. Este amintit de Hesiod în *Teogonia*, de poeții lirici și de cei tragici. Apare în diferite tragedii, ca *Telegonos* (pierdută), *Aiax* și *Filoctet* de Sofocle și *Hecuba* și *Ciclopul* de Euripide, și în comedii ca *Odiseea* lui Cra-tinos (pierdută) și *Odiseu fugar*, operă parodică a lui Epiharm. În literatura latină apare mai ales în *Eneida* vergiliană, la Ovidiu (*Metamorfoze*, 13 și 14) și într-o interesantă versiune a lui Seneca (*Scrisori către Lucilius*, 88): aici se regăsește o tradiție întîlnită și la Pliniu, Solinus și alții,

potrivit căreia Ulise a întreprins o călătorie dincolo de hotarele lumii cunoscute, după Coloanele lui Hercule, încercînd să traverseze Atlanticul; în timpul expediției, a întemeiat cetatea Lisabona, dar a murit într-un naufragiu în apropiere de coasta Africii. În jurul faptelor lui Ulise s-au țesut numeroase legende, care s-au perpetuat în special în perioada medievală. ► *Prezențe în literatura medievală, modernă și contemporană*. În Evul Mediu și în epoca modernă, succesul personajului lui Ulise este legat de cel al poemelor homerice și al *Eneidei* lui Vergiliu (trecînd deci prin reela-borarea și vulgarizarea acestor texte). O importanță fundamentală pentru toate reelaborările ulterioare ale personajului a avut-o *Roman de Troyes* al lui Benoît de Saint Maure. Celebră a fost și *Istoria tro-iană* a lui Guido delle Colonne. În *Comedia* lui Dante, Ulise apare, împreună cu Diomedee, în cea de-a opta bolgie din al optulea cerc al infernului, printre cei vinovați de înșelarea aproapelui (*Infernul*, 26). După interpretarea dantescă, aparițiile personajului în epoca umanistă și în cele următoare au fost numeroase. Printre cele mai celebre opere inspirate din mitul lui Ulise amintim tragedia *Tînărul Ulise* a lui D. Lazzarini, tragedia *Ulise* a lui I. Pinde-monte, *Ulise* al lui A. Tennyson, tragedia *Ulise* a lui F. Ponsard, *Odiseea* lui G. Fishta, poemul *Odiseea* al lui N. Kazantzakis, poezia *Itaca* a lui C. Kavafis, povestirea satirică *Jurnalul Penelopei* a lui K. Varnalis, drama *Penelopa* a lui W.S. Maugham, *Arcul lui Ulise* al lui G. Hauptmann, romanul *Testamentul lui Odiseu* al lui W. Jens, tragedia *Întoarcerea lui Ulise* a lui S. Wyspianski, *Căpitanul Ulise* al lui A. Savinio, dramele lui D. Walcott (*The Odissey, a stage version*) și B. Strauss (*Itaca*); de asemenea, reinterpretările mitului lui Ulise propuse de P. Boitani, A. Spinosa (*Ulise*), L. Malerba (*Itaca pentru totdeauna*), C. Magris (*Itaca și dincolo de ea*), S. D'Arrigo (*Horcynus Orca*). *Aventurile lui Ulise* de Mary Lamb se

adreasează copiilor. O mențiune aparte, datorită complexității trimiterilor la *Odiseea* homerică și enormei importanțe în literatura contemporană, merită *Ulise* al lui J. Joyce, în care fiecare episod este legat de un episod din poemul homeric (în special de cele referitoare la Telemah, Nestor, Proteu, Calipso, Iotofagi, Hades, Eol, Iestrigoni, Scila și Charibda, sirene, ciclop, Nausicaa, cirezile Soarelui, Circe, Eumeu, Itaca și Penelopa).

ULM
862

Deosebit de interesante - fără să fie propriu-zis literare - sînt încercările de identificare a locurilor unde se desfășoară povestea lui Ulise, potrivit căroră itinerarul *Odiseii* a fost plasat fie în Mediterana, fie în îndepărtatele mări din Nord, cu inevitabilele consecințe datorate cunoștințelor geografice și călătoriilor reale ale anticilor. **Iconografie.** Ulise și aventurile sale extra-. ordinare din timpul războiului troian, precum și călătoria sa pe mare au constituit un subiect îndrăgit de arta clasică, prezent în decorațiunile vaselor, în picturi și în numeroase sculpturi. Cea mai bogată documentație care s-a păstrat o reprezintă pictura pe vase, distribuită pe un mare arc de timp, de la marea amforă protoatică din Eleusis și craterul lui Aristhonotos pînă la acel *oinochoe* de la Egina, la exemplarele corintice și atice și la ceramica italiotă. În marea majoritate a cazurilor, Ulise nu se distinge de celelalte personaje care populează scenele, văzute în special în dimensiunea lor corală, colectivă; prevalează mai degrabă interesul pentru episodul mitologic decît pentru personajul individual, care nu întotdeauna poate fi identificat cu ușurință, în operele mai vechi Ulise este reprezentat ca erou, ca luptător, iar uneori ca rege auster și solemn; în epoca clasică și în cea elenistică se manifestă însă predilecția pentru tipul eroului obosit și încercat, reprezentat uneori ca naufragiat și cerșetor. Nu știm nimic despre picturile unor maeștri ca Polignot și Nicias, care l-au reprezentat probabil în scene elaborate și complexe; mai multe mărturii ne oferă picturile pom-peiene, cele de pe Esquilin, păstrate în Biblioteca Vaticană, și, în sculptură, reliefurile, cum sînt cele de pe o metopă a tezaurului de la Sele sau sculpturile din grota Sperlonga. O serie de deformări grotești ale personajului apar pe vasele cabi-rice și uneori în ceramica italiotă.

Ulm. Era consacrat lui Morfeu și legat de lumea de dincolo, așa cum amintește Vergiliu în descrierea pe care o face marelui ulm ce trona în infern: „...la mijloc/ Un ulm gigant, umbros își desfășoară./ Ca niște brațe, cloambele bătrîne./ S-au aciuat colo - așa se zice -/ Nimicnicele visuri, stînd lipite/ Pe fiecare frunză - cîte unul" (*Eneida*, 6.282-284). Funcția funerară a ulmului este confirmată de mitul lui Eetion - regele Ciliciei și tatăl Andromachei -, ucis de Ahile: de jur împrejurul mormîntului său nimfele munților au plantat ulmi (*Iliada*, 6.419-420). Într-un ulm, într-un plop, respectiv într-o salcie s-au transformat Hesperidele, disperate că Heracle le furase merele de aur a căror pază le fusese încredințată (vezi HERACLE, a unsprezecea muncă); la umbra acestor arbori s-au odihnit argonauții în timpul expediției lor în căutarea lîinii de aur. Ulmului i se atribuiau și virtuți oraculare: se spune că la Nuceria, într-o pădure de ulmi consacrată zeiței Iunona, un arbore - curățat de ramuri pînă în vîrf pentru a face lumină unui altar — ar fi înflorit brusc, indicîndu-le romanilor un viitor luminos după o perioadă umbrită de eșecuri militare (Pliniu, *Naturalis historia*, 16.132).

Ultio. Numele latin al zeiței considerate personificarea răzbunării (Tacitus, *Anale*, 3.18).

Ultor Gat. *Ultor*, -oris). în traducere, „răzbunătorul”; este un epitet al zeului roman Marte. Augustus i-a ridicat un templu la Roma, în For, vrînd să comemoreze astfel răzbunarea sa împotriva ucigașilor lui Cezar.

Umbra (gr. uxiect, -aq; lat. *umbra*, -ae). în mitologie termenul indică de obicei sufletele morților, iar „regatul umbrelor” este sinonim cu „regatul lui Hades”, deci cu lumea de dincolo de mormînt. Umbre sînt și spectrele, fantomele morților care se întorc printre cei vii terorizîndu-i. O legendă ce are drept protagonistă umbra era amintită de Pausanias în legătură cu sanctuarul lui Zeus *Liceios* din Arcadia: celui care călca în incinta sacră a templului, interzisă tuturor, îi era sortit să moară înainte de sfîrșitul anului; în plus, în timpul ce-i mai rămînea de trăit, avea să fie lipsit de propria umbră.

Referitor la mitica populație a schiapo-zilor, care își făceau umbră cu propriile picioare, vezi SCHIAPOZI.

Umbro (lat. *Umbro*, -onis). Personaj din *Eneida* vergiliană (7.752 și urm.; 10.543 și urm.). Vergiliu îl prezintă ca pe un preot „viteaz între viteji”, din poporul marsilor („și el veni, maruvianul” - Marruvium, azi San Benedetto, era capitala marsilor - n.t.), „pe coif el are ca podoabă-o frunză/ De roditor măsline”, simbol al funcției sale de preot

863

URANOS

și prezicător, „și meșter este./ Cu îngînări și semne ale mîinii./ Să toropească-n somn năpîrci și hidre/ Cu-otrăvitor răsuneț, iar mînia/ El astfel le-o potoale; mușcăturii/ Cu meșteșug tîmadă îi aduce”. În ciuda cunoștințelor sale magice și medicale, nu a putut să se vindece atunci cînd a fost rănit de troieni; a căzut, alături de Tur-nus, în lupta împotriva lui Enea: „Pădu-rea-Angitiei te-a plîns pe tine./ Și lacul Fucinus te-a plîns, cu unda-i/ Cristalnică, și iezere strălimpezi” (*Eneida*, 7.759-60).

Uni. Numele unei zeițe etrusce, asimilată cu Iunona a romanilor și Hera a grecilor.

Unicorn, vezi COARNE.

Unxia. 1) Epitet prin care era indicată în lumea romană zeița Iunona, cu trimiteri la o ceremonie nupțială în cursul căreia ușile casei mirilor erau unse cu grăsime, pentru alungarea spiritelor potrivnice și a tuturor relelor.

2) Divinitate alegorică ce patrona utilizarea alifiilor și parfumurilor.

Upis (gr. Οὔψις Trig, -iog; lat. *Upis, -is*). Epitet al Artemisei, prin care zeița era invocată ca protectoare a femeilor însărcinate. Unii scriitori, de pildă Vergiliu, utilizează același termen cu referire la o ființă mitică ce ar fi educat-o pe Artemis și care ulterior re apare, ca nimfă, în cortegiul său. Alte surse latine, printre care Cicero, menționează un *Upis*, bărbat, tatăl Artemisei.

Urania (gr. Οὐρανία, -ag; lat. *Urania, ae*). 1) Fiica lui Zeus și a Mnemosinei, Memoria, și una din cele nouă muze, ocrotitoarea astronomiei, după cum indică și numele ei („celesta”). Era considerată mama lui Linos, aedul antic, fiul lui Apollo, și a lui Himeneu. Pentru alte detalii vezi MUZE.

2) Numele unei nimfe, fiica lui Oceanos și a lui Tethys, care făcea parte din cortegiul Persefonei.

3) Epitet al Afroditei, în traducere „celesta”, opusă Afroditei *Pandemios*, „comună” sau „populară”. Platon (*Banchetul*, 180) spune că era fiica lui Uranos și că zeul o zămisli singur, fără participare feminină.

Uranos (gr. Οὐρανός, -ou; lat. *Uranos, -i*). Numele, în traducere „cerul”, adesea „înstelat”, se referă la una dintre cele mai

vechi zeități ale lumii grecești, fiul lui Erebos și al Geei și soțul aceleiași Gee (Pământul).

Împreună cu Gee a zămislit o stirpe de ființe divine: Oceanos, Ceos, Crios, Hipe-rion, Iapet, Teia, Rhea, Temis, Mnemosine, Phoebe, Tethys, Cronos, ciclopii - Brontes, Steropes și Argeș - și hecatonhirii - Cotos, Briareu și Gies. În alte genealogii (de pildă, la Cicero) Uranos este tatăl lui Mercur, născut de Dia, și al Venerei, născută de Hemera.

Uranos își ura copiii: imediat după naștere îi îngropa în tenebre, ascunzându-i în pământ și nelăsându-i să vadă lumina. Aceasta îi pricinuia, potrivit lui Hesiod (*Teogonia*), o mare bucurie, în vreme ce Gee era îngrijorată, pe de o parte pentru soarta fiilor săi, iar pe de alta din cauza imensei poveri pe care trebuia să o poarte, ținându-i înăuntrul ei pe toți. Gee și-a îndemnat fiii să se răzvrătească; numai Cronos nu s-a speriat de propunerea mamei sale și a devenit principalul autor al revoltei. Înarmat cu secera pe care i-o dăduse mama sa, a așteptat momentul prielnic și, când Uranos a venit noaptea să-și viziteze soția, l-a atacat și l-a castrat (vezi CRONOS ; în legătură cu locul unde a avut loc acest episod vezi CORFU și DREPA-NON). Din picăturile din sângele lui Uranos căzute pe pământ s-au născut alte creaturi mitice: giganții, nimfele meliade sau, potrivit unor izvoare, Silen; din cele căzute în apa mării s-a născut AFRODITA (vezi). Potrivit tradiției transmise de Diodor din Sicilia, Uranos a fost primul rege al atlan-ților. Acestora, popor drept și înțelept care trăia pe țărmurile Oceanului, el le-a dezvăluit secretele cultivării pământului ale civilizației și - fapt important, dat fiind caracterul etiologic al legendei - ale observării astrelor. Datorită virtuților sale, după moarte Uranos a fost divinizat și identificat cu bolta cerească. Această tradiție îi atribuia patruzeci și cinci de fii, printre care Basileia, „regina”, care i-a urmat la tron. În numeroasele informații, adesea discordante, referitoare la Uranos putem surprinde ecourile unor doctrine cosmogonice de diferite origini, ce trimit frecvent la Uranos ca figură sugestivă și emblematică, însă și foarte vag caracterizată în mitologie și, prin urmare, foarte versatilă.

URNĂ

Pentru rolul lui Uranos în teogonia orfică vezi și ORFISM.

► *Răspîndirea cultului.* În general, zeul era considerat destul de îndepărtat de viața de zi cu zi a oamenilor. Aceasta explică probabil motivul pentru care nu sînt amintite locuri de cult sau altare ridicate în cinstea sa.

► *Prezențe în literatura antică.* Principalele informații referitoare la Uranos le avem din *Teogonia* lui Hesiod; există trimiteri și la Platon (*Timaios*, 40e), Apollodor (*Biblioteca*, 1.1.1. și urm.), Diodor din Sicilia (3.57 și urm.), Cicero (*De natura deorum*, 3.17.44) și Macrobiu (*Saturnaliile*, 1.8.12).

► *Iconografie.* Reconstituirea iconografiei lui Uranos nu este sigură, din cauza inconsistenței documentelor relative la arta greacă, în *Ion*, Euripide amintește și descrie un covor pe care erau reprezentate diferite divinități celeste, printre care și Uranos (*Ion*, 1116). Imaginea zeului a fost recunoscută și pe Altarul din Pergam, unde apare ca o figură înaripată. În arta romană Uranos este reprezentat mai frecvent, inclusiv pentru că devine adesea personificarea bolții cerești. Este înfățișat pe armura statuii lui Augustus de la Prima Poartă.

Urnă. Vas, de obicei din lut ars, utilizat în diferite contexte religioase; în el se puneau cenușa morților în cadrul ceremoniilor funerare ce urmau ritualului incinerării (o bogată colecție de astfel de urne provine din Etruria, unde întîlnim urne decorate cu scene mitologice legate de tema funerară) ; în lumea romană, termenul desemna și vasele în care se puneau așa-numitele *sortes*, tăblițele sau pietricelele ce erau extrase pentru a obține răspunsurile destinului în cadrul ritualului divinativ al cleromanției (vezi TRIE).

Urs. În mitologia greacă ursul este legat de trista poveste a nimfei arcadiene Calisto, care o însoțea pe Artemis la vînătoare și care, obiect al iubirii lui Zeus, a fost preschimbată în ursoaică: fie de Zeus, care voia astfel să o ascundă de geloasa Hera; fie de Artemis, furioasă că însoțitoarea sa o trădase alegînd plăcerile dragostei în locul vînătorii; fie de Hera însăși, așa cum relatează Ovidiu (*Metamorfoze*, 2.401 și urm.). Ursoaica a fost apoi transformată în constelație; conform unei alte versiuni a mitului, Ursa-Mare și Ursa-Mică repre-

864

zentau metamorfozele a două ursoaice care îl crescuseră pe Zeus în insula Creta (vezi și CALISTO, CONSTELAȚII și URSĂ). Două ursoaice au crescut doi copii, abandonati după naștere în împrejurări diferite dar meniți să-și încrucișeze destinele, troianul Paris și eroina ATALANTA (vezi). Potrivit unui alt mit, cu o ursoaică se împreunase Cefalos, fiul lui Deion. Acesta, dorind să aibă copii, a apelat la oracolul din Delfi, care i-a prescris să se împreuneze cu prima ființă de sex feminin pe care o va întîlni. Pentru că prima creatură femeie pe care a dat a fost o ursoaică, el s-a supus oracolului. Ursoaica s-a transformat, devenind o fată foarte frumoasă, de la care Cefalos l-a avut pe Arcisios, străbun al lui Ulise. Consacrată Artemisei, zeița vînătorii și

protectoarea animalelor sălbatice, ursoaica era protagonista unor culte particulare practicate în onoarea zeiței : în timpul BRAURONILOR (vezi), tinerele sale adepte se travesteau în ursoaice și erau numite astfel; și Artemis era uneori reprezentată cu cap de ursoaică.

În toate miturile amintite ursul apare la feminin (întrucât termenul grecesc care indică acest animal este de genul feminin), și chiar și în afara mitologiei izvoarele antice se limitează adesea la a descrie instinctul matern al urșilor. În acest context se situează extravaganta însemnare a. lui Pliniu (*Naturalis historia*, 8.216), reluată și de alte surse, potrivit căreia ursuleții nou-născuți sînt ființe lipsite de formă: mama este cea care, lingîndu-i cu insistență, le dă puțin cîte puțin formă corpului.

Ursă (gr. "Apxtoc; , -ou; lat. *Arctos*, -us). Numele indica încă din Antichitate două constelații dintre cele mai cunoscute: Ursa-Mare (*Ursa Maior*), numită și Car sau Carul-Mare (*Plaustrum*), al cărei nume latinesc mai vechi era *Septem Triones*, adică „cei șapte boi înjugăți la plug”, sau *Septentrio*, cu epitetul *Maior* pentru a o distinge de constelația Ursa-Mică, numită *Septentrio Minor*. Aceasta din urmă (*Ursa Minor*) era numită la rîndul său Car (mai precis Carul-Mic) și *Cynosura*, „coadă de cîine”, datorită asemănării sale cu forma unei cozi de cîine răsturnate. În fața Ursei-Mari se afla constelația numită de antici *Bootes*, *Arctophylax* sau *Arcturos* ;

865

UTERINA

acest din urmă nume a sîrșit prin a indica doar steaua principală a constelației.

Toate constelațiile menționate sînt legate în mitologie de nimfa arcadiană Calisto, fiica lui Licaon. Transformată de Zeus într-o ursoaică, Calisto a fost vînată de propriul ei fiu, Arcaș, iar cînd tînărul era pe punctul de a o ucide, Zeus i-a transformat pe amîndoi în constelații. Calisto a devenit Ursa-Mare, iar Arcaș s-a transformat în Ursa-Mică sau în *Bootes* (vezi și CALISTO pentru alte variante ale mitului; de asemenea, vezi CONSTELAȚII).

► **Epitete.** Epitetele prin care sînt indicate constelațiile amintite sînt legate în mod constant de către poeți de familia și locul de origine ale lui Calisto: de aceea, sînt frecvente apelative precum *Lycaonis Arctos*, *Maenalia Arctos* și *Maenalis Ursa*, de la

■ numele muntelui Menalos din Arcadia; *Erymanthes Ursa* (tot de la numele unui munte din Arcadia, Erimant); *Parrhasides stellae* (de la numele cetății arcadiene Parasiaj. Trebuie remarcat că în timp ce majoritatea izvoarelor identificau constelația *Bootes* cu Arcaș, uneori aceasta era asociată cu Icarios sau cu fiica lui, Eri-gone; de aceea, *Septem Triones* poartă și numele de *Boves Icarii*.

Usil. Divinitate etruscă, identificată cu Soarele.

Usturoi. În lumea greacă și în cea romană se credea că usturoiul protejează împotriva deochiului. Încă din Antichitate, în Grecia și mai ales în Sicilia, este atestat obiceiul de a ține căței de usturoi legați cu un fir de lînă roșie la ușa casei sau lîngă pat. Pliniu îi atribuia puterea de a ține departe șerpilor și de a păzi de nebunie. De altfel, puterea sa împotriva șerpilor era atestată încă din Egiptul antic. În timpul unor sărbători religioase grecești (mai ales la Tesmoforia și Sciroforia), cînd femeile trebuiau să păstreze o castitate absolută, exista obiceiul ca ele să mănînce usturoi, despre care se spunea că ajută în acest sens. La Roma însă, unde usturoiul făcea parte din meniul obișnuit al militarilor, fiind considerat un simbol al însușirilor războinice, cei ce tocmai mîncaseră usturoi trebuiau să rămînă în afara templului Cybelei. Într-o *Epodă* deosebit de savuroasă, Horațiu compară usturoiul cu cea mai teribilă otrăvă: „Dacă cineva, cu nelegiuire mînă, și-a sugrumat bătrî-nul tată, să fie condamnat să mănînce usturoi, mai cumplit decît cucuta” (*Epode*, 3.1 și urm.).

Uterina. Divinitate romană care era invocată ca ocrotitoare a femeilor ce nășteau și a noului-născut.

V

Vacă. În întregul bazin mediteranean, vaca este un atribut al zeitelor lunii, reprezentate cu coarne, și simbolizează fertilitatea și hrana oferită de Pămîntul--Mamă, bucurîndu-se, din acest motiv, de o venerație deosebită, ca și taurul și boul (vezi rubricile respective). Mitologia asociază vaca unui mare număr de personaje și povestiri, în special Herei, care, luînd înfățișarea unei juninci, a reușit să scape de monstruosul Tifon. Transformată în vacă, Europa s-a unit cu Zeus, care pentru a o seduce și a o răpi a lîiat înfățișarea unui taur (vezi EUROPA) ; tot în junincă este transformată Io de către Hera, geloasă și mînioasă că tînăra îl cucerise pe Zeus. Mitul povestește că regele zeilor s-a unit atunci cu Io

preschimbându-se în taur, că Hera l-a pus pe Argos, înspăimântătorul paznic cu o sută de ochi, să o supravegheze pe tînără și că după ce monstrul a fost ucis de Hermes la porunca lui Zeus, regina zeilor a chinuit-o cu înțepăturile insuportabile ale unui tăun (vezi Io). Vaca apare și în mitul întemeierii Tebei; oracolul din Delfi i-a poruncit lui Cadmos să întemeieze o cetate în locul unde o vacă se va așeza să se odihnească, iar eroul a văzut o vacă ce avea pe șolduri un semn caracteristic, două pete asemănătoare lunii. A urmărit vaca pînă cînd aceasta s-a întins pe pămînt, obosită, așa cum prezisese oracolul, și în acel loc a întemeiat Teba (vezi CADMOS). Un mit analog exista în legătură cu Ilionul, cetatea Troiei, pe care eroul Ilos a întemeiat-o acolo unde o vacă bălțată s-a așezat să se odihnească. De o vacă se leagă și destinul lui Glaucos, fiul lui Minos care, copil fiind, pe cînd urmărea un șoarece, a căzut într-un butoi cu miere și a murit. Oracolul a spus că Glaucos va fi găsit și readus la viață de cel care avea să-i descrie cel mai bine regelui Minos pielea uneia dintre vacile sale, care avea trei culori. Alesul a fost prezicătorul Poliidos, care i-a descris culorile comparîndu-le cu cele ale murei, care de cînd este crudă și pînă se coace capătă diferite nuanțe, de la alb la roșu și apoi la negru (Apollodor, *Biblioteca*, 3.3.1-2). O vacă de lemn construiește și miticul sculptor Dedal pentru regina cretană Pasifae, dornică să atragă taurul alb cu care va zămisli în cele din urmă monstruosul Minotaur.

Vacuna (lat. *Vacuna*, -ae). Numele unei zeițe sabine menționate și în izvoarele latine, însă a cărei semnificație exactă s-a pierdut. Îi erau închinete crînguri sacre în apropiere de Rieti și de lacul Velinus (Pli-niu, *Naturalis historia*, 3.109). Era identificată de obicei cu Bellona, Diana și Minerva și asociată mai ales muncilor cîmpului; se credea că trimite umezeala care ajută griul să încolțească primăvara; pentru că era venerată în special după încheierea muncilor agricole, s-a răspîndit etimologia populară ce lega originea numelui său de verbul *vacare*, „a fi liber”.

Vacunalia. Sărbători religioase romane care aveau loc anual, în decembrie, în cinstea zeiței VACUNA (vezi).

Vagitanus (lat. *Vagitanus*, -i). Veche divinitate romană care ocrotea primele scîncete ale nou-născuților.

Valentia (lat. *Valentia*, -ae). Zeița romană a sănătății. Rolul și prerogativele sale corespundeau celor ale zeiței HIGEEA (vezi) a grecilor.

Valeria (lat. *Valeria*, -ae). Eroină romană, al cărei nume complet era Valeria Luperca.

867

VASILISC

Cînd o molimă cumplită s-a abătut asupra cetății Valeriei, oracolul, consultat, a răspuns că trebuia ca în fiecare an o tînără fecioară să-i fie sacrificată lunonei: numai astfel cumplita molimă avea să dispară, într-un an, cea aleasă să fie jertfită a fost Valeria Luperca. În clipa cînd fata, ajunsă lîngă altar, a vrut să se sinucidă cu o sabie, un vultur s-a năpustit asupra ei, i-a luat sabia și a lăsat-o să cadă asupra unei vaci ce păștea în apropiere. Valeria a interpretat mesajul divin pe care i-l transmisese pasărea și a sacrificat vaca. A luat apoi ciocanul ritual de pe altar, lîngă care vulturul lăsase să cadă o ramură, și i-a atins cu el pe cei loviți de molimă, vindecîndu-i pe loc.

► *Prezențe în literatura antică*. Mitul este evocat într-o povestire a lui Plutarh (*Parall. min.*, 35).

Vanth. Zeiță etruscă a lumii de dincolo, venerată adesea împreună cu Charun, corespondentul etrusc al grecului Charon. Spre deosebire de acesta însă, ea nu are un aspect monstruos și diform, ci apare de obicei ca o figură feminină înaripată. Unele caracteristici ale sale o apropie de KERELE și EUMENIDELE (vezi) grecilor.

► *Atribute*. Uneori, un șarpe sau doi i se încolăcesc parțial în jurul brațelor; adesea apar torța, sulul scris, spada, cheile Hadesului și uneori ciocanul.

► *Iconografie*. Uneori, figura zeiței Vanth nu poate fi distinsă cu ușurință de cea a altor demoni înaripați ce au legătură cu lumea de dincolo și care apar frecvent în mitologia etruscă, fiind reprezentați pe urne și în picturile din morminte. Identificarea precisă, cînd imaginea este însoțită de inscripția cu numele zeiței, este posibilă în cazul unor picturi din Mormîntul Francois de la Vulci și al ceramicii etrusce, al unor oglinzi și urne funerare.

Vas. Vasele, obiecte esențiale în viața cotidiană a Antichității, apar adesea în povestirile mitologice, nu doar ca accesorii, ci avînd de multe ori un rol însemnat. Potrivit tradiției transmise de Licofron (*Alexandra*, 72-80), eroul Dardanos, fiul lui Zeus și al Pleiadei Electra, s-a salvat de la potopul universal ascunzîndu-se într-un vas mare. În infern, vasele apar în pedeapsa Danaidelor, condamnate să umple la nesfîrșit

cu apă un butoi găurit (Hyginus, *Fabule*, 168). La Atena era venerat un erou local, Ceramos, fiul lui Dionysos și al Ariadnei, ce ocrotea activitatea olarilor și cartierul numit, după el, Ceramicos, unde se aflau atelierele olarilor și ceramografilor (Pau-sanias, 1.3.1). Un vas de bronz a devenit închisoarea lui Ares într-un mit ai cărui protagoniști sînt Aloazii, fiii lui Poseidon și ai Ifimediei. Cei doi giganți, care aveau o forță extraordinară, l-au legat pe zeu cu lanțuri și l-au închis într-un vas, unde acesta a stat treisprezece luni. Cînd a ajuns la limita epuizării, Ares a fost salvat de Hermes. Cel mai celebru vas din mitologie, devenit proverbial, este așa-numita cutie a Pandorei, plină cu toate relele din lume. Cînd Pandora i-a ridicat capacul toate nenorocirile au ieșit și s-au

răspîndit pe pămînt; numai Speranța a rămas pe fundul vasului (vezi PANDORA). Ideea că binele și răul rezervate umanității stau în niște vase este atestată și în alte povestiri mitologice. Homer, de pildă, povestește în *Iliada* că la poarta palatului lui Zeus din Olimp se află două urcioare, unul conținînd binele, iar celălalt - toate relele din lume. Zeus le împarte oamenilor cîte puțin din fiecare urciore, dar se poate întîmpla ca unora să li se dea dintr-un singur vas, cel mai adesea din acela care conține relele. Mitologia amintește și cîțiva demoni malefici, indicați cu diferite nume (Smaragos, Sabactes, Omodamos, Asbetos), despre care se credea că se distrează spărgînd vasele puse la ars în cuptoare. De aceea, înainte de a pune vasele în cuptor, olarii obișnuiau să invoce protecția divină. Activitatea olarilor era ocrotită de Atena.

Vasilisc. Animal fantastic, considerat regele (în greacă *basileus*) tuturor șerpilor și avînd caracteristici înfricoșătoare. Este mic, iar pe cap are o pată albă asemănătoare unei coroane; e temut de toți ceilalți șerpi, care fug de el atunci cînd îl văd, întrucît mirosul său este suficient pentru a-i ucide. Șuieratul său poate face să se usuce orice plantă, iar răsufierea sa crapă pietrele. Pentru a ucide oamenii se slujește de privire, iar singura cale de a scăpa de el este să-i așezi în față o oglindă, în care își va vedea ochii cumpliți și astfel se va ucide singur. Un alt remediu despre care se credea că putea anihila această

VATICAN

868

reptilă îngrozitoare era otrava de nevăs-tuică, cu proprietăți nu mai puțin fantastice decît ale vasiliscului. Se credea că și cîntatul cocoșului îi era fatal, motiv pentru care celor ce străbăteau regiunile unde trăia acest animal li se recomanda să ia cu ei un cocoș. Era considerat originar din deșertul african, unde dominația sa era absolută. Abia în epoca medievală s-a transformat într-un soi de pasăre serpentiformă, cu două labe, coarne și creastă de cocoș, cu aripi și coadă de șarpe ascuțită. Creștinismul a făcut din el unul dintre simbolurile lui Satan.

► **Prezențe în literatura antică.** Vasiliscul este descris de Pliniu (*Naturalis historia*, 8.78-79; 29.66), Lucan (*Pharsalia*, 9.724 și urm.) și Aelianus (*De natura animalium*, 3.31).

Vatican (lat. *Vaticanus*, -i). Una dintre colinele Romei antice. Potrivit unor etimologii, numele ei trebuie pus în legătură cu *vaticiniile* obținute aici prin observarea zborului păsărilor. În această regiune, care nu a fost niciodată o parte propriu-zisă a cetății Romei, ci o zonă suburbană (și cu pămînt de proastă calitate; Cato spune că, din cauza pămîntului rău, *ager Vaticanus* dă și vin rău: *De agricultura*, 2.96), existau temple dedicate unor culte de origine orientală, larg răspîndite în rîndul poporului, mai ales cele ale Cybelei și ale lui Isis. Templul lui Isis, *Phrygianum*, se afla lîngă actuala fațadă a catedralei San Pietro.

Vaticanus (lat. *Vaticanus*, -i). Vechi zeu italic, amintit în indigitamenta, listele zeilor întocmite de pontifi, ca ocrotitor al nou-născuților (*vagientes*).

Vărsător. Semn al zodiacului care, potrivit mitologiei grecești, i-ar corespunde frumosului GANIMEDE (vezi), preschimbă de Zeus într-o constelație. Vezi și CONSTELAȚII.

Vegoe. Nimfă din Etruria. O tradiție îi atribuia așa-numitele *Libri fulgurales* pe care le consultau prezicătorii (vezi HARUS-PICII ȘI FULGURALES LIBRI).

Veiovis (lat. *Veiovis*, -is). Zeu roman, poate de origine etruscă, al cărui nume este interpretat diferit de izvoarele antice. Fiind compus din *ve* și *lovis*, l-ar indica, potrivit unei etimologii (cf. Cicero, *De natura deorum*, 3.62), pe Iupiter infernal,

zeul răzbunării, divinitate distrugătoare identificată uneori cu Apollo sau cu Pluton. Potrivit unei alte versiuni, propusă în glumă de Ovidiu (*Fastele*, 3.437 și urm.), ar fi vorba despre copilul Iupiter (de la *ve*, „mic”). Se credea că zeul poate provoca surzenia prin aruncarea fulgerelor sale teribile. Era venerat în epoca istorică în special la Roma, unde îi era închinat un templu aflat între Capitoliu și Stîncă Tarpeiană; tot la Roma, în 194 î.Hr. i s-a înălțat un sanctuar în partea de nord a Insulei Tiberine. Iconografia tradițională îl prezintă ca pe un zeu tînăr, înarmat cu arc și săgeți. Informații despre cultul și iconografia sa ne oferă Aulus Gellius, care scrie: „Statuia zeului care se află în templu (între Capitoliu și Stîncă Tarpeiană) are în mînă săgețile, destinate, desigur, să provoace răul. Acest detaliu a dus la identificarea zeului cu Apollo; în cinstea lui se sacrifică [...] o capră, și o efigie a acestui animal se găsește lîngă statuie” (*Noctes Atticae*, 5.12.11).

Veleda (lat. *Veleda*, -ae). Numele unei tinere despre care se credea că era prezicătoare, venerată de germani în vremea lui Vespasian (Tacitus, *Germania*, 8).

Veneralia. Sărbători religioase romane care aveau loc în fiecare an la calendele din aprilie, în cinstea Venerei. Erau celebrate de femei și au fost evocate de Ovidiu (*Fastele*, 4.133-140): „Cum se cuvîne cinstiți-o [...]. Salba de aur luați de pe gîtu-i de marmură, scoateți/ Orice găteți de pe ea, trupul întreg i-1 spălați./ Salba de aur pe gîtul șters puneți-i, acum!/ Alte flori să-i dați, proaspete roze-aduceți./ Vă poruncește și vouă ca trupul, sub mirtul cel verde,/ Să vi-1 spălați; dar de ce? Pricina-aveți s-o aflați”.

Purificarea statuii despre care vorbește Ovidiu reflectă un obicei răspîndit în cadrul diferitelor sărbători grecești și romane (vezi BAIE).

Venilia (lat. *Venilia, -ae*). 1) Numele unei nimfe, fiica lui Pilumnus și sora Amatei. S-a căsătorit cu regele Latinus; cu Daunus i-a avut pe Turnus și pe Iuturna. Este amintită de Vergiliu în *Eneida* (10.76).

2) Soția regelui Ianus (Ovidiu, *Metamorfoze*, 14.334); a fost mama nimfei Canens.

Venin. Cel mai groaznic venin amintit în povestirile mitologice este cel al Hidrei din

869

VENUS

Lerna, care otrăvește săgețile lui Heracle și contaminează râul Anigros, unde centaurul Chiron, rănit de una dintre aceste săgeți, își spală rana. Asocierea veninului cu sîngele este frecventă în mitologie. Sîngele lui Nesus, centaurul ucis de Heracle pentru că o atacase pe Deianira, are puteri magice și fatale; înainte de a muri, Nesus i-l dăruiește neștiutoarei soții a lui Heracle, spunîndu-i că e un filtru de iubire, dar sîngele se transformă în venin mortal atunci cînd Deianira înmoaie în el haina pe care urmează să o poarte eroul (vezi HERACLE). Și sîngele de taur era considerat otrăvitor; se credea că cel care îl bea murea imediat, pentru că sîngele, coagulîndu-se rapid, bloca funcțiile vitale. Bînd sînge de taur au murit, potrivit unor tradiții mai mult sau mai puțin legendare, personaje istorice ca Temistocle sau Hannibal și eroi mitologici ca Eson. Veninul unui șarpe era cauza rănii rău mirositoare a lui Filoctet. Un pămînt ce produce venin este Efira, menționată de Homer (*Odiseea*, 2.328 și urm.), însă greu de identificat. Ulise s-a dus la Ilos, care locuia în Efira, ca să obțină de la acesta un venin cu care să-și otrăvească săgețile; dar Ilos, temîndu-se de pedeapsa divină, l-a refuzat categoric. Vrajitoarele cunosc toate soiurile de otrăvuri și remediile împotriva lor; este cazul Me-deei, care pregătește un filtru magic pentru a-l otrăvi pe Tezeu. Priceperea de care dă dovadă în acest sens vrajitoarea Canidia din Neapole este descrisă de Horațiu, care, printre altele, într-o amuzantă epodă compară usturoiul cu cel mai groaznic venin (*Epode*, 3.1 și urm.; vezi USTUROI). Granița nesigură dintre venin și medicament constituie o temă frecventă în povestirile despre magie, unde se vorbește uneori despre vindecări obținute cu ajutorul unor otrăvuri (vezi PLANTE). Adesea, șerpii veninoși cunosc și plantele care le neutralizează otrava. În legătură cu miturile legate de această temă vezi ȘARPE.

Venulus (*Venulus, -i*). Erou italic, originar din Tivoli și aliat al lui Turnus. Ca ambasador al acestuia din urmă, l-a vizitat pe Diomedea, eroul grec care după căderea Troiei se stabilise pe muntele Garganon, încercînd să-l convingă să lupte alături de Turnus împotriva lui Enea. Diomedea nu a acceptat propunerea și a încercat să-l convingă pe Turnus să nu pornească războiul. Venulus a fost ucis în luptă de Tarhon, care s-a năpustit din goana calului asupra lui, l-a smuls din șa și, continuîndu-și galopul, l-a străpuns cu sabia în părțile corpului care nu erau apărute de armură, omorîndu-l.

► *Prezențe în literatura antică*. Personajul este prezentat de Vergiliu în diferite pasaje din *Eneida* (8.9 și 11.242 și 742).

Venus (lat. *Venus, -eris*). Era venerată de romani ca zeiță a iubirii și identificată cu AFRODITA (vezi) a grecilor. Înainte ca această identificare să aibă loc, Venus era o divinitate secundară din panteonul roman, deși nu avea origine romană; din cît se pare, cultul său a fost atestat totuși la Roma dintr-o epocă destul de veche, înainte de întemeierea Romei, la Ardeea fusese ridicat un sanctuar în cinstea ei. La un substrat antic par să facă trimitere și trei epitete prin care zeița era indicată de obicei în lumea latină arhaică, *Murtea* sau *Murcia*, de la *myrtus* (mirt, plantă sacră a zeiței), *Cloacina* și *Calva*. Originea ultimelor două epitete nu este foarte clară. *Calva* poate fi pus în legătură cu un obicei răspîndit în rîndul femeilor romane, care în ziua nunții își tăiau - propriu-zis sau simbolic - o șuviță de păr, pe care o ofereau apoi Venerei, zeița dragostei și a căsătoriei.

Contactul cu lumea greacă a determinat răspîndirea cultului Venerei și identificarea zeiței cu Afrodita. Atributele și formele sub care Venus a fost venerată s-au îmbogățit și ele substanțial. Pe lîngă faptul că au asimilat aproape complet aspectele mitului referitoare la Afrodita, romanii au adăugat noi atribute numelui Venerei. Din timpul celui de-al doilea război punic datează introducerea cultului Venerei *Erycina* din Sicilia. În anul 114 î.Hr. s-a deschis la Roma un templu în cinstea Venerei *Verticordia*, cea care transformă inima omului; necesitatea unui asemenea cult era dictată în special de corupția generală și depravarea moravurilor, care pătrunsese și în rîndul vestalelor. De la sfîrșitul războiului împotriva samniților datează cultul închinat Venerei *Obsequens* și Venerei *Postvorta*, iar lui Scipio

Africanul i se atribuie introducerea la Roma a cultului Venerei *Genitrix*, ce va avea o
VER SACRUM

870

largă răspîndire în lumea romană, mai ales datorită aderării la cult a lui Cezar, care i-a asociat și cultul Venerei *Vitrix*.

Venus este strîns legată de soarta Imperiului roman; Sylla și-a ales-o drept protectoare, iar Cezar i-a promovat intens cultul declarîndu-și descendența din Enea, care potrivit mitului era fiul Venerei. Rolul politic al Venerei în lumea romană o diferențiază de Afrodita grecilor, care nu a avut niciodată o asemenea funcție. S-a avansat ipoteza unei legături între numele zeiței (ce corespunde substantivului latin *venus*) și termenii *venia* („favoare, grație”) și *venenum* (care înseamnă, înainte de toate, „farmec, vrajă”). Aceeași rădăcină are și verbul *veneror*, indicînd atitudinea pe care trebuie să o adopte cel ce dorește să obțină grația divină. Conceptul de *venus* a fost legat, prin urmare, de o atmosferă de religiozitate magică și se preta la indicarea unei divinități binevoitoare și favorabile.

În poezie predomină, în paralel cu asimilarea Venerei romane cu Afrodita începînd cu secolul al III-lea î.Hr., imaginea zeiței ca ocrotitoare a fertilității (Lucrețiu) și a dragostei (Horațiu și, în general, toți poeții latini).

Ca protectoare a iubirii, Venus era venerată în special în luna aprilie, considerată luna ei sacră, deoarece era pusă în legătură cu începutul primăverii și cu trezirea la viață a naturii.

► *Epitete. Felix, Victrix* (vezi ÎNVINGĂTOAREA), *GENITRIX* (vezi), *Augusta, Caelestis, Erycina, Capitolina, Calva, Cloacina, Libitina* (vezi LIBENTINA), *Murtea*.

Pentru alte aspecte referitoare la răspîndirea și formele cultului, la prezențele în literatură și la iconografie, vezi AFRODITA. Pentru corespondentul etrusc al Afroditei/ Venus vezi TURAN.

Ver sacrum. Vechi rit religios de origine italică, adoptat de romani și al cărui nume latin înseamnă literal „primăvară sacră”. Acesta consta în a le promite zeilor tot ceea ce avea să se nască în primăvara următoare jurămîntului. Prin urmare, zeilor li se aduceau ca ofrandă flori, fructe, animale și plante. Jurămîntul îi includea și pe copii; ei nu erau însă sacrificați la naștere, ci erau considerați sacri și, cînd deveneau adulți, erau trimiși peste graniță ca să întemeieze colonii. Livius (22.9-10, 33.44 și 34.44) ne oferă o descriere a ritului. Emigranții luau probabil cu ei animale totemice (ciocănitarea, lupul etc), al căror nume se regăsește în cel al unor populații (piceni, lucani etc).

Verbenarius (lat. *Verbenarius, -i*). Nume prin care era indicat la Roma unul dintre preoții FEȚIALI (vezi). La originea apelativului stătea faptul că el purta, în cadrul anumitor ceremonii religioase, un smoc de iarbă culeasă de pe stîncă din cetate, ca simbol al cetății înseși (*verbena* este termenul ce indica generic orice smoc de iarbă sau orice ramură utilizată în scopuri culturale).

Vergiliae (lat. *Vergiliae, -arum*). Alt nume al PLEIADELOR (vezi), grup de șapte stele ce răsar la începutul primăverii. Apare, printre alții, la Cicero, *De natura deorum*, 2.112.

Veritas (lat. *Veritas, -atis*). Zeiță venerată de romani ca personificare a adevărului. Era fiica lui Saturn sau a lui Iupiter; fiica sa era Virtus, Virtutea.

Veriugodumno. Divinitate celtică venerată în Galia.

Versicordia sau **Verticordia**. Epitet cu care era venerată la Roma zeița Venus. Înseamnă „cea care transformă inimile” și era invocată pentru a îmbuna sufletele aspre, dar și pentru a le ține departe de rele, în special în cazul fetelor, după cum arată Valerius Maximus (8.15.12). În apropiere de Poarta Collina a fost construit un templu al Venerei *Verticordia* atunci cînd trei vestale care încălcase ră jurămîntul de castitate au fost îngropate de vii.

Vertumnus sau **Vortumnus** (lat. *Vertum-nus* sau *Vortumnus, -i*). Considerat un zeu de origine etruscă și identificat cu VOL-TUMNA (vezi), era venerat de romani, care îl asociau unui mare număr de circumstanțe, evenimente și situații. Potrivit etimologiei populare, numele său deriva din latinescul *vertere*, „a întoarce, a schimba”, iar activitatea zeului era pusă în relație cu ampla familie semantică a termenului; se credea că Vertumnus avea legătură cu schimbarea anotimpurilor, cu vînzările și tranzacțiile comerciale și chiar cu retragerea rîurilor în matcă după inundații. În sens restrîns însă Vertumnus era legat

871

VESTA

doar de transformările lumii vegetale, care fac ca floarea să ajungă în cele din urmă fruct, și de schimbarea anotimpurilor. Această conotație agricolă se află probabil la originea legendei despre iubirea dintre Vertumnus și Pomona; îndrăgostit de zeiță, acesta a încercat în toate felurile să o cucerească, luînd diferite înfățișări și transformîndu-se în cele din urmă într-un

bărbat aflat în floarea tinereții.

Intrucât era ocrotitorul grădinilor și al muncilor agricole, lui Vertumnus i se aduceau ca ofrandă roadele câmpului și în special ale grădinii; primele fructe și primele flori ale arborilor cultivați îi erau rezervate lui.

Abia mai târziu cultul său s-a extins și în alte sectoare, ca traficul și activitățile comerciale. Mărturia acestei noi funcții, acum pe deplin însușită, este statuia zeului înălțată în *vicus Tuscus* și orientată spre For (Properțiu, 4.2.10), lângă care se aflau prăvăliile librarilor (Horațiu, *Epistole*, 1.20.1).

► **Răspîndirea cultului.** Importanța cultului lui Vertumnus la Roma este atestată de faptul că exista un flamin responsabil de cultul său, numit *flamen Vertumnalis*. Principala sărbătoare în cinstea sa, *Vertum-* > *nalia*, avea loc probabil la 23 octombrie și evoca trecerea de la vară la toamnă. După cucerirea Volsiniei, M. Fulvius Flaccus a construit un templu în cinstea lui Vertumnus pe colina Aventin.

► **Prezențe în literatura antică.** Figura lui Vertumnus este schițată, împreună cu cea a Pomonei (vezi), în *Metamorfozele* lui Ovidiu (14.609 și urm.); de asemenea, îi este dedicată cea de-a doua elegie din cartea a IV-a a lui Properțiu.

► **Prezențe în literatura modernă.** Din opera lui Ovidiu s-a inspirat L. Barahona de Soto în *Povestea lui Vertumnus și a Pomonei*.

Vervactor (lat. *Vervactor, -oris*). Veche divinitate agrară venerată în Roma arhaică, despre care se credea că ocrotește aratul (de la *vervago*, „a desțeleni”).

Vesperus, vezi *Hesperos*.

Vesta (lat. *Vesta, -ae*). Una dintre cele mai importante divinități din panteonul roman, identificată cu *Hestia* (vezi) a grecilor; era zeița ocrotitoare a căminului. Se spunea că Enea adusese de la Troia, împreună cu imaginile penaiilor, și focul sacru al zeiței, asociată din acest motiv cu penații și cu casa. Rolul Vestei este caracterizat de o dualitate fundamentală: pe de o parte, ea ocrotește cetatea și statul și în cinstea ei aduc jertfe, înainte de-a-și prelua funcția, pretorii, consulii și dictatorii; pe de altă parte însă, zeița se identifică și cu focul ce arde în fiecare casă și în jurul căruia familia se adună să mănînce; prin urmare, ea este ocrotitoarea vieții domestice, care îi ține uniți pe membrii familiei, astfel încît fiecare cămin poate fi considerat un mic sanctuar închinat zeiței, aceasta îndeplinind, alături de penați, rolul de zeitate tutelară a familiei.

În paralel, un sanctuar public îi reunea pe toți cetățenii într-un fel de familie largită; sanctuarul se afla în for, între Capi-toliu și Palatin, nu departe de templul penaiilor. Edificiul era circular și inițial pereții săi erau din trestie, imitînd vechea colibă care, în vremuri îndepărtate, era casa și căminul regelui; acoperișul, la început tot din trestie, a fost reconstruit mai târziu din bronz (Ovidiu, *Fastele*, 2.261 și urm.). În interiorul sanctuarului nu exista nici o sculptură care să o înfățișeze pe zeiță, ci numai focul sacru care ardea continuu și de care aveau grijă vestalele, preotesele fecioare ce incarnau puritatea Vestei. Stingerea accidentală a focului era considerată un semn de rău augur pentru stat (Livius, 28.11.6), și principala sarcină a vestalelor era să vegheze ca acest lucru să nu se întîmple. Preotesele, aflate sub autoritatea directă a pontifului suprem, erau alese, inițial în număr de patru, apoi în număr de șase, dintre fetele cu vârste cuprinse între șase și zece ani. Serviciul lor dura treizeci de ani; în primii zece ani ele erau novice, în următorii zece își exercitau practic rolul, iar în ultimii zece le instruiuau pe novicele ce aveau să le înlocuiască. Vestalele se bucurau de numeroase privilegii și nu se aflau sub autoritatea paternă, însă aveau și numeroase obligații, printre care aceea de a rămîne virgine pe toată perioada serviciului; cea care încălca această obligație era îngropată de vie.

O dată cu trecerea timpului, cultul Vestei a suferit o serie de modificări; prerogativele zeiței s-au extins, după cum am arătat, **VESTALIA**

872

de la căminul domestic la cel al statului și la viața economică; nu lipsesc identificările ulterioare cu alte divinități și figuri mitice, în special cu *Glia*, *Cybele* sau *Rhea* (Ovidiu, *Fastele*, 6.267).

► **Răspîndirea cultului.** Cultul Vestei a avut o mare importanță îndeosebi la Roma, unde se pare că a fost introdus de Numa Pompilius, înlocuind un cult mai vechi, închinat lui *Caca* pe Palatin. Sărbătorile solemne în cinstea ei aveau loc în fiecare an la 1 martie, cînd focul sacru al zeiței și dafinul care îl umbrea erau reînnoite, și la 15 iunie, cînd întregul templu era curățat și purificat. Materialele eliminate erau depozitate într-o magazie din spatele templului, care era apoi încuiată; ziua în care avea loc ceremonia era considerată *dies nefastus*, unor preotese (de pildă, preotesei *Iunonei*) interzicîndu-li-se în dimineața respectivă chiar și să se pieptene. Cea de-a doua jumătate a zilei era considerată în schimb favorabilă pentru luarea unor inițiative și pentru încheierea căsătoriilor (vezi și **VESTALIA**).

Sărbătorile propriu-zise închinat zeiței, *Vestalia*, aveau loc la 9 iunie, cînd numai femeile puteau să meargă la templu, desculțe.

Unii cercetători leagă originea cultului Vestei de un cult aniconic al focului, răs-pîndit la triburile germanice.

► **Prezențe în literatura antică.** Referiri la ritualul domestic al Vestei găsim la Cato, *Agricultura*, 143.2; informații despre cultul public ne oferă Ovidiu, *Fastele*, 6.295 și urm., Livius, 26-27.14 și Dionysos din Hali-carnas, 2.66.3. Informații despre vestale găsim la Dionysos din Halicarnas, 1.76.3, Aulus Gellius, *Noctes Atticae*, 1.12 și Plutarh, *Viața lui Numa*.

► **Iconografie.** Imaginea Vestei nu este definită cu precizie. Zeița poate fi identificată în figurile feminine ce însoțesc uneori reprezentările larilor. În lararii era înfățișată uneori alături de un măgar, animalul său sacru. Operele în care este reprezentată (picturi pompeiene, reliefuri, sculpturi) nu datează dinainte de epoca imperială.

Vestalia (lat. *Vestalia, -ium*). Sărbători religioase romane ce aveau loc în fiecare an în luna iunie, în cinstea Vestei. Cea mai importantă zi a sărbătorilor era 9 iunie, deși anumite ceremonii se desfășurau pe o perioadă mai lungă, între 7 și 15 iunie.

Ziua

de 9 iunie era și sărbătoarea brutarilor, a căror zeiță ocrotitoare era *Vesta*. Printre ritualurile ce aveau loc în cadrul sărbătorii, izvoarele amintesc curățarea rituală a templului Vestei, la sfîrșitul căreia gunoiul (*purgamina Vestae*) era aruncat în Tiberu și întregul edificiu era purificat cu apă de izvor; era purificată și piatra de moară care producea făina pentru *MOLA SALSA* (vezi) și care era împodobită, ca și măgarul care o învîrtea, cu coroane de ramuri și panglici. În timpul sărbătorilor, femeilor le era îngăduit să vadă focul sacru ce ardea în templul Vestei, ascuns de obicei privirilor oamenilor. Pentru alte detalii vezi **VESTA**.

Veșnicie. În lumea romană era venerată ca divinitate alegorică, fără să-i fi fost închinat temple sau altare. Era reprezentată

prin diferite imagini simbolice: sfera, cercul sau șarpele care își mușcă coada. Astfel era reprodusă pe monedele romane. Personificarea sa ca figură feminină avînd pe față un văl a fost identificată pe un relief aurelian de pe Arcul lui Constantin. Pentru veșnicie ca temă a povestirilor mitologice vezi NEMURIRE.

Vibenna, Caelius, vezi CAELIUS VIBENNA.

Vibilia. Zeiță romană ocrotitoare a călătorilor, invocată mai ales de cei ce rătăceau drumul.

Vica Pota. Veche divinitate romană căreia îi era închinat un templu la Roma, pe colina Velia. Funcțiile sale sînt obscure și le erau prea puțin clare chiar și anticilor, care îi interpretau numele ca fiind derivat fie de la *victus șipotus* („hrană” și „băutură”), fie de la *vincere* și *potiri* („a învinge” și „a cuceri”).

► *Prezențe în literatura antică*. Templul său este menționat de Livius (2.7.12). Diferitele etimologii ale numelui sînt propuse de Cicero (*Despre legi*, 2.28) și Arnobiu (*Adversus nationes*, 3.25).

Vicomagiștri. Nume dat la Roma magistraților de rang secundar responsabili de cultele cartierelor (*viei*) în care era împărțită cetatea. În sarcina lor intra cultul așa--numiților *Lares Compitales* și organizarea sărbătorilor Compitalia din fiecare cartier.

Pentru alte detalii vezi COMPITALIA.

873

VIN

► *Iconografie*. Cea mai celebră ilustrare a rolului acestor magistrați o oferă Altarul Vicomagiștrilor, monument expus în Muzeul Capitolin din Roma și datînd din epoca lui Augustus, unde este reprezentată scena unui sacrificiu efectuat de patru vicomagiștri.

Victimarius (lat. *victimarius*, -ii). Astfel era numit, în cadrul sacrificiilor romane, responsabilul cu uciderea victimei. Așa--numiții *victimarii* se împărțeau *înpopae*, care supravegheau focul din altar și instrumentele de cult, conduceau victima spre altar și o ameteau lovind-o cu un mai în cap, și *cultrarii*, care ucideau victima cu cuțitul sacrificial.

Victoria, vezi NIKE.

Vin. în mitologia clasică, vinul se află sub ocrotirea lui Dionysos, care, sub diferitele sale forme (Liber, Bacchus, Iachos), este zeul beției și al extazului provocat de alcool. Efectele vinului pot fi surprinse și în figurile ce alcătuiesc cortegiul său, satirii și menadele, care trădează prin comportamentul lor lipsa oricărei înfrînări, favorizată de îmbătătoarea licoare. Lui Dionysos mitologia îi atribuia originea cultivării viței-de-vie și a producerii vinului. El nu s-a limitat să-i învețe pe muritori tainele acestor îndeletniciri, străbătînd pămîntul în lung și-n lat; unor ființe privilegiate, ca Oeno, una dintre fiicele lui Anios, regele din Delos, le-a dat puterea de a face să țîșnească din pămînt prețiosul vin, în timp ce surorile ei Elais și Spermo puteau înfăptui aceeași minune cu uleiul și, respectiv, cu grîul. Dintre muritori, inventarea vinului i se atribuia lui Oeneu, al cărui nume evocă termenul grecesc ce indică vinul. Lui Enopion („băutorul de vin”), fiul Ariadnei și al lui Dionysos (sau al Ariadnei și al lui Tezeu), i se atribuia aducerea vinului roșu în insula Chios.

Majoritatea povestirilor în care vinul joacă un rol important se referă la puterea sa îmbătătoare. Un urciur de vin se află la originea conflictului dintre Heracle și centauri ; invitat la prînz de centaurul Folos în timpul vînației mistrețului de pe muntele Erimant, Heracle i-a cerut gazdei sale să-i aducă vin. Folos i-a dat puțin vin dintr-un vas pe care i-l dăruise Dionysos; mirosul vinului i-a atras pe ceilalți centauri, care au luat cu asalt peștera lui Folos și au pornit o luptă sălbatică împotriva lui Heracle. Centaurii și-au demonstrat înclinația spre vin și la nunta regelui lapiților, Piritoos, la care au fost invitați. Vinul i-a amestit atît de tare, încît au atacat-o pe mireasă și au fost obraznici cu toate femeile prezente, stîrnind o luptă furibundă.

O altă povestire despre vin și puterile sale este cea care îi are ca protagoniști pe Ulise și pe ciconi. În timpul călătoriei de întoarcere de la Troia, Ulise s-a oprit la Ismaros și a jefuit cetatea, crușîndu-l numai pe Maron, un preot al lui Apollo. Maron, care în literatura ulterioară avea să devină prototipul bețivului (vezi MARON), i-a oferit daruri prețioase, printre care douăsprezece amfore cu un vin foarte parfumat, dulce și îmbătător. Cu același vin Ulise va ieși mai tîrziu din impas în celebrul episod povestit în *Odiseea* ce îl are ca protagonist pe ciclopul Polifem; monstruosul ciclop „cupa/ și-o deșertă deodată. Foarte vesel/ Era de-această dulce băutură/ Și mi-a cerut ca să-i mai dau o dată: «Fii bun, mai dă-mi [...]. Că și țara/ ciclopilor e darnică și scoate/ Vin bun din struguri mari ce-i crește ploaia./ Dar ăsta-i din nectar și ambrozie»./ Și-i adusei din nou o cupă plină./ De trei ori îi dădui, de trei ori prostul/ Goli paharul”. Drept urmare Polifem „se răstoarnă, cade/ Pe spate cu grumazu-ntors și somnul atotdomolitor îl domolește./ [...] Din gură varsă vin, bucăți de carne” (*Odiseea*, 9.353 și urm.).

Potrivit unei legende beoțiene, o soartă asemănătoare a avut Triton; acesta devastase în repetate rînduri zona din jurul lacului din Tanagra, ba chiar atacase niște femei care se scăldau în lac în timpul unei sărbători în cinstea lui Dionysos. Ca să scape de el, locuitorii insulei au pus pe malul lacului un burduf cu vin; atras de miros, Triton s-a apropiat și a băut, după care a adormit, ceea ce le-a permis locui-

torilor să-l ucidă cu lovituri de secure. Și în alte povestiri vinul poate deveni un instrument de pedeapsă și răzbunare. În mitul lui Piasos, regele din Tesalia care a violat-o pe fiica sa Larisa, aceasta s-a răzbunat pe tatăl său înecându-l în butoiul de vin peste marginea căruia se aplecase (Partenios din Niceea, *Erotikā pathemata*, 28). Pe fondul unei beții are loc și teribila

VIN
874

răzbunare a lui Ulise împotriva peșitorilor ; cel mai obraznic dintre ei, Antinous, este lovit în gât de săgeata lui Ulise chiar în clipa în care duce la gură cupa cu vin (*Odiseea*, 22.8 și urm.).

O legendă pune vinul în legătură cu moartea lui Calhas, prezicătorul care a însoțit armata greacă la Troia. Dintre numeroasele versiuni ale morții lui Calhas, una povestea că acesta plantase viță-de-vie într-un crîng sacru a lui Apollo, însă un prezicător local i-a prorocit că nu avea să bea niciodată din acel vin. Când Calhas a luat în mînă o cupă cu vin din via pe care o sădise, prezicătorul și-a repetat profeția, iar bătrînul Calhas a rîs atît de tare, încît a murit. O variantă a acestei povestiri se referea la un alt personaj, Anceu, care a fost ucis de un mistreț pe cînd ducea la gură cupa cu vin (vezi ANCEO, 2). Printre figurile de bețivi pe care ni le transmite mitologia se numără și o femeie, Sanape, amazoana eponimă a cetății Sinope de la Marea Neagră. Patima sa pentru vin i-a adus numele de Sanape, care în dialectul local înseamnă „bețivă”.

Cît de prețios putea fi vinul ne sugerează mitul lui Partenos și al Molpadiei, fiicele lui Stafilos, care,perate, s-au aruncat în mare după ce cîțiva porci au pătruns în pivniță pe cînd ele ațipiseră și au spart vasele de lut în care era păstrat vinul (vezi MOLPADIA, 2).

În mitologia romană se povestea că Saturn i-a învățat pe oameni să cultive vița-de-vie și să producă vinul. Urmînd sfatul zeului, Icarios, un personaj roman trăitor în vîrsta de aur, le-a dat vecinilor săi să guste noul produs; aceștia, amețiți, au adormit, iar cînd s-au trezit l-au ucis pe Icarios, fiind convinși că încercase să-i otrăvească. Legenda o copie sub multe aspecte pe cea grecească avînd ca protagoniști personajul cu același nume, Icarios, și pe fiica sa Erigone, care, descoperind trupul fără viață al tatălui său, s-a spîn-zurat; și în versiunea grecească, și în cea romană, legenda sugerează o legătură între vin și sînge (referitor la această temă vezi și SÎNGE). O altă poveste latină despre vin îi are ca protagoniști pe Turnus și pe Enea și se află la originea sărbătorilor numite VINALIA (vezi). Venus îi făgăduise lui Iiwtter tot vinul din Latium în schimbul victoriei

lui Enea împotriva lui Turnus; în amintirea acestui episod mitic, în timpul sărbătorii se vărsau mari cantități de vin într-un pîrîu din apropierea templului Venerei *Erycina*.

Vinul avea un rol central în cadrul ritului, nu doar în timpul sărbătorilor romane Vinalia sau al celor grecești în cinstea lui Dionysos, ci și în general în cadrul libațiilor, ofrande aduse zeilor prin vărsarea de lichide. Exemple legate de aceste ceremonii ne oferă *Choeforele* lui Eschil și *Oedip la Colonos* al lui Sofocle (pentru alte detalii vezi LIBAȚIE, iar pentru libația în lumea romană vezi LIBAMEN). Uneori, înainte de a pleca într-o călătorie, se umplea cu vin și apă un crater, care mai apoi era vărsat în mare de pe corabie, în timp ce zeii erau implorați să asigure o călătorie liniștită (Tucidide, 6.32.1; Pindar, *Pythice*, 4.193 și urm.). După ce se sacrificau animale, vinul era vărsat în focul în care ardeau rămășițele acestora. În sacrificiile în cinstea morților, vinul era vărsat pe pămînt, ca să ajungă direct la sufletele defuncților; un asemenea ritual îndeplinește Ulise în celebra scenă de necromanție descrisă în *Odiseea* (vezi NEKYIA).

În Grecia și la Roma vinul nu se bea niciodată ca atare, ci era amestecat în diferite proporții cu apă. Hesiod recomanda o combinație de trei părți de apă și una de vin (*Munci și zile*, 596), iar Alceu considera că un amestec conținînd o treime vin și două treimi apă îmbată (fragm. 96 D). Potrivit lui Marțial, mixtura ideală se face cu vin și apă în părți egale (*Epigrame*, 11.6.9). Sarcina de a amesteca în proporții corecte vinul și apa îi revenea stăpînului casei sau îi era încredințată unui servitor, iar vasul utilizat în acest scop era craterul ; prezența acestui tip de recipient în morminte indică mormîntul unui bărbat. În timpul banchetelor, anumiți servitori amestecau vinul, luîndu-l apoi din crater și turnîndu-l în cupele participanților. Un mit, relatat diferit de izvoare, povestea că în timpul unui banchet Heracle l-a ucis cu un deget pe un paharnic care greșise proporțiile amestecului; potrivit versiunii lui Pausanias (2.13.8), paharnicul se numea Kyathos, termen care în grecește indică un tip de recipient pentru lichide. În legătură cu vinul în cadrul banchetelor vezi

VIRGINIA

SIMPOZION. Frecvente trimiteri și descrieri ale unor scene în care se beau mari cantități de vin găsim, printre alții, la Marțial, Ovidiu și Petroniu (*Satyricon*). Vezi și VIȚĂ-DE-VIE.

Vinalia (lat. *Vinalia*, -ium). Sărbători religioase care aveau loc la Roma de două ori pe an, la 23 aprilie (*Vinalia priora*) și la 19 august (*Vinalia rustica*), dedicate scoaterii vinului nou din butoi și, respectiv, apropiatului cules al strugurilor. Îndeplinirea ritualurilor specifice îi revenea flaminu-ului lui Iupiter (vezi FLAMINI). Zeul venerat cu ocazia acestor sărbători era Iupiter, a cărui bunăvoință era invocată pentru reușita culesului și îndepărtarea efectelor dăunătoare ale fulgerelor. Tot atunci i se aduceau jertfe și Venerei, mama lui Enea, care, potrivit tradiției, îi făgăduise lui Iupiter tot vinul produs în Latium, implorându-i sprijinul spre a-l învinge pe dușmanul său Turnus (vezi și VIN).

Vindecare, vezi INCUBAȚIE și MEDICINĂ.

Vindima. Numele unei nimfe cu care Her-cule s-a unit pe malul Tibrului; din această unire s-a născut Fabius, strămoșul familiei romane omonime. Potrivit altor versiuni, Vindima nu era o nimfă, ci una dintre fiicele lui Evandru.

Violetă. Numeroase povestiri leagă această floare de unele personaje mitologice. Potrivit celei mai cunoscute dintre ele, violeta a răsărit din sângele lui Attis, tânărul și frumosul păstor iubit de zeița Agdistis; tulburată de trădarea iubitului ei, care voia să se căsătorească cu o muritoare, fiica regelui din Pesinunt, Agdistis l-a făcut să înnebunească, iar Attis s-a castrat sub un pin. Din sângele său au răsărit violete cu petalele roșiatice; alte violete au răsărit din sângele logodnicei, tânăra Atta, care, disperată, s-a sinucis la rîndul ei. La 22 martie, când Attis era sărbătorit la Roma, se purta în procesiune un trunchi de pin împodobit cu violete, iar ziua era numită *dies violae* (Arnobiu, *Adversus nationes*, 5.7.5 și urm.).

Și Ion, strămoșul ionienilor, era pus în legătură cu această floare, numele lui avînd aceeași rădăcină ca și cuvîntul care în limba greacă indică violeta. Potrivit lui Athenaios, care se inspira din izvoare mai vechi, Ion a ajuns într-o zi, la sfîrșitul unei partide de vînătoare, pe malul rîului Alfeu, unde ioniaadele, nimfele violetelor, i-au oferit o coroană de violele-galbene, simbol al autorității și regalității sale. Din acel moment, violetele au devenit florile sacre ale ionienilor; și atenienii, care se considerau urmașii lui Ion, prețuiau mult aceste flori. Cetatea Atenei era definită uneori drept „cea încinsă cu violete”, și „încununate cu violete” erau și alte divinități, ca Afrodita, muzele și în special Persefona. Potrivit *Imnului homeric către Demetra*, Persefona a fost răpită de Hades, regele infernului, pe cînd culegea flori în cîmpia Nișei, iar dintre florile menționate se distinge „violeta minunată” (v. 6).

Viperă, vezi ȘARPE.

Virago. Termenul, care în latină se referă la o femeie cu suflet de bărbat, este utilizat de poeți ca epitet pentru diferite figuri mitologice. Ovidiu o definește pe Atena *bello metuenda virago* sau *flava virago* Vergiliu utilizează acest apelativ pentru : o indica pe Iuturna (*Iuturna virago*).

Virbius (lat. *Virbius*, -i). Zeu latin, vene rat împreună cu Diana în crîngul sacru din Aricia, la poalele muntelui Albanus. Legenda îl identifica cu HIPOLIT (vezi) și amintea că, la cererea Dianei, a fost readus la viață de Esculap (Asclepios), zeul medicinei.

Virginalis (lat. *Virginalis*, -is). Templu din Roma închinat cultului Minervei și unde aveau acces doar tinerele fecioare, care sacrificau în cinstea zeiței numai victime de sex feminin care încă nu născuseră.

Virginensis sau **Virginiensis**. Epitet cu care era indicată uneori în lumea romană Diana, ca zeiță ocrotitoare a tinerelor ce nășteau pentru prima oară. Propriu-zis, termenul indica rolul său de *lisizona*, adică de zeiță tutelară ce veghează ritualul dezlegării cingătorii purtate de tinerele soții.

Virginia (lat. *Verginia* sau *Virginia*, -ae). Celebră eroină romană, fiica centurionului L. Virginius și logodnica lui L. Icilius. Potrivit tradiției, decemvirul Appius Clau-dius s-a îndrăgostit de ea și a făcut în așa fel încît aceasta să ajungă sclava unui client al său, ca să poată dispune de ea

VIRILIS

876

nestînjănit. Ca să o salveze, tatăl Virginiei a ucis-o. Gestul său a declanșat protestele întregii cetăți față de stăpînirea decemvirilor, care au fost răsturnați de la putere (449 î.Hr.). Virginius a fost ales tribun, iar Appius Claudius a fost trimis în închisoare, unde s-a sinucis.

Această legendă a fost una dintre cele mai faimoase din tradiția romană, dar, în ciuda legăturilor cu evenimentele istorice din perioada respectivă, este o invenție poetică ce reia parțial povestea Lucreției (vezi TARQUINIUS SUPERBUS); istoricii au pus sub semnul întrebării și originea plebee a centurionului și a fiicei sale.

► *Prezențe în literatura antică*. Livius, 3.44 și urm.; Dionysos din Halicarnas, 11.36.

► *Prezențe în literatura modernă*. Din mitul Virginiei s-a inspirat, printre alții, Lessing în *Emilia Galotti*.

Virilis (lat. *Virilis*, -is). Epitet cu care era venerată la Roma zeița Fortuna, în cinstea căreia s-a ridicat un templu în timpul monarhiei.

Viriplaca (lat. *Viriplaca*, -ae). Zeiță romană venerată într-un templu de pe Palatin. Potrivit lui Valerius

Maximus, în acest templu veneau să se împace perechile care aveau neînțelegeri.

Virtus (lat. *Virtus*, -utis). Personificarea curajului, venerată în lumea romană. Marcellus a ridicat în anul 208 î.Hr. un templu în cinstea ei la Roma, în apropiere de templul Onoarei de lângă Poarta Capena; ca divinitate era reprezentată printr-o figură feminină purtând o tunică scurtă, un coif, o lance și o sabie, cu piciorul sprijinit pe un coif.

Vise. În mitologia clasică visele au adesea rolul de a le transmite muritorilor voința zeilor, de a le prevesti evenimente viitoare sau de a-i avertiza asupra unor eventuale pericole. Ele fac parte din arsenalul zeului Somnului (Hipnos) și sînt trimise uneori direct de divinitățile majore ale Olimpului. Din acest punct de vedere, visele constituie unul dintre instrumentele de care dispun prorocii pentru prezicerea viitorului și sînt, prin urmare, obiect de studiu și de interpretare, prilejuind o veritabilă disciplină, oniromanția (pentru care vezi referirile cuprinse în rubrica INCUBAȚIE).

Visele pot fi însă personificate, devenind zeități minore prezente în cortegiul lui Hipnos (vezi SOMNUL, vezi și MORFEU). În descrierea genealogiei Viselor, Hesiod spune în *Teogonia* (211-212) că ele sînt vîlăstarele Noptii, avînd drept frați Moartea și Somnul. Figuri minore ale lumii divine, visele apar în mitologie nu numai la plural, ci și la singular, personificate, cum este cazul lui ONIROS (vezi). În *Iliada*, acesta, trimis de Zeus, îi apare în vis lui Agamemnon cu înfățișarea lui Nestor, pentru a-l înșela (2.4-34). Avem de-a face aici cu un vis „rău”; aspectul înșelător și nedemn de încredere pe care îl pot căpăta visele este confirmat și de Penelopa: „îngăimate/ Și fără rost sînt visele, străine./ Și-arareori se izbînesc la oameni./ Pe două porți trec visele deșerte./ Una-i de corn, cealaltă e de fildeș./ Și care vin pe poarta cea de fildeș/ Te-nșală, c-aduc vorbe ne-mplinite./ Iar care vin pe poarta cea durată/ Din cornul șlefuit, se-ntîmpl-aieve/ Acelui care-n somnu-i le visează” (*Odissea*, 19.560-567). O descriere deosebit de sugestivă a Somnului și a viselor este oferită de Ovidiu în *Metamorfoze* (11.592 și urm.): „Este aproape de cimerieni o peșteră adîncă, un munte gol, casă și templu al leneșului Somn, unde Phoebus nici în răsărit, nici la amiază, nici în asfințit nu poate pătrunde vreodată cu razele. Din pămînt ies nori amestecați cu neguri. [...] O liniște mută domnește. Totuși, din fundul peșterii iese rîul Lethe, ale cărui unde, alunecînd cu murmur șoptitor peste pietricele, îndeamnă la somn. [...] în mijlocul peșterii se ridică un pat de eben de o singură culoare, cu saltea de puf, acoperit cu o cuvertură neagră, unde se culcă zeul, cu trupul lîncezit de trîndăvie. Ici și colo, imitînd tot felul de forme, zac tot atîtea vise vane cîte spice într-o holdă, cîte frunze într-o pădure, cîte nisip pe țărmul mării”.

În literatura latină, cea mai celebră descriere a unui vis este aceea care încheie dialogul ciceronian *Despre stat*, cunoscută ca *Somnium Scipionis*, unde reminiscențe mitologice se împletesc cu reflecția filosofică. Scipio Aemilianus povestește aici un vis în care străbunul său, Scipio Africanus Maior, după ce l-a călăuzit printre sferele cerești și armoniile lor divine, i-a revelat destinul fericit rezervat după moarte celor

877

VITĂ-DE-VIE

care guvernează cu înțelepciune statele pămîntești.

► **Iconografie**. Potrivit lui Pausanias (2.10.2), în templul lui Asclepios din Sicion era păstrată o statuie a lui Oniros, alături de una a lui Hipnos adormind un leu. În iconografia tradițională visele erau reprezentate cu aripi, semn, poate, al rapidității cu care se risipesc. Fără îndoială, aripile simbolizau și rolul lor de mesageri ai divinităților (toate divinitățile mesagere sînt înzestrate cu aripi, de la Hermes pînă la Iris); caracterul aparte al figurilor divine legate de Somn și de Vise constă însă în faptul că aripile lor, de mici dimensiuni, sînt de obicei reprezentate la tîmple.

Viticomus. Epitet latin al lui Bacchus. Se referea la coroana din frunze de viță-de-vie cu care zeul era reprezentat de obicei.

Vitisator (lat. *Vitisator*, -oris). Epitet al lui Bacchus (în traducere, „semănătorul viei”). Se referea la tradiția care îi atribuia inventarea cultivării viței-de-vie.

Vitta (lat. *vitta*, -ae). Denumirea latină a unei panglici cu diverse funcții în ornamentele și obiectele religioase. Făcea parte din INFULA (vezi), împodobeau un acoperămînt pentru cap folosit de vestale și constituia un ornament pentru altare, temple și case cu ocazia marilor sărbători religioase.

Vitula (lat. *Vitula*, -ae). Zeiță romană considerată ocrotitoarea alimentelor sau a veseliei ce asigură o viață lungă.

Vitumnus (lat. *Vitumnus*, -i). Vechi zeu roman despre care se credea că ocrotește primele momente din viața nou-născuților.

Viță-de-vie. Un cult extrem de vechi are ca obiect vița-de-vie, pe care sumerienii o numeau Mama Vie sau Zeița Vie și o venerau ca divinitate, considerînd-o „planta vieții”. Semnul folosit în scrierea sumeriană pentru a indica viața era frunza de viță-de-vie, iar în poemul lui Ghilgameș protagonistul îi cere indicații pentru a obține nemurirea unei femei numite „femeia vinului” sau „cea care amestecă vinul”, în Orientul Apropiat exista și un zeu al ciorchinilor de struguri, care, potrivit lui Herodot, se numea Orotalt, iar un zeu hitit, Dulukbaba, ținea în mînă un ciorchine. Vița-de-vie era venerată și în vechea Palestina, și amintirea unui posibil cult al viței-de-vie supraviețuiește în metaforele din Noul Testament, unde Hristos se compară pe sine cu via. Aceste exemple și multe altele pe care le-am putea cita atestă răspîndirea venerației față de vița-de-vie în întreaga lume mediteraneană antică, înainte ca ea să fie asociată în Grecia cu figura lui Dionysos și să devină planta sacră și simbolul zeului. Un ciorchine de strugure a fost prima jucărie a micului Dionysos : în iconografie acesta este frecvent reprezentat - uneori în brațele unui silen -întinzînd mîinile spre fructul viței-de-vie (cel mai rafinat exemplu legat de acest subiect ne este oferit de o sculptură, descoperită la Olimpia și atribuită, nu fără controverse, lui Praxitele : ea îl înfățișează pe Hermes ținîndu-l în brațe pe micul Dionysos, care întinde vesel mîna după un ciorchine, astăzi pierdut). Răpit de pirăți, Dionysos săvîrșește un miracol, transformînd catargul corăbiei acestora într-o viță-de-vie, ale cărei corzi au înconjurat ambarcația, în timp ce pirății sînt preschimbați în delfini (vezi DIONYSOS). Potrivit unei legende, originea viței-de-vie este legată de nașterea cu peripeții a lui Dionysos. Cînd a aflat că Semele îi nascuse lui Zeus un fiu, Hera a vrut să ucidă copilul și

a trimis doi titani să-l taie în bucăți. Ciopârțit și pus la fiert într-un cazan, Dionysos a fost salvat de Rhea, care l-a readus la viață; membrele zeului au fost arse, iar din cenușa lor a răsărit vița-de-vie (în legătură cu povestea nașterii zeului vezi DIONYSOS). Răspîndirea cultivării viței-de-vie este prezentată în mitologie ca un rezultat al călătoriilor lui Dionysos prin lume, zeul aducîndu-le oamenilor- pe lîngă vița-de-vie, vin și propriul său cult — civilizația și regulile vieții în comunitate, prin modalități care, deși prezintă multe variante, sînt proprii și răspîndirii cultului Demetrei. Acolo unde cultul său nu era acceptat și cultivarea viței-de-vie era respinsă, pedeapsa zeului era inevitabilă. Este cazul lui PENTEU (vezi), pe care Dionysos îl face să înnebunească pentru că s-a opus cultului său și cultivării viei; este și cazul regelui trac LICURG (vezi), care în frenezia cu care smulge și distruge vița-de-vie din ținutul său își ucide cu securea și fiul, luîndu-l drept un butuc de vie. Pe cei care

VÎNĂTOARK
878

îl primeau cu bunăvoință Dionysos îi răsplătea cu generozitate, învățîndu-i să cultive vița-de-vie și să exploateze cît mai bine roadele sale. Primul murjitor pe care Dionysos l-a învățat să facă vin a fost Icarios; prețiosul dar i-a fost însă fatal, pentru că, neștiind că vinul trebuie amestecat cu apă pentru a evita efectele nedorite, el l-a oferit supușilor săi, care, îmbătîndu-se și crezînd că Icarios a vrut să-i otrăvească, l-au ucis (vezi ICARIOS). Un alt personaj căruia Dionysos îi dăruiește vița-de-vie este Oeneu, regele din Calidon, care a fost atît de ospitalier cu zeul, încît i-a îngăduit chiar să petreacă o noapte cu soția sa. Ca răsplată, Dionysos i-a dăruit vița-de-vie, învățîndu-l să o cultive. Potrivit altor versiuni ale mitului, arta producerii vinului a fost elaborată de un păstor al lui Oeneu, Orista sau Stafilos, care, culegînd fructele necunoscute către care observase că turmele se îndreptau adesea cu evidentă satisfacție, le-a stors, diluîndu-le cu apă din rîul Aheloos. Din ciclul viței-de-vie, ce reflecta alegoric ciclul aventurilor lui Dionysos, se inspirau numeroase uzanțe religioase grecești, în special o serie de sărbători ce marcau ritmul muncilor agricole legate de vița-de-vie și de vin; în timpul sărbătorilor Oschoforia erau transportate la Faleron coarde de viță-de-vie încărcate de ciorchini ; în timpul Dionisiilor rurale, iarna, se gusta și se amesteca vinul; numele sărbătorilor Lenaea, în cadrul cărora se evoca nașterea lui Dionysos din coapsa lui Zeus, provenea de la cel al vasului în care se zdrobeau strugurii și se păstra vinul; în timpul sărbătorilor Antesteria, vasele mari în care se păstra vinul erau deschise pentru ca sufletele celor morți să-l poată gusta; tot atunci se gusta vinul nou; în timpul Marilor Dionisii, care aveau loc în martie, cînd via nu înfrunzise încă, exista obiceiul de a uda via cu sîngele unui țap sacrificat la cîmpie (pentru alte detalii legate de diferitele sărbători vezi CALENDAR și rubricile dedicate fiecăreia dintre ele).

Vînătoare. În miturile clasice, vînătoarea e o temă recurentă, care se prezintă sub diferite forme. În multe cazuri ea constituie o activitate indispensabilă pentru supraviețuire, începînd cu epocile primitive, cînd oamenii, „încrezători în picioare și mîini cu puteri uimitoare,/ [...] urmăreau prin păduri feluritele neamuri de fiare,/ Pietre în ele-aruncînd ori lovind cu greoaiele ghioage,/ Biruitori mai ades, s-ascundeau alteori ca să scape" (Lucrețiu, *Poemul naturii*, 5.966). De asemenea, protagoniștii poemelor epice participă adesea la partide de vînătoare pentru a-și procura hrana, iar unele populații, mai ales în Arcadia, Tracia și Tesalia, își află în vînătoare una din principalele activități. Multe mituri păstrează amintirea unei epoci îndepărtate, cînd progresele din arta vînătorii marcau o îmbunătățire considerabilă a condițiilor de viață. Astfel, nu ne miră că multe dintre șiretlicurile și uneltele întrebuițate de vînători sînt atribuite inventivității și meșteșugului unor personaje mitice sau chiar divine. De exemplu, lui Aristeu, fiul nimfei Cirene și al lui Apollo, care fusese conceput atunci cînd zeul s-a îndrăgostit de nimfă vîzînd-o la vînătoare, îi era atribuită inventarea unor obiecte și a unor tehnici legate de arta vînătorii, mai ales aceea a plaselor și a capcanelor pentru prinderea animalelor. Deosebit de iscusit la vînătoare era și centaurul Chiron; el l-a învățat secretele acestei arte pe Acteon, cel sfîșiat de propriii săi cîini în timpul unei partide de vînătoare (vezi ACTEON). Zeița cretană Britomartis era o altă figură divină căreia i se atribuia, pe lîngă practicarea asiduă a vînătorii, inventarea unor tehnici menite a o face mai profitabilă; se spunea că ea născocise folosirea plaselor și că, din greșeală, rămăsese prinsă într-o astfel de plasă. A fost salvată de Artemis, zeița vînătorilor, devenind ocrotitoarea acestora, adesea sub numele Dictinna.

Mai frecvent însă, mitologia exploatează tema vînătorii ca instrument narativ, punînd pe seama personajelor legendare, a zeilor și eroilor aventuri vînătorești cu consecințe de multe ori surprinzătoare. Nu rareori vînătorile pot aduce nenorociri. Potrivit tradiției, micul Ascaniu a stîrnit mînia indigenilor atunci cînd, debarcînd pe coastele Italiei împreună cu tatăl său Enea și cu troienii scăpați din incendiul Ilionului, a ucis o căprioară sacră. Imprudența sa a provocat reacția imediată a populațiilor locale, care au pornit înarmate împotriva intrușilor. Un rege legendar al Trezenei, Saron, și-a pierdut viața în timp ce vîna o căprioară care, pentru a scăpa de

879

VÎNĂTOARE

el, s-a aruncat în mare ; Saron s-a aruncat și el, însă foarte curînd forțele l-au părăsit și a murit înecat; de atunci, golful în care se petrecuse tragedia s-a numit golful Saronic.

De tema narativă a vînătorii se leagă numeroase alte episoade mitologice, avîndu-i adesea ca protagoniști pe cei mai însemnați eroi sau chiar pe zei. La o vînătoare de mistreți Ulise a căpătat, pe cînd era tînăr, o rană la genunchi a cărei urmă nu s-a mai șters; i-a rămas o cicatrice după care, la întoarcerea în Itaca după războiul troian și după peregrinările pe mare, credincioasa roabă Euriclea îl va recunoaște. De un episod de vînătoare se leagă și plecarea corăbiilor grecești în expediția troiană: în timpul unei partide de vînătoare, Aga-memnon a ucis o căprioară consacrată Arte-misei, fapt ce a provocat mînia zeiței, care a oprit vîntul, ținînd corăbiile aheilor blocate în portul Aulis. Alte vînători faimoase sînt aceea a lui Te zeu împotriva taurului de la Maraton (potrivit unei versiuni a legendei, ar fi vorba de același taur al lui Poseidon pe care Minos nu i-l jertfise, cum ar fi trebuit, stăpînului apelor, stîrnindu-i astfel mînia; indiferent de originea sa, era înfățișat ca o fiară care devasta regiunea, provocînd groază chiar și în rîndul celor mai iscușiți vînători); aceea a lui Heracle împotriva leului din Nemea, o altă fiară înfricoșătoare, pe care eroul a izbutit să o doboare, purtîndu-i mai apoi pielea pe umăr ca o emblemă; aceea împotriva mistrețului din Erimant, pe care același Heracle a reușit să-l doboare după o urmărire istovitoare ; aceea împotriva căprioarei din Ceri-nia, pe care Heracle trebuie să o prindă vie și pe care izbutește să pună mîna după un an întreg de pîndă și urmărire, după ce a rănit-o cu o săgeată; aceea împotriva taurului cretan, probabil același animal care, după ce Heracle l-a capturat și mai apoi l-a eliberat, va devasta cîmpia de la Maraton și va fi prins de Tezeu. Din toate vînătorile amintite de mitologia clasică, cea mai faimoasă și mai importantă rămîne însă, neîndoielnic, aceea din Calidon, avînd ca protagoniști un mistreț în rolul de victimă și pe Meleagru ca vînător principal, în jurul căruia se grupează numeroase personaje mitologice, toate implicate în egală măsură în ciocnirea cu fiara. Pe lîngă cîteva

episoade majore din mitologia greacă (disputa pentru mîna Elenei, războiul troian, întoarcerea eroilor, expediția argonauților în căutarea lîinii de aur), vînătoarea mistrețului calidonian constituie, fără doar și poate, un punct central pentru nenumărate tradiții, personaje și legende, care le permite poezilor și mitografilor să stabilească legături între protagoniștii mitologiei, să înnoade firele unor genealogii diverse, să dea coerență și unitate combinînd mozaicurile unor povestiri diferite. Mituri care elaborează tema vînătorii, poate mai puțin cunoscute, însă nu mai puțin importante, există în număr mare în lumea clasică, avînd protagoniști care se numesc Calisto și Orion, Teutras și Atalanta, Arctos și Bootes. Vînătoarea e o activitate căreia i se dedică de preferință amazoanele, centaurii și eroinele din cortegiul Artemisei. Ocrotirii Artemisei/Diane, sau a stăpînei fiarelor, *Potnia theron*, sau a deja citatei Britomartis/Dictinna îi este încredințată vînătoarea ca activitate în ansamblul ei. Cîteva dintre regiunile Greciei (amintite mai sus, precum Arcadia, Tra-cia, Tesalia și, în general, toate regiunile muntoase și împădurite) devin teatrul unor aventuri vînătorești.

Pe lîngă însemnătatea ei ca temă centrală în desfășurarea multor povestiri mitologice, vînătoarea este deosebit de importantă (în Grecia, dar mai ales la Roma) prin valorile simbolice care îi sînt atribuite. O dată depășită faza civilizației de vînători, în care a merge la vînătoare înseamnă a procura comunității mijloacele indispensabile de subzistență, vînătoarea devine o activitate în care se împletesc semnificații de ordin religios și simbolic. Acest proces își are obîrșia în Orient, fiind evident îndeosebi în momentul de maximă înflorire a culturii asiriene. Uluitoarele reliefuri din palatul lui Asurbanipal de la Ninive, reprezentînd scene de vînătoare avîndu-i ca protagoniști pe suveran și curtea sa, constituie mărturia figurativă cea mai explicită a valorii simbolice a activității vînătorești. Marile vînători, mai cu seamă cele de lei, reprezentau distracția preferată a suveranului, servind de asemenea la exaltarea virtuților sale supranaturale, evidențiindu-i superioritatea fizică, curajul și calitățile de războinic și strateg. Nu este

VÎNĂTOAREA CALIDONIANĂ

880

lipsit de semnificație faptul că, în secolele următoare și în medii culturale foarte diferite, vînătoarea păstrează o funcție simbolică analoagă, rămînînd asociată figurii suveranului: de la Alexandru cel Mare la perioada Antichității tîrzii, prințul care doboară fiarele devine un personaj aproape divin, învăluit într-o aură mitică și religioasă (jertfa adusă zeilor constituie un moment important al partidei de vînătoare), iar recursul la străvechi tradiții orientale pentru exaltarea figurii sale și pentru transpunerea rolului său dincolo de sfera omenească nu este, cu siguranță, întîmplător. Unele monumente figurative ale artei romane de o importanță extraordinară, precum reliefurile din medalioanele lui Hadrian refolosite pe Arcul lui Constantin de la Roma sau mozaicurile

Marii și ale Miciei Vânători din vila din Piazza Armerina, în Sicilia, marchează apogeul unui itinerar iconografic ce își are punctul de plecare în străvechi tradiții orientale, pentru care „paradisurile de vânătoare” asiriene constituie cele mai semnificative exemple. La Roma, în Antichitatea târzie, vânătoarea va căpăta o valoare simbolică sugestivă în cadrul funerar, devenind un subiect ales de multe ori de sculptori pentru împodobirea sarcofagelor.

Potrivit anumitor interpretări, nemai-constituind un simplu mijloc de supraviețuire, ci o nouă referire simbolică la exaltarea suveranului sau la lumea de dincolo, tema vânătoriei pare să ascundă încă, în povestirile mitologice și în documentele artei romane, un soi de regret al omului, devenit păstor și agricultor, față de trecutul său de culegător și vânător, semnul idealizării nostalgice a unei naturi neatinse, unde domnesc zeii pe care, din când în când, vânătorii îi întâlnesc cutre-ierînd pădurile și oprindu-se la izvoare. Pe cărările străbătute de fiare au loc uneori întâlnirile cu divinul. Astfel, vânătoarea poate constitui și simbolul căutării acestei întâlniri, în care, totuși, muritorii se pot pierde cu ușurință, căzînd victime zeilor.

Pentru alte amănunte referitoare la episoadele unor vânători mitice menționate, vezi rubricile dedicate protagoniștilor citați pe parcurs. ► *Iconografie*. Scenele de vânătoare, prezente

în Grecia în arta epocii miceniene (de

exemplu, prinderea taurului reproducă pe ceașca de aur de la Vafios), dispar în arta perioadei geometrice, însă reapar în perioada numită orientalizantă, când scenele generice de vânătoare și imaginile unor vânători sînt înfățișate frecvent, mai ales în decorațiunile vaselor corintiene. Treptat, asistăm la trecerea de la reprezentările de scene generice la episoadele mitologice bine definite și recognoscibile. Vânătoarea mistrețului calidonian este scena preferată de artiști, începînd cu ornamentele Tronului de la Amicle și pînă la decorațiunile sarcofagelor romane, trecînd prin picturile lui Polignot din Tasos și sculpturile cu care Scopas a împodobit templul Atenei *Alea* de la Tegeea. O altă temă preferată de arta antică este vânătoarea de lei, prezentă în documentele cele mai variate, cuprinzînd un mozaic de la Pela cu vânătoarea lui Alexandru cel Mare și, tot cu el ca protagonist, un grup în bronz atribuit lui Lisip și lui Leohares, care s-a pierdut. În arta etruscă, tema vânătoriei e prezentă mai ales pe Mor-mîntul campan de la Veies și pe Mormîntul Vânătoriei și al Pescuitului de la Tarquinia. Vânătoarea de căprioară și de panteră erau reprezentate pe așa-numitul sarcofag al lui Alexandru de la Sidon, păstrat la Istanbul. În epoca imperială romană, tema vânătoriei apare frecvent în marile cicluri de mozaicuri (începînd cu Piazza Armerina, dar cuprinzînd și Antiohia, precum și diverse mozaicuri africane) și, cu intenții de celebrare simbolică, în reliefuli ale artei oficiale, cum sînt deja citatele medalioane ale lui Hadrian de pe Arcul lui Constantin.

Vânătoarea calidoniană, vezi MELEAGRU.

Vînturi (gr. "Avejioi, -uiv; lat. *Venti, -orum*). Deși sînt concepute ca fenomene naturale, vînturile apar personificate încă din poemele homerice. Stăpînul lor este Eol, care trăiește în insula Eolia (vezi EOL), însă și ceilalți zei — în special Zeus — își exercită autoritatea asupra lor. Homer amintește numele cîtorva vînturi: Boreas, vîntul de miazănoapte; Euros, vîntul de răsărit; Notos, vîntul de miazăzi; Zefîr, vîntul de apus. Hesiod distinge vînturile benefice de cele distrugătoare. Primele sînt copiii lui Astreos și ai lui Eos, Aurora; aceștia sînt Notos, Boreas, Argeste și Zefîr; vînturile distrugătoare sînt fiii lui Tifeu, iar cel mai important dintre ele este TIFON (vezi). Și scriitorii mai tîrzii (de pildă, Aristotel) au

881

VÎRSTELE LUMII

reluat denumirile tradiționale, dar într-o clasificare mai precisă și mai bine articulată, în care se menționau numeroase alte vînturi provenind din puncte cardinale intermediare. În latină, vîntul de miazănoapte se numea Aquilus, iar cel de apus - Favonius.

Dintre diversele vînturi, o personalitate mai clar definită are Boreas, care s-a bucurat de o faimă aparte după ce a distrus flota persană și a devenit obiectul unui cult specific. O splendidă descriere a lui Boreas găsim la Hesiod (*Munci și zile*, 505 și urm.): „...pe vasta mare/ Se-abate, răscolind-o, n vreme ce lung mugesc și șes, și codru./ Stejarii cu coroană-naltă și brazii falnici, cu duiumul./ Răstoarnă-n roditoa-rea glie pe cînd în vîgăuni de munte/ Dă buzna, și atunci întreaga pădure-ntinsă hăulește./ De groază freamătă jivine cu coada strînsă-ntre picioare...”.

► *Răsplîndirea cultului*. Venerate încă din epocile străvechi, vînturile sînt menționate în textele scrise în liniarul B, unde se spune că la Creta exista o preoteasă responsabilă de cultul lor. În epoca următoare, vînturi-lor favorabile li se ofereau miei albi, iar celor distrugătoare și potrivnice - miei negri. Din secolul al III-lea î.Hr., la Roma exista un templu închinat așa-numitelor *Tempes-tates*, aflat în apropiere de Poarta Capena.

► *Iconografie*. Reprezentările vînturilor pot varia destul de mult în arta antică. Imaginea predominantă este cea a unor ființe înaripate, ale căror aripi sînt dispuse pe cap și pe umeri. Inițial erau înfățișate probabil sub formă de cai; caii lui Ahile, de pildă, sînt fiii lui Zefîr și ai unei harpii. La Atena le era închinat un monument numit Turnul Vînturilor. În epoca imperială romană au fost reprezentate adesea pe sarcofage.

Vîrstele lumii. Mitul succedării pe pămînt a diferitelor rase de oameni, care, prin degenerări progresive, trec de la cea a aurului, cea mai veche, la cea actuală a fierului, este expus pentru prima oară de Hesiod în *Munci și zile*. Aici (109 și urm.) se amintește că prima rasă creată de zei a fost cea de aur, plasată cronologic în perioada cînd Cronos domnea asupra sferei divine. Oamenii de aur trăiau asemenea zeilor, fără griji, fără să trudească și fără să cunoască sărăcia; nu îmbătrîneau și își petreceau viața în sărbători, înconjurați

de toate lucrurile frumoase, pe care pământul le oferea fără ca ei să trebuiască să-l lucreze. Moartea îi lua pe oamenii de aur asemenea somnului, iar ei, transformați în demoni buni prin voința lui Zeus, se ascundeau sub pământ, veghind asupra muritorilor și împărțind bogății.

Mai târziu, în timpul domniei zeilor olimpici, au fost creați oamenii din rasa de argint, inferioară celei dinaintea și diferită de ea. Oamenii de argint îmbătrâneau, deși timp de o sută de ani rămăneau copii și abia apoi traversau o scurtă perioadă de maturitate. Deveniți adulți, se făceau vinovați de trufie și de necredință față de zei, astfel încât și ei au fost îngropați de Zeus în adâncurile pământului, unde continuă să fie venerați ca demoni, asemenea celor din rasa de aur, chiar dacă sînt de rang inferior.

Următorul neam creat de Zeus, rasa de bronz, s-a născut din frasinii. Definiți de Hesiod drept „năprasnici” și „cumpliți”, oamenii din această seminție erau curajoși, foarte puternici, cu trupuri viguroase și „brațe nebiruite”. Ei aveau arme de bronz și au pierit ucigîndu-se unii pe alții, din cauza dorinței lor de război; „Pleacă-n muncă casele, la înspăimîntătorul Hades, / [...] căci sumbra moarte [...] / I-a dus și părăsirea soarelui lumină vie”. Perioada următoare epocii de bronz este mai dreaptă și mai bună; acum trăiesc eroii, numiți și semizeii; destinul lor este să fie distruși în marile bătălii despre care povestesc miturile, începînd cu războiul Troiei și terminînd cu cel al Tebei; „Pieriră în războiul crîncen și-n bătălia-nversu-nată / O bună parte-n fața Tebei [...] altă parte / La Troia poposit-a [...] / Și-acolo moartea cu obștescul sfîrșit, pe rînd, i-a-nvăluit. / Lor însă, osebit de oameni, le-a dat și viață și lăcaș / Cronidul tată Zeus, ducîndu-i la capătul pământului”: aceștia sînt locuitorii îndepărtatelor Insule ale Fericiților.

A cincea epocă a istoriei omului este cea în care trăiește poetul; oamenii din epoca fierului „nu vor conțeni / Să-ndure trude și necazuri nu numai ziua ci și noaptea, / Sleii de griji apăsătoare pe care zeii le trimit”. Deși alături de aceste nenorociri vor fi și lucruri bune, cel ce trăiește în această perioadă își dorește să fi murit

VÎRSTELE LUMII

882

mai devreme sau să se fi născut mai târziu. E adevărat că în viitor, după ce va pieri acest neam, Zeus va crea un altul, „de oameni care din naștere vor fi cu tîmple-ncă-runțite”, „Cu minunatele lor trupuri în albe straie-nvestmîntate, / La zeii veșnici se vor duce și părăsi-vor omenirea / Smerenia și Osîndirea”, iar „răul n-o să aibă leac”; în ciuda acestei perspective extreme, a unei vîrste complet opuse celei dintîi (dominată de violență și nedreptate, pe cînd în epoca de aur domneau fericirea și dreptatea), concepția ciclică asupra lumii și timpului lasă loc speranței că, o dată terminat parcursul de la epoca aurului la cea a răului, este posibil ca el să fie reluat, poate în sens invers, pentru a ne reîntoarce la fericirea originară.

În mitul lui Hesiod despre vîrstele lumii și omului, accentul cade nu doar pe ideea decăderii progresive, care, de altfel, nu este constantă (epoca eroilor, de pildă, marchează o oprire în procesul de declin, fiind mai bună decît precedenta și creînd o asimetrie în schema generală a metalelor; în legătură cu acest aspect vezi EROU) ; o atenție deosebită se acordă opoziției dintre dreptate și *hybris*, trufia sau depășirea limitelor omeniești; în plus, succesiunea vîrstelor omenirii oferă o schemă de referință pentru desfășurarea istoriei omului și o organizează, luînd în calcul întîmplările paralele ale zeilor (de la domnia lui Cronos la cea a lui Zeus) și propunînd o ierarhie corespunzătoare a destinului în lumea de dincolo (de la demonii buni la cei răi și la cei comuni, morți obscuri din împărăția lui Hades).

Vîrstele lumii sînt reduse la trei în dialogul *Critias* (109b și urm.) al lui Platon, unde se succedă zeii, eroii și oamenii. Primii, zeii, și-au împărțit între ei, în mod egal și fără, disensiuni, dominația asupra lumii; Atena și Hefaistos, cărora le-a revenit Atica, au făcut să se nască acolo eroii minunați, în prezent păstrîndu-se doar amintirea faptelor și numelor acestora (printre ei se numără Erihtonios, Cecrops, Erisihton etc.); în sfîrșit, oamenii, împinși de nevoia de a-și procura mijloacele de subzistență, au uitat cea mai mare parte a faptelor eroilor și s-au limitat să celebreze amintirea numelor acestora și cîteva tradiții obscure.

În poezia latină, mitul vîrstelor apare în *Metamorfozele* lui Ovidiu (1.89 și urm.), unde sînt reluate cele patru epoci: a aurului, a argintului, a bronzului și a fierului; din mitul lui Hesiod se preia în special aspectul decăderii progresive la care face aluzie calitatea descrescătoare a metalelor, dar se reia și corespondența dintre evenimentele de pe pămînt și cele din cer, unde împărăția zeilor este zdruncinată de certurile și războiul care îi opune pe giganții olimpicienilor (vv. 151 și urm.).

În opoziție cu mitul lui Hesiod, Pitagora și Platon despre epoca de aur, care are numărate variante (printre care o reluare în *Civilizația Greciei* a filosofului Dicearh), apare reconstituirea istoriei omului la Lucrețiu, ce pornește de la o epocă dominată de viața aspră și crudă, de violență și de lupta sălbatică pentru supraviețuire (*Poemul naturii*, 5.925 și urm.); potrivit lui Lucrețiu și epicureilor, progresul fazelor istoriei umane marchează trecerea de la un stadiu primitiv la faze mai evolute, exact invers

față de ceea ce presupune Hesiod. Poetul latin ne oferă un tablou comparabil cu cel al epocii de aur atunci când descrie începuturile vieții agricole (5.1361 și urm.), ce reprezintă deja o fază superioară a progresului uman. După Lucrețiu, vârstele următoare din istoria umană sînt dominate de organizarea vieții în comunitate și de stăpînirea unor tehnici mereu noi; nu regăsim însă o succesiune clară de epoci definite cu precizie, ca la Hesiod.

Una dintre cele mai celebre trimiteri la mitul vîrstelor omului din poezia latină îi aparține lui Vergiliu (*Egloge*, 4), care, bazîndu-se pe doctrinele pitagoricienilor, academicienilor și stoicilor, anunță venirea unei noi vîrste de aur: „Ultima vîrstă a venit acum, după profeția de la Cumae, ciclul marilor secole se naște de la început, acum se întoarce chiar și Fecioara, se întorc domniile lui Saturn, acum o nouă rasă e trimisă din înaltul cerului” (*Bucolicele*, 4.4 și urm.). În comentariul lui Servius, „Sibila din Cumae a împărțit vîrstele după metale și a spus cine va fi stăpînul fiecărei vîrste. [...] A mai zis și că la sfîrșitul tuturor vîrstelor se vor repeta lucrurile întocmai, concept comun filosofilor, care spun că, o dată încheiat un mare an, toate

883

VOLUPIA SAU VOLUPTAS

stelele se întorc în punctul unde se aflau la început și pornesc din nou, avînd aceeași mișcare. Iar dacă mișcarea stelelor este aceeași, neapărat trebuie să se repete toate întîmplările care au avut loc, fiindcă e limpede că în univers orice lucru depinde de mișcarea astrelor”. Dacă mitologia și religia clasică nu propun decît foarte rar speranța unei recompense pentru cei drepți în lumea de dincolo, ele lasă însă loc uneori, ca în mitul raselor, inserat într-o concepție ciclică despre timpul uman, perspectivei unui viitor mai bun.

Vîsc. Aspectul misterios al vîscului, plantă parazită ce crește pe altă plantă, fără să aibă rădăcini, a stimulat fantezia anticilor, care nu erau totuși foarte familiarizați cu el în lumea clasică. Vîscul era considerat o plantă sacră în special în spațiul celtic: „Ei cred că tot ceea ce crește pe goruni este trimis din cer, un semn că acel copac a fost ales chiar de divinitate. De aceea vîscul de gorun este foarte rar, și cînd oamenii îl găsesc, îl culeg cu mare devoțiune” (Pliniu, *Naturalis historia*, 16.249 și urm.); druzii îl tăiau de pe arbori cu un cosor de aur și îl puneau în apă, obținînd astfel un medicament cu proprietăți terapeutice miraculoase. În mitul clasic vîscul nu apare foarte des, doar dacă nu vrem să identificăm vîscul cu creanga de aur pe care, la sfatul Sibilei, Enea o culege ca să poată ajunge în lumea morților : „Pitit pe-un arbore cu umbra deasă/ Stă ramul cel cu frunzele de aur./ Cu, tot de aur, gîngașa-i tulpină./ Se zice că-nchi-nat fu Proserpinei,/ Iunona din infern. îl ocrotește/ De pretutindeni o pădure: umbre/ îl ferecă în văi de-ntunecime./ Și nu poate picior de om pătrunde/ în sub-pămînt, pînă ce omu-acela/ Nu va fi rupt de pe copac mlădița/ De aur. Iar frumoasa Proserpina/ A dat poruncă: daru-acesta sieși/ Să-i fie-adus. Și dacă rupi lăstarul/ Se și ivește, făr' zăbavă, altul/ De aur...” (Vergiliu, *Eneida*, 6.136 și urm.). De la Jakob Grimm la Frazer, nu au lipsit propunerile de identificare a crengii de aur cu vîscul și interpretările sugestivei teme a ramului ce deschide drumul către lumea de dincolo. Indiferent dacă trebuie identificată sau nu cu vîscul, creanga despre care vorbește Vergiliu — introducînd cel dintîi această temă în poezie, chiar dacă se

inspiră probabil din credințele populare -are legături evidente cu magia, întrucît garantează apărarea împotriva demonilor, și cu credințele misterice, legate mai ales de Proserpina (datorită trimiterii la Iunona infernală). Creanga de aur care crește într-un copac - indiferent dacă este vorba sau nu de vîsc - prezintă o vagă afinitate cu imaginea poetică a merelor culese de Heracle din grădina Hesperidelor în cea de-a unsprezecea muncă a sa (vezi HERACLE) și cu cea a linii de aur găsite de Iason în pădurea din Colhida (Apollonios din Rodos, *Argonauticele*, 4.123 și urm.).

Volcens (lat. *Volcens*, -entis). Căpetenie din armata lui TURNUS (vezi), care a luptat împotriva troienilor lui Enea. L-a ucis pe Eurial în timpul acțiunii nocturne de recunoaștere pe care acesta a întreprins-o împreună cu tînărul Nisos; a fost ucis la rîndul lui de Nisos, care i-a străpuns gura înainte de a cădea fără suflare peste trupul prietenului său. I se atribuie un fiu pe nume Camers.

► *Prezențe în literatura antică.* Este unul dintre personajele *Eneidei* lui Vergiliu (9.367 și urm.; 10.562).

Volturna (lat. *Volturna*, -ae). Divinitate etruscă masculină sau feminină, ocrotitoarea confederației cetăților etrusce. În templul său se reunea consiliul federal al așa-numitului Dodecapolis (Livius, 4.23.5); respectivul edificiu se afla probabil la Vol-sinia, însă localizarea sa precisă nu este posibilă; ni s-au transmis puține informații despre cultul și funcțiile acestei divinități.

Volturnus (lat. *Volturnus* sau *Vultur-nus*, -i). Vechi zeu roman, identificat uneori cu zeul rîului Volturnus din Campania. Unele izvoare îl consideră tatăl nimfei IUTURNA (vezi). De cultul său răspundea un flamin; îi era dedicată sărbătoarea numită *Volturnalia*, care se ținea în fiecare an la 27 august.

Volumnia (lat. *Volumnia*, -ae). Soția lui CORIOLAN (vezi).

Volupia sau **Voluptas**. Personificarea plăcerii și a bunăstării, venerată ca divinitate în lumea romană (Cicero, *De natura deo-rum*, 2.61); avea un templu la Roma, în apropiere de Poarta Romanula de pe Palatin.

VOTUM

884

Votum. Promisiunea de a aduce o ofrandă zeilor și darul votiv reprezintă unul dintre aspectele caracteristice ale relației dintre om și divinitate. În caz de pericol sau într-o situație de teamă și nesiguranță în ceea ce privește viitorul, religia clasică prevede posibilitatea ca omul să se priveze în mod voluntar de un lucru și să-l ofere divinității în schimbul protecției sale. Jurămîntul trebuie rostit cu voce tare, în fața unor martori, iar dacă urmările acestui act se dovedesc favorabile, omul trebuie să-și respecte promisiunea, care dobîndește caracteristicile unei datorii irevocabile. În religia greacă,

ofrandele votive pot fi animale, primele roade sau chiar construirea unor altare sau temple; cele mai frecvente sînt însă podoabele și obiectele făurite de autorul jurămîntului, numite *anathemata*. Astfel de ofrande votive sînt frecvent întîlnite în sanctuare, adesea sub forma unor mici statuete de lut ars ce reproduc obiecte din viața de zi cu zi, animale, părți ale corpului pentru care se invocă protecția zeilor, în vederea vindecării unei boli sau a unei răni. Cele mai bogate ofrande votive proveneau din bătălii și erau constituite din prăzi de război. În *Iliada*, Hector îi promite lui Apollo armele adversarului său, iar Ulise jură că îi va închina Atenei armele pe care i le va smulge lui Dolon. Toate templele grecești erau pline de armele oferite zeilor de către învingători, în special scuturi. La Delfi, de-a lungul Căii Sacre se ridicau monumente construite ca ofrande votive, de cele mai multe ori în urma războaielor fratricide între cetăți. Daruri votive erau și unele monumente faimoase ale Antichității, ca Nike din Samotrace sau statuia aceleiași Nike de la Olimpia, realizată de Paionios. De o cu totul altă factură erau darurile votive oferite în anumite momente din viața particulară. Foarte răspîndit era obiceiul de a oferi o şuviță de păr; Ahile își sacrifică o şuviță lungă de păr pe mormîntul prietenului său Patroclu, și în multe localități băieții și fetele își tăiau părul cînd deveneau majori, oferind şuvițele tăiate zeilor. Uneori oamenii mergeau în pelerinaj la Delfi ca să-și ofere părul lui Apollo. În mod asemănător, și alte momente importante din viață erau marcate de oferirea unor daruri votive: cînd se căsătoreau, tinerele ofereau zeilor

jucăriile din copilărie; meșteșugarii bătrîni ofereau divinității uneltele lor atunci cînd se retrăgeau din activitate, iar veșmintele femeilor care mureau la naștere erau oferite sanctuarului Artemisei

Brauron.

Și în religia romană li se făceau promisiuni zeilor, cărora li se cereau în schimb anumite favoruri: bunăvoință în diverse împrejurări, îndeplinirea unei dorințe etc. La Roma, un astfel de votum putea avea caracter public sau privat. Jurămintele publice erau rostite de magistrați și de pontifi și aveau loc atunci cînd statul era amenințat de vreo calamitate. În acest caz, ele comportau ofrande costisitoare, ridicarea unor temple, organizarea de jocuri etc. Un exemplu de asemenea votum îl constituie templul în cinstea Furtunii construit de Marcellus în semn de recunoștință pentru că a scăpat dintr-o furtună pe mare (vezi FURTUNĂ). Și mai celebru este jurămîntul lui Romulus din timpul războiului împotriva sabinilor: cînd aceștia erau pe punctul de a-i învinge pe romani, iar romanii se retrăgeau, nereușind să-și păstreze pozițiile, Romulus i-a promis lui Iupiter că îi va ridica un templu dacă va schimba soarta luptei, aducîndu-i victoria. Zeul i-a ascultat ruga, iar Romulus a construit un templu în cinstea lui Iupiter *Stator* (Iupiter care oprește) între Palatin și Velia, în locul unde se va înălța mai tîrziu Arcul lui Titus. Persoanele particulare formulau votumuri în toate situațiile critice și promiteau sacrificii pe măsura posibilităților lor. Îndeplinirea unor dorințe și dobîndirea unor favoruri erau adesea comemorate prin tăblițe pictate sau gravate care ilustrau sumar elementele definitorii ale respectivului votum, ca în cunoscutele *ex voto* din epoca modernă. Și în lumea romană erau frecvent întîlnite statuete care, la fel ca mai sus menționatele *anathemata* grecești, reproduceau părțile corpului afectate de vreo boală și erau oferite în temple în semn de mulțumire pentru vindecarea lor.

Pentru alte detalii vezi și DAR VOTIV.

Vrabie. Frecvent amintită de poeți (vrabia cea mai faimoasă din poezia clasică este cea a Lesbiei, cîntată de Catul), vrabia nu ocupă totuși un loc important în mitologie. Este considerată pasărea sacră a Afroditei: Sappho spune că zeița călătorește prin cer cu un car tras de vrăbii.

885

VULCANALIA

Un mit de metamorfoză amintește transformarea în vrăbii a doi dintre fiii prezicătorului Munihos, regele moloșilor (vezi MUNIHOS, 2). Apoi, era cunoscută credința că zeii ocroteau vrăbiile care își făceau cuib în sanctuare ori în temple: potrivit lui Herodot (1.159), atunci cînd un cuman, Aristodicos, le-a alungat dintr-un templu pentru a-l curăța, o voce divină l-a dojenit cu asprime.

Vrajă, vezi MAGIE. **Vrăjitoare**, vezi MAGIE.

Vulcan (lat. *Vulcanus*, -i). Fiul lui Iupiter și al Iunonei și soțul Venerei; era corespondentul roman al lui Hefaistos al grecilor. Potrivit unei etimologii tradiționale, numele său era legat de termeni ca *fulgere*, *fulgur*, *fulmen*, toți evocînd focul, al cărui zeu era Vulcan. Se pare că acesta era venerat cu precădere ca zeu al focului distrugător, în special al focului vulcanilor. Există un zeu cretan al naturii și al infernului numit *Velchanos*; Vulcan ar trebui însă identificat mai degrabă cu etruscul *Sethlans*. Aparținînd celui mai vechi strat al religiei romane, el este asociat cu o serie de divinități antice, ca Stata și Maia, despre care știm foarte puțin. Potrivit tradiției, inițial cultul său era legat de cel al VESTEII

(vezi); se credea că ambele culte fuseseră introduse la Roma de Titus Tatius și că Romulus i-a închinat lui Vulcan o cvadrigă după victoria împotriva cetății Fidene (gest considerat a sta la originea obiceiului de a i se oferi lui Vulcan armele și în special prăzile de război: cf. Livius, 1.37.5). De asemenea, se spunea că Romulus și-ar fi ridicat o statuie lângă templul zeului, care era de fapt un altar unde focul ardea continuu, la poalele Capitoliului. Potrivit altor versiuni, Romulus însuși a construit altarul și a plantat alături un lotus, care a devenit sacru și despre care se spunea că mai exista și în vremea lui Pliniu cel Bătrîn. Faptul că templul lui Vulcan se afla în apropiere de cel al Vestei subliniază importanța cultului zeului în statul roman.

Izvoarele din epoca clasică atribuiau figurii lui Vulcan caracteristicile și legendele lui Hefaistos (pentru detalii vezi HEFAISTOS). În unele pasaje (de pildă Macrobiu, *Saturnaliile*, 1.12.18) se spune că soția lui Vulcan era Maia sau Maiesta.

► *Epitete*. Era numit *Mulciber* și *Quietus*; ambele atribute se referă la rolul său de ocrotitor împotriva incendiilor.

► *Răspîndirea cultului*. Cultul lui Vulcan este atestat la Roma din cele mai vechi timpuri; administrarea sa intra în sarcina unui flamin. Templele dedicate zeului erau de obicei construite, la Roma și în alte localități, în afara cetăților (cu trimitere la foc ca element distrugător: Vitruviu, 1.7.1). În capitală îi era închinată o zonă sacră (Livius, 9.46.6 și *passim*), unde se afla o statuie ridicată în cinstea sa. Un templu propriu-zis, dacă se face abstracție de povestea celui construit de către Romulus și de tradițiile legendare, i-a fost ridicat înainte de anul 215 î.Hr. în Circus Flaminius. Cele mai vechi sărbători dedicate lui Vulcan par să fie Fornacalia sau Furnalia, în traducere „sărbătorile cuptoarelor”, al căror ocrotitor era Vulcan, ca zeu al focului (vezi CUPTOR); cele mai solemne sărbători în cinstea sa rămîn însă *Vulcanalia*, ce aveau loc la 23 august. Cultul lui era atestat și la Pozzuoli, legat de solfatare și de asocierea zeului cu vulcanii (Strabon, 5.245), și la Ostia, unde Vulcan era una dintre cele mai importante divinități. La Roma se practica în cinstea sa un sacrificiu aparte, în timpul căruia se aruncau în foc pești vii, pescuiți din Tibru.

► *Prezențe în literatura antică*. Vulcan apare în literatura latină în special în *Eneida* vergiliană. Informații interesante despre cultul său întâlnim la Plutarh (*Romulus*, 24.5), Macrobiu (*Saturnaliile*, 1.12.18 și *passim*), Ovidiu (*Fastele*, 6.637), Pliniu (*Naturalis historia*, 16.236 și 36.204). Un rol curios îi este atribuit lui Vulcan într-un mic poem al lui Vespa (secolul al III-lea d.Hr.) despre întrecerea dintre un brutar și un bucătar, unde zeul este arbitru. Pentru celelalte izvoare literare clasice vezi HEFAISTOS.

► *Prezențe în literatura modernă*. Episodul care a înflăcărat imaginația poezilor moderni ce au evocat figura lui Vulcan este cel al capcanei întinse de zeu Venerei și lui Marte. Din acest episod s-au inspirat, printre alții, F. Bracciolini în *Batjocura zeilor*, F. Pallavicino în *Plasa lui Vulcan* și D.L. Batacchi în poemul cu același titlu.

► *Iconografie*. Reprezentările lui Vulcan în arta romană nu sînt numeroase. Pentru detalii vezi HEFAISTOS.

Vulcanalia (lat. *Vulcanalia*, -iorum). Sărbători religioase care aveau loc la Roma în

VULCANI

886

fiecare an, la 23 august. Sărbătorile cuprindeau desfășurarea de ritualuri religioase în cinstea lui Vulcan, dar și a altor divinități, în special a nimfelor, a Iturnei și a lui Quirinus. De asemenea, se celebra aniversarea întemeierii locurilor de cult din cetate închinată lui Vulcan. Pe lângă ritualurile publice și jocurile ce aveau loc în cinstea zeului, în cadrul ritualurilor private se obișnuia să i se aducă drept ofrandă lui Vulcan pești mici. Acest obicei este amintit de Varro.

Vulcani. Potrivit mitologiei, în interiorul vulcanilor se afla atelierul lui Hefaistos, zeul focului, care își desfășura activitatea de făurar al zeilor cu ajutorul ciclopilor. Printre divinitățile legate de vulcani se număra nimfa Etna din Sicilia, eponima vulcanului cu același nume și mama Palicilor. Vergiliu ne-a lăsat o descriere sugestivă a unei erupții nocturne a Etnei: „Dar preajma i-o răzguduie vulcanul./ Cu prăpădenia-i grozavă, Etna./ Aruncă la răstimpuri pînă-n slavă/ Nori negri de funingine-n vârtejuri/ De smoală cu ce-nușă-nvîltorată/ Și urcă-n ceruri pălălăi de flăcări/ Ce-acoper stelele. Cîteodată,/ Smulgînd din sine măruntăi de munte,/ Pietroaie scuipă-n sus. Cu muget mare/ Inghesuie-n văzduh topite janțuri/ Și clocotind din hăuri se revarsă” (*Eneida*, 3.571 și urm.). Sub vulcanul Etna zace, potrivit unei versiuni a mitului transmise de Vergiliu, trupul gigantului Encelad, care a încercat să se urce în cer și a fost lovit de fulgerul lui Zeus; la poalele aceluiași vulcan poetul îi așază și pe ciclopi, pe care Calimah (*Imn către Artemis*, 46-50) îi plasează în alt loc, într-o insulă vulcanică din Arhipelagul Eolian. Un vulcan s-a format cînd Tifeu sau Tifon a fost lovit de fulgerul lui Zeus. Deși este sugestivă ipoteza identificării insulei Thera, scufundată în mare în urma unei erupții vulcanice, cu mitica Atlantida descrisă de Platon, scufundată la rîndul ei în adîncul mării, în textele filosofului grec nu există nici o referire la fenomene vulcanice, iar în Grecia, din cît se pare, nu s-a păstrat nici o

amintire a acelei erupții antice, cel puțin în izvoarele ajunse direct sau indirect până la noi. Spectaculozitatea și aspectul înfricoșător al fenomenelor vulcanice, cu care grecii și romanii erau obișnuiți, fiind bine cunoscute Vezuviul, Etna, vulcanul din insulele eoliene, Stromboli și regiunea Pozzuoli (numită semnificativ în vechime Agora lui Hefaistos), au favorizat asocierea vulcanilor cu cele mai grandioase manifestări ale puterii zeilor. Cu toate acestea, au existat și numeroase încercări de a da fenomenelor vulcanice o explicație științifică, diferită de legendă; dacă interesul unui cercetător ca Pliniu cel Bătrân (interes care l-a costat viața în timpul unei erupții a Vezuviului) îl determină să nu se intereseze de aspectele mitologice ale acestui subiect, și într-un mic poem didactic latin intitulat *Aetna*, cu autor necunoscut, însă pe care unele manuscrise antice i-l atribuiă lui Vergiliu, erupțiile vulcanice sînt explicate respingînd orice interpretare mitologică; un considerabil efort de explicație științifică, îmbrăcat într-o splendidă formă poetică, întreprinde și Lucrețiu, care încearcă să găsească motivul pentru care „cîteodată zbucnește/ Mare vîrtej de văpăi din gîtlejul vulcanului Etna", încît „furtuna de flăcări/ Dezlănțuită s-a-nțins stăpînind a Siciliei țară,/ Și își atrage privirile învecinatelor neamuri/ Care, văzînd ale cerului bolți numai fum, numai flăcări/ Pieptul și-l simt cum se umple de multe neliniști și teamă,/ Vrînd să-nțeleagă ce lucruri mai noi pregătit-a natura" (*Poemul naturii*, 6.639 și urm.; Lucrețiu se referă probabil la erupția Etna care în 122 î.Hr. a distrus orașul Catania).

Vulpe. Animal care încă din epoca clasică simbolizează istețimea și, adesea, răutatea, vulpea apare foarte frecvent în povestirile antice, unde doar lupul o întrece în ceea ce privește pericolozitatea pentru oameni ; deși este protagonista unora dintre cele mai celebre fabule din toate timpurile (ca aceea despre vulpe și struguri povestită de Fedru, 4.3), apare rareori în mitologia propriu-zisă, unde joacă un rol numai în mitul lui Amfitrion, soțul Alcmenei. Acesta vînează o vulpe care devasta regiunea tebană: „...o fiară de care mulți oameni de la cîmpie se temeau, pentru viața lor și a turmelor. [...] Cu salturi repezi ea trecea într-o clipită peste plase, și sărea peste funiile pe care le întinseserăm. Sînt asmuțiți cîinii, care pornesc pe urmele ei, dar ea fuge și scapă, atît de iute că pare o pasăre" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 7.764 și urm.). Ca

887

VULTUR

să o poată captura, Amfitrion a recurs în cele din urmă la cîinele lui Procris, un animal foarte rapid și agil. Zeus nu a îngăduit însă ca vulpea să fie prinsă, prefăcînd amîndouă animalele în stane de piatră.

Vultur. Grecii credeau că această pasăre îi era consacrată lui Apollo, întrucît din zborul său se puteau extrage preziceri. A jucat un rol important în legenda întemeierii Romei: observînd zborul unor vulturi, Romulus și Remus au stabilit locul unde avea să se ridice noua cetate; aceasta a fost clădită pe locul în care Romulus a văzut zburînd doisprezece vulturi, adică pe Palatin, pentru că Remus, de pe Aventin, nu văzuse decît șase (Plutarh, *Romulus*, 9.5). Deoarece vulturii se hrănesc cu stîr-vuri, se credea că ei cunosc tainele lumii morților; prezicătorul Melampus a ascultat odată vorbirea lor pentru a-și salva fiul Ificlos de impotență (vezi IFICLOS). În general însă, se credea că vulturul prevestește lucruri sinistre și că este o pasăre impură, căci „cum ar putea fi pură o pasăre care mănîncă o altă pasăre?" (Eschil, *Rugătoarele*, 226). În vultur a fost transformat Agrios, unul din fiii Polifoniei, o eroină

din Tracia care, pentru că a arătat dispreț față de darurile Afroditei, a fost pedepsită de zeiță să nutrească o pasiune monstruoasă față de urșii din munți (Antoninus Liberales, *Transformationes*, 21). Se spunea că HARPILE (vezi) aveau trup de vultur. Potrivit unei variante a mitului, un vultur îi devoră ficatul lui PROMETEU (vezi); el a fost ucis de Heracle. În afară de Apollo, în mitologia clasică vulturul mai era asociat cu Atena, Ares și Cronos.

În izvoarele antice, cunoștințele despre vultur sînt adesea învăluite într-o aură de mister și uimire, ce pot fi surprinse în pasajele dedicate acestei păsări de Pliniu și Aelianus. De exemplu, se spune că vulturii nu-și depun ouăle, ci nasc pui acoperiți în întregime de pene și că mor dacă sînt siliți să miroasă parfumuri dulcege sau să atingă smirna sau rodiul. Se credea că pentru a scoate șerpii din ascunzători trebuiau arse pene de vultur și că din multe părți ale corpului lor se puteau extrage medicamente : gheara ajuta la descoperirea otrăvurilor din mîncare și din băuturi, iar inima și ficatul erau ingrediente fundamentale în prepararea multor leacuri.

W

Wodan. în mitologia germanică, Wodan era zeul magiei și al morților. în vremea cuceririi romane a fost asimilat lui Mercur (Tacitus, *Germania*, 9); treptat, a dobândit trăsăturile unui zeu războinic, înlocuindu-l pe THINGSUS (vezi) și primind ca atribute caracteristice calul, vulturul și lancea, Ulterior, Wodan a fost considerat strămoșul regilor germanici și a devenit Odin în mitologia scandinavă.

"

X

Xante (gr. nav-Jb), -tis). Numele unei amazoane.

Xantos (gr. *Zdvatioq*, -ou; lat. *Xanthos* și *Xanthus*, -i). 1) Rîu din Troada, numit mai frecvent SCAMANDRU (vezi).

2) Numele mai multor cai din mitologie. Unul îi aparținea lui Hector, iar altul era unul dintre caii lui Diomede, regele Tra-ciei, care erau hrăniți cu carne de om. Cel mai celebru este însă calul nemuritor al lui Ahile ; el și fratele său Balios erau fiii lui Zefir și a harpiei Podarge. înzestrat de Hera cu darul vorbirii, Xantos i-a prezis lui Ahile moartea apropiată; la auzul sumbrei sale preziceri, Ahile s-a mîniat (*Iliada*, 19.408 și urm.).

Xenia (gr. ^evia, -iov; lat. *xenia*, -iorum). 1) în lumea romană, darurile oferite oaspeților și prietenilor în timpul sărbătorilor, în special cu ocazia SATURNALIILOR (vezi). Adesea erau însoțite de bilețele augurale; din aceste mesaje s-a inspirat Marțial în poemele din culegerea intitulată *Xenia*.

2) (gr. Hevia, -ag). Epitet („oaspete”) cu care era indicată în Grecia zeița Atena.

Xenocleia (gr. ZevoxXeia, -aq). Preoteasă a lui Apollo de la Delfi, ale cărei fapte sînt legate de cultul lui Heracle. Pentru că nu i-a răspuns eroului, care consultase oracolul după moartea lui Ifitos, ea a stîrnit mînia acestuia. Heracle a plecat furibund, luîndu el TRIPODUL (vezi) sacru. Eroul s-a întors la Delfi și a restituit tripodul numai cînd preoteasa a acceptat să-i răspundă.

Xoanon (gr. ^oavov, -ou). Termen grecesc prin care erau indicate statuile zeilor. De obicei se referă la reprezentările mai vechi, cu precădere din lemn - dar și din alte materiale - și caracterizate de o plasticitate primitivă, care făceau obiectul unei venerații deosebite. Uneori termenul este utilizat și pentru a desemna uriașele statui criselefantine din epoca clasică - Zeus din Olimpia sculptat de Fidias sau Hera din Argos, opera lui Policlet. Tradiția mitică îi atribuia realizarea unora dintre cele mai vechi sculpturi de acest tip lui DEDAL (vezi).

Xutos (gr. Zou-^og, -ou; lat. *Xuthus*, -i). Fiul lui Hellen și al nimfei Orseis și fratele lui Doros și al lui Eol. A fost rege în Pelopones și s-a căsătorit cu Creusa, fiica lui Erehteu, cu care a avut doi fii, Aheos și Ion. Potrivit altor versiuni ale mitului, după moartea lui Hellen, Xutos a fost alungat din Tesalia de frații săi și s-a refugiat la Atena, unde s-a căsătorit cu fiica lui Erehteu. După moartea lui Erehteu, Xutos a participat la alegerea urmașului acestuia la tronul Aticii și i-a încredințat regatul lui Cecrops, cel mai în vîrstă dintre cumnații săi, stîrnind astfel gelozia celorlalți fii ai lui Erehteu, care l-au alungat din cetate. Xutos s-a refugiat atunci în Pelopones.

Zacintos (gr. Zaxuv-frog, -ou; lat. *Zacynthus*, -i). Erou grec, fiul lui Darda-nos, considerat colonizatorul insulei Psos din Arcadia. Potrivit tradiției, el a dat numele insulei Zacintos, astăzi Zante.

Zagreus (gr. Ζεφρεύς, -ou și Ζαφρεύς, -eag în teogonia orfică (vezi ORFISM), Zagreus este fiul lui Zeus și al Persefonei, cu care regele zeilor s-a unit luînd înfățișarea unui șarpe. Temîndu-se de gelozia Herei, Zeus și-a încredințat fiul, pe care îl iubea foarte mult, lui Apollo și cureților, care l-au crescut pe muntele Parnas. Hera însă l-a descoperit și le-a poruncit titanilor să-l răpească. Zagreus a încercat în zadar să scape, transformîndu-se în taur; titanii l-au prins și l-au sfîșiat, apoi l-au mîncat în parte crud, în parte fiert. Apollo a îngropat rămășițele lui Zagreus lângă tripodul din Delfi; Atena i-a dus însă inima, care nu încetase să bată, lui Zeus, iar acesta l-a readus pe copil la viață; prin metode prezentate diferit în izvoare, el a înghițit acea inimă sau a convins-o pe Semele să o soarbă, zămislindu-l astfel pe Dionysos. În acest mit, Zagreus apare ca un „prim Dionysos”, care l-a precedat pe cel mai cunoscut zeu din izvoarele clasice, unde „Zagreus”, însemnînd „mare vîntător”, apare uneori ca epitet al lui Dionysos. Caracteristicile infernale ale povestirii despre originea zeului explică și asimilarea lui cu Hades în unele texte.

► *Prezențe în literatura antică.* Diferitele aspecte ale mitului pot fi reconstituite cu ajutorul unor fragmente din scrierile lui Eschil și al mențiunilor prezente la Macrobiu (comentarii la *Somnium Scipionis*), Nonnos din Panopolis, Diodor din Sicilia, Hyginus și Ovidiu (*Metamorfoze*).

Zalmoxis sau **Salmoxis** (gr.

-i6oc; sau IcAjiotic, -tfiog). Zeu venerat de

geți, numit și Gebeleizis (identificare respinsă de M. Eliade, care evidențiază diferențe semnificative între structurile și cultul celor două divinități, admițînd totuși posibilitatea ca în epoca romană să fi existat un sincretism religios Zamolxis--Gebeleizis - n.t.). Potrivit lui Herodot, geții credeau că oamenii nu mor, ci se duc la zeul Zalmoxis: „La fiecare patru ani aruncă sorții și întotdeauna pe acela dintre ei pe care cade sorțul îl trimite cu solie la Zamolxis, încredințîndu-i de fiecare dată toate nevoile lor. Trimiterea solului se face astfel: cîțiva dintre ei, așezîndu-se la rînd, țin cu vîrfurile în sus trei sulite, iar alții, apucîndu-l de mîini și de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl leagă de cîteva ori și apoi, făcîndu-i vînt, îl aruncă în sus peste vîrfurile sulitelor. Dacă în cădere omul moare străpuns, rămîn încredințați că zeul este binevoitor; dacă nu moare atunci îl învinuiesc pe sol, hulindu-l că este un om rău; după ce aruncă vina pe el, trimite un altul”. Potrivit grecilor din Helespont, „fiind un om, acest Zalmoxis ar fi trăit la Samos, ca sclav al lui Pitagora, fiul lui Mnesarhos. Dobîndind după aceea libertate, ar fi strîns multă bogăție și astfel, cu averea cîștigată, s-ar fi întors printre ai săi bogat. Deoarece tracii trăiau în cumplită sărăcie și erau lipsiți de învățătură, Zalmoxis, întrucît trăise între eleni, îndeosebi în preajma lui Pitagora, omul cel mai înțelept al Eladei, cunoscînd astfel felul de viață ionian și niște moravuri mai alese decît cele din Tracia, a cerut să i se clădească o sală de primire unde le oferea ospete cetățenilor de vază; în timpul ospetelor îi învăța că nici el, nici oaspeții săi, nici urmașii lor nu vor muri vreodată, ci numai se vor muta în alt loc unde, trăind pururi, vor avea parte de toate bunurile. În tot acest răstimp cît își

891

ZBOR

găzduia oaspeții, vorbindu-le astfel, poruncise să i se facă o locuință subterană. Cînd locuința a fost gata, el a dispărut dintre traci coborînd în adîncimea încăperilor subterane, unde a stat ascuns trei ani. Tracii l-au regretat și l-au bocit ca pe un mort. Dar în al patrulea an el a apărut iarăși dinaintea tracilor, făcîndu-i astfel să creadă tot ce le spunea” (Herodot, 4.94-95). În dialogul platonian *Charmide*, Zalmoxis este prezentat drept șaman și zeu, precum și strămoș al unei școli de medicină, amîn-tîndu-se cîteva maxime ale sale : „Precum nu se cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupăm de cap, ori capul fără trup, tot astfel nu se cade să încercăm a vindeca trupul fără să vedem de suflet, și tocmai din pricina asta, sînt multe boli la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se îngrijească. Căci dacă acesta merge rău, este peste putință ca partea să meargă bine” (Platon, *Charmide*, 156d-e).

Zbor. În mitul clasic, zborul reprezintă o prerogativă exclusivă a zeilor, a unor creaturi vrăjite, a anumitor insecte și a păsărilor. Zeii, pentru care totul este posibil, se pot deplasa cu ușurință și în aer. Uneori ei străbat cerul într-un car înaripat sau tras de lebede și porumbei ori de cai zburători (vezi CAR), alteori se deplasează singuri; cel mai rapid este Hermes, zeul mesager pe care iconografia tradițională îl prezintă cu aripi la picioare. Înzestrați cu aripi sînt și Iris, o altă mesageră divină, Nike, Victoria, Eros, zeul dragostei, precum și Somnul și Visele, care au aripi la tîmple. În afară de zei, pot zbura numai ființele cărora aceștia le fac o favoare: cele care sînt transformate în păsări, cele pe care zeii le duc în cer (ca Ganimede, răpit de vulturul lui Zeus) sau cele cărora zeii le dăruiesc instrumente magice: Belerofon, care îl are pe Pegas, calul înaripat, sau Perseu, cu sandalele înaripate.

Un singur om reușește, datorită abilității tehnice, istețimii și inteligenței, să zboare prin propriile sale forțe: Dedal, miticul arhitect și sculptor, care pentru a scăpa de mînia lui Minos își făurește o pereche de aripi. „Poate Minos să-mi închidă pămîntul și marea — zise el — dar desigur că cerul îmi stă

deschis; pe aici voi pleca. Minos poate stăpîni totul, dar nu poate stăpîni văzduhul!» Astfel a zis și, îndreptîndu-și gîndurile spre o artă necunoscută, a încercat să smulgă naturii legi noi. Și-a fixat cu chibzuință pene, începînd de la cele mai mici și urmînd pînă la cele mai mari, de-ai fi crezut că au crescut treptat. Așa au crescut odinioară puțin cîte puțin țevile naiului. Dedal leagă aceste aripi la mijloc cu in și la capete cu ceară și astfel așezate le îndoaie într-o curbură ușoară, ca să imite aripile adevărate ale păsărilor. Tînărul Icar stă împreună cu el, și, neștiind că-și pune la cale propria sa pieire, cu fața veselă, aci lua penele pe care vîntul le mișca de colo--colo, aci cu degetul cel mare strica ceara galbenă și jocul său împiedica lucrul minunat al tatălui" (Ovidiu, *Metamorfoze*, 8.185 și urm.). Cu acea invenție minunată, Dedal și Icar se ridică de la pămînt, ușori asemenea păsărilor: „înalțîndu-se cu ajutorul aripilor, Dedal a luat drumul în zbor înainte. Temîndu-se pentru tovarășul său, ca o pasăre care din înaltul cuibului și-a scos la zburat puii tineri, îl îndeamnă să-l urmeze, îl învață arta primejdioasă, își mișcă și el aripile și privește înapoi la ale fiului. Pescarul care prindea pește cu trestia tremurătoare, păstorul rezemat în bîtă, sau plugarul sprijinit pe coarnele plugului, cînd i-au văzut au rămas înmărmuriți și au crezut că sînt zei cei ce pot lua drumul văzduhului" (*ibidem*, 212 și urm.). Icar nu reușește să învingă beția zborului și îi cade victimă, apropiindu-se prea mult de soare, care topește ceara din aripile sale; Dedal își continuă însă călătoria pînă în Italia de miazăzi. Prin moartea fiului, trufia tehnicii, care l-a făcut să „răstoarne natura", potrivit comentariului lui Ovidiu, este pedepsită; în același timp însă, de acolo, de sus, Dedal are o viziune diferită asupra lumii, ca și cum el, arhitectul, ar putea experimenta pe viu efectele vederii de sus, ce constituie secretul planimetriilor arhitectonice.

Trufia lui Dedal, păcatul de HYBRIS (vezi), se aseamănă, potrivit unor izvoare (printre care Pindar și Hesiod), cu cea a lui Belerofon, care încearcă să urce în cer' călare pe calul înaripat Pegas. Poziția în cer conferă un privilegiu indiscutabil, posibilitatea de a domina lumea; astfel, Perseu își încalță sandalele înaripate și se ridică sus de tot, în aer, ca să o ucidă pe Meduza. Ca și în

ZEFIR

892

cazul lui Dedal, pentru Frixos și Hele, copiii Nefelei urmăriți de ura mamei lor vitrege Ino, cerul poate reprezenta o cale de salvare: ei fug în Colhida în spinarea berbecului cu lîna de aur, dar numai Frixos ajunge cu bine la destinație, pe cînd Hele cade în marea care va fi numită, după ea, Helespont.

Zborul reprezintă o temă prea atrăgătoare pentru ca poezii și mitografii să nu o abordeze, exploatîndu-i multitudinea de variante posibile. Astfel, în special în epoca elenistică și în cea romană, el devine subiectul unor povestiri fantastice, ce vor continua și în epoca tîrzie; predilecția pentru această temă este dovedită de dialogul *Icaromenipos* al lui Lucian, de a sa *Istorie adevărată* și de povestirile legendare despre faptele lui Alexandru cel Mare, căruia i se atribuiu și expediții în adîncul mării și în înaltul cerului (vezi CĂLĂTORIE ȘI ALEXANDRU CEL MARE).

Zefir (gr. Zecpupoť, -ou; lat. *Zephyrus*, -i). Personificarea vîntului de apus; apare în *Teogonia* lui Hesiod ca fiu al lui Astreos și al zeiței Eos, Aurora. Homer îl prezintă adesea pe Zefir alături de Boreas, povestind că aceștia trăiau într-un palat din Tracia. Cu harpia Podarge, Zefir i-a zămislit pe Xantos și Balios, caii lui Ahile; cu Chloris, pe care a răpit-o, a avut un fiu, Carpos. Uneori, poezii (de pildă Alceu) îl prezintă drept soțul lui Iris.

Zeificare. Sinonim pentru APOTEOZĂ (vezi).

Zelos (gr. Zr|Xoť, -ou; lat. *Zelus*, -i). Personificarea zelului, după cum arată și numele; era fiul titanului Palas și al lui Styx și frate cu Nike, Victoria.

Zerintos (gr. ZTJpiv-ftog, -ou și ZVjpuv-Soť; lat. *Zerynthus*, -i). Celebră peșteră din insula Samotrace, unde aveau loc sacrificii în cinstea Hecatei. De obicei zeiței îi erau jertfiți cîini. Aici se desfășurau și ritualuri în cinstea Afroditei, venerată cu epitetul *Zerintia*.

Zetes și Calais (gr. Zr|Tr|q, -ou și KaXctig, -iSog; lat. *Zetes*, -ae și *Calais*, -is). Creaturi înaripate, fiii lui Boreas și ai Oritiei, indicați uneori cu numele de Boreazi. Sînt amintiți printre participanții la expediția argonauților și ca protagoniști ai altor episoade mitice, interpretate diferit de izvoarele antice. Potrivit unora dintre ele, cei doi Boreazi aveau o soră, Cleopatra, care s-a căsătorit cu Fineu, regele din Sal-midesos; instigat de cea de-a doua soție a sa, regele i-a aruncat în închisoare pe Cleopatra și pe fiii acesteia. În timpul escalei corăbiei Argo la Salmidesos, Zetes și Calais și-au eliberat sora, l-au detronat pe Fineu și au trimis-o pe cea de-a doua soție a acestuia în țara ei, Scitia.

Potrivit unei alte povestiri, cei doi frați l-au eliberat pe Fineu din ghearele harpiilor; un oracol profetise că fiii lui Boreas ori le vor uide pe harpii, ori vor muri dacă nu le vor învinge. O versiune diferită a povestirii spune că Zetes și Calais au murit tocmai pentru că nu au reușit să le învingă pe harpii; o alta spune că au murit în insula Tenos, uciși de săgețile lui Heracle.

Zetos (gr. Zf|os, -ou; lat. *Zethus*, -i). Fratele lui Amfion. Pentru detalii vezi AMFION.

Ze. Reflecția asupra naturii divinului și a zeilor face obiectul filosofiei, teologiei și religiei, ieșind din domeniul

mitologiei în sens strict. Totuși, este interesant să schițăm trăsăturile generale cu care zeii apar în povestirile mitologice care îi au ca protagoniști ; cu toate că în mitologia clasică zeii au prerogative proprii și personalități bine definite, este posibil ca, dincolo de aceste diferențe, să se identifice unele elemente comune. În primul rând, în mitologia greacă și romană, zeii nu sînt eterni, ca Dumnezeuul biblic, ci nemuritori. Teogoniile povestesc momentul și împrejurările nașterii fiecăruia dintre ei, adesea miraculoase și fantastice ; nu există zeități prezentate ca existînd *ab aeterno*. Dacă povestea lor are un punct de pornire precis, în cazul nici unui nu poate fi anticipat un punct de sosire. Zeii nu cunosc moartea și, o dată începută, existența lor durează pentru totdeauna. Asupra lor timpul nu are putere și, în consecință, ei nu îmbătrînesc niciodată, deși unii sînt prezentați deja bătrîni și mulți suferă o evoluție de la o copilărie aproape omenească la o fază de tinerețe sau de maturitate, destinată a se prelungi la infinit.

O altă trăsătură prin care se disting divinitățile este ușurătatea vieții lor. Homer

893

ZEU

îi numește pe zei „cei ce trăiesc ușor”, în sensul că pentru ei existența se desfășoară fără dificultăți. Aceasta nu înseamnă că nu știu ce înseamnă suferința; dimpotrivă, mai cu seamă mitologia greacă prezintă numeroase episoade în care zeii fac dovada unor sentimente pur omenești, experimentînd suferințe nu numai spirituale, ci uneori chiar și fizice. Spre deosebire de oameni, ei știu însă de la bun început cum se vor sfîrși lucrurile : ca atare, au certitudinea că suferințele lor se vor termina, că nu vor lăsa consecințe durabile, că natura lor divină, nemuritoare și menită unei vieți ușoare nu va suferi urmări nici măcar din experiențele cele mai devastatoare. Această certitudine, lipsindu-le suferințele de dimensiunea fricii, a temerii de necunoscut, limitează chinul lor, care nu mai poate fi comparat cu cel al oamenilor.

Strîns legat de aspectul anterior este cel de-al treilea, întîlnit, fără deosebire, la toți zeii, și anume puterea lor. Unii dintre ei, de exemplu Zeus „strîngătorul de fulgere”, au puterea de a domina și de a subordona propriilor scopuri forțele naturii, în general, zeii sînt cei care promovează orice schimbare, care produc orice întorsătură a evenimentelor, care obțin cu ușurință ceea ce doresc, mulțumită înzestrărilor lor supranaturale. Ceea ce nu înseamnă însă că autoritatea lor nu cunoaște limite. Zeii nu pot răsturna în mod radical ordinea firească a lucrurilor. De exemplu, unui zeu îi este cu neputință să împiedice moartea unui erou, atunci cînd acestuia i-a venit rîndul să piară. Zeii sînt foarte puternici, însă nu atotputernici. La rîndul lor, ei sînt supuși legii superioare a cosmosului. După cum nu pot crea din neant (mitologia clasică nu cunoaște o poveste propriu-zisă a creației), ci pot doar transforma ceea ce există deja în natură, tot astfel nu se pot sustrage ordinii prestabilite a lucrurilor, fie că aceasta se numește destin, cosmos sau ordine naturală a lumii.

Cel de-al patrulea element comun zeităților din mitologia clasică îl constituie capacitatea și înclinația lor de a încerca sentimente foarte asemănătoare cu cele omenești. Dintr-un anumit punct de vedere, zeii din mitologie, mai ales în epoca arhaică, se aseamănă mult cu muritorii de rînd : foarte puternici și înzestrați

cu însușiri incredibile, sînt dominați totuși de sentimente pur omenești, care îi apropie foarte mult de muritori. Ei iubesc ca și oamenii, sînt cuprinși de gelozie și invidie, greșesc și eșuează dacă au de-a face cu un zeu mai autoritar și mai puternic, plîng, se ceartă. Dintre sentimentele omenești care îi caracterizează pe zei se detașează mai ales iubirea și invidia. Iubirea, resort puternic al multor episoade mitologice, îi poate apropia pe zei nu numai de alți zei, ci și de muritori; unirea dintre zei și făpturile omenești sînt foarte frecvente, iar prin miracolul divin nu sînt niciodată nerodnice, ci generează o mulțime de eroi. Invidia sau gelozia zeilor este în mitologie un sentiment complex, ce nu privește doar relațiile dintre divinități (de exemplu, numeroasele episoade de gelozie a Herei față de iubirile nonșalante ale soțului său Zeus, ori geloziile zeițelor aflate în competiție între ele), ci capătă nuanțe și semnificații mai profunde, mai cu seamă atunci cînd obiectul invidiei îl constituie oamenii. Invidia divină față de muritori poate provoca tulburări în viața oamenilor. Dincolo de suprafața aparent inexplicabilă a acestui sentiment (cum poate un zeu, căruia îi este îngăduit totul și care este înzestrat cu toate facultățile imaginabile, să fie gelos pe existența infinit mai dificilă și mai meschină a oamenilor?), în invidia zeilor se poate întrezări instrumentul cu care trufia omenească este redimensionată, iar ierarhiile sînt confirmate și reimpuse ori de cîte ori oamenii încearcă să-și depășească propriile limite, apropiindu-se prea mult de lumea zeilor (vezi PHTHONOS); căci, spre deosebire de zeii din alte religii ale lumii, divinitățile din mitologia clasică îndeamnă la imitație, tocmai pentru că sînt atît de asemănătoare cu oamenii, iar mitologia este plină de episoade în care omul își depășește cu îndrăzneală limitele (vezi HYBRIS). Al cincilea aspect comun zeilor îl reprezintă

faptul că ei, ca participanți la faptele oamenilor, mai ales în epoca arhaică apar ca fiind răspunzători nu numai pentru evenimente în general, ci și pentru comportamentele indivizilor. Dacă Ulise are o idee care îi permite să iasă dintr-o situație dificilă, de cele mai multe ori ea i-a fost sugerată de un zeu, care se materializează sub ochii săi ori ia cele mai diferite înfățișări. Dacă

ZEU

Ahile nu se năpustește impulsiv asupra unui adversar, aceasta se întâmplă nu pentru că a fost în stare să se abțină, ci pentru că un zeu îl oprește ținându-l de păr. Asupra zeilor sînt proiectate gîndurile oamenilor: ideile omenești vin de sus, din sfera divină (o amintire îndepărtată a acestei concepții a rămas probabil în locuțiunea „a veni în cap”, care încă se folosește, ca un fel de moștenire a unei faze cînd se credea că ideile și gîndurile se formează într-un inimaginabil altundeva înainte de a se materializa în mintea omului). Abia o dată cu marii tragici ceea ce epica arhaică înțelegea ca intervenție divină se transferă în „viața interioară” a fiecăruia.

Un al șaselea element comun tuturor zeilor îl constituie caracterul cumplit al apariției lor. Muritorii nu îi pot vedea pe zei așa cum sînt ei: dacă acest lucru se întâmplă, ca în mitul SEMELEI (vezi), cel care îi vede nu poate rezista și este imediat fulgerat, sau moare, sau (ca în povestea lui Tiresias) își pierde vederea (vezi ORBIRE). De aceea, apariția divinului este atenuată și mascată: pentru a se manifesta, zeii iau înfățișări omenești, forme de animale sau de fenomene naturale. În "litologie, poveștile de acest gen sînt numeroase : de pildă, pentru a ajunge la femeile și eroinele de care se îndrăgostește neîncetat, Zeus trebuie să ia cele mai felurite înfățișări, apropiindu-se de ele ca taur (Europa), lebădă (Leda), ploaie de aur (Danae) sau în nenumărate alte forme. În acest fel, mai cu seamă în epica arhaică, apariția zeilor nu stîrnește groaza, ci uimirea și admirația plină de încîntare.

Al șaptelea numitor comun al lumii divine este reprezentat de locul în care îndeobște sălășluiesc zeii. Cu toate că unii dintre ei au propriul lor sălaș, care se poate afla în adîncurile mării (Poseidon și Amfitrita), în copaci (nimfele), în palatele cerului (Helios, Soarele) ori în măruntaiile pămîntului (Hades), zeii se adună de obicei pe culmea Olimpului, îndeajuns de aproape de cer pentru a rămîne destul de departe de oameni, însă nu într-atît de sus încît să apară complet străini de întâmplările de pe pămînt pe care le guvernează. Aici, în palatele lor strălucitoare, mai cu seamă în acela al lui Zeus, regele zeilor, ei hotărăsc modul în care urmează să intervină în

894

viețile oamenilor, își rezolvă disputele ori participă la banchete cu nectar și ambrozie. În mitologia Antichității clasice, concepția asupra zeilor cunoaște transformări succesive. După cea mai veche fază, aceea a poeziei grecești arhaice, cea dintîi care organizează lumea divină și definește trăsăturile specifice fiecărei zeități, o reflecție deosebit de profundă caracterizează operele poetilor tragici, care pun în scenă meditațiile dramatice asupra destinului omului și a raporturilor sale cu divinul, între-bîndu-se despre rolul divinității în faptele omenești, despre soartă, despre răspunderea individuală. Apoi, filosofia „curată” imaginea zeilor de multe excrescențe poetice introduse în mitologie, aprofundînd în schimb valorile universale și morale și mul-tiplicîndu-și reflecțiile asupra acestora. Mai ales din epoca elenistico-romană, imaginea tradițională a zeilor propusă de mitologie nu mai pare în măsură să răspundă exigențelor spirituale și morale ale omului ; ca atare, noi zei, noi credințe și noi religii (mai cu seamă cu caracter misteric) li se alătură celor tradiționale, mulțumită, printre altele, deschiderii ce caracterizează din acest punct de vedere religia clasică, atît pe cea greacă, cît și pe cea romană, neancorate în dogme și revelații. Pe de altă parte, povestirile mitice, care în ochii lucizi ai persoanelor cultivate par inacceptabile și ireconciliabile cu noile instanțe morale ori cu exigențele rațiunii, sînt reinterpretate în lumina teoriei lui Euhemer (precedat în această privință de critica istoricilor și a sofistilor) și considerate niște transfigurări fanteziste și poetice ale unor evenimente istorice și ale diverselor fenomene (vezi EUHEMERISM).

Și în lumea latină, lipsa unei revelații și a unei dogme face ca religia tradițională să fie extrem de permeabilă în ceea ce privește tradițiile și cultele străine. Din acest punct de vedere, este unică asimilarea unor zeități locale cu figurile divine din lumea greacă, care, puțin cîte puțin, le fagoci-tează pe cele indigene, împrumutîndu-le propriile prerogative și îmbogățindu-le cu propriile mituri. O mărturie a unor divinități străvechi venerate în Latium și în lumea italică sînt cîteva figuri legate mai ales de mediul agrar, care nu-și pot găsi o poziție adecvată în rîndul zeilor greci

895

ZEUS

importați. Dimpotrivă, atunci cînd fie și o singură afinitate, de multe ori lingvistică, a permis-o, asimilarea a fost totală ; cazul cel mai cunoscut este acela al zeului local Hercule, transformat și

identificat cu grecul Heracle.

Zeus (gr. *Zeug*, *Aioq*; lat. *Iupiter* sau *Iuppiter*, *Iovis*). Cel mai mare dintre zeii olimpieni, fiul lui Cronos (Saturn al romanilor) și al Rheel; frații săi erau Poseidon, Hades, Hestia, Demetra și Hera (respectiv, Neptun, Pluton, Vesta, Ceres și Iunona în panteonul roman). A fost nu numai fratele, ci și soțul Herei (vezi schema de la rubrica CRONOS).

Când Zeus și frații săi și-au împărțit lumea, Poseidon a primit marea, Hades - infernul, iar Zeus - cerul; pământul le era supus tuturor zeilor în aceeași măsură.

Potrivit tradiției, care datează de la Homer, Zeus locuia pe muntele Olimp din Tesalia, despre al cărui vîrf se spunea că ajunge pînă în cer.

În întreaga tradiție literară grecească -și, mai tîrziu, în lumea latină -, Zeus este tatăl zeilor și al oamenilor. Aceasta nu înseamnă că el ar fi prezentat în mitologie drept creatorul zeilor sau al oamenilor ori că vreo familie de aristocrați ar fi pretins că descinde din el. Mai degrabă, el este indicat cu acest apelativ întrucît este cel mai puternic dintre nemuritori și cel căruia toți trebuie să i se supună. Este conducătorul suprem, care guvernează cu înțelepciune totul, întemeietorul puterii, al legii și ordinii. În îndeplinirea acestui rol este ajutat de Dike, Temis și Nemesis. Orice lucru, indiferent dacă e bun sau rău, vine de la Zeus; binele și răul lesînt împărțite oamenilor după voia sa; potrivit celor mai multe povestiri tradiționale, și destinul este supus voinței sale (vezi DESTIN).

Înarmat cu tunetul și fulgerul, Zeus putea dezlănțui furtuni scuturîndu-și scutul; în numeroase pasaje homerice numele său este însoțit de epitete ca Săgetătorul, Cel ce tună etc, ceea ce conferă apariției sale o autoritate care provoacă respect și teamă.

Cu soția/sora sa Hera Zeus a avut un fiu, Ares (Marte), și două fiice, Hebe și Ilitia. Relația lui Zeus cu Hera nu este liniară; supusă în general autorității regelui zeilor, Hera acționează uneori ca o divinitate independentă; minată de o

puternică ambiție, nu ezită să i se opună și să acționeze împotriva voinței sale, cîte-odată pe ascuns; cu toate acestea, Hera îi este evident inferioară lui Zeus, iar tradiția ne arată că adesea este pedepsită pentru nesupunerea sa. Nenumăratele iubiri ale lui Zeus nu-i erau necunoscute; de aici și gelozia sa, citată frecvent de poeți drept cauză a unor evenimente istorice capitale.

Inițial, Zeus era probabil o divinitate legată de anumite aspecte ale lumii naturale. La această ipoteză ne conduc o serie de considerații: nu numai faptul că stejarul era copacul său sacru (venerarea stejarilor ca arbori sacri ai lui Zeus era răspîndită mai ales la Dodona și în toată Arcadia), dar în special convingerea răspîndită, perpetuată pînă în epoca clasică -cel puțin ca o convenție literară și în limbajul comun - că ploaia, furtunile și succesiunea anotimpurilor se datorau intervenției directe a regelui zeilor. Zeus înseamnă literal „cer”, în particular „cer senin”; majoritatea cultelor antice închinat lui demonstrează că este venerat ca zeu al fenomenelor atmosferice.

Despre această evoluție a cultului lui Zeus ca divinitate a naturii deținem însă puține informații; cunoaștem în schimb, prin intermediul povestirilor lui Homer și mai ales ale lui Hesiod, diferite versiuni ale poveștii despre nașterea lui Zeus, atestată mai apoi în epoca clasică.

Potrivit lui Hesiod (și lui Homer), Zeus era fiul lui Cronos și al Rheel, iar frații săi erau Hestia, Demetra, Hades și Poseidon. Știind că urma să fie detronat de unul dintre fiii săi, Cronos își înghițea copiii de îndată ce se nășteau; cînd l-a adus pe lume pe Zeus, Rhea i-a rugat pe URANOS și pe GEEA (vezi) să o ajute să-și salveze fiul. Cei doi au dus-o pe Rhea la Lictos, în insula Creta, sfătuiind-o să crească acolo copilul. Imediat după ce l-a născut pe Zeus, Rhea l-a ascuns într-o peșteră de pe muntele Ida, iar pe Cronos l-a amăgit, dîndu-i o piatră învelită într-o bucată de pînză, pe care tatăl a înghițit-o, convins că și-a ucis astfel copilul.

Tradiția nu concordă asupra locului în care Zeus și-a petrecut copilăria; mai multe locuri își disputau cîntea de a-l fi găzduit pe mîntii sau în peșterile lor. Astfel,

85 ..

ZEUS

896

potrivit diferitelor versiuni ale mitului, Zeus a crescut pe muntele Ida, în apropiere de Troia, în Mesenia, în Teba beoțiană, în Ahaia sau în Etolia (Calimah, *Imn către Zeus*, 32). Predomină însă tradiția potrivit căreia Zeus și-a petrecut copilăria în insula Creta și a fost hrănit de AMALTEEA (vezi). Între timp, Cronos, ca urmare a unei abile stratageme a Geei și a lui Metis, a vomitat copiii pe care îi

înghițise, în primul rînd piatra despre care crezuse că este Zeus; aceasta a fost dusă de Zeus la Delfi, unde a fost venerată ca *omphalos*, buricul sau centrul pămîntului și al universului (în legătură cu semnificațiile complexe ale acestei pietre sacre vezi OMPHALOS). Următorul pas al lui Zeus a fost să-i elibereze pe ciclopii puși în lanțuri de Cronos; în semn de recunoștință, aceștia i-au dăruit tunetul și fulgerul. La sfatul Geei, Zeus i-a eliberat și pe giganții cu o sută de brațe, Briareu, Cotos și Gies, care l-au ajutat în lupta împotriva TITANILOR (vezi). Titanii au fost înfrinți și închiși în Tartar, unde au rămas sub paza giganților hecatonhiri (vezi și EGEON).

Mai apoi, TIFEU (vezi), fiul lui Tartar și al Geei, a pornit război împotriva lui Zeus; cel din urmă a ieșit însă învingător, a obținut stăpînirea asupra lumii și a luat-o de soție pe Metis. Înainte ca aceasta să o nască pe Atena, la sfatul lui Uranos și al Geei Zeus a scos-o pe viitoarea zeiță din pîntecul mamei și a ascuns-o în capul său (sau a înghițit-o), pentru că Uranos și Gea îi preziseseră că fiul pe care avea să-l nască Metis va fi capabil să-l învingă și să-i ia stăpînirea asupra zeilor, oamenilor și lumii (vezi ATENA, ZEIȚĂ).

După Atena, Zeus a zămislit cu noua sa soție Temis (Pindar, fragm. 10) Horele și Moirele; cu cea de-a treia soție, Eurinome -Charitele sau Grațiile; cu Demetra - pe Persefona sau Proserpina; cu Mnemosine (Pindar, fragm. 12) - muzele; cu Latona -pe Apollo și pe Artemis; și, în sfîrșit, cu Hera - pe Hebe, pe Ares și pe Ilitia. Zeus a avut numeroase legături și cu femei muritoare, pe care le-a abordat luînd cele mai diferite înfățișări și de la care a devenit tatăl unui mare număr de eroi; la rîndul ei, Hera l-a zămislit pe Hefaistos fără contribuția lui Zeus.

Anticii au întocmit o listă a iubirilor și fiilor lui Zeus, pentru a oferi o localizare precisă și o genealogie sigură a celor

doisprezece zei din Olimp, ce făceau parte cu toții din neamul lui Zeus: Zeus însuși, suveranul și superiorul tuturor celorlalți, Poseidon, Apollo, Ares, Hermes, Hefaistos, Hestia, Demetra, Hera, Atena, Afrodita și Artemis. Acești doisprezece zei, la care se face uneori trimitere ca la o unică entitate divină, reprezintă Olimpul clasic și depășirea religiei pregrecești; ei au fost asimilați de romani, care le-au preluat figurile și prerogativele, adăugîndu-le propriilor lor tradiții locale și dîndu-le alte nume, rămase apoi în uz pînă în epoca tîrzie.

Trecînd în panteonul roman (vezi IUPITER), Zeus a luat numele de Iupiter și a fost identificat cu un zeu local legat de fenomenele naturii, considerat tatăl sau stăpînul cerului (numele latin *Iupiter*, gen. *Iovis*, este o contragere a lui *Diovis pater*). Fiind regele cerului, el era venerat ca zeu al ploii, al furtunilor, al tunetului și al fulgerului, fapt ce explică numeroasele epiteze legate de aceste fenomene naturale.

Considerat la Roma cel mai important ocrotitor al cetății (templul său se afla pe Capitoliu, de unde epitetul *Capitolinus*), era venerat de consuli cînd intrau în funcție; și generalii victorioși care își celebrau la Roma triumful mergeau în procesiune la templul zeului de pe Capitoliu. Sub protecția sa se aflau nu doar cele mai importante activități politice ale cetății, dar și principalele evenimente publice și sărbători romane, de la jocurile desfășurate în circ la grandioasele *Feriae Latinae*.

Ca și pentru greci, și pentru romani Iupiter determina cursul tuturor evenimentelor umane, al căror rezultat depindea de voința sa. El prevedea viitorul și îl făcea cunoscut muritorilor prin intermediul fenomenelor naturale sau al zborului păsărilor, considerate de aceea mesagerile zeului. Pentru orice lucru pe care voiau să-l facă, romanii obișnuiau să-l invoce pe Iupiter, care, împreună cu Ianus, era ocrotitorul tuturor întreprinderilor. În lumea romană, funcțiile sale se orientează progresiv spre lege, justiție și virtute, al căror tutore și suprem garant este. Din acest motiv, pe Capitoliu îi stătea alături Fides, iar trădătorii patriei și vinovații de sperjur erau aruncați de pe Stînca Tarpeiană.

Fiind zeul cerului și, prin urmare, al luminii, culoarea sacră a lui Iupiter era alb:

897

ZEUS

albe trebuiau să fie animalele sacrificate în cinstea sa, albi erau și cei patru cai care-i trăgeau carul, albe trebuiau să fie veșmintele consulilor în ziua în care, pre-luîndu-și funcția, urcau pe Capitoliu pentru sacrificiul în cinstea regelui zeilor. Venerarea lui Iupiter și cultul acestuia la Roma erau încredințate așa-numitului *flamen Dialis*, care avea cel mai înalt grad în ierarhia preoților romani.

FIII LUI ZEUS

Sofia (s)	Fiii
sau iubita	
Metis (s)	Atena
Temis (s)	Astreea
	Horele (Irene, Dike, Eunomia:

	Hesiod, <i>Teogonia</i> , 901-903) Moirele (Cloto, Lachesis, Atropos: Hesiod, <i>Teogonia</i> , 904-906) nimfele (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 2.5.11) Hesperidele
Hera (s)	Hebe, Ares, Ilitia Hefaistos (<i>Iliada</i> , 1.578)
Afrodita	Priap
Alcmena	Heracle
Antiope	Amfion și Zetos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.5.5)
Calisto	Arcaș
Cârme	Britomartis (Pausanias, 2.30.3)
Casiopeea	Atimnios (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.1.2)
Danae	Perseu
Demetra	Persefona
Dia	Piritoos
Dione	Afrodita (<i>Iliada</i> , 5.370)
Egina	Eac
Elare	Titios (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.4.1)
Electra	Dardanos, Iasion, Harmonia
Eurimedusa	Mirmidon
Eurinome	Charitele (Aglae, Eufrosine, Thalia: Hesiod, <i>Teogonia</i> , 907-911) Asopos (Apollodor, <i>Biblioteca</i> 3.12.6)
Euriodia	Arcisios (bunicul lui Ulise)
Europa	Minos, Rad amante (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 3.1.1)
<i>Soția (s)</i> <i>sau iubita</i>	<i>Fiii</i>
	Sarpedon (<i>ibidem</i> ; vezi și Laodamia) Cărnos (Pausanias, 3.13.4-5)
Geea	Manes
Hybris	Pan (Apollodor, <i>Biblioteca</i> , 1.4.1)
Io	Epafos, Ceroesa
Iodama	Teba
Lamia	Sibila
Laodamia	Sarpedon (<i>Iliada</i> , 6.198-199; vezi și Europa)
La tona	Apollo și Artemis (Hesiod, <i>Teogonia</i> , 918-920)
Leda	Elena, Clitemnestra, Castor

	și Pollux
Leucoteea	Pactol Hermes
Maia	
Mera	Locros
Mnemosine	muzele (Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsihore, Erato, Polimnia, Urania, Caliope: Hesiod, <i>Teogonia</i> , 52-57)
Nemesis	Elena (vezi și Leda)
nimfă din Creta	Cres
Niobe	Argos, Pelasgos
Otreis	Meliteu
Persefona	Zagreus, Sabazios
Pluto	Tantal
Protopenia	Etlios, Opos
Semele	Dionysos (Hesiod, <i>Teogonia</i> , 940-942)
Taigete	Lacedemon
Tia	Magnes, Macedo

► *Epitete*. în Grecia: Cronidul, Părintele zeilor și al oamenilor; Săgetătorul și Cel ce aruncă săgeata departe, Cel ce tună etc.; Olimpianul; *Meilichios* ; *Soter*; *Eleuterios* ; Zeul abisurilor; *Dicteos* (de la muntele Diete din Creta, unde, potrivit unei tradiții, a crescut Zeus); *Labrandeus*; *Dodo-neios*; *Laphystios* ; *Lykaos* ; *Stratios*; *Vel-chanos* ; *Boulaos* ; *Eubuleus* ; *Horkios* ; *Hypatos*; *Karneios* ; *Philios*; *Teleios* ; *Tro-fonios*; *Ammonius* ; *Polieus* ; *Herceios* ; *Hykesios*; *Xenios* ; *Ktesios* (ocrotitorul proviziilor domestice); *Naios* (epitet cu care era venerat în sanctuarul de la Dodona). La Roma: *Pluvius*; Cel ce fulgeră; Cel ce

ZEUS

898

tună; *Optimus Maximus*; împăratul, învingătorul; *Invictus* ; Triumfătorul etc.; *Capitolinus* ; *Latialis* ; *Proditialis* ; *Sospes* ; *Serapis*; *Stator*; *Dolichenus*. Este interesant faptul că în perioada elenistică numele Zeus devine, la rîndul lui, un epitet prin care se indica divinitatea supremă a unei regiuni non-grecești (așa cum se întîmplase în epoca clasică cu Zeus *Ammon*).

► *Atribute*. Vulturul; stejarul; sceptrul; fulgerul ; o statueta a Victoriei în mînă; cornul abundenței; coroana de măslin (la Olimpia); coroana din frunze de stejar (la Dodona). De obicei, Zeus este reprezentat ca un bărbat solemn, maiestuos, uneori așezat pe tron, alături în picioare sau aruncînd fulgerul, înfășurat într-o mantie sau gol.

► *Răspîndirea cultului*. Zeus era venerat în principalele centre grecești și, sub numele de Iupiter, în lumea romană. Aici cultul său a fost introdus de regii etrusci: cu puțin înainte de căderea lor, aceștia au întemeiat cultul lui Iupiter Optimus Maximus, închinîndu-i pe Capitoliu celebrul templu cu *cella* tripartită, unde zeul era venerat împreună cu Iunona și Minerva, într-o triadă de evidentă influență etruscă. Sacrificiile în cinstea lui Zeus constau în special în capre, tauri și vaci. Principalele temple și sanctuare dedicate lui Zeus se aflau la Agrigent (Olympieion), Selinunt (templul lui Zeus *Meilichios*), Olimpia (cu celebra statuie criselefantină a zeului realizată de Fidias), Labraunda (Caria, sanctuarul lui Zeus *Stratios*), Pergam (altarul lui Eume-nes al II-lea), Dodona (Arcadia), Atena (templul lui Zeus Olimpianul, datînd din epoca lui Hadrian), precum și în toate locurile legate de nașterea și copilăria sa (Teba, Creta etc). În lumea romană, cele mai cunoscute temple ale lui Iupiter se aflau la Terracina, la Roma — pe Capitoliu și pe Aventin (templul lui Iupiter *Dolichenus*) —, la Baalbek, Dougga, Aizanoi (în Frigia), Hossn Suleiman (în Liban), Cirene, în Germania, în Galia etc.

► Dintre principalele sărbători religioase celebrate în cinstea sa în lumea romană, amintim *Vinalia rustica* (19 august), cînd zeului i se ofereau un miel și primii struguri ; *Meditrinalia*, în asociere cu zeița Medi-trina (11 octombrie); *Priora* (23 aprilie), cînd i se aducea ca ofrandă un berbec; *Popii fugia* (5 iulie), cu semnificație obscură ; o sărbătoare fără un nume specific, ce avea loc la 23 decembrie. Nu aveau o dată precisă *Feriae Latinae*, care se desfășurau în fiecare an pe muntele Albanus în cinstea

lui Iupiter *Latialis*. În onoarea lui Iupiter aveau loc și jocuri, dintre care cele mai vechi, Ludi Capitolini, la 15 octombrie; între 4 și 19 septembrie se desfășurau Ludi Romani, iar între 4 și 17 noiembrie Ludi Plebei, de care erau legați *Epula Iovis* (vezi EPULON).

► *Prezențe în literatura antică*. Datorită rolului de prim-plan pe care Zeus/Iupiter îl joacă în mitologia greco-romană, prezența sa - ca protagonist, ca motor al evenimentelor sau pur și simplu ca zeu invocat de poeți ori menționat de diferite personaje - este constantă în toată literatura clasică. Faptele sale sînt povestite în special în *Teogonia* lui Hesiod; în *Iliada* și *Odissea* voința sa clarifică sau determină evenimentele ; îi este dedicat și un *Imn homeric*. Este prezent adesea în tragedia clasică (unde apare, ca zeu suprem și drept, mai ales la Eschil) și în

comedia greacă (la Platon cel Tînăr). În lumea romană are un rol central în *Eneida* vergiliană, iar în *Fastele* și *Metamorfozele* lui Ovidiu sînt descrise faptele sale. Iubirile sale cu femei muritoare au stat la baza multor legende și tradiții poetice.

► *Prezențe în literatura modernă.* L.V. de Camoes, *Lusiadele* ; C. Spitteler *Primăvara Olimpiană*.

► *Iconografie.* O listă sumară a celor mai cunoscute monumente care îl înfățișează pe Zeus ne poate da o idee, fie și vagă, despre frecvența cu care zeul era reprezentat în Antichitate: cupa laconiană a pictorului din Naucratis, cu Zeus și vulturul (Paris, Luvru); sculpturile frontonale ale templului din Olimpia; statuia criselefantină a zeului de la Olimpia (pierdută), realizată de Fidias; grupul din lut ars reprezentîndu-i pe Zeus și Ganimede (Muzeul din Olimpia); metopa templului E de la Selinunt; marea statuie din bronz de la capul Artemision (Athena, Muzeul Național ; poate Poseidon ?); sculpturile de pe frontoanele Partenonului (figura lui Zeus nu s-a păstrat însă); capul lui Zeus (Cirene, Muzeul de Arheologie); amfora de la Melos, cu scena gigantomahiei (Paris, Luvru); Iupiter *Serapis* (Vatican, Rotonda); capul lui Iupiter de la Otricoli (Vatican, Rotonda); statuile de la Atrabis, el-Kez, Krokodilo-polis (Muzeul din Cairo). Dintre toate aceste opere, cea mai celebră a fost în Antichitate statuia lui Fidias de la Olimpia. Identificarea statuii cu modelul ei era puternic resimțită, fapt ce-l face pe Strabon să

899

ZODIAC

scrie: „...era atît de mare încît, deși templul avea dimensiuni considerabile, artistul pare că nu a respectat proporțiile corecte; el l-a înfățișat pe zeu așezat, însă capul său aproape că atinge tavanul, așa încît dădea impresia că dacă Zeus s-ar fi ridicat în picioare, ar fi dislocat acoperișul templului” (8.3.30).

Zeuxidia (gr. Zeuțftieia, -ag). Epitet cu care era indicată uneori Hera, venerată în sanctuarul de la Argos; potrivit unei tradiții, zeița i-a învățat pe oameni să înjuge boii la plug (gr. țeuțo, „a înjuga” - n.t.).

Zeuxipe (gr. ZeuțCinrn, -r\q). 1) Soția regelui Pandion din Atica. A avut patru fii, Erehteu, Butes, Procne și Filomela.

2) Fiica lui Laomedon, regele Sicionului, și soția lui Sicion.

3) Fiica lui Hipocoon și soția lui Antifates.

Zeuxipos (gr. Zeuținirog, -ou). Fiul lui Apollo și al unei nimfe pe nume Silis; a fost regele cetății